敦煌寶藏

黃永武博士 主編

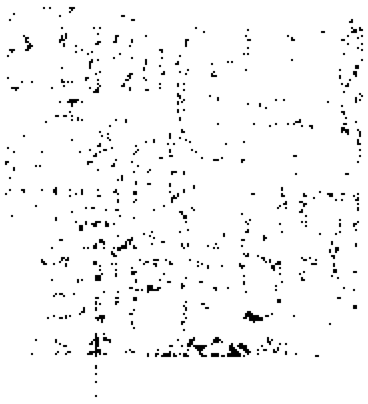
新文豐出版公司印行

黃永武博士主編

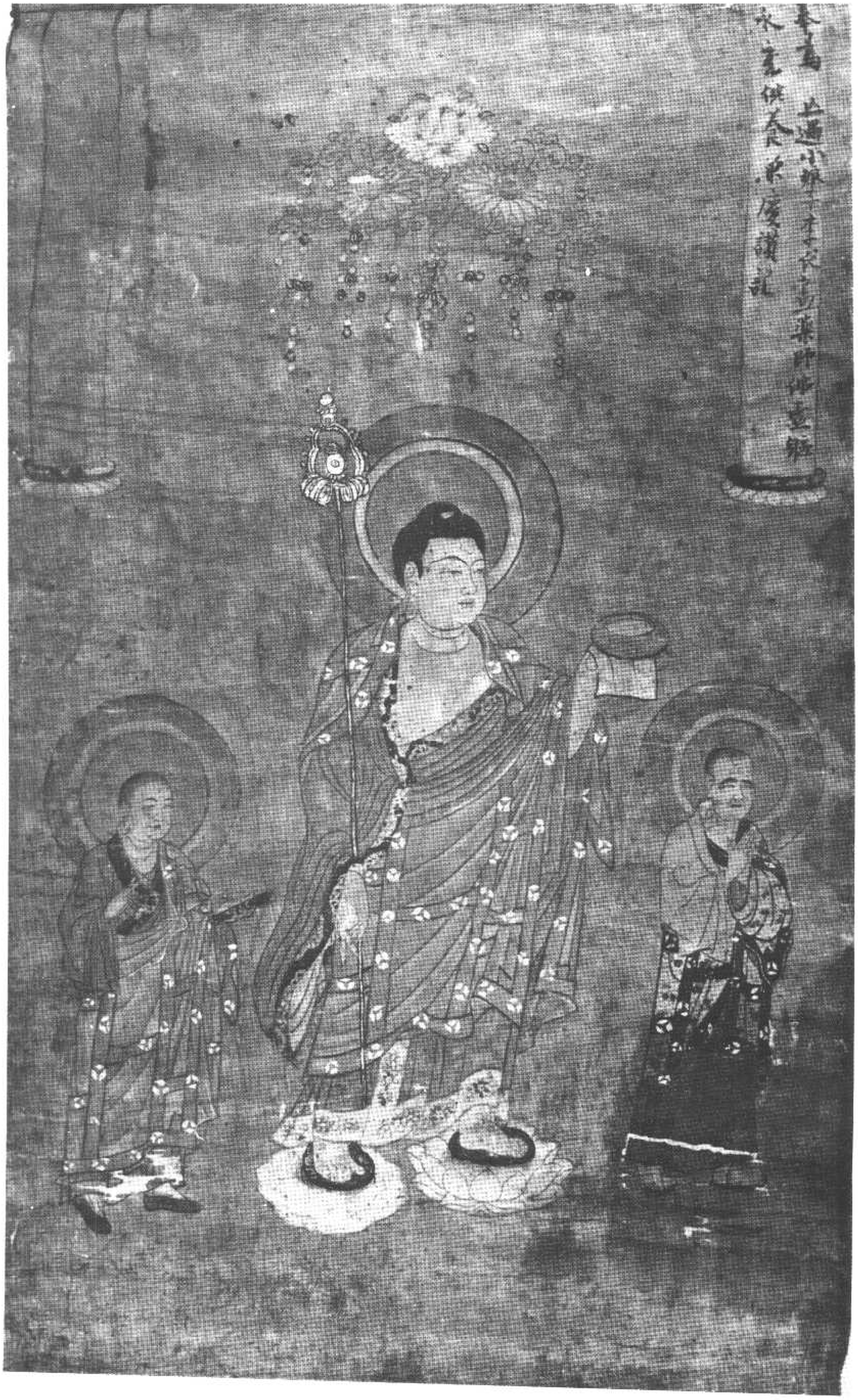
敦煌寶藏

第 3 冊

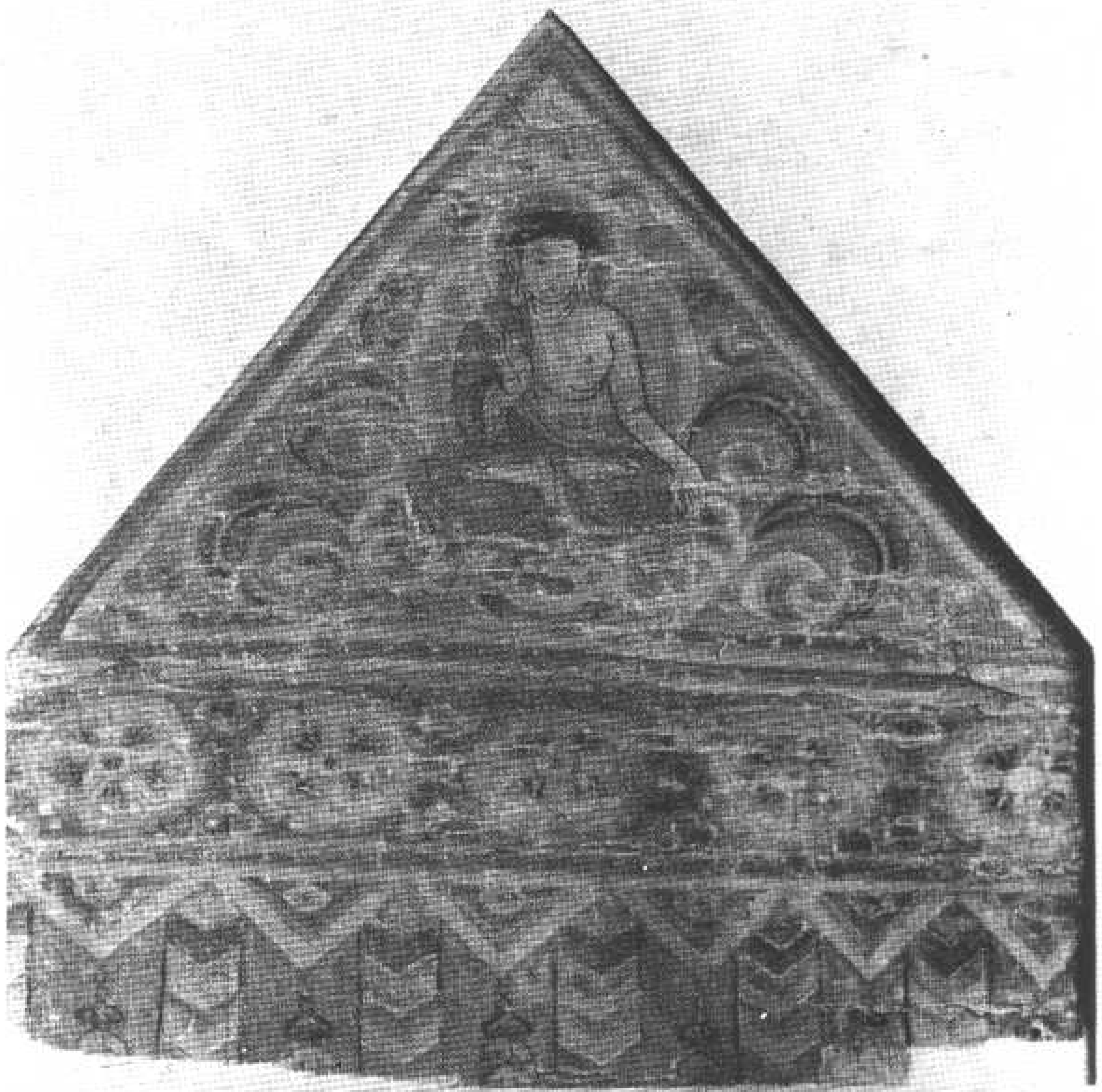
斯
296
～
459
號



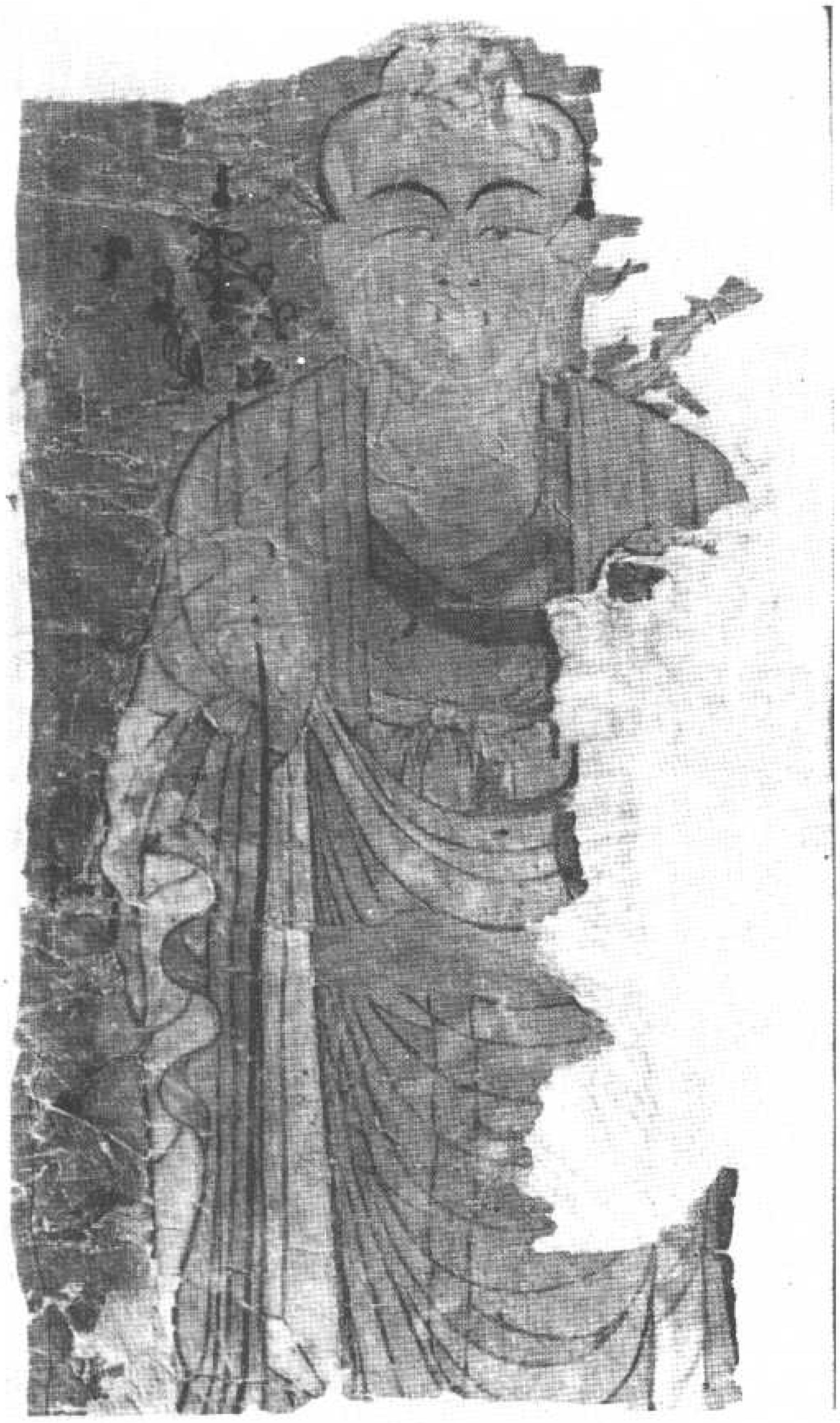
新文豐出版公司印行


奉爲上通小娘子等敬畫藥師佛壹軀
永充供養兼慶讚記

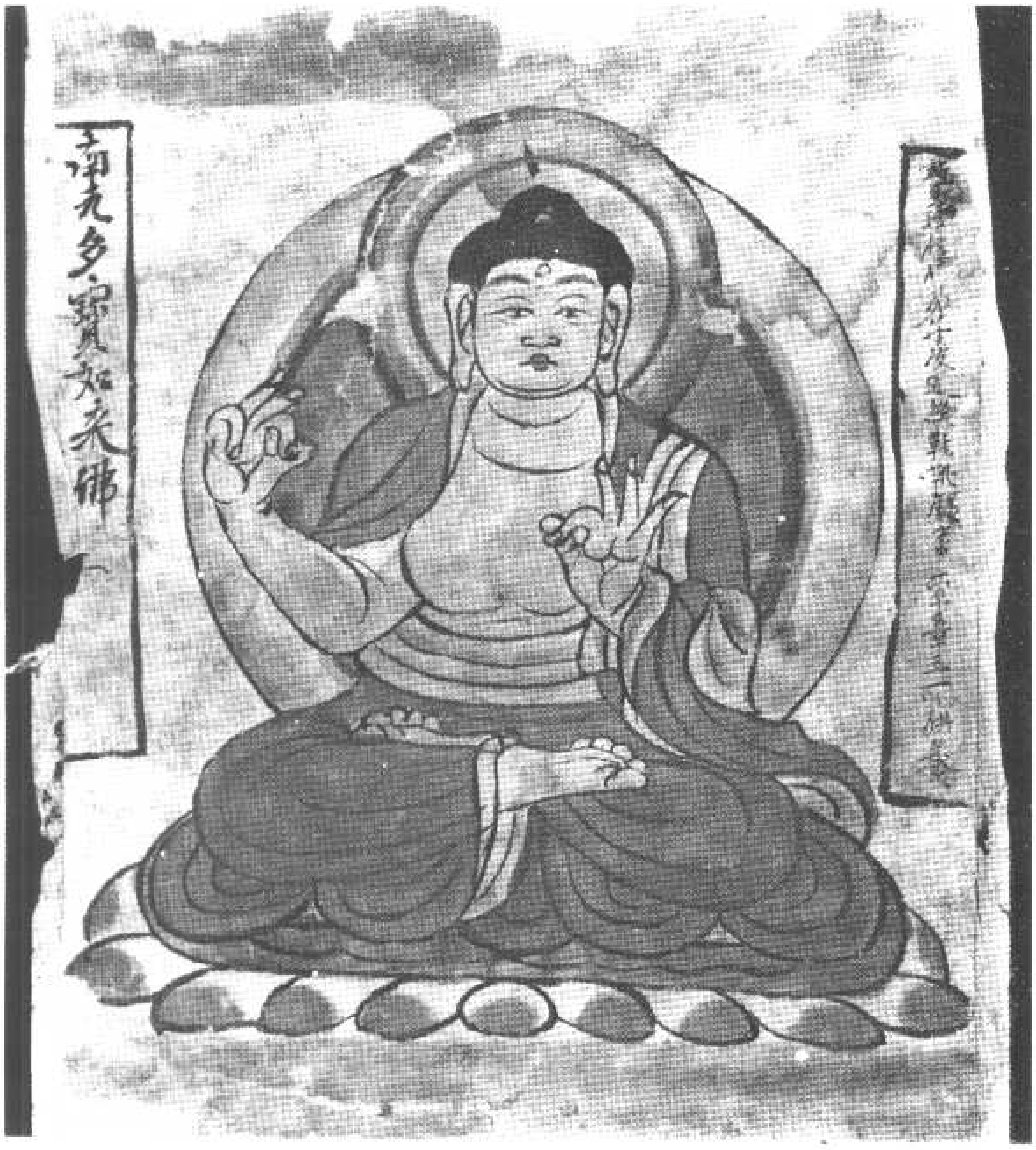
美24號



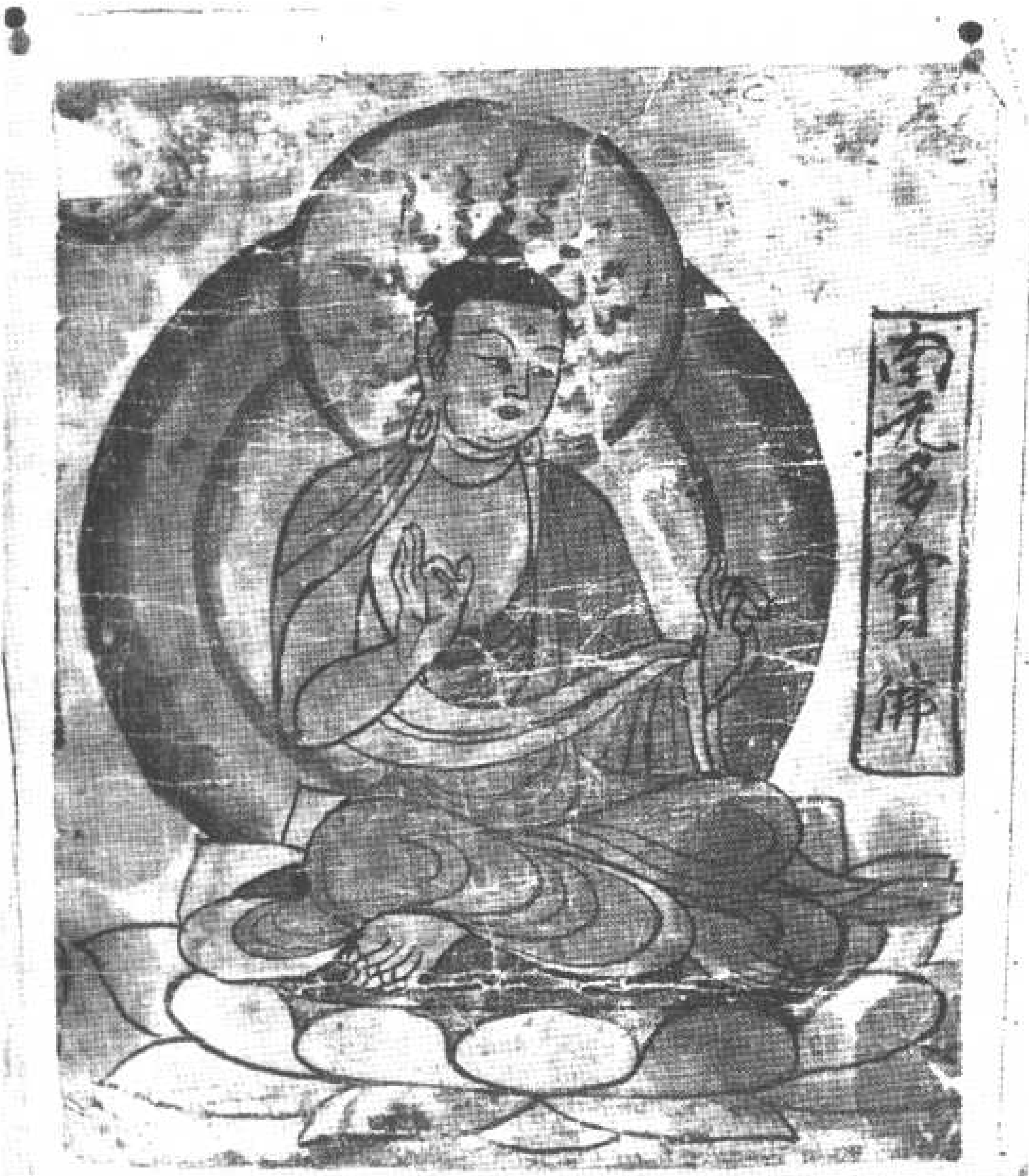
美25號



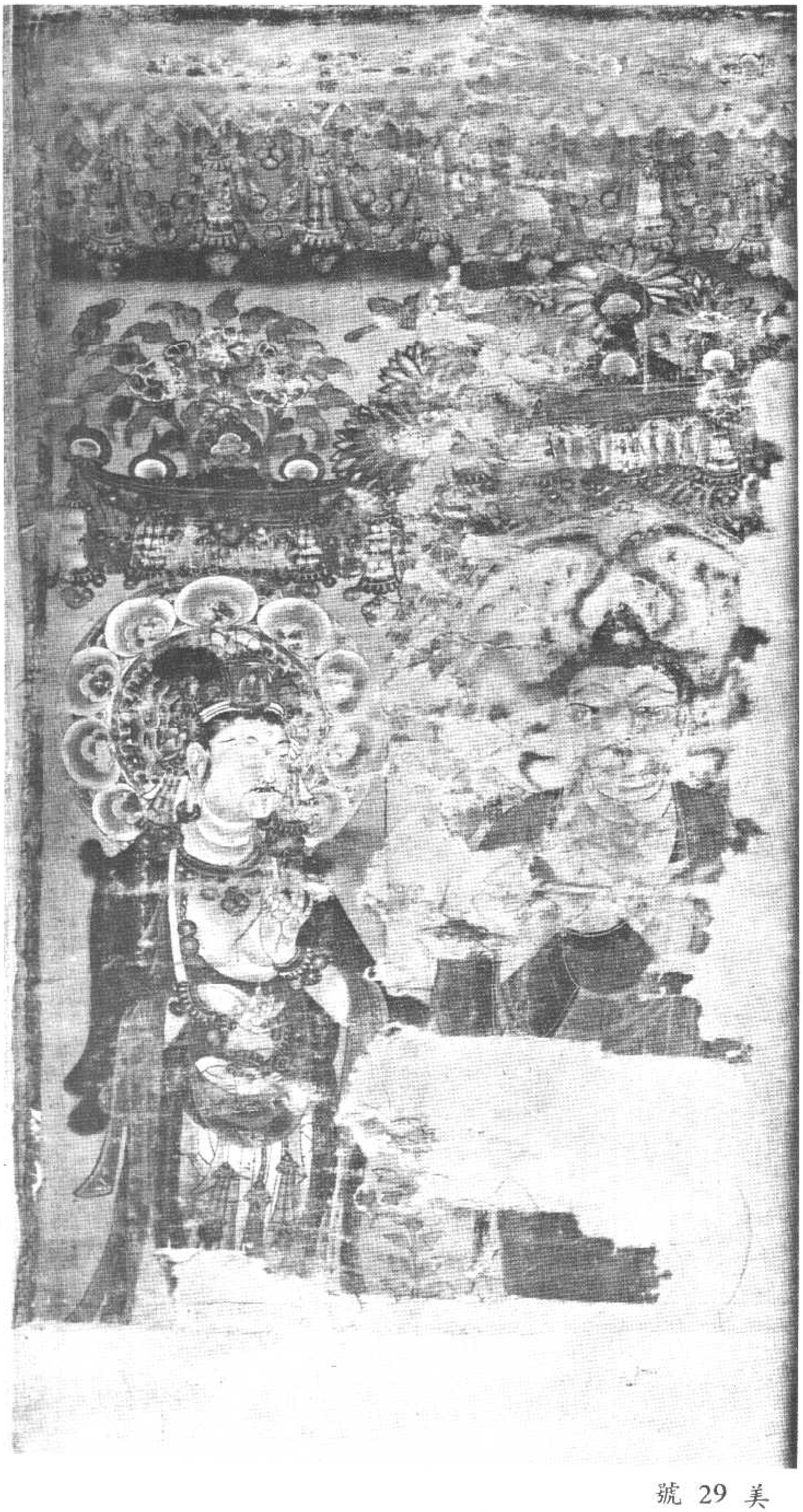
美26號



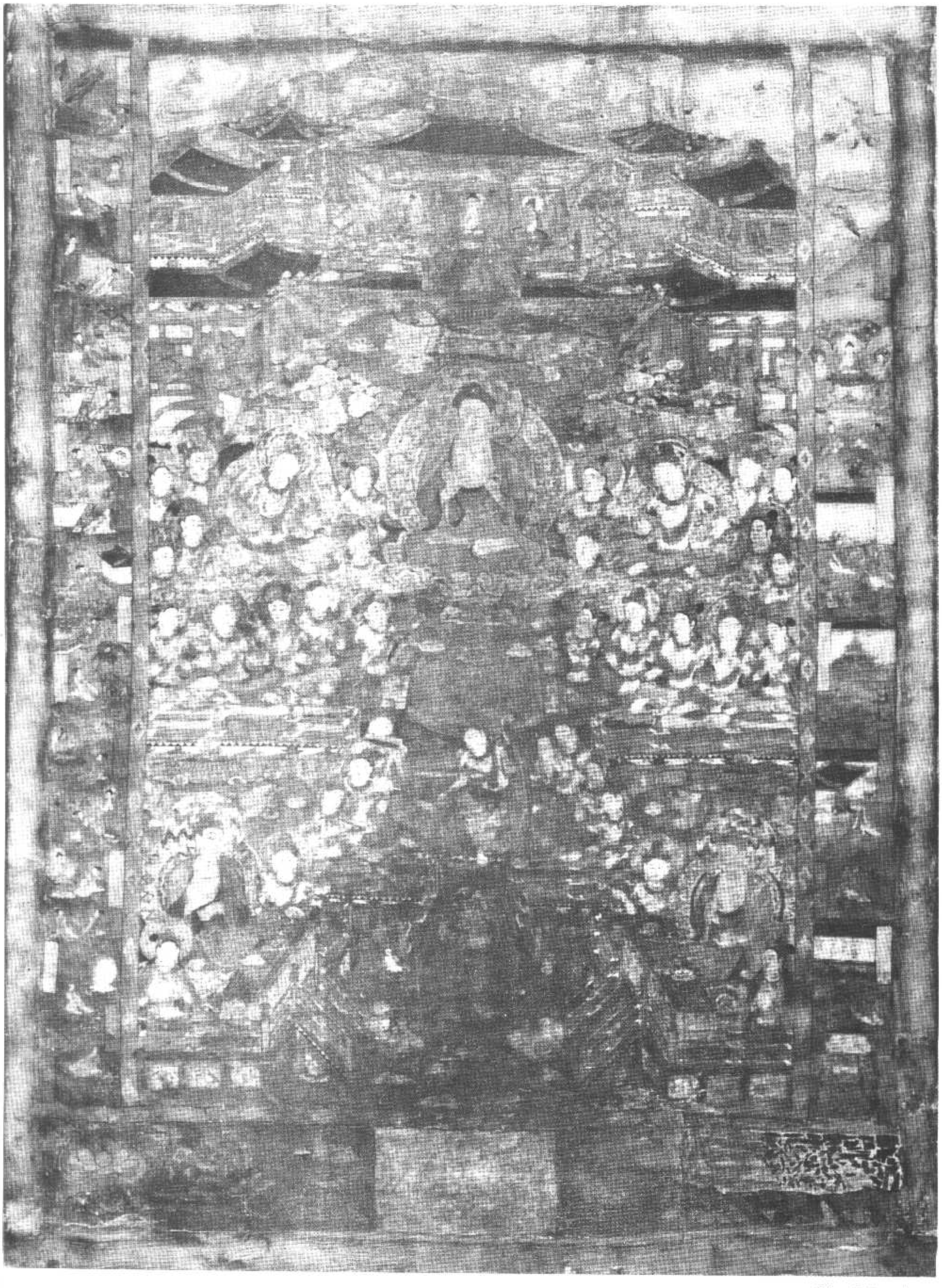
號 27 美



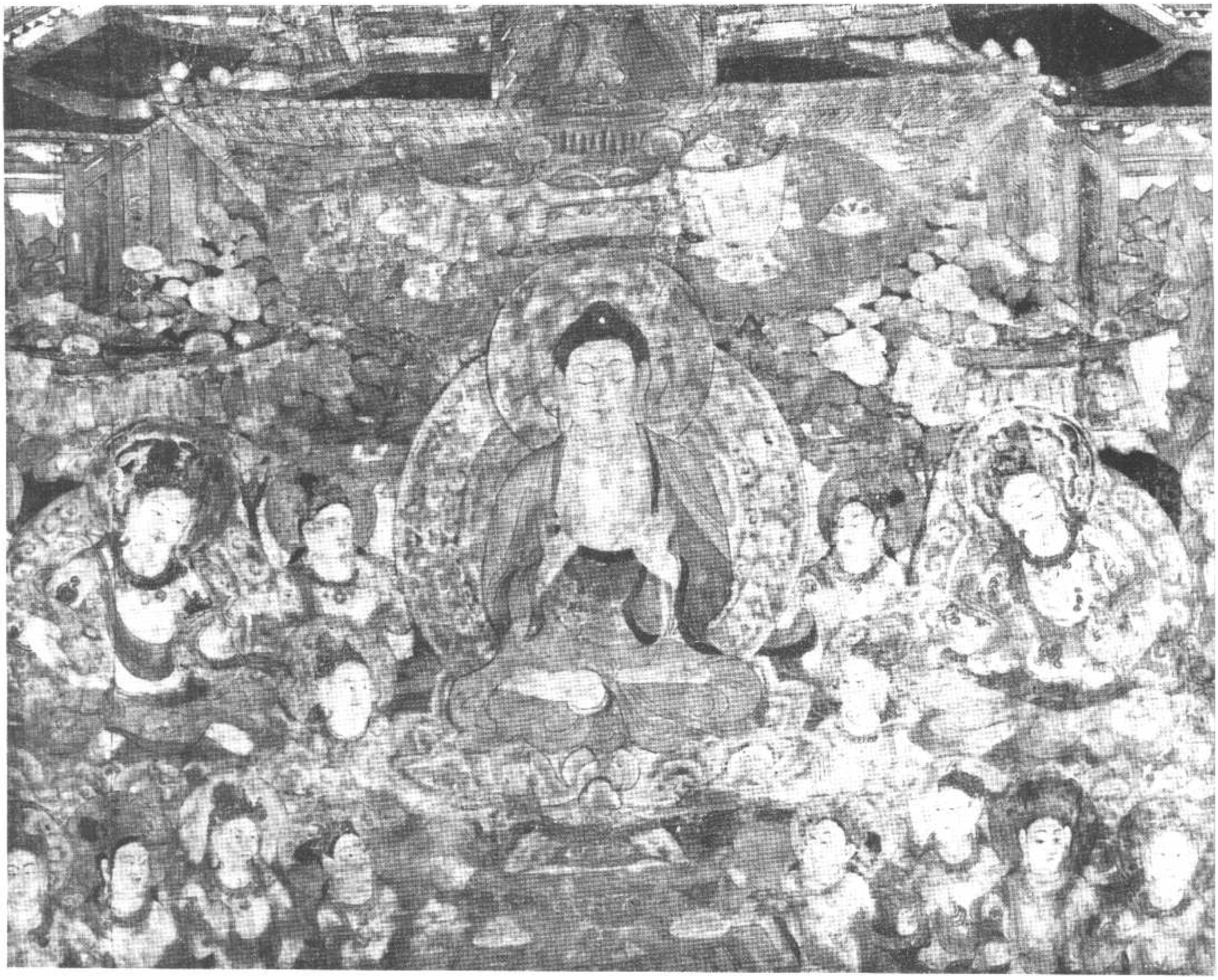
號 28 美



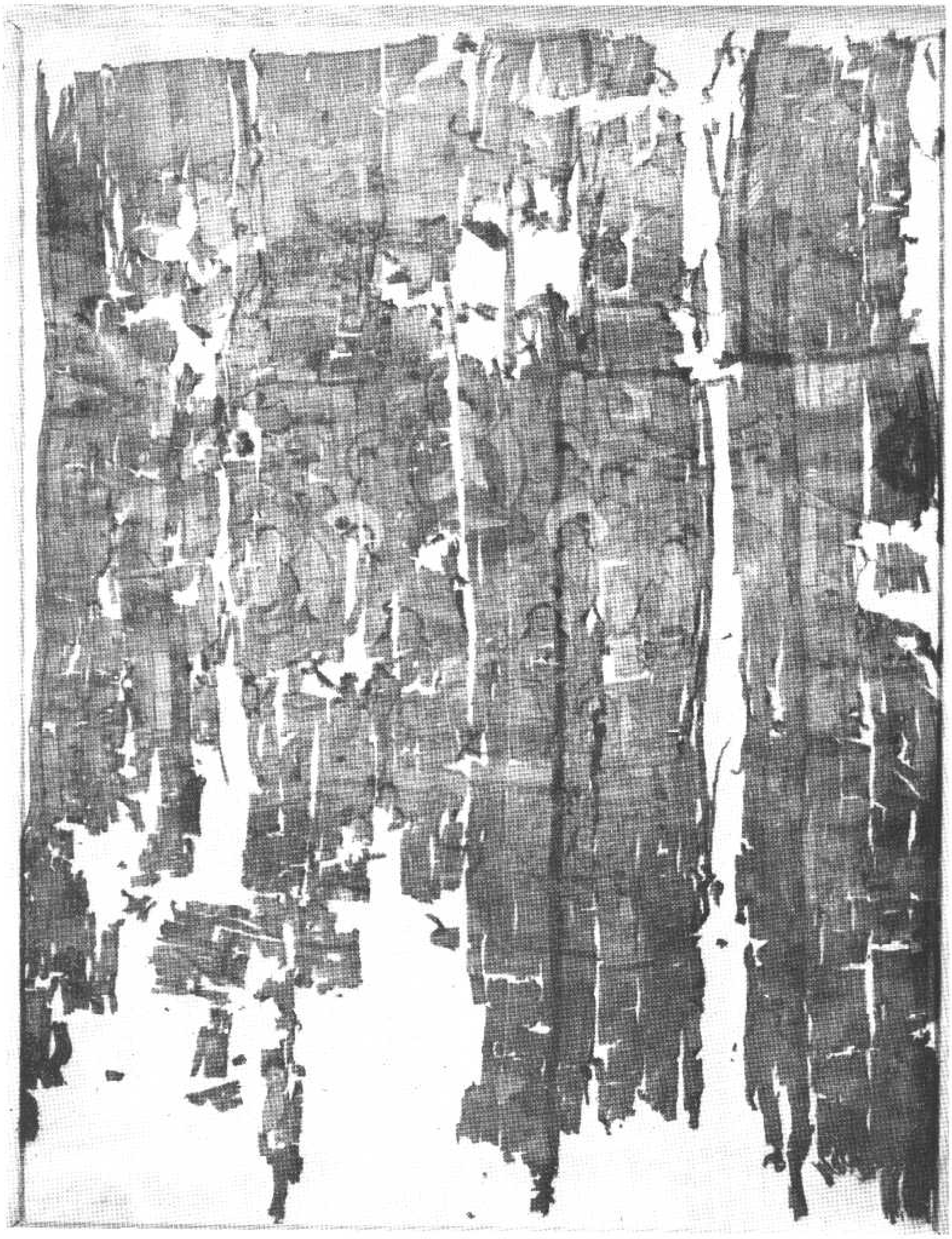
號 29 美



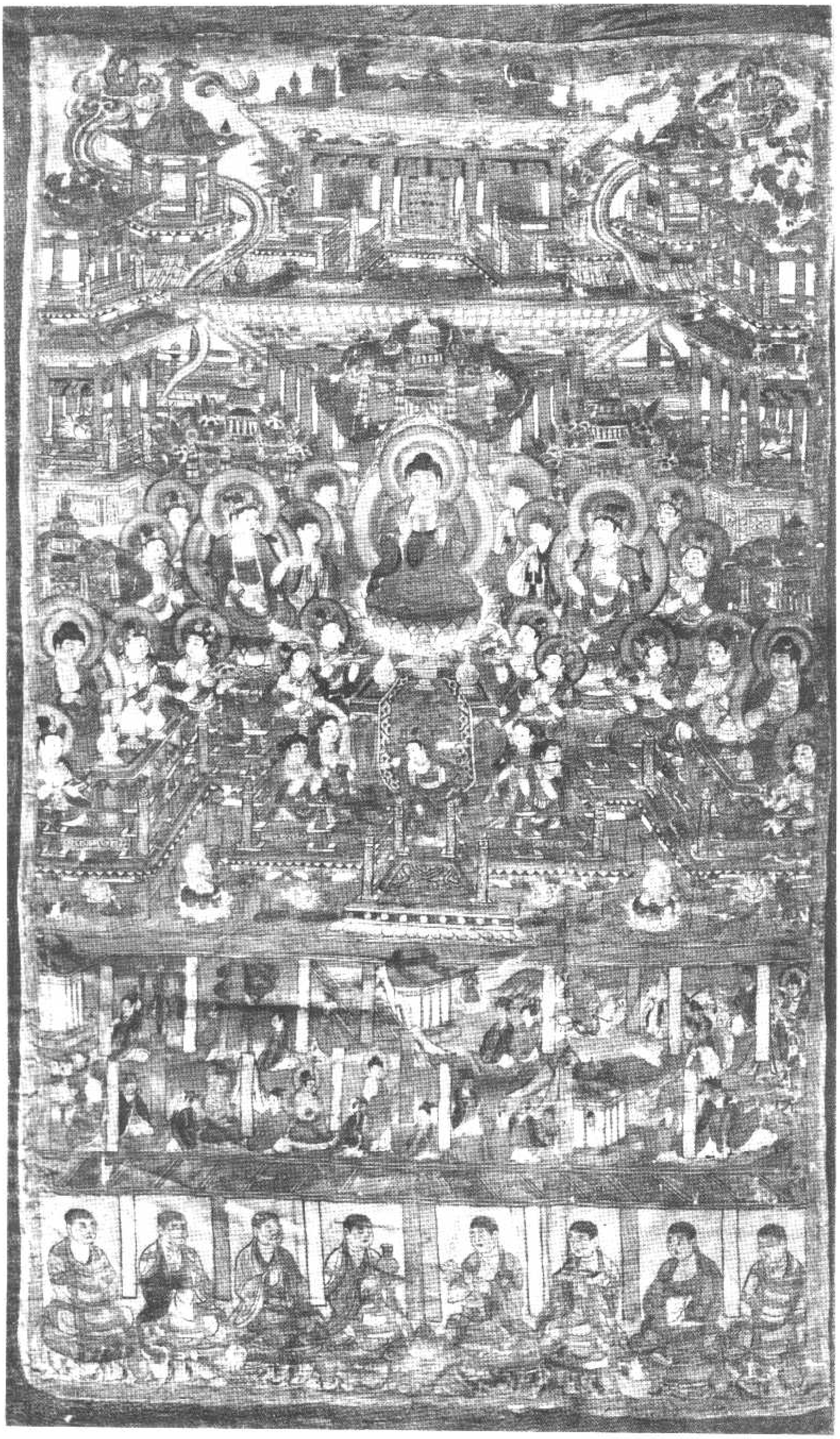
號 30 美



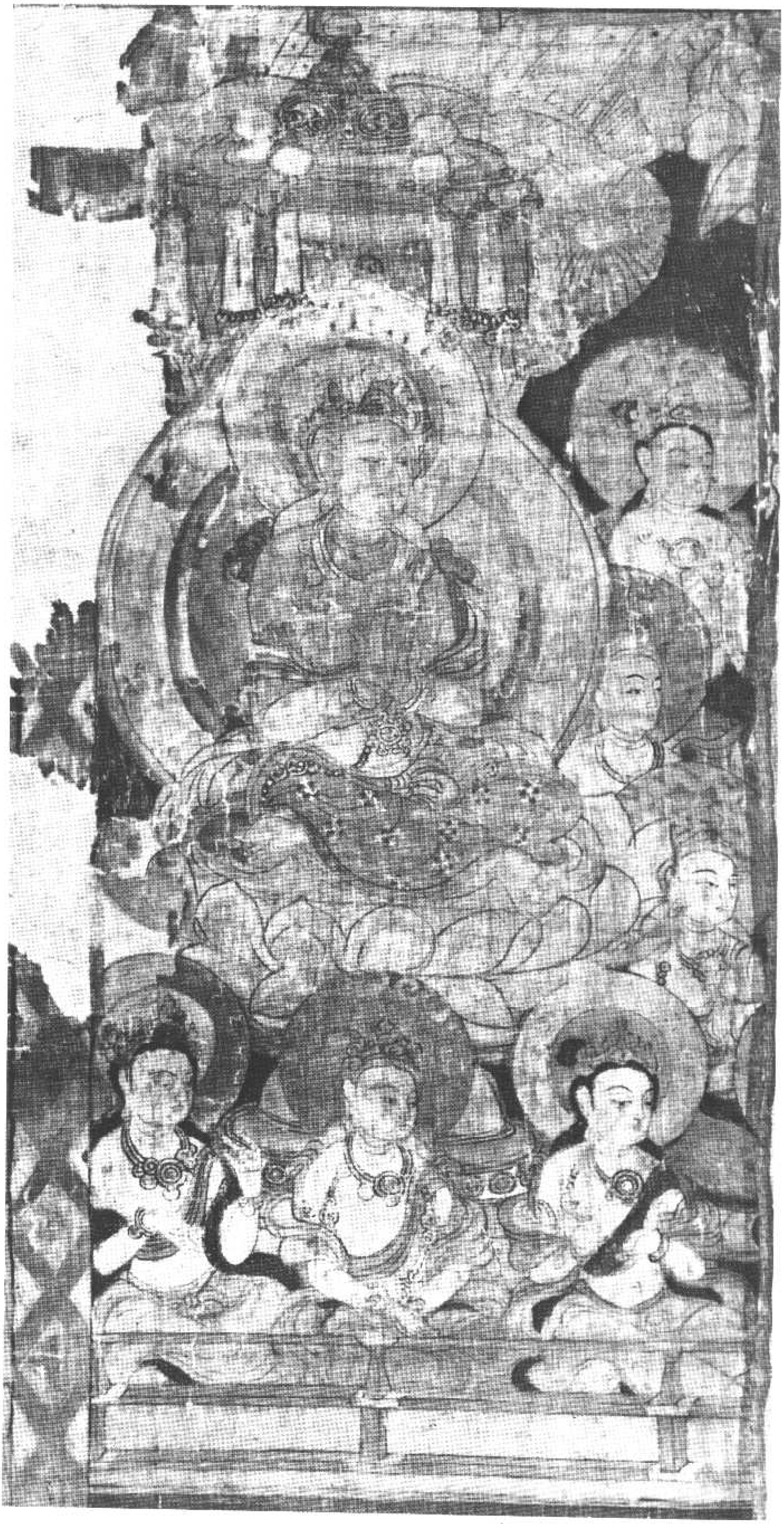
號31美



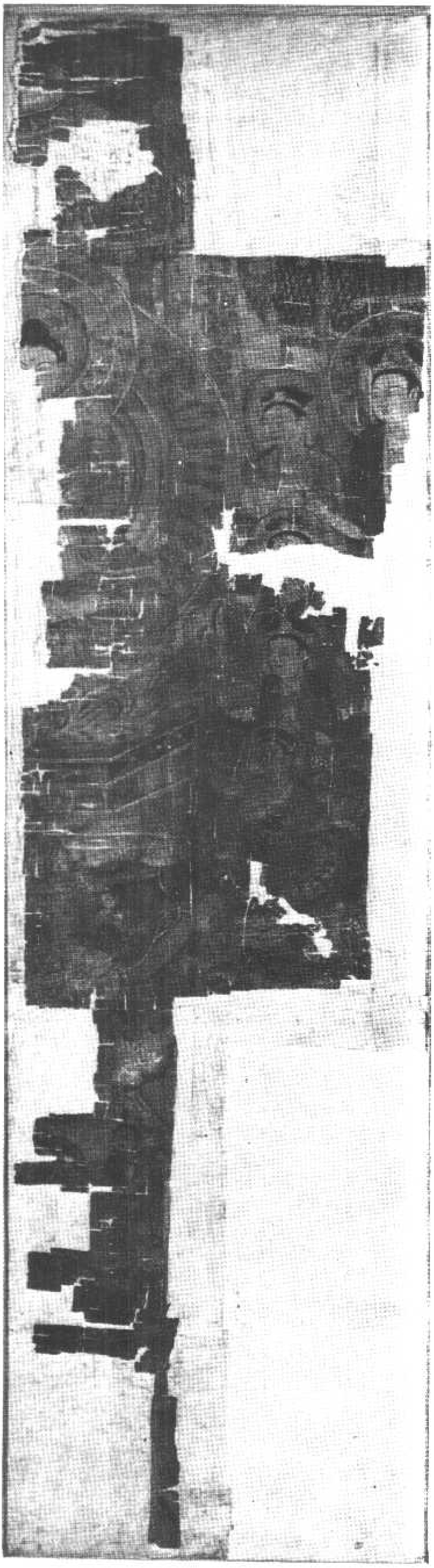
號 32 美



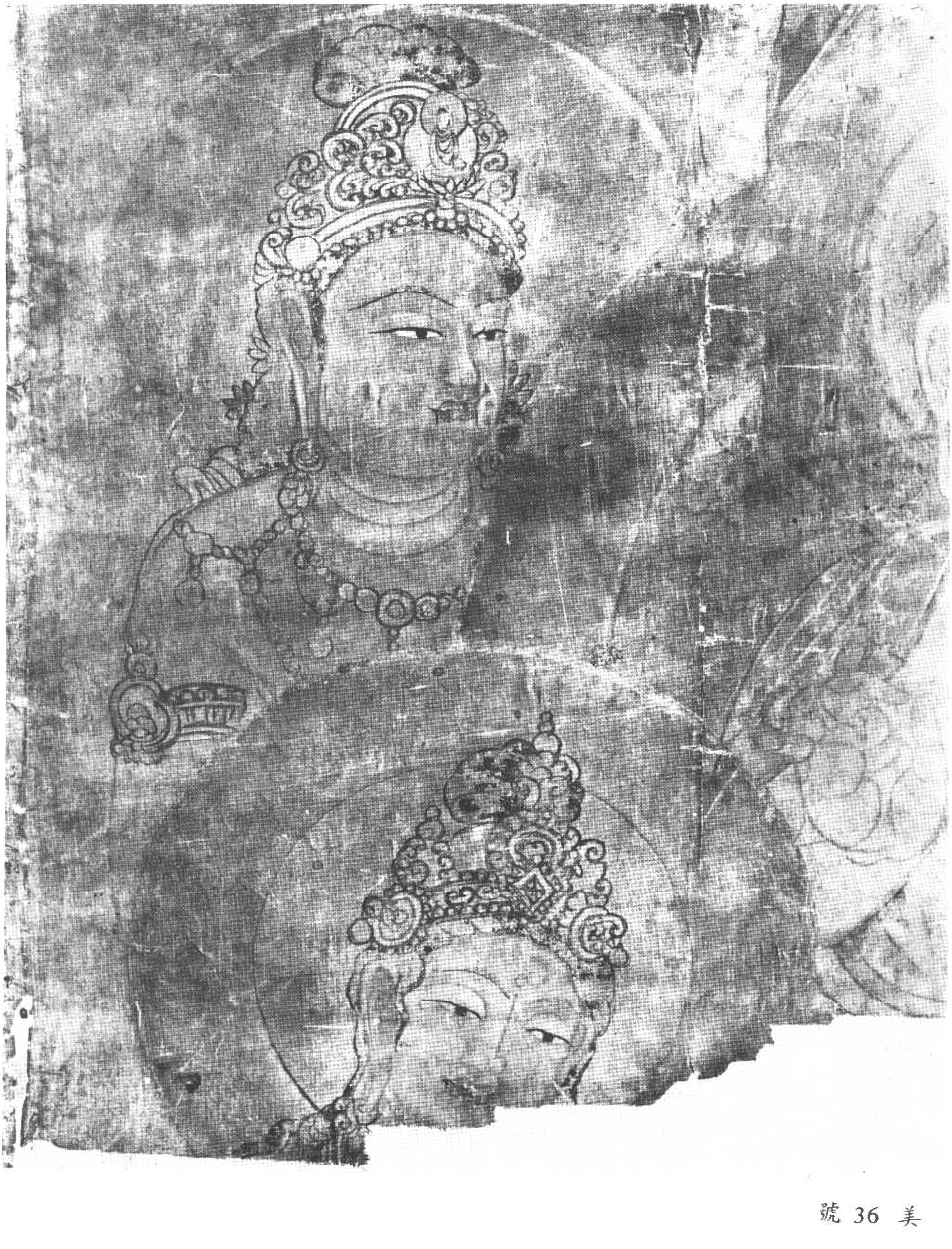
美33號



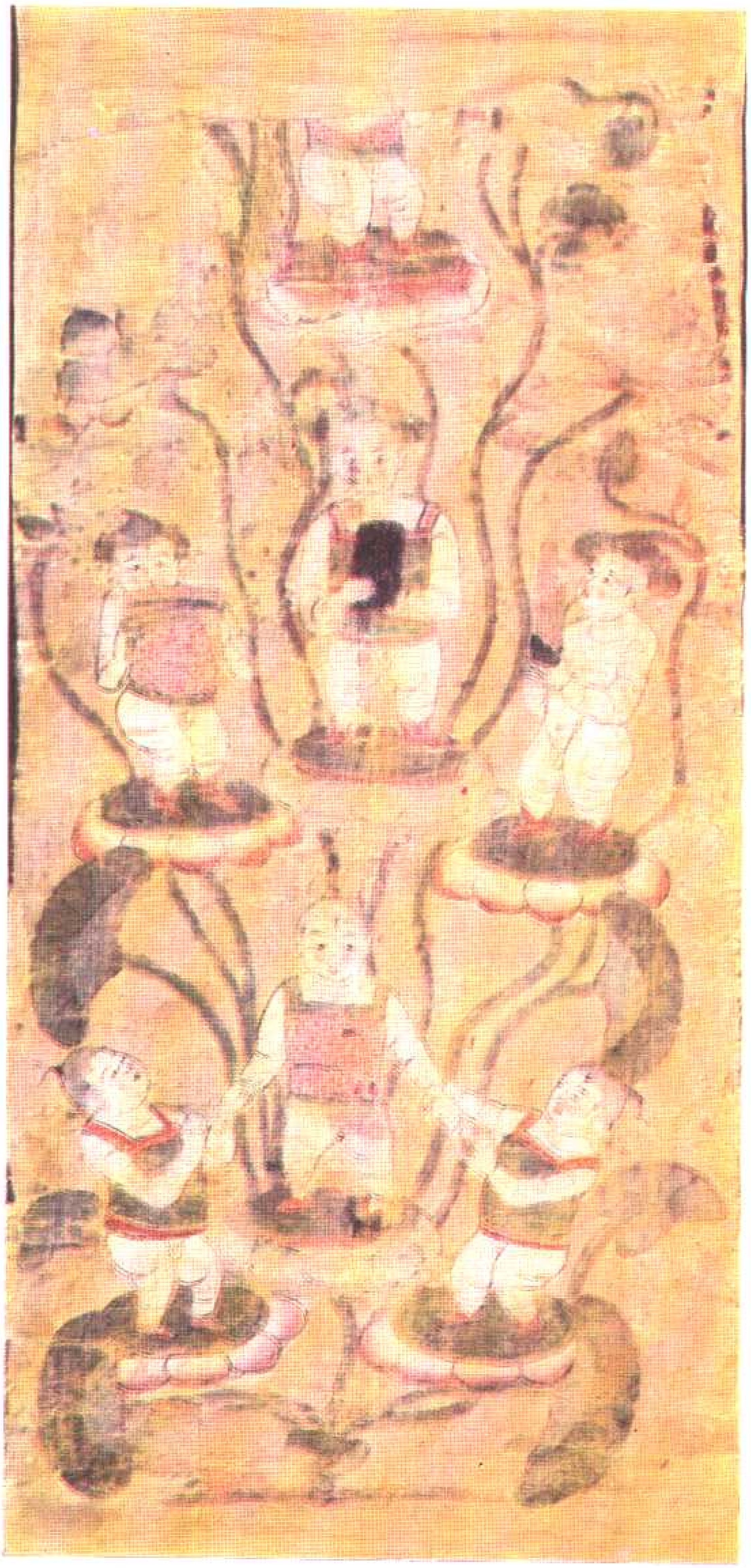
美 34 號



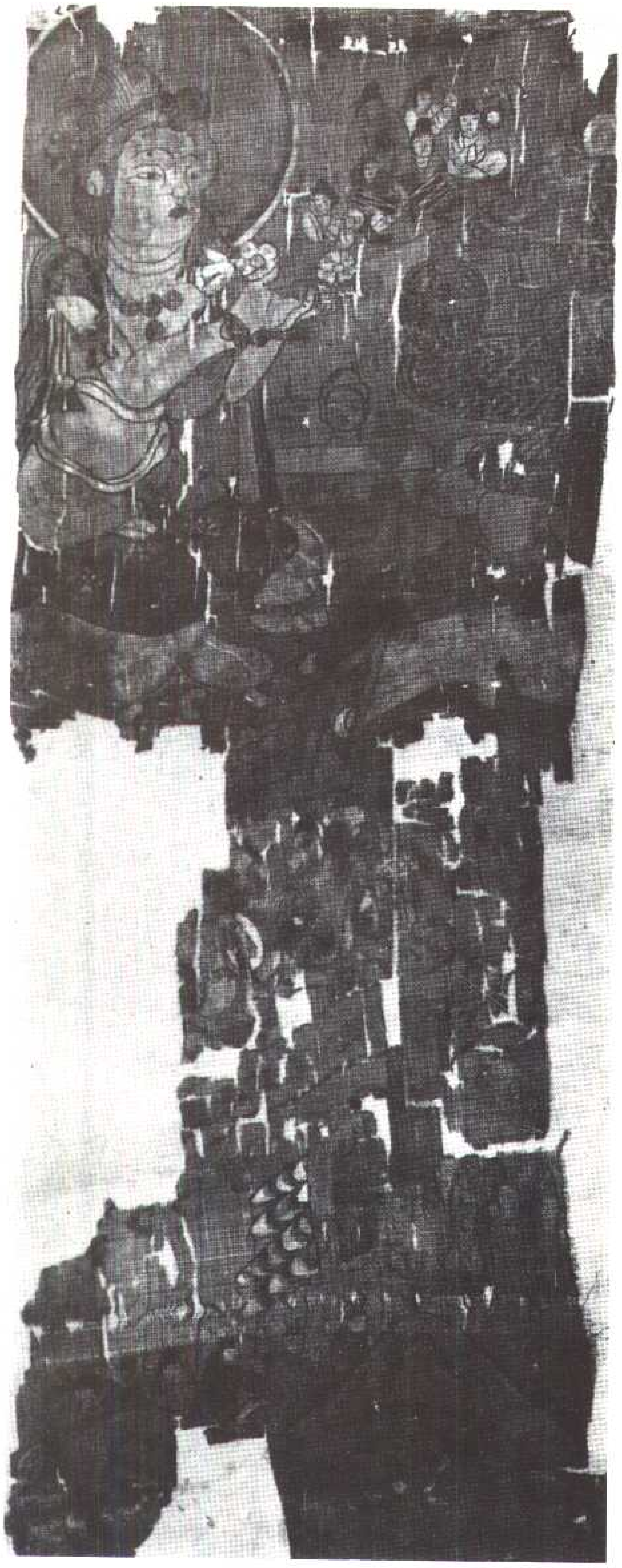
美 35 號



號 36 美



美37號



美38號

敦煌寶藏第三冊目錄

斯二九六號　大般若波羅蜜多經卷第一百三　一
斯二九七號　佛說灌頂隨願往生十方淨土經　一二
斯二九八號　太上靈寶洞玄滅度五煉生尸妙經　一七
斯二九九號　四分比丘尼戒本　二一
斯三〇〇號　佛經戒律（菩薩戒）　二三
斯三〇一號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　二三
斯三〇二號　四分僧戒本　二六
斯三〇三號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷上　二八
斯三〇四號　大方等大集經卷三十一　三一
斯三〇五號　大方廣佛華嚴經卷第十五　三二
斯三〇六號　妙法蓮華經卷第七　三四
斯三〇七號　大般涅槃經卷第三十七　三七
斯三〇八號　法集經卷第五　四九
斯三〇九號　妙法蓮華經卷第五如來壽量品第十六　四九
斯三一〇號　妙法蓮華經卷第六囑累品第二十二　五〇
斯三一一號　佛說無常三啓經　五三
斯三一二號　妙法蓮華經卷第四　五四
斯三一三號　佛經　六〇
斯三一四號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第五　六〇
斯三一五號　優婆塞戒　六九
斯三一六號　大乘起信論卷　七四
斯三一六號背面　瑜伽論手記（擬）　八二
斯三一七號　佛說阿彌陀經卷第一　八五
斯三一八號　洞淵神咒經斬鬼品第七　八六
斯三一九號　佛義問答　九三
斯三一九號　四戒儀本　九三
斯三二〇號　金光明最勝王經卷第六　九四
斯三二一號　大般涅槃經卷第二十二　一〇〇
斯三二二號　妙法蓮華經卷第四見寶塔品第十一　一〇七
斯三二三號　大順年間園員名單　一〇八
斯三二四號　佛說無量壽經　一〇八

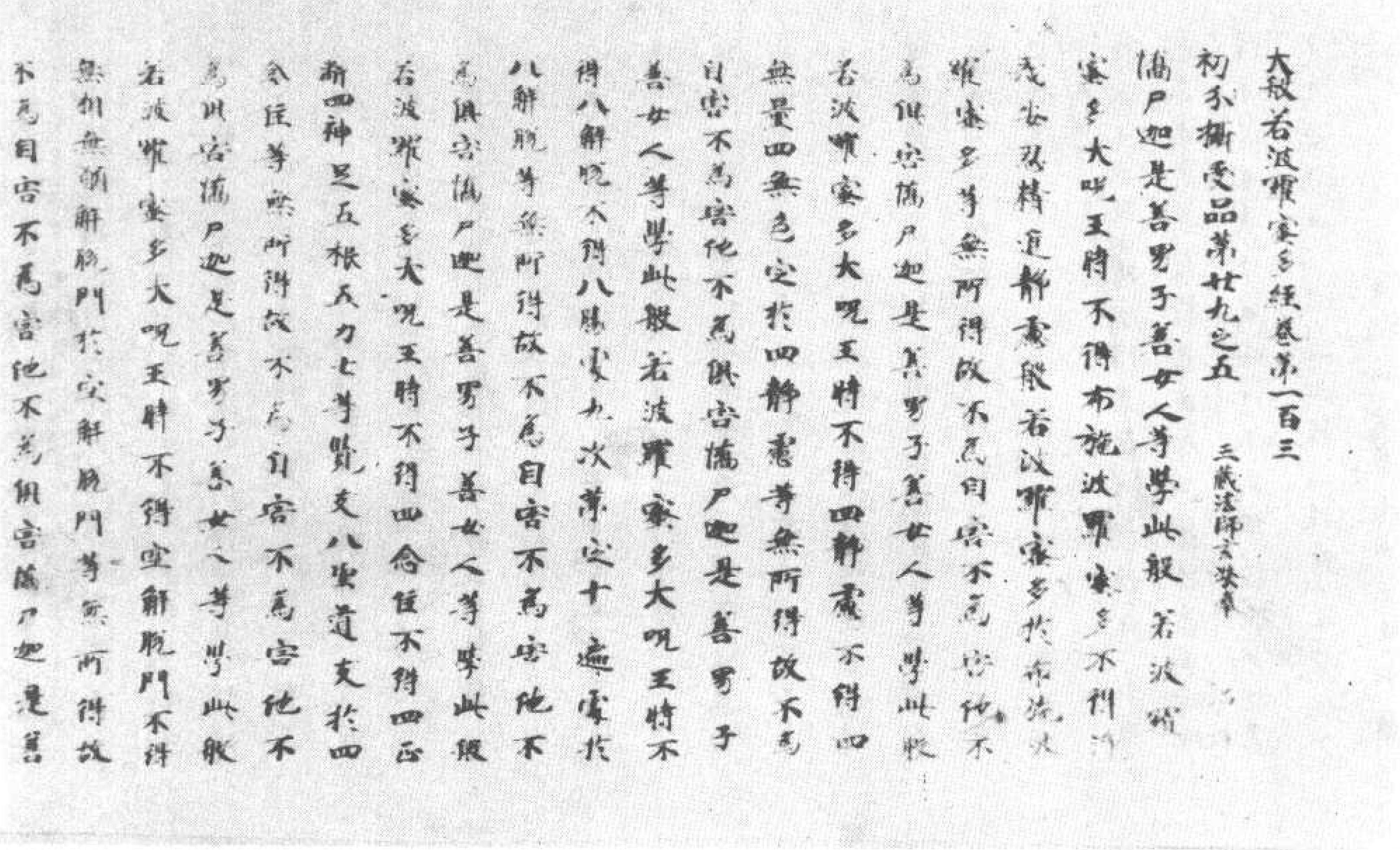
斯三二五號　妙法蓮華經卷第一序品第一　一〇九
斯三二六號　大般涅槃經卷第三十四　一一〇
斯三二七號　觀無量壽經義記　一一一
斯三二七號背面　社司轉帖　一二〇
斯三二八號　伍子胥變文　一二一
斯三二九號　書牘軌範　一二八
斯三二九號背面　行人轉帖等　一三三
斯三三〇號　南贍部洲婆訶世界沙州三界寺授戒牒　一三七
斯三三一號　大般涅槃經卷第三十九　一四〇
斯三三二號　禮佛發願文（參見斯一〇八四號）　一四三
斯三三三號　瑜伽論卷第三十二、三十三　一四四
斯三三四號　佛說孛經抄　一四九
斯三三五號　佛經　一五七
斯三三五號背面　依根本部差分房舍臥具人幷安居法（參見四分律刪、補隨機羯磨卷上）　一五八
斯三三六號　佛經　一五九
斯三三七號　佛為首迦長者說業報差別經　一六〇
斯三三八號　佛說賢劫千佛名經　一六一
斯三三九號　大乘無量壽經　一六二
斯三四〇號　佛說無量壽宗要經　一六五
斯三四一號　大樓炭經卷第七　一六七
斯三四二號　菩薩戒序　一七三
斯三四三號　應用文範　一七五
斯三四三號背面　妙法蓮華經卷第七普門品第二十五　一八一
斯三四三號背面　述三藏聖教序　一八二
斯三四三號背面　觀世音菩薩名號　一八四
斯三四三號背面　某七追福嘉會悼亡文　一八五
斯三四三號背面　分家文書範例　一八六
斯三四四號　佛經　一八七
斯三四五號　大佛恪懺一卷　一八八
斯三四六號　佛頂尊勝陀羅尼經　一九〇
斯三四七號　南贍部洲婆訶世界沙州三界寺授戒牒　一九三
斯三四八號　大方廣佛華嚴經十迴向品第二十五之七卷二十九　一九四
斯三四九號　大般若經第一會理分趣序　一九五
斯三五〇號　維摩詰所說經卷下香積佛品第十　一九六
斯三五一號　大寶積經卷第一百一十七　一九八
斯三五二號　大乘無量壽經　二一六
斯三五三號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第四　二一八
斯三五四號　佛名經卷第四、第五、第六　二二一
斯三五五號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十五　二二九

斯三五六號	佛說無量壽宗要經一卷	二三一
斯三五七號	大般若波羅蜜多經卷第二百九十八初分難聞功德品第三十九之二	二三三
斯三五八號	大般若波羅蜜多經卷第七十七初分天帝品第二十二之一	二三五
斯三五九號	藥師瑠璃光如來本願功德經	二三六
斯三六〇號	寶雲經卷第六	二三八
斯三六一號	書牘軌範	二三九
斯三六二號	大寶積經卷第九十	二四五
斯三六三號	佛說阿彌陀經	二四七
斯三六四號	金光明經卷第一	二五一
斯三六五號	正法念處經天品之二十二	二五六
斯三六六號	糧食賬	二五七
斯三六六號背面	付法藏傳第二十三代	二五八
斯三六七號	沙州地志	二五八
斯三六八號	諸星母陀羅尼經一卷	二六〇
斯三六九號	觀世音經	二六三
斯三七〇號	同會往極樂讚	二六六
斯三七〇號	五臺山讚	二六七
斯三七一號	淨土寺試部	二六八
斯三七二號	丙戌年至丁亥年糧食賬	二六八
斯三七三號	李存勗詩五首	二六九
斯三七三號	唐玄奘詩五首	二七〇

斯三七四號	新鄉副使王漢子監使歸遲佛德都牙馬□子朱而□百姓等牒	二七一
斯三七五號	佛經目錄	二七一
斯三七六號	尚書與鄧法律書	二七二
斯三七七號	佛經戒律	二七三
斯三七八號	糧食賬	二七七
斯三七九號	佛說佛名經卷第十三	二七七
斯三八〇號	增一阿含經卷二十	二七八
斯三八一號	唐京師大莊嚴寺僧釋智興判	二八〇
斯三八一號	鳩摩羅什別傳	二八〇
斯三八一號	龍興寺毗沙門天王靈驗記	二八一
斯三八一號	鳴鐘詩	二八一
斯三八一號背面	僧威信祭孀文	二八二
斯三八一號背面	僧惠□妹什娘子等祭表姊什二娘文	二八二
斯三八一號背面	十二娘祭婆婆文	二八三
斯三八二號	大乘淨土讚一本	二八四
斯三八三號	西天路竟	二八五
斯三八四號	妙法蓮華經卷第一方便品第二	二八六
斯三八五號	大般若波羅蜜多經卷第二百九十五	二八七
斯三八六號	佛說八陽神咒經	二八八
斯三八七號	佛經	二九二
斯三八八號	正名要錄	二九三

斯三八九號	肅州防戍都狀	三〇二
斯三八九號背面	孝子傳	三〇三
斯三九〇號	氾嗣宗和尚讚	三〇四
斯三九一號	八十種相論	三〇五
斯三九二號	金剛般若波羅蜜經	三〇六
斯三九三號	妙法蓮華經卷第六	三一四
斯三九四號	金剛般若波羅蜜經	三一七
斯三九五號	孔子項託一卷	三一九
斯三九六號	大般若波羅蜜多經	三二一
斯三九七號	五臺山行記	三二二
斯三九八號	摩訶般若波羅蜜經卷第二十五	三二三
斯三九九號	僧伽吒經卷第二	三二四
斯四〇〇號	金光明最勝王經金勝王陀羅尼品第八	三三四
斯四〇一號	藥師經	三三六
斯四〇二號	妙法蓮華經卷第二	三四三
斯四〇三號	佛說隨求卽得大自得陀羅尼神咒	三五六
斯四〇四號	妙法蓮華經卷第十六	三五七
斯四〇五號	四分戒本疏卷第三（參見大正大藏經卷二七八七）	三六二
斯四〇六號	茶酒論一首幷序	三六七
斯四〇七號	新菩薩經一卷	三六八
斯四〇八號	佛說無量清淨平等覺經卷上	三六九
斯四〇九號	金光明經卷第一	三七〇
斯四一〇號	大般若波羅蜜多經卷第五百七十六	三八四
斯四一一號	妙法蓮華經卷第六	三九五
斯四一二號	妙法蓮華經卷第二	三九六
斯四一三號	妙法蓮華經卷第七觀世音普門品第二十五	四一〇
斯四一四號	救諸衆生苦難經	四一五
斯四一四號	新菩薩經一卷	四一五
斯四一五號	金光明經卷第三	四一六
斯四一五號	妙法蓮華經卷第七、妙音菩薩品第二十四	四二七
斯四一六號	大般若波羅蜜多經卷第二百七十八	四二九
斯四一七號	勸善經一卷	四三一
斯四一八號	佛說咒魅經	四三二
斯四一九號	大般若波羅蜜多經卷第一百三十六	四三六
斯四二〇號	糧食賬	四四七
斯四二一號	思益經卷第一	四四八
斯四二二號	妙法蓮華經卷第五分別功德品第十七	四五三
斯四二三號	大般若波羅蜜多經卷第八十三	四五五
斯四二四號	妙法蓮華經卷第一	四六三

斯四二五號	太極真人問功德行業經	四七七
斯四二六號	四天王發願了頭真言	四七九
斯四二七號	禪門十二時	四八〇
斯四二八號	大般若波羅蜜多經卷第三十二	四八一
斯四二九號	佛說般若波羅蜜多心經	四八二
斯四三〇號	妙法蓮華經卷第二藥草喻品第五	四八四
斯四三一號	地藏菩薩本願經卷下	四八四
斯四三二號	金光明經卷第七	四八五
斯四三三號	大般涅槃經卷第四	四九六
斯四三四號	大方便佛報恩經優婆離品第八	五〇四
斯四三五號	妙法蓮華經卷第五	五〇四
斯四三六號	妙法蓮華經卷第五	五一六
斯四三七號	妙法蓮華經卷第一	五三〇
斯四三八號	佛說無量壽宗要經	五四四
斯四三九號	金剛般若波羅蜜經	五四七
斯四四〇號	四分尼戒本	五五二
斯四四一號	大乘密嚴經卷下	五六七
斯四四二號	妙法蓮華經卷第一	五八〇
斯四四三號	稱讚淨土佛攝受經	五九二
斯四四四號	大般若波羅蜜多經卷第二百三	五九八
斯四四五號	金剛般若波羅蜜經	六〇三
斯四四六號	加應道尊號大赦文	六〇四
斯四四七號	大乘淨土讚	六〇五
斯四四八號	隨求經	六〇六
斯四四九號	大般若波羅蜜多經卷第三百一	六〇七
斯四五〇號	佛說佛名經卷第十二	六一九
斯四五一號	比丘尼四分戒本	六三九
斯四五二號	佛說無量壽宗要經	六五二
斯四五三號	禮懺文	六五四
斯四五四號	梵網經菩薩戒本疏卷三	六五六
斯四五五號	摩訶波羅蜜經轉不轉品第五十五	六六〇
斯四五六號	妙法蓮華經卷第三	六六〇
斯四五七號	大智度論卷第四十四	六六八
斯四五八號	佛說無量壽宗要經	六八三
斯四五九號	道行經卷第九	六八五



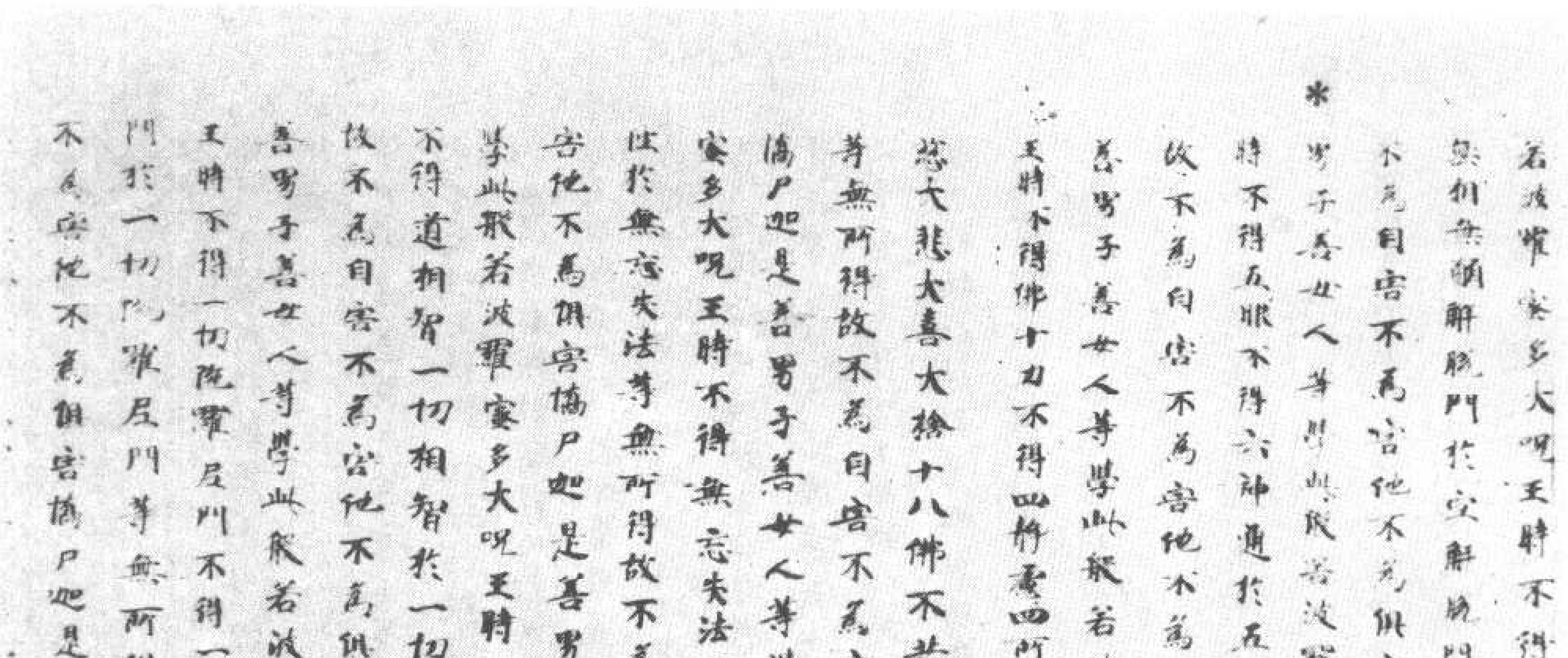
大般若波羅蜜多經卷第一百三

初分攝受品第廿九之五　三藏法師玄奘奉

憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅
蜜多大呪王時不得布施波羅蜜多不得淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多於布施淨戒
羅蜜多等無所得故不爲自害不爲害他不
爲俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般
若波羅蜜多大呪王時不得四靜慮不得四
無量四無色定於四靜慮等無所得故不爲
自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男子
善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不
得八解脫不得八勝處九次第定十遍處於
八解脫等無所得故不爲自害不爲害他不
爲俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般
若波羅蜜多大呪王時不得四念住不得四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支於四
念住等無所得故不爲自害不爲害他不
爲俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般
若波羅蜜多大呪王時不得空解脫門不得
無相無願解脫門於空解脫門等無所得故
不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是善

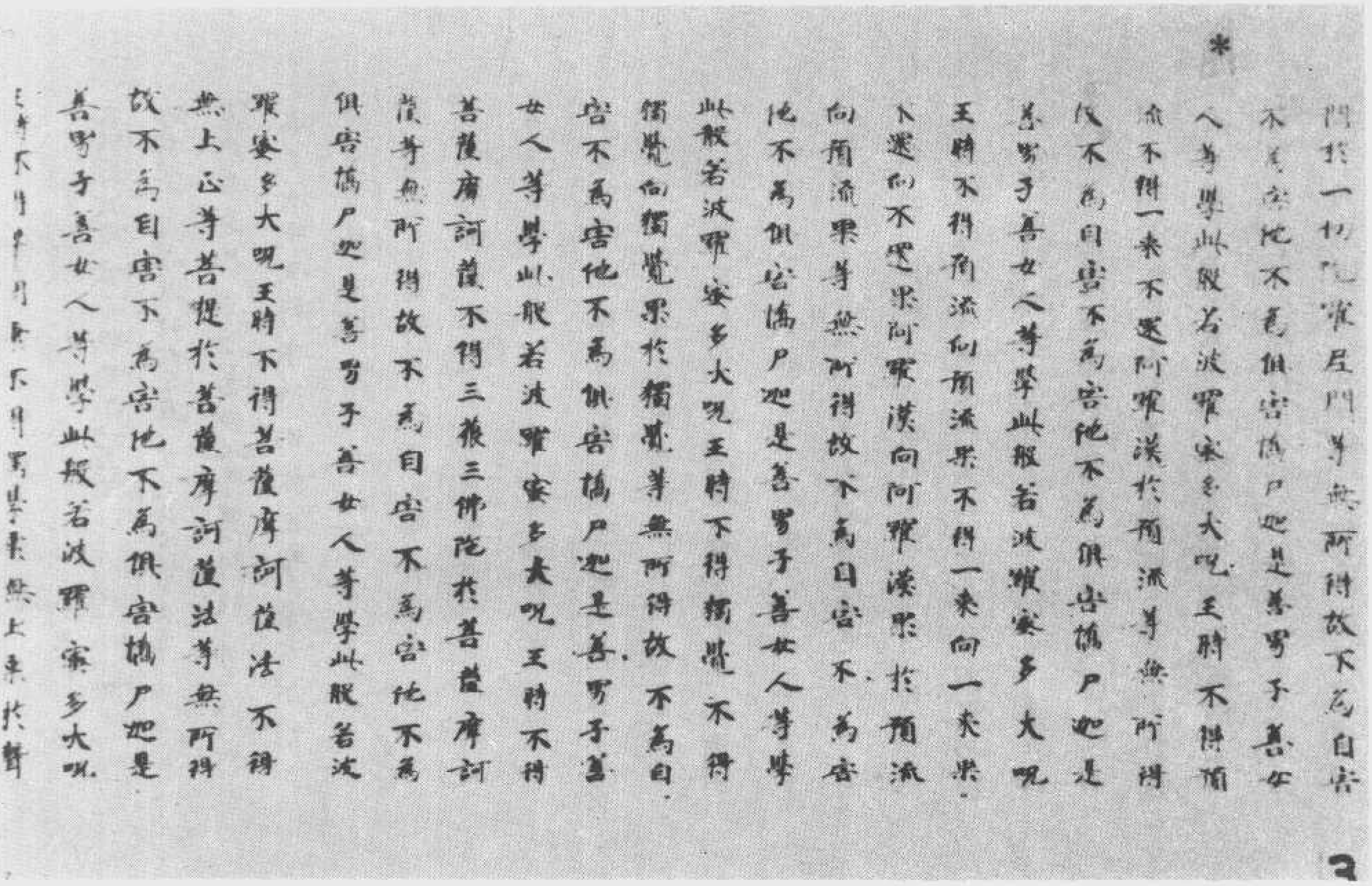
斯二九六號　大般若波羅蜜多經卷第一百三

S → T220　5 569b2
15 >　5 6-a12



若波羅蜜多大呪王時不得空解脫門不得
無相無願解脫門於空解脫門等無所得故
不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是善
男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王
時不得五眼不得六神通於五眼等無所得
故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是
善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪
王時不得佛十力不得四所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法於佛十力
等無所得故不爲自害不爲害他不爲俱害
憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅
蜜多大呪王時不得無忘失法不得恒住捨
性於無忘失法等無所得故不爲自害不爲
害他不爲俱害憍尸迦是善男子善女人等
學此般若波羅蜜多大呪王時不得一切智
不得道相智一切相智於一切智等無所得
故不爲自害不爲害他不爲俱害憍尸迦是
善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪
王時不得一切陀羅尼門不得一切三摩地
門於一切陀羅尼門等無所得故不爲自害
不爲害他不爲俱害憍尸迦是善男子善女

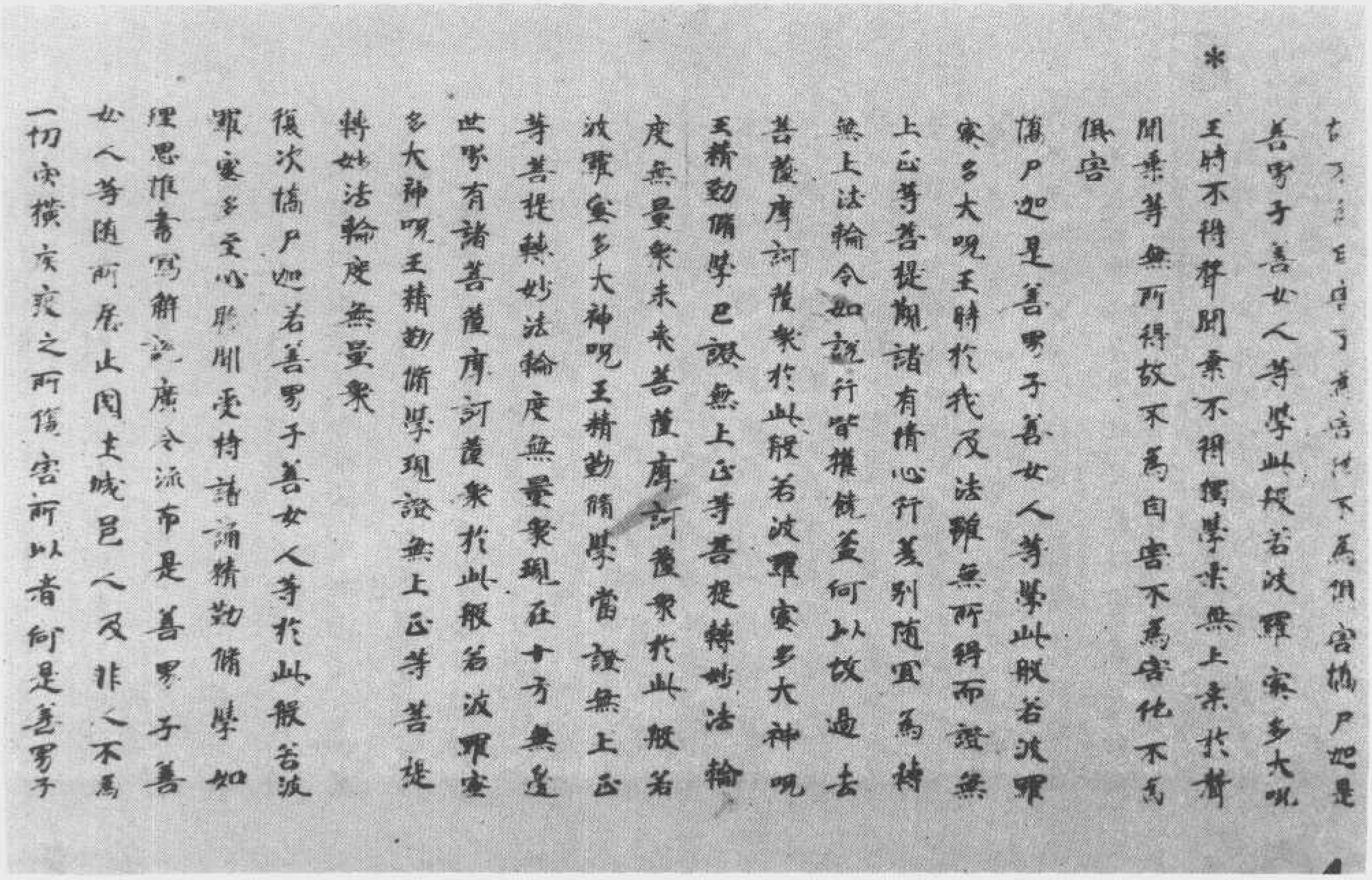
2



*

門於一切陀羅尼門等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒王時不得預流不得一來不還阿羅漢於預流等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒王時不得預流向預流果不得一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果於預流向預流果等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒王時不得獨覺不得獨覺向獨覺果於獨覺等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒王時不得菩薩摩訶薩不得三藐三佛陀於菩薩摩訶薩等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒王時不得菩薩摩訶薩法不得無上正等菩提於菩薩摩訶薩法等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒王時不得聲聞乘不得獨覺乘無上乘於聲

3



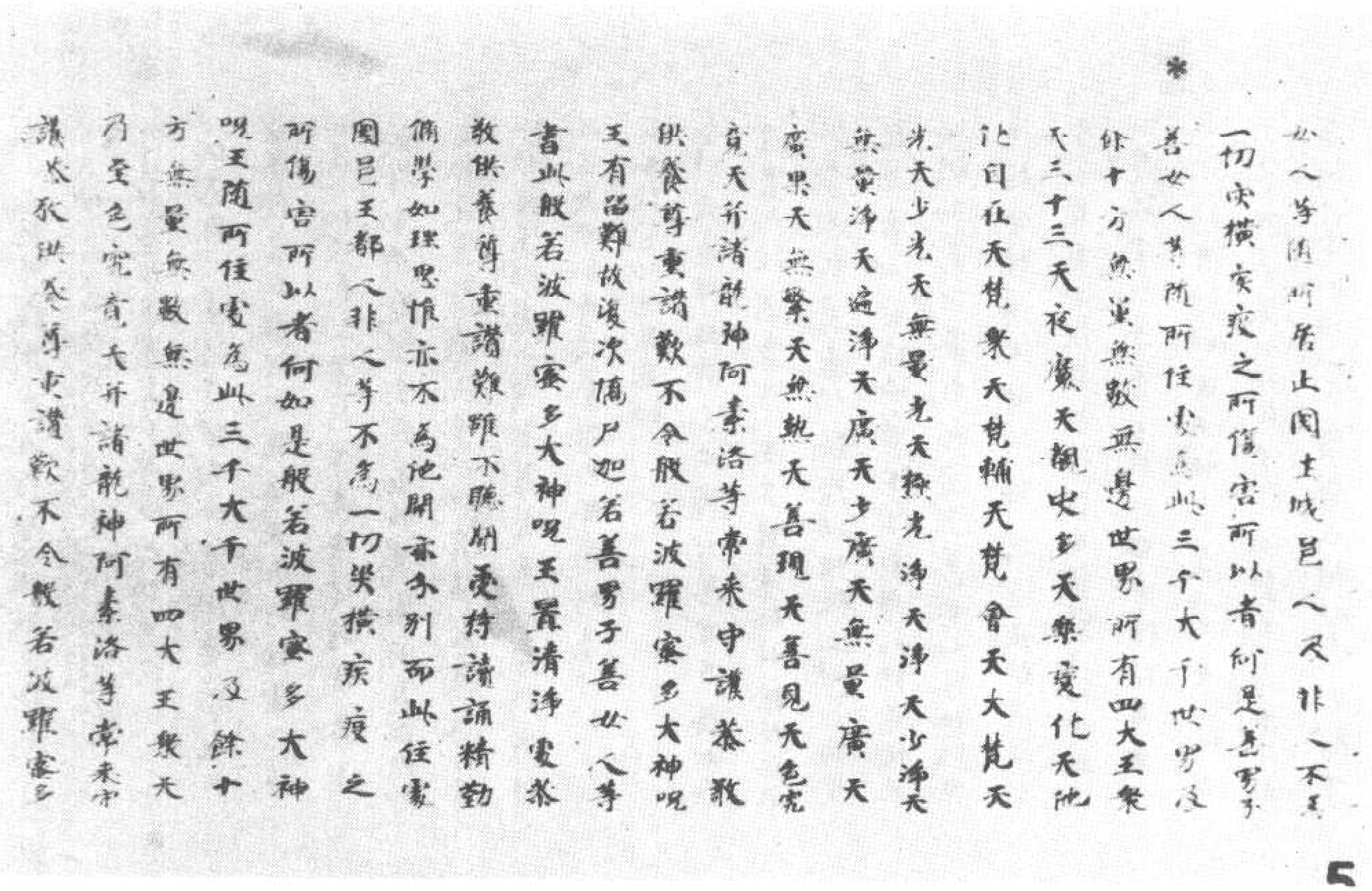
*

故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒王時不得聲聞乘不得獨覺乘無上乘於聲聞乘等無所得故不為自害不為害他不為俱害

憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒王時於我及法雖無所得而證無上正等菩提觀諸有情心行差別隨宜為轉無上法輪令如說行皆獲饒益何以故過去菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜多大神咒王精勤修學已證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆未來菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜多大神咒王精勤修學當證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆現在十方無邊世界有諸菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜多大神咒王精勤修學現證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆

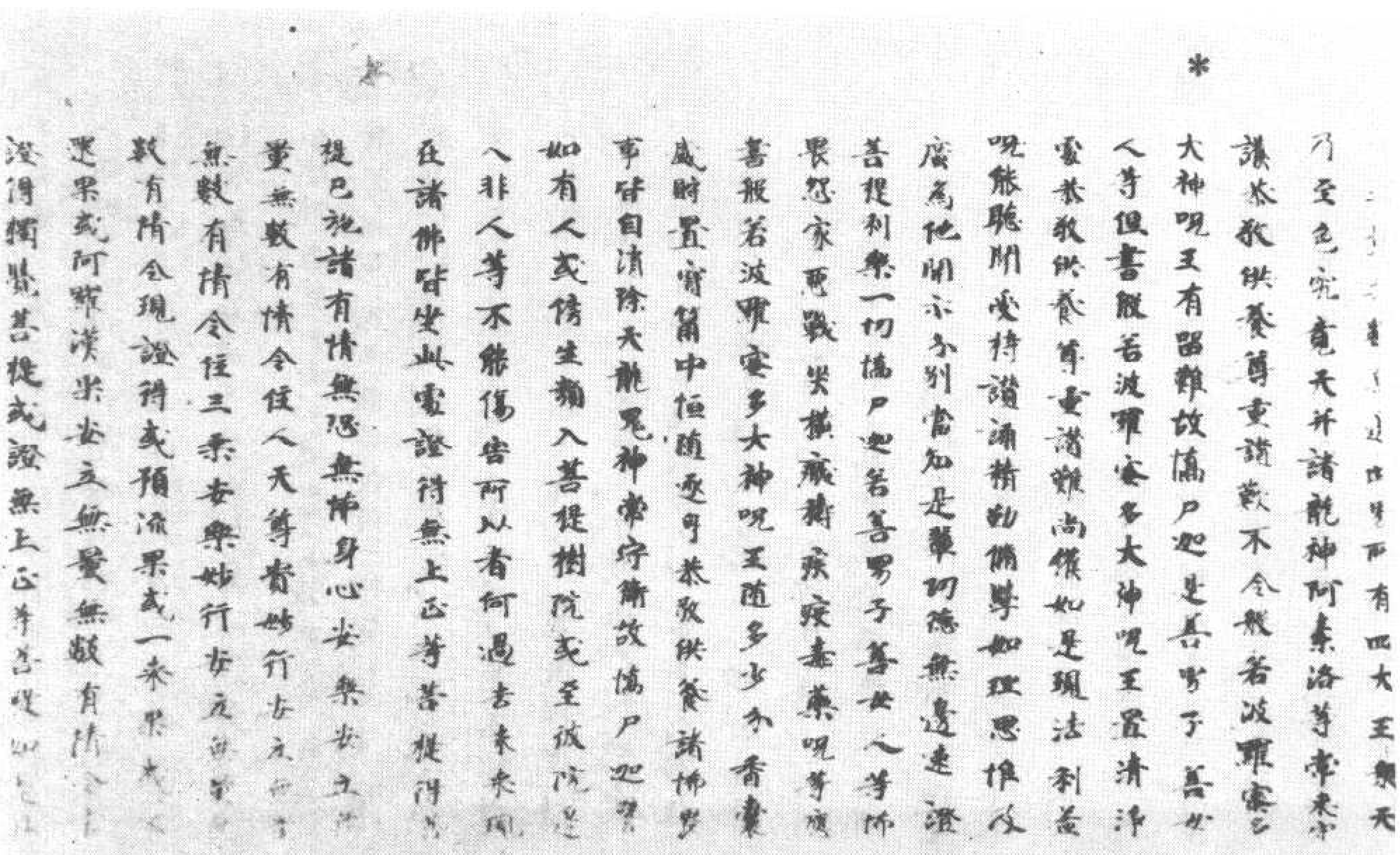
復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布是善男子善女人等隨所居止國土城邑人及非人不為一切灾橫疾疫之所傷害所以者何是善男子

4



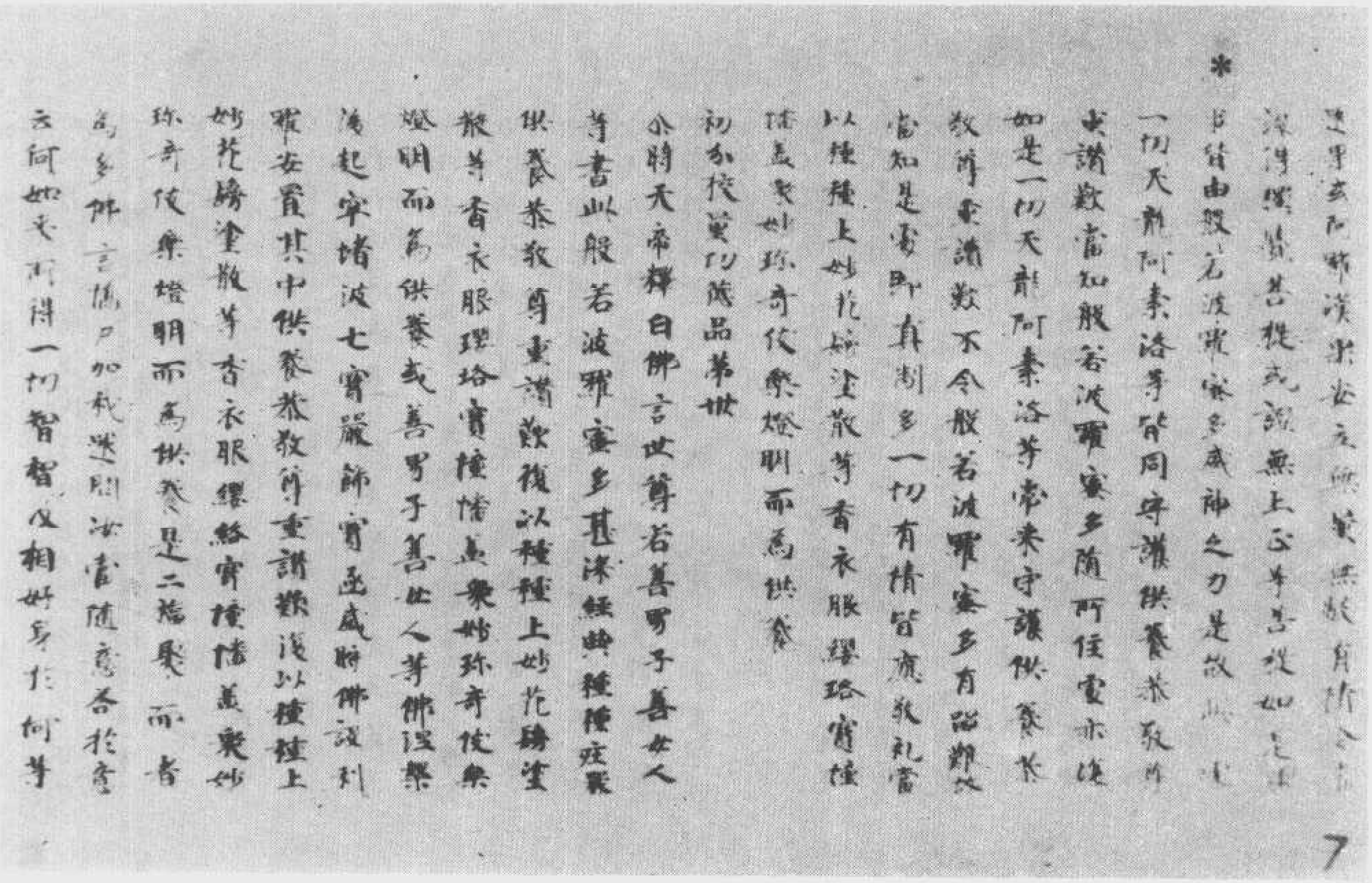
女人等隨所居止國土城邑人及非人不為
一切灾橫疾疫之所傷害所以者何是善男子
善女人等隨所住處為此三千大千世界及
餘十方無量無數無邊世界所有四大王衆
天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他
化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天
光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天
無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天
廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究
竟天并諸龍神阿素洛等常來守護恭敬
供養尊重讚歎不令般若波羅蜜多大神呪
王有留難故復次憍尸迦若善男子善女人等
書此般若波羅蜜多大神呪王置清淨處恭
敬供養尊重讚歎雖不聽聞受持讀誦精勤
脩學如理思惟亦不為他開示分別而此住處
國邑王都人非人等不為一切災橫疾疫之
所傷害所以者何如是般若波羅蜜多大神
呪王隨所住處為此三千大千世界及餘十
方無量無數無邊世界所有四大王衆天
乃至色究竟天并諸龍神阿素洛等常來守
護恭敬供養尊重讚歎不令般若波羅蜜多

5



[illegible]所有四大王衆天
乃至色究竟天并諸龍神阿素洛等常來守
護恭敬供養尊重讚歎不令般若波羅蜜多
大神呪王有留難故是善男子善女
人等但書般若波羅蜜多大神呪王置清淨
處恭敬供養尊重讚歎尚獲如是現法利益
況能聽聞受持讀誦精勤脩學如理思惟及
廣為他開示分別當知是輩功德無邊速證
菩提利樂一切憍尸迦若善男子善女人等怖
畏怨家惡獸災橫厭禱疾疫毒藥呪等應
書般若波羅蜜多大神呪王隨多少分香囊
盛貯置寶筒中恒隨逐身恭敬供養諸怖畏
事皆自消除天龍鬼神常守衛故憍尸迦譬
如有人或傍生類入菩提樹院或至彼院邊
人非人等不能傷害所以者何過去未來現
在諸佛皆坐此處證得無上正等菩提得菩
提已施諸有情無恐無怖身心安樂安立無
量無數有情令住人天尊貴妙行安立無量
無數有情令住三乘安樂妙行安立無量無
數有情令現證得或預流果或一來果或不
還果或阿羅漢果安立無量無數有情令
證得獨覺菩提或證無上正等菩提以是

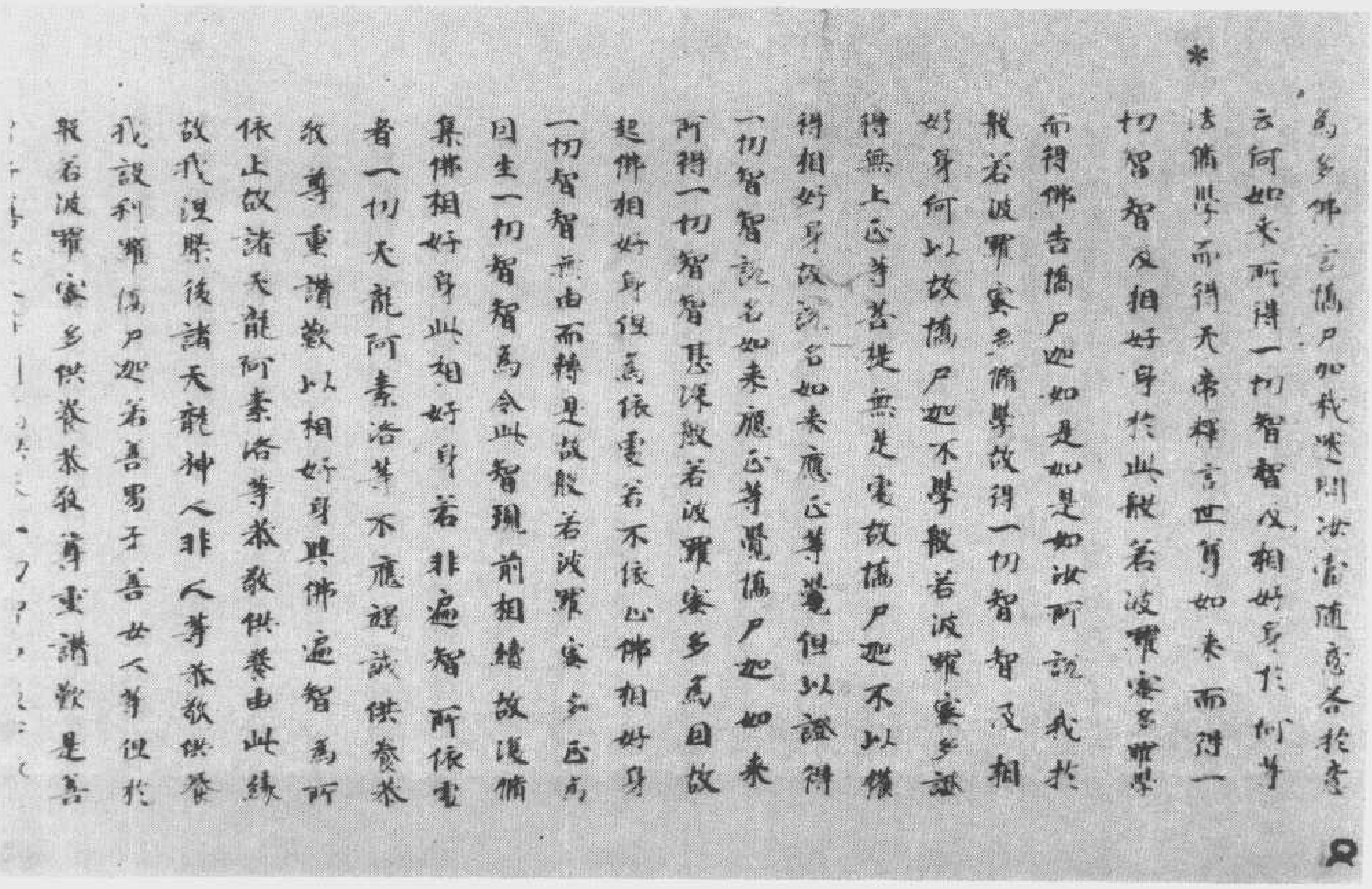
6



*

迷甲蘇阿那僕果安定無貧無犯有情令諸
深法獲得菩提或證無上正等菩提如是此
皆由般若波羅蜜多威神之力是故此處
一切天龍阿素洛等皆同守護供養恭敬尊
重讚歎當知般若波羅蜜多隨所住處亦復
如是一切天龍阿素洛等常來守護供養恭
敬尊重讚歎不令般若波羅蜜多有留難故
當知是處即真制多一切有情皆應敬禮當
以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢
幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而為供養
初分校量功德品第卅
尒時天帝釋白佛言世尊若善男子善女人
等書此般若波羅蜜多甚深經典種種莊嚴
供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙花鬘塗
散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂
燈明而為供養或善男子善女人等佛涅槃
後起窣堵波七寶嚴飾寶函盛貯佛設利
羅安置其中供養恭敬尊重讚歎復以種種上
妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙
珍奇伎樂燈明而為供養是二福聚何者
為多佛言憍尸迦我還問汝當隨意答於意
云何如來所得一切智智及相好身於何等

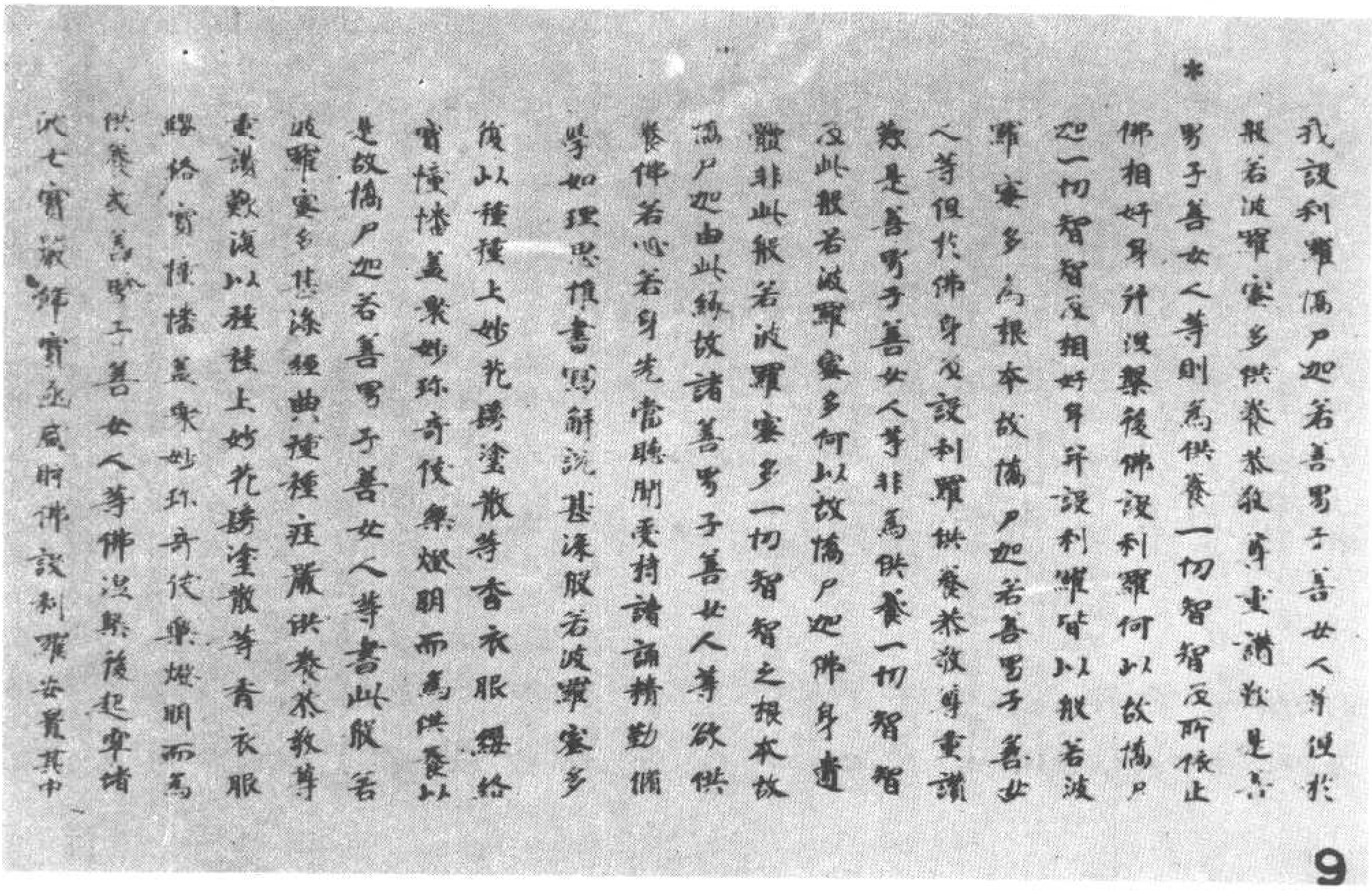
7



*

為多佛言憍尸迦我還問汝當隨意答於意
云何如來所得一切智智及相好身於何等
法脩學而得天帝釋言世尊如來而得一
切智智及相好身於此般若波羅蜜多脩學
而得佛告憍尸迦如是如是如汝所說我於
般若波羅蜜多脩學故得一切智智及相
好身何以故憍尸迦不學般若波羅蜜多證
得無上正等菩提無是處故憍尸迦不以獲
得相好身故說名如來應正等覺但以證得
一切智智說名如來應正等覺憍尸迦如來
所得一切智智甚深般若波羅蜜多為因故
起佛相好身但為依處若不依止佛相好身
一切智智無由而轉是故般若波羅蜜多正為
因生一切智智為令此智現前相續故復脩
集佛相好身此相好身若非遍智所依處
者一切天龍阿素洛等不應禮敬供養恭
敬尊重讚歎以相好身與佛遍智為所
依止故諸天龍阿素洛等恭敬供養由此緣
故我涅槃後諸天龍神人非人等恭敬供養
我設利羅憍尸迦若善男子善女人等但於
般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎是善

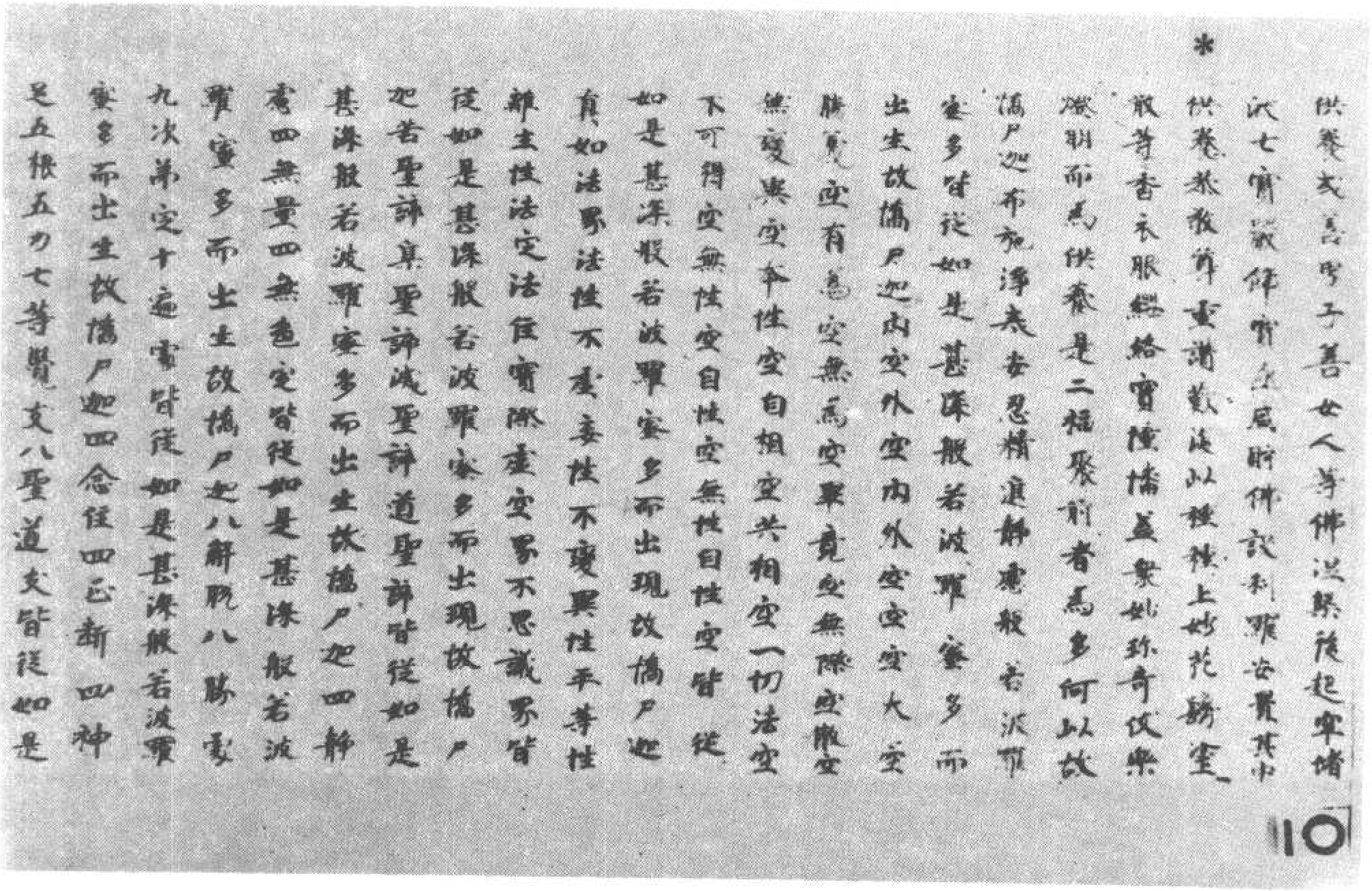
8



*

我說利羅憍尸迦若善男子善女人等但於
般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎是善
男子善女人等則爲供養一切智智及所依止
佛相好身并涅槃後佛設利羅何以故憍尸
迦一切智智及相好身并設利羅皆以般若波
羅蜜多爲根本故憍尸迦若善男子善女
人等但於佛身及設利羅供養恭敬尊重讚
歎是善男子善女人等非爲供養一切智智
及此般若波羅蜜多何以故憍尸迦佛身遺
體非此般若波羅蜜多一切智智之根本故
憍尸迦由此緣故諸善男子善女人等欲供
養佛若心若身先當聽聞受持讀誦精勤脩
學如理思惟書寫解說甚深般若波羅蜜多
復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞
寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而爲供養以
是故憍尸迦若善男子善女人等書此般若
波羅蜜多甚深經典種種莊嚴供養恭敬尊
重讚歎復以種種上妙花鬘塗散等香衣服
瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而爲
供養或善男子善女人等佛涅槃後起窣堵
波七寶嚴飾寶函盛貯佛設利羅安置其中

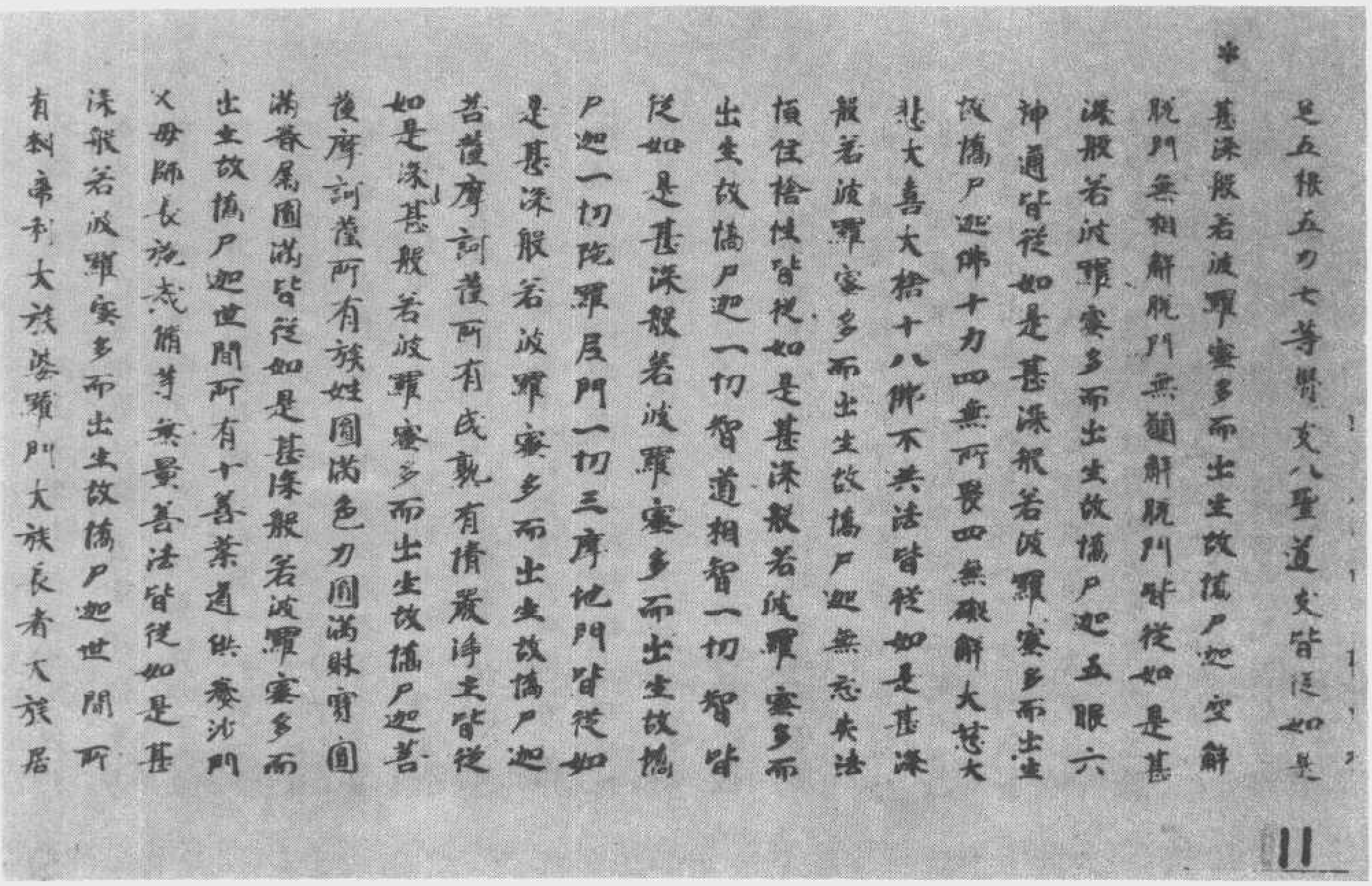
9



*

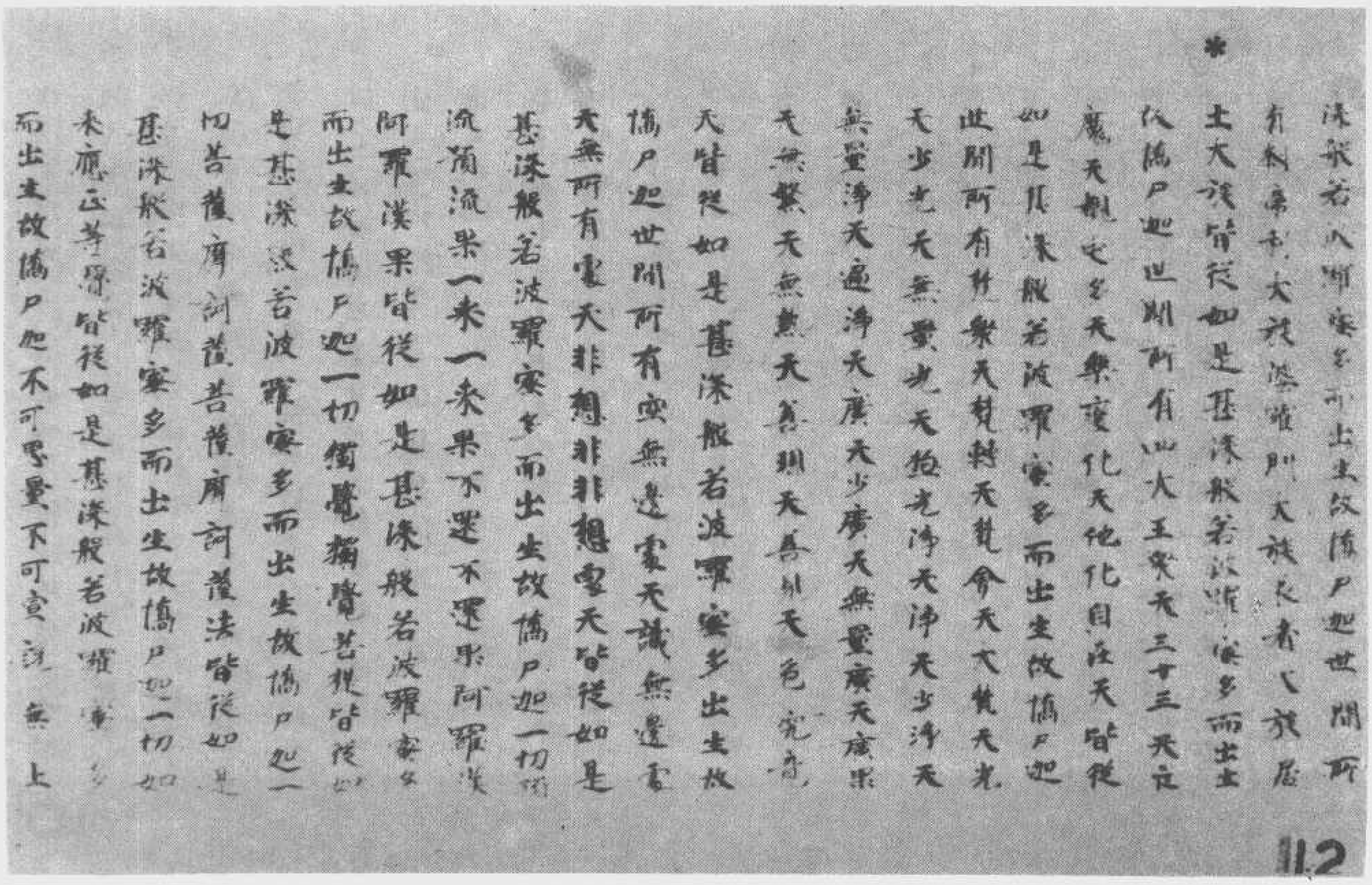
供養或善男子善女人等佛涅槃後起窣堵
波七寶嚴飾寶函盛貯佛設利羅安置其中
供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙花鬘塗
散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂
燈明而爲供養是二福聚前者爲多何以故
憍尸迦布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多皆從如是甚深般若波羅蜜多而
出生故憍尸迦內空外空內外空空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空皆從
如是甚深般若波羅蜜多而出現故憍尸迦
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界皆
從如是甚深般若波羅蜜多而出現故憍尸
迦若聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦皆從如是
甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦四靜
慮四無量四無色定皆從如是甚深般若波
羅蜜多而出生故憍尸迦八解脫八勝處
九次第定十遍處皆從如是甚深般若波羅
蜜多而出生故憍尸迦四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支皆從如是

10



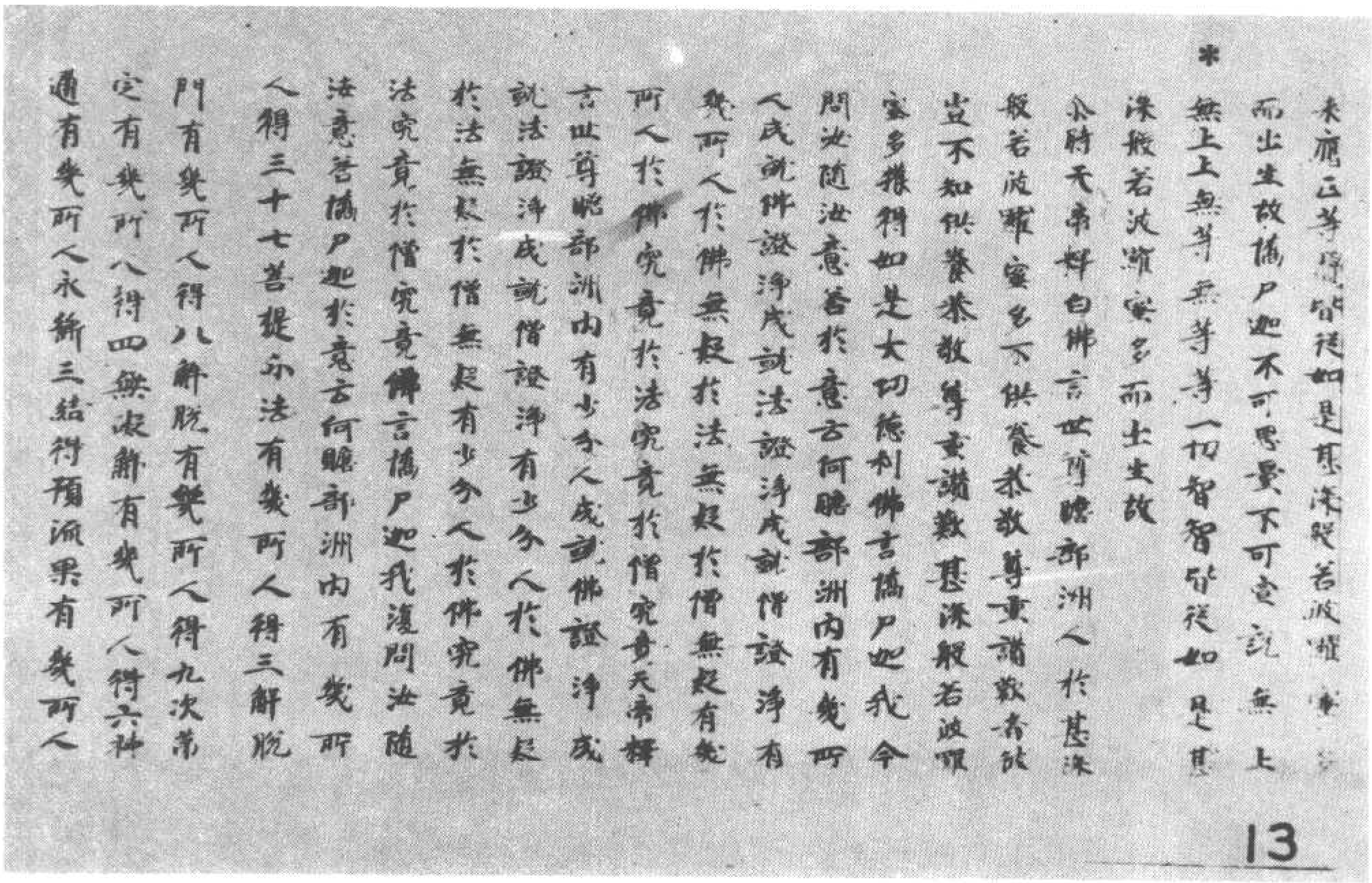
是五根五力七等覺支八聖道支皆從如是
甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦空解
脫門無相解脫門無願解脫門皆從如是甚
深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦五眼六
神通皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生
故憍尸迦佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法皆從如是甚深
般若波羅蜜多而出生故憍尸迦無忘失法
恒住捨性皆從如是甚深般若波羅蜜多而
出生故憍尸迦一切智道相智一切相智皆
從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍
尸迦一切陀羅尼門一切三摩地門皆從如
是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦
菩薩摩訶薩所有成熟有情嚴淨土皆從
如是深甚般若波羅蜜多而出生故憍尸迦菩
薩摩訶薩所有族姓圓滿色力圓滿財寶圓
滿眷屬圓滿皆從如是甚深般若波羅蜜多而
出生故憍尸迦世間所有十善業道供養沙門
父母師長施戒脩等無量善法皆從如是甚
深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦世間所
有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居

11



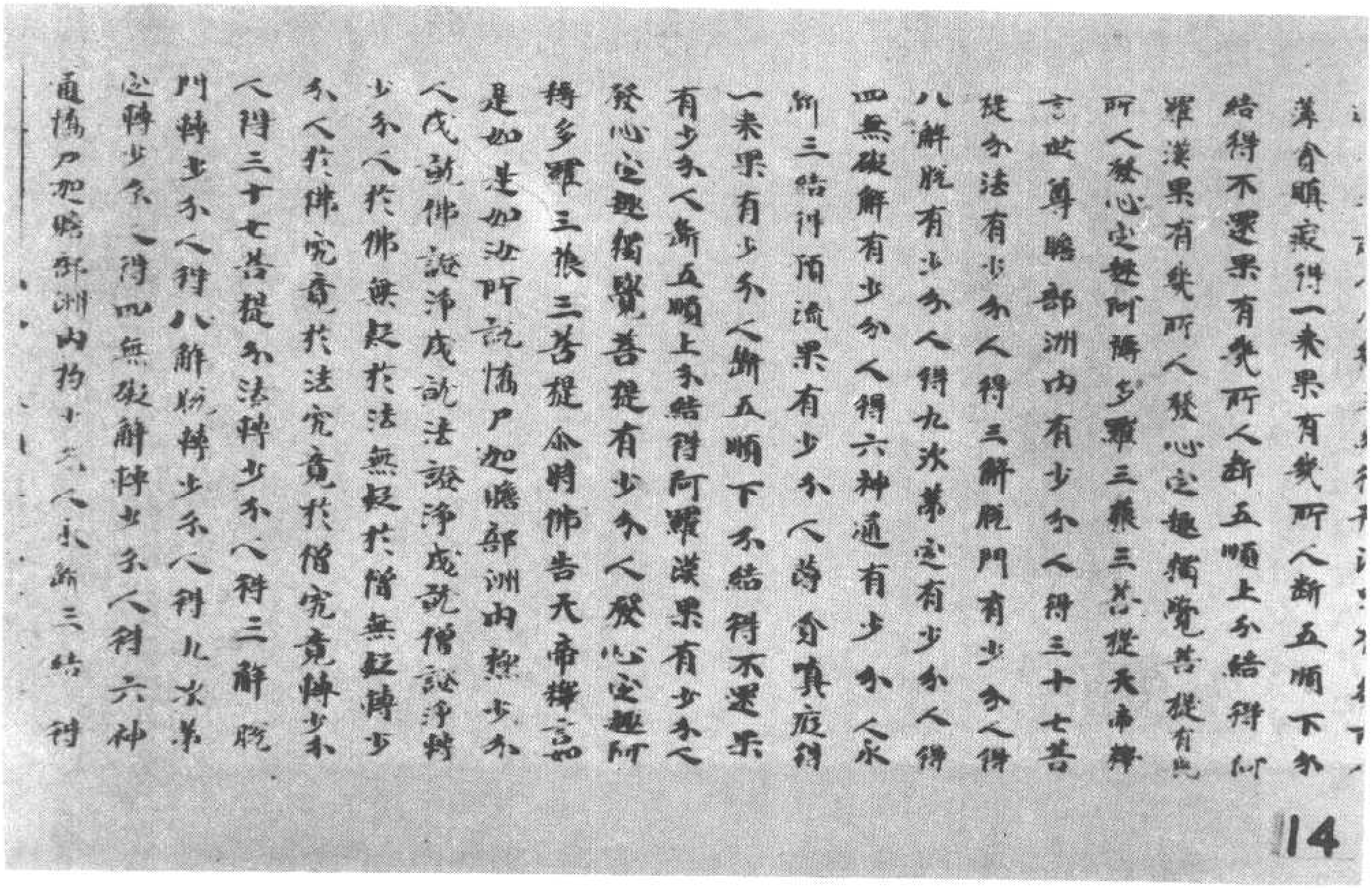
深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦世間所
有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居
士大族皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生
故憍尸迦世間所有四大王衆天三十三天夜
摩天覩史多天樂變化天他化自在天皆從
如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦
世間所有梵衆天梵輔天梵會天大梵天光
天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天
無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果
天無繁天無熱天善現天善見天色究竟
天皆從如是甚深般若波羅蜜多出生故
憍尸迦世間所有空無邊處天識無邊處
天無所有處天非想非非想處天皆從如是
甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦一切預
流預流果一來一來果不還不還果阿羅漢
阿羅漢果皆從如是甚深般若波羅蜜多
而出生故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆從如
是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦一
切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩法皆從如是
甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦一切如
來應正等覺皆從如是甚深般若波羅蜜多
而出生故憍尸迦不可思量不可宣說無上

112



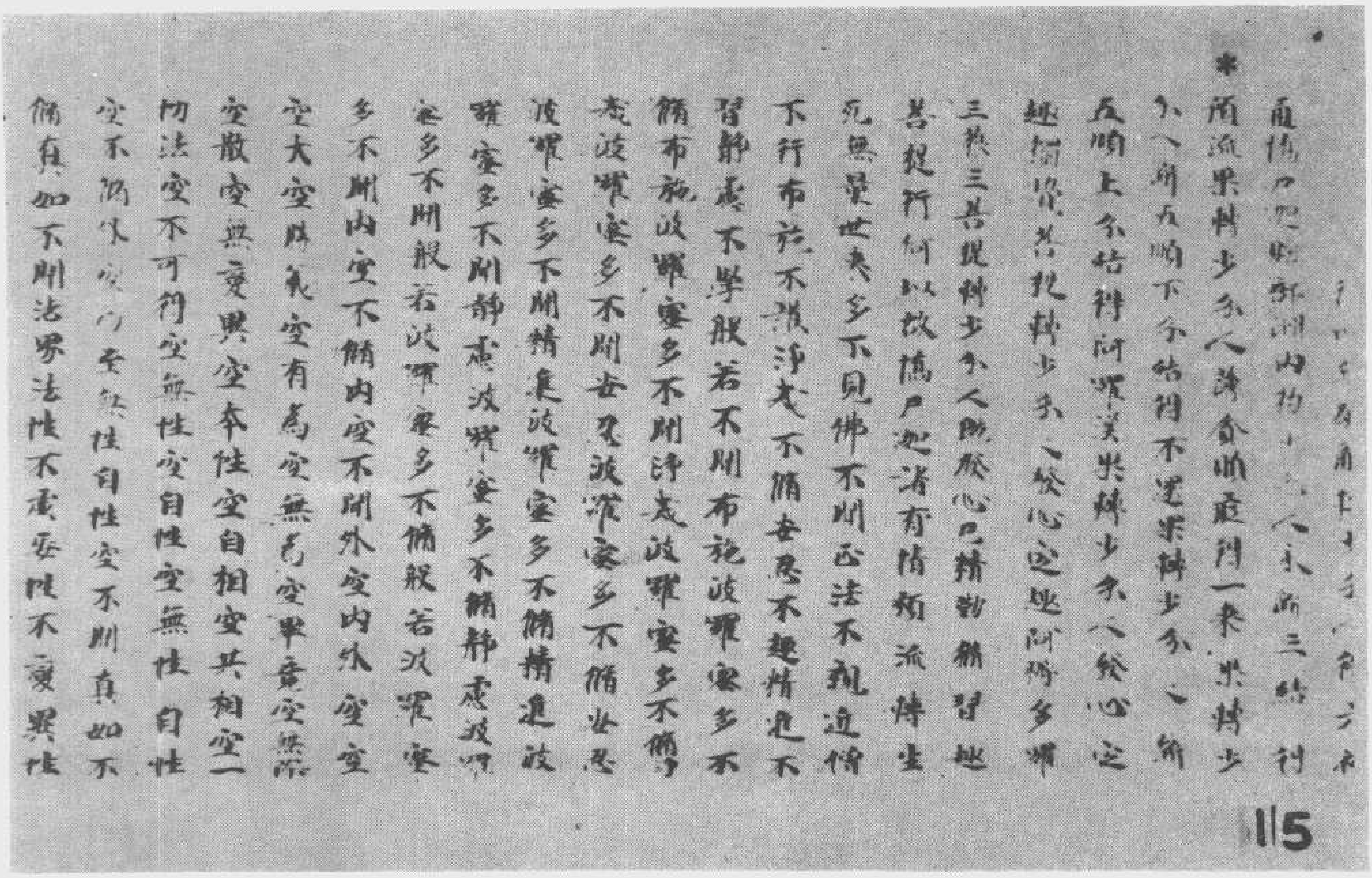
13

來應正等覺皆從如是甚深般若波羅蜜多
而出生故憍尸迦不可思量下可宣說無上
無上上無等無等等一切智智皆從如是甚
深般若波羅蜜多而出生故
爾時天帝釋白佛言世尊贍部洲人於甚深
般若波羅蜜多不供養恭敬尊重讚歎者彼
豈不知供養恭敬尊重讚歎甚深般若波羅
蜜多獲得如是大功德利佛言憍尸迦我今
問汝隨汝意答於意云何贍部洲內有幾所
人成就佛證淨成就法證淨成就僧證淨有
幾所人於佛無疑於法無疑於僧無疑有幾
所人於佛究竟於法究竟於僧究竟天帝釋
言世尊贍部洲內有少分人成就佛證淨成
就法證淨成就僧證淨有少分人於佛無疑
於法無疑於僧無疑有少分人於佛究竟於
法究竟於僧究竟佛言憍尸迦我復問汝隨
汝意答憍尸迦於意云何贍部洲內有幾所
人得三十七菩提分法有幾所人得三解脫
門有幾所人得八解脫有幾所人得九次第
定有幾所人得四無礙解有幾所人得六神
通有幾所人永斷三結得預流果有幾所人



14

薄貪瞋癡得一來果有幾所人斷五順下分
結得不還果有幾所人斷五順上分結得阿
羅漢果有幾所人發心定趣獨覺菩提有幾
所人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提天帝釋
言世尊贍部洲內有少分人得三十七菩
提分法有少分人得三解脫門有少分人得
八解脫有少分人得九次第定有少分人得
四無礙解有少分人得六神通有少分人永
斷三結得預流果有少分人薄貪瞋癡得
一來果有少分人斷五順下分結得不還果
有少分人斷五順上分結得阿羅漢果有少分人
發心定趣獨覺菩提有少分人發心定趣阿
耨多羅三藐三菩提爾時佛告天帝釋言如
是如是如汝所說憍尸迦贍部洲內極少分
人成就佛證淨成就法證淨成就僧證淨轉
少分人於佛無疑於法無疑於僧無疑轉少
分人於佛究竟於法究竟於僧究竟轉少分
人得三十七菩提分法轉少分人得三解脫
門轉少分人得八解脫轉少分人得九次第
定轉少分人得四無礙解轉少分人得六神
通憍尸迦贍部洲內極少分人永斷三結得



[illegible]

預憍尸迦若教洲內有情一一人永斷三結得

*預流果得少分人諸貪嗔癡得一來果得少

分人斷五順下分結得不還果得少分人斷

五順上分結得阿羅漢果得少分人發心定

趣獨覺菩提得少分人發心定趣阿耨多羅

三藐三菩提得少分人既發心已精勤修習趣

菩提行何以故憍尸迦諸有情類流轉生

死無量世來多不見佛不聞正法不親近僧

不行布施不護淨戒不脩安忍不趣精進不

習靜慮不學般若不聞布施波羅蜜多不

脩布施波羅蜜多不聞淨戒波羅蜜多不脩淨

戒波羅蜜多不聞安忍波羅蜜多不脩安忍

波羅蜜多不聞精進波羅蜜多不脩精進波

羅蜜多不聞靜慮波羅蜜多不脩靜慮波羅

蜜多不聞般若波羅蜜多不脩般若波羅蜜

多不聞內空不脩內空不聞外空內外空空

空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際

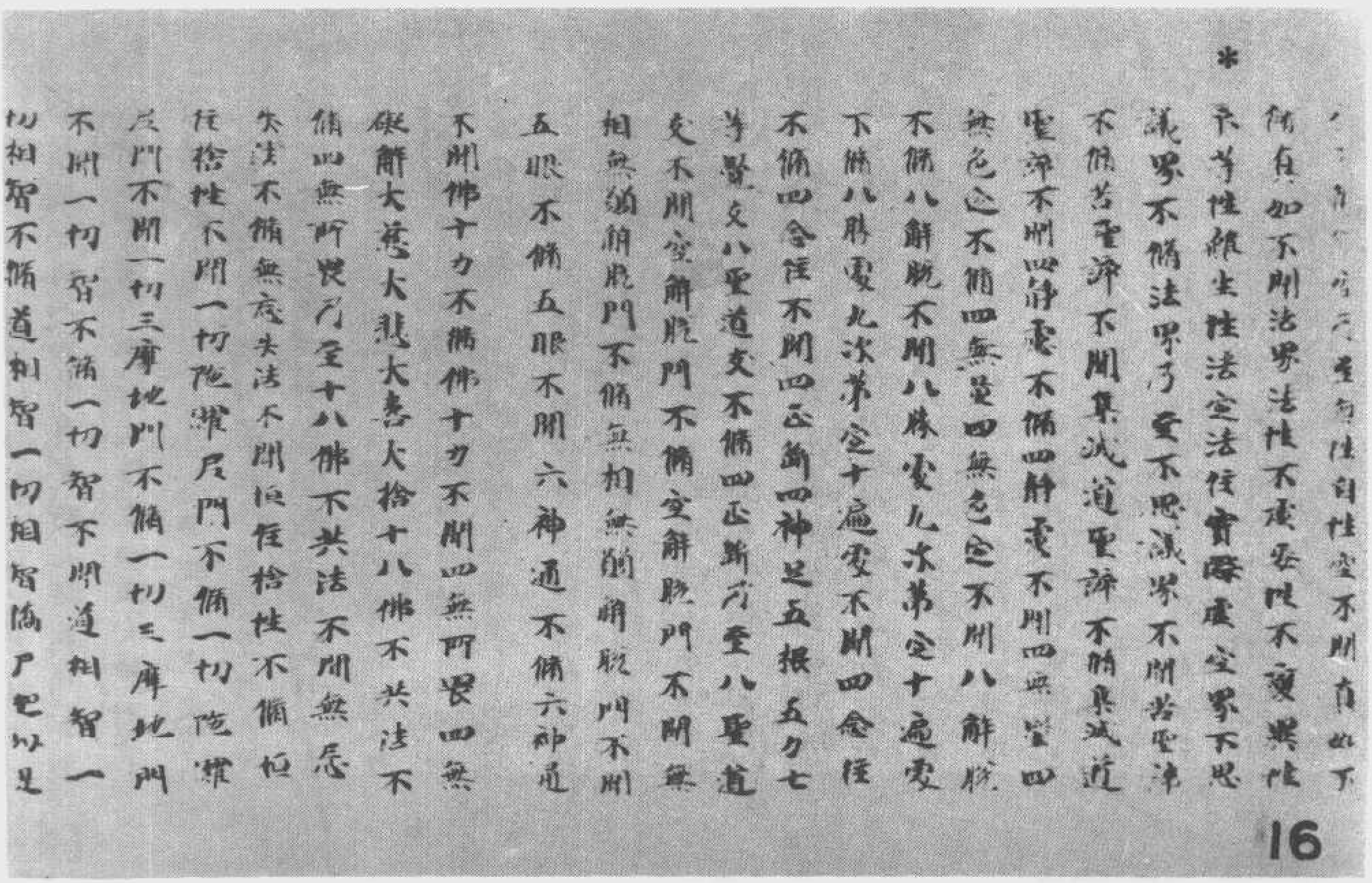
空散空無變異空本性空自相空共相空一

切法空不可得空無性空自性空無性自性

空不聞外空乃至無性自性空不聞真如不

脩真如不聞法界法性不虛妄性不變異性

15



[illegible]至無性自性空不聞真如不

*脩真如不聞法界法性不虛妄性不變異性

不平等性離生性法定法住實際虛空界不思

議界不脩法界乃至不思議界不聞苦聖諦

不脩苦聖諦不聞集滅道聖諦不脩集滅道

聖諦不聞四靜慮不脩四靜慮不聞四無量四

無色定不脩四無量四無色定不聞八解脫

不脩八解脫不聞八勝處九次第定十遍處

不脩八勝處九次第定十遍處不聞四念住

不脩四念住不聞四正斷四神足五根五力七

等覺支八聖道支不脩四正斷乃至八聖道

支不聞空解脫門不脩空解脫門不聞無

相無願解脫門不脩無相無願解脫門不聞

五眼不脩五眼不聞六神通不脩六神通

不聞佛十力不脩佛十力不聞四無所畏四無

礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不

脩四無所畏乃至十八佛不共法不聞無忘

失法不脩無忘失法不聞恒住捨性不脩恒

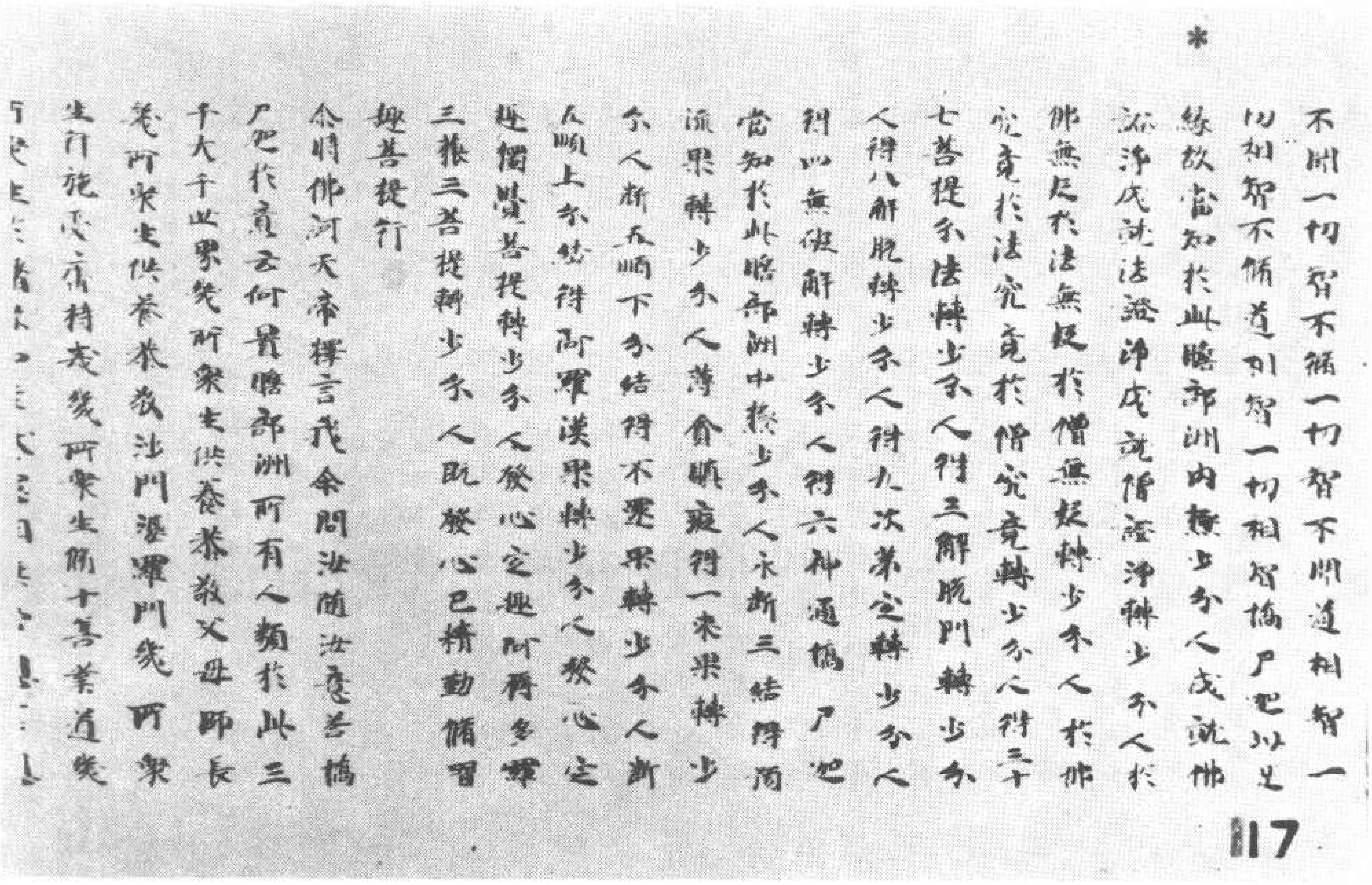
住捨性不聞一切陀羅尼門不脩一切陀羅

尼門不聞一切三摩地門不脩一切三摩地門

不聞一切智不脩一切智不聞道相智一

切相智不脩道相智一切相智憍尸迦以是

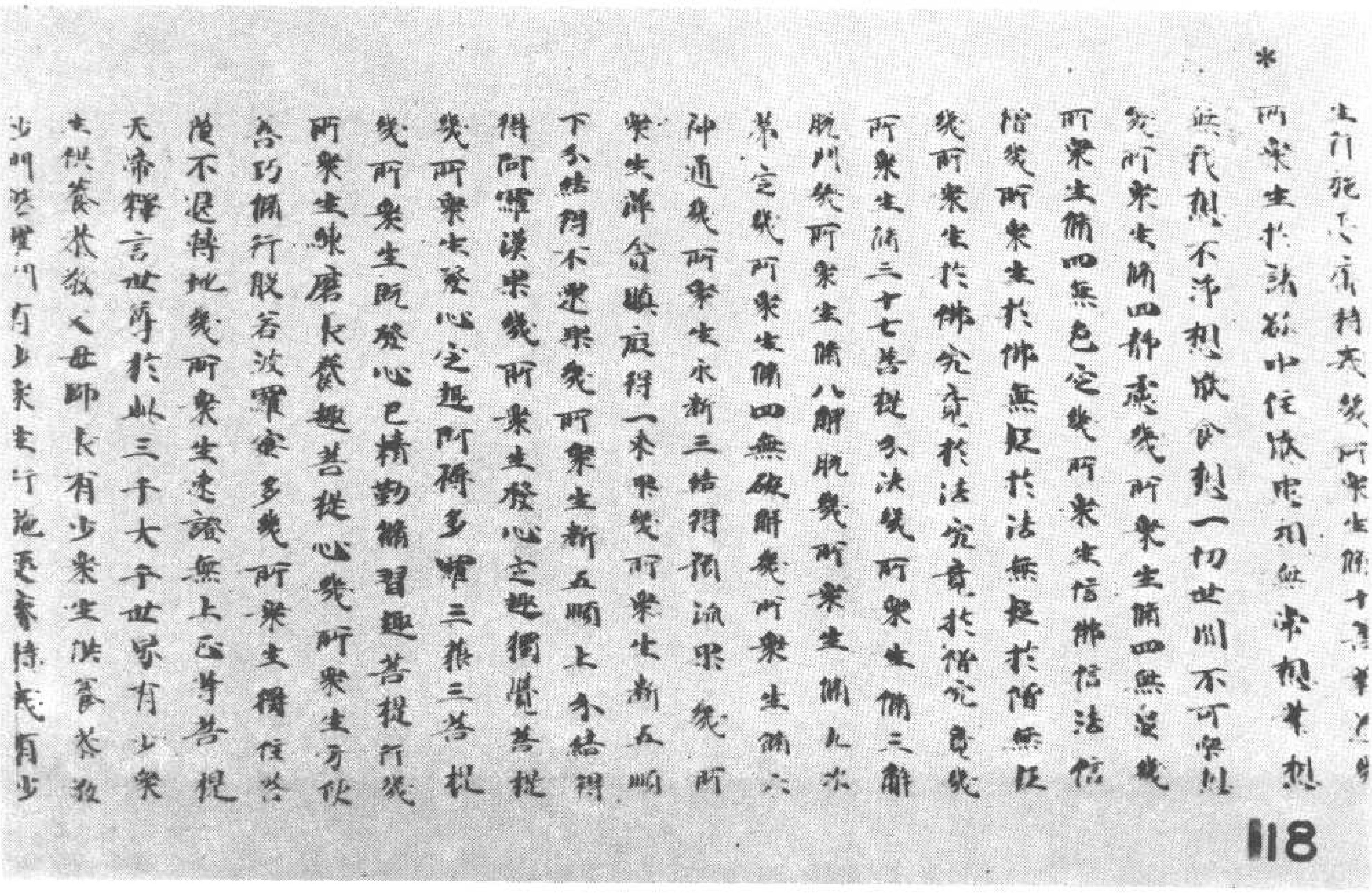
16



*

不用一切智不脩一切智不用道相智一
切相智不脩道相智一切相智脩尸也以足
緣故當知於此瞻部洲內賴少分人成就佛
證淨成就法證淨成就僧證淨轉少分人於
佛無疑於法無疑於僧無疑轉少分人於佛
究竟於法究竟於僧究竟轉少分人得三十
七菩提分法轉少分人得三解脫門轉少分
人得八解脫轉少分人得九次第定轉少分人
得四無礙解轉少分人得六神通憍尸迦
當知於此瞻部洲中轉少分人永斷三結得預
流果轉少分人薄貪瞋癡得一來果轉少
分人斷五順下分結得不還果轉少分人斷
五順上分結得阿羅漢果轉少分人發心定
趣獨覺菩提轉少分人發心定趣阿耨多羅
三藐三菩提轉少分人既發心已精勤脩習
趣菩提行
尒時佛告天帝釋言我今問汝隨汝意荅憍
尸迦於意云何贍部洲所有人類於此三
千大千世界彼所眾生供養恭敬父母師長
彼所眾生供養恭敬沙門婆羅門彼所眾
生行施受齋持戒彼所眾生脩十善業道彼
[illegible]

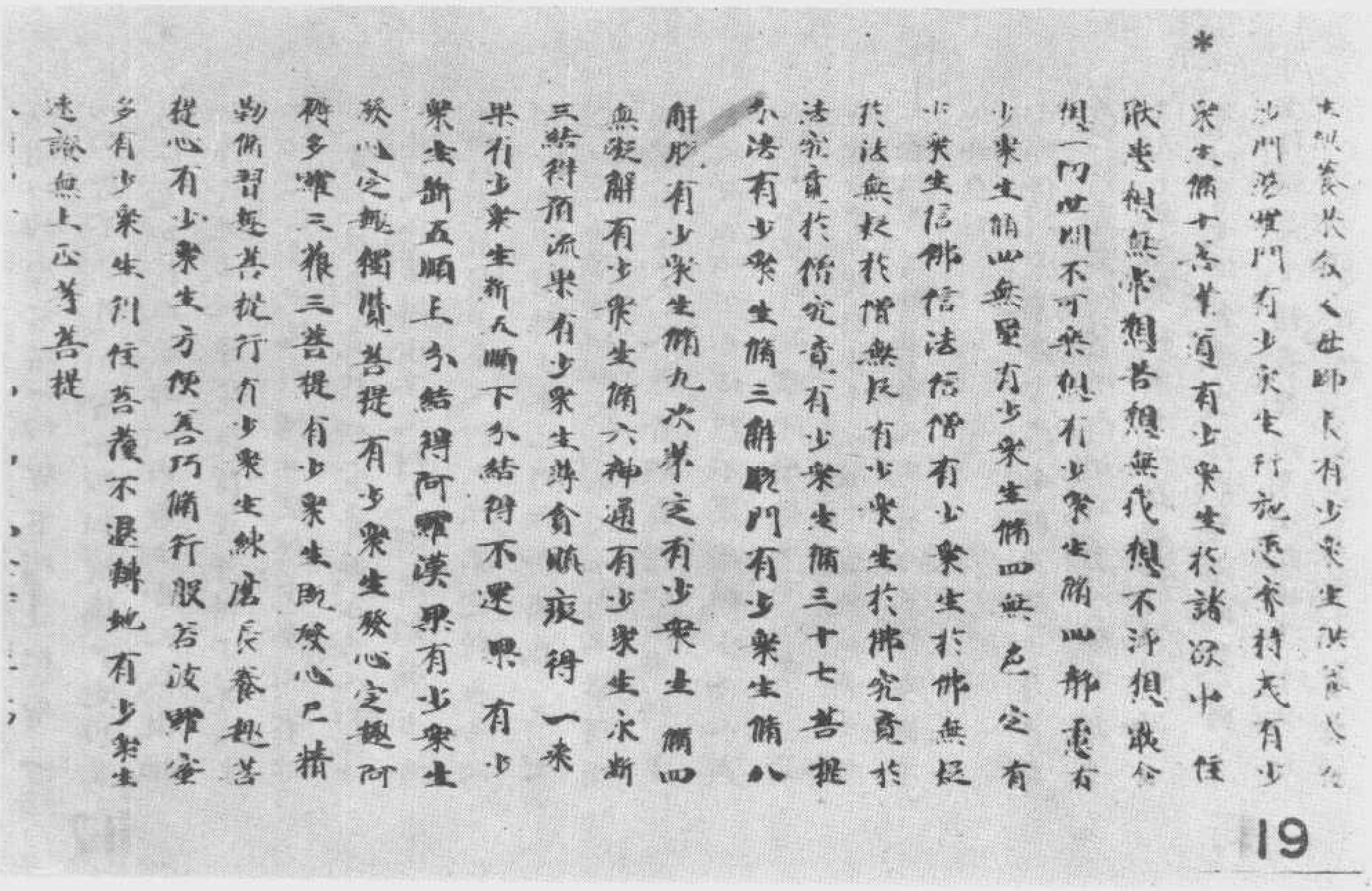
117



*

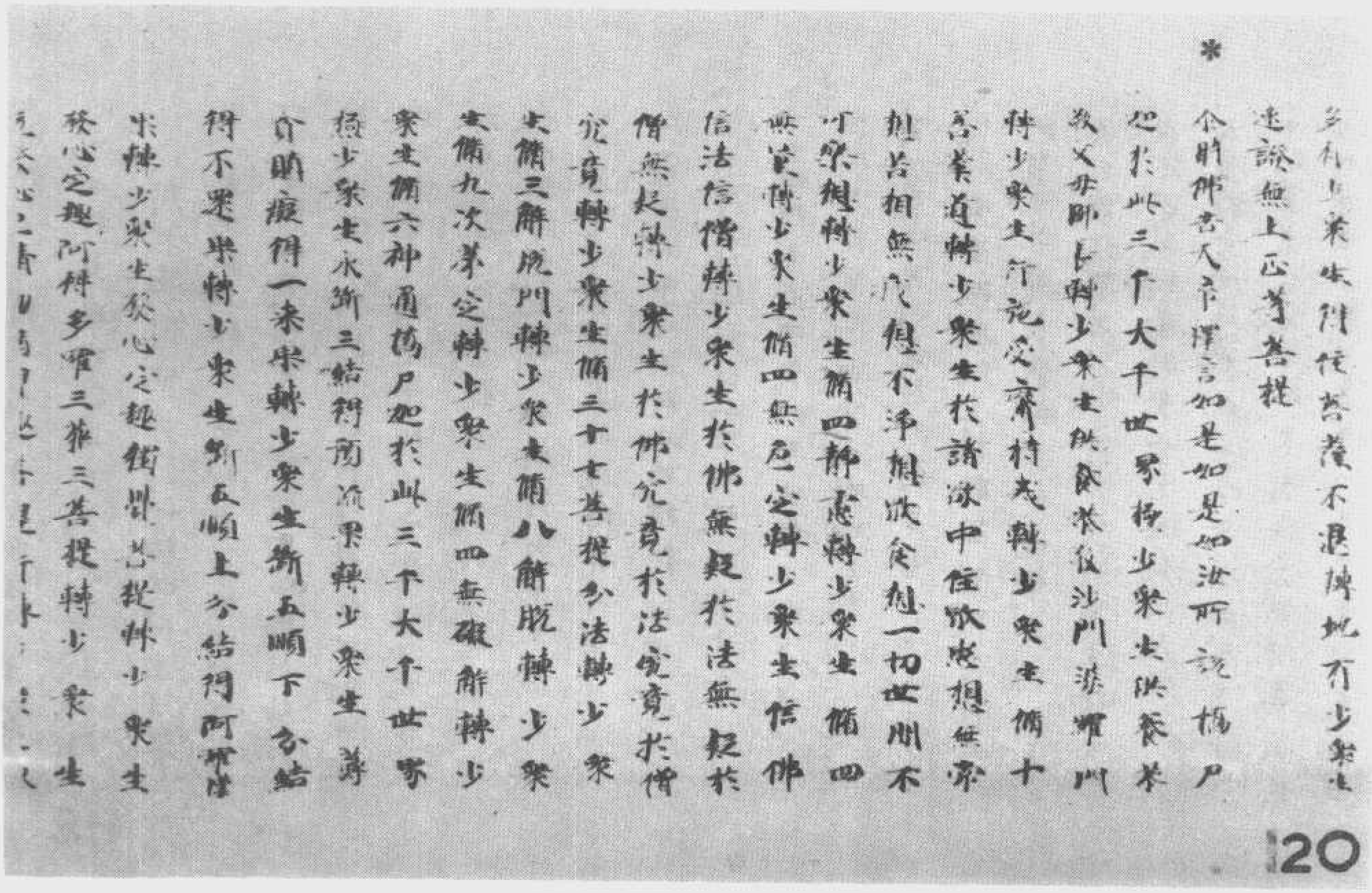
生行施受齋持戒彼所眾生脩十善業道彼
所眾生於諸欲中住厭患想無常想苦想
無我想不淨想厭食想一切世間不可樂想
彼所眾生脩四靜慮彼所眾生脩四無量彼
所眾生脩四無色定彼所眾生信佛信法信
僧彼所眾生於佛無疑於法無疑於僧無疑
彼所眾生於佛究竟於法究竟於僧究竟彼
所眾生脩三十七菩提分法彼所眾生脩三解
脫門彼所眾生脩八解脫彼所眾生脩九次
第定彼所眾生脩四無礙解彼所眾生脩六
神通彼所眾生永斷三結得預流果彼所
眾生薄貪瞋癡得一來果彼所眾生斷五順
下分結得不還果彼所眾生斷五順上分結得
得阿羅漢果彼所眾生發心定趣獨覺菩提
彼所眾生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提
彼所眾生既發心已精勤脩習趣菩提行彼
所眾生脩磨長養趣菩提心彼所眾生方便
善巧脩行般若波羅蜜多彼所眾生獨住於
隨不退轉地彼所眾生速證無上正等菩提
天帝釋言世尊於此三千大千世界有少眾
生供養恭敬父母師長有少眾生供養恭敬
沙門婆羅門有少眾生行施受齋持戒有少

118


*

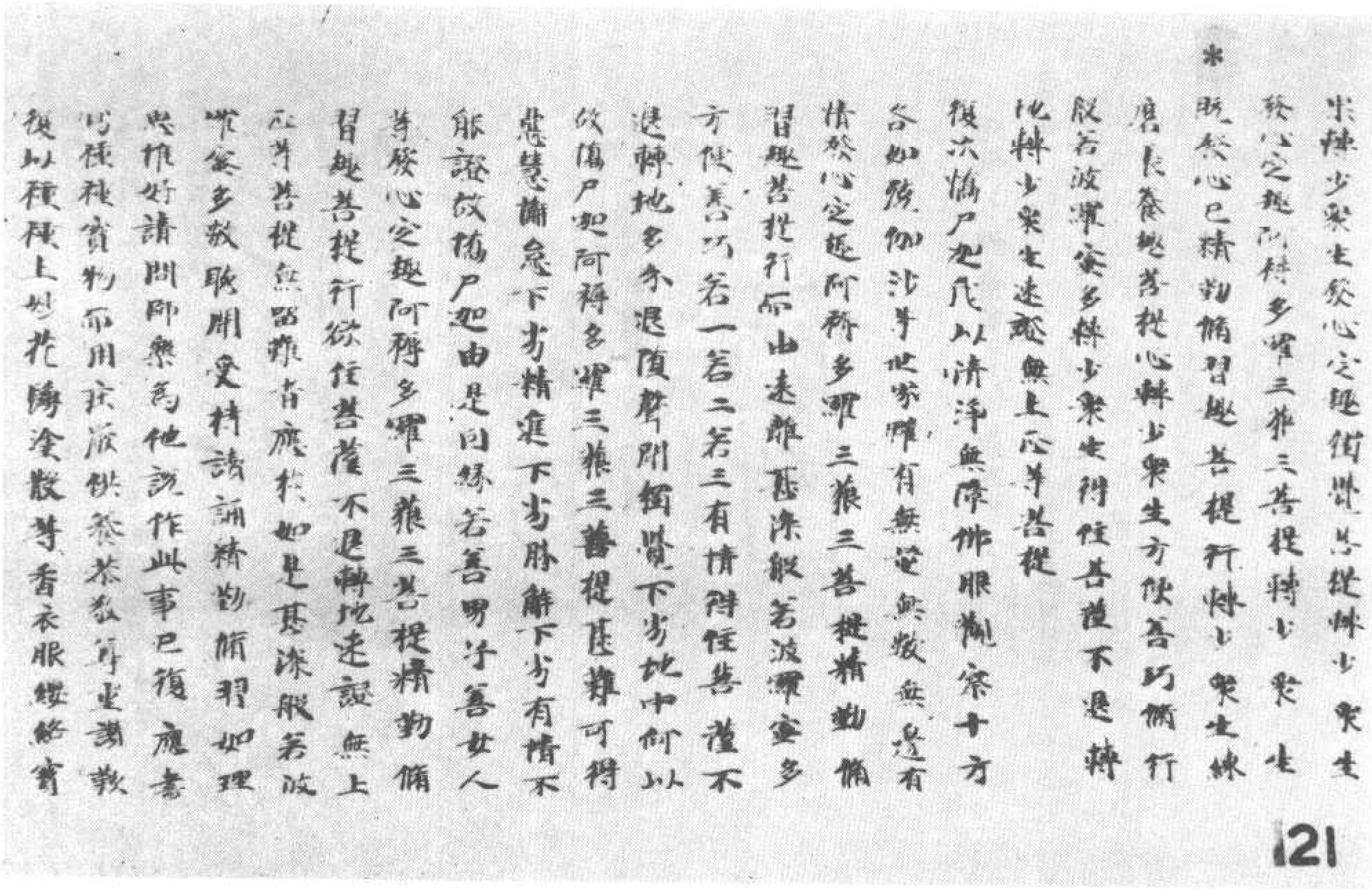
大然養於佘人世師長有少衆生供養父母
沙門婆羅門有少衆生行施受齋持戒有少
衆生修十善業道有少衆生於諸欲中住
厭患想無常想苦想無我想不淨想厭食
想一切世間不可樂想有少衆生修四靜慮有
少衆生修四無量有少衆生修四無色定有
少衆生信佛信法信僧有少衆生於佛無疑
於法無疑於僧無疑有少衆生於佛究竟於
法究竟於僧究竟有少衆生修三十七菩提
分法有少衆生修三解脫門有少衆生修八
解脫有少衆生修九次第定有少衆生修四
無礙解有少衆生修六神通有少衆生永斷
三結得預流果有少衆生薄貪瞋癡得一來
果有少衆生斷五順下分結得不還果有少
衆生斷五順上分結得阿羅漢果有少衆生
發心定趣獨覺菩提有少衆生發心定趣阿
耨多羅三藐三菩提有少衆生既發心已精
勤修習趣菩提行有少衆生修居長養趣菩
提心有少衆生方便善巧修行般若波羅蜜
多有少衆生得住菩薩不退轉地有少衆生
速證無上正等菩提

19

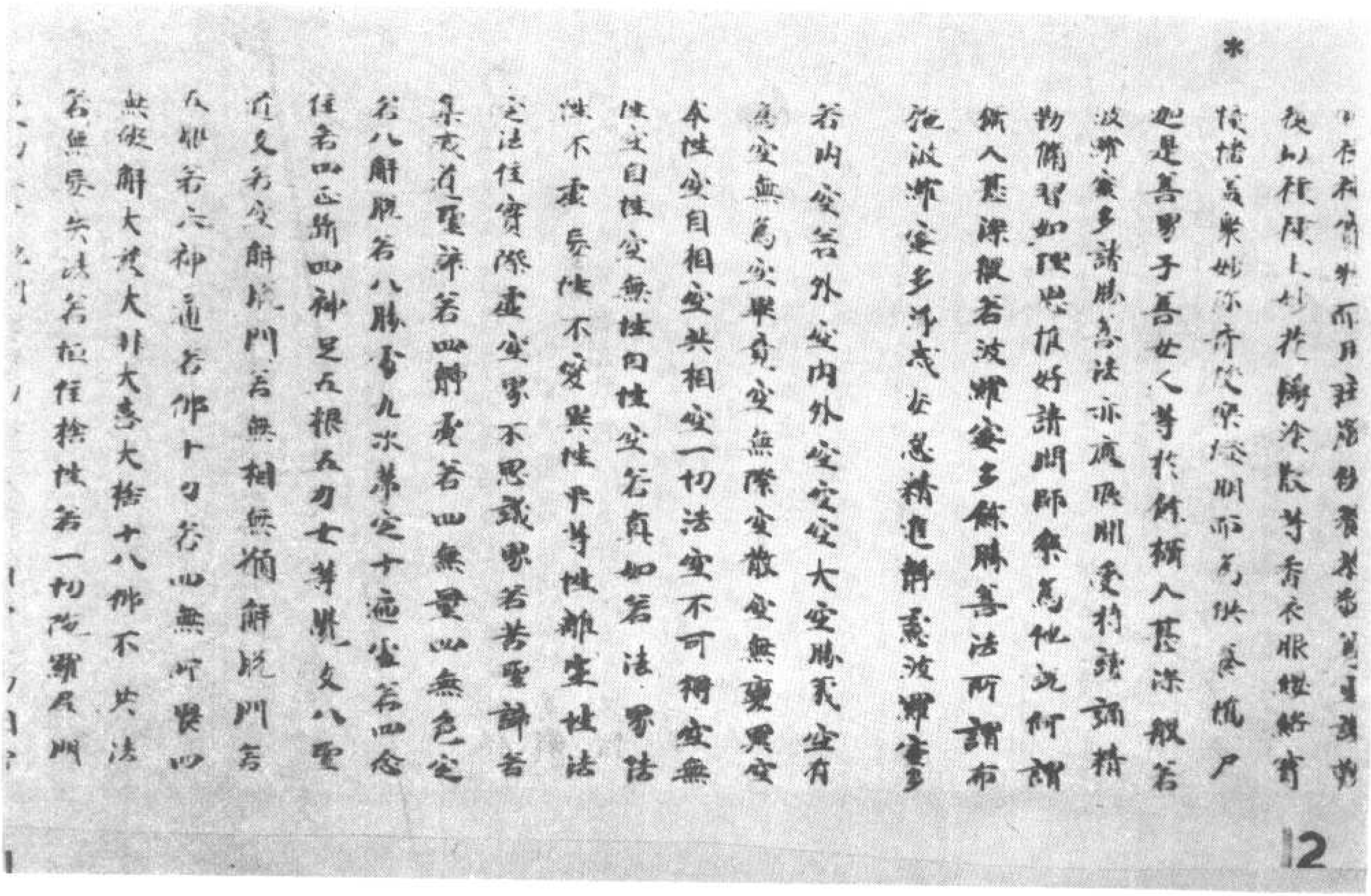

*

多有少衆生得住菩薩不退轉地有少衆生
速證無上正等菩提
今時佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸
迦於此三千大千世界擇少衆生供養恭
敬父母師長轉少衆生供養恭敬沙門婆羅門
轉少衆生行施受齋持戒轉少衆生修十
善業道轉少衆生於諸欲中住厭患想無常
想苦想無我想不淨想厭食想一切世間不
可樂想轉少衆生修四靜慮轉少衆生修四
無量轉少衆生修四無色定轉少衆生信佛
信法信僧轉少衆生於佛無疑於法無疑於
僧無疑轉少衆生於佛究竟於法究竟於僧
究竟轉少衆生修三十七菩提分法轉少衆
生修三解脫門轉少衆生修八解脫轉少衆
生修九次第定轉少衆生修四無礙解轉少
衆生修六神通憍尸迦於此三千大千世界
轉少衆生永斷三結得預流果轉少衆生薄
貪瞋癡得一來果轉少衆生斷五順下分結
得不還果轉少衆生斷五順上分結得阿羅漢
果轉少衆生發心定趣獨覺菩提轉少衆生
發心定趣阿耨多羅三藐三菩提轉少衆生
既發心已[illegible]

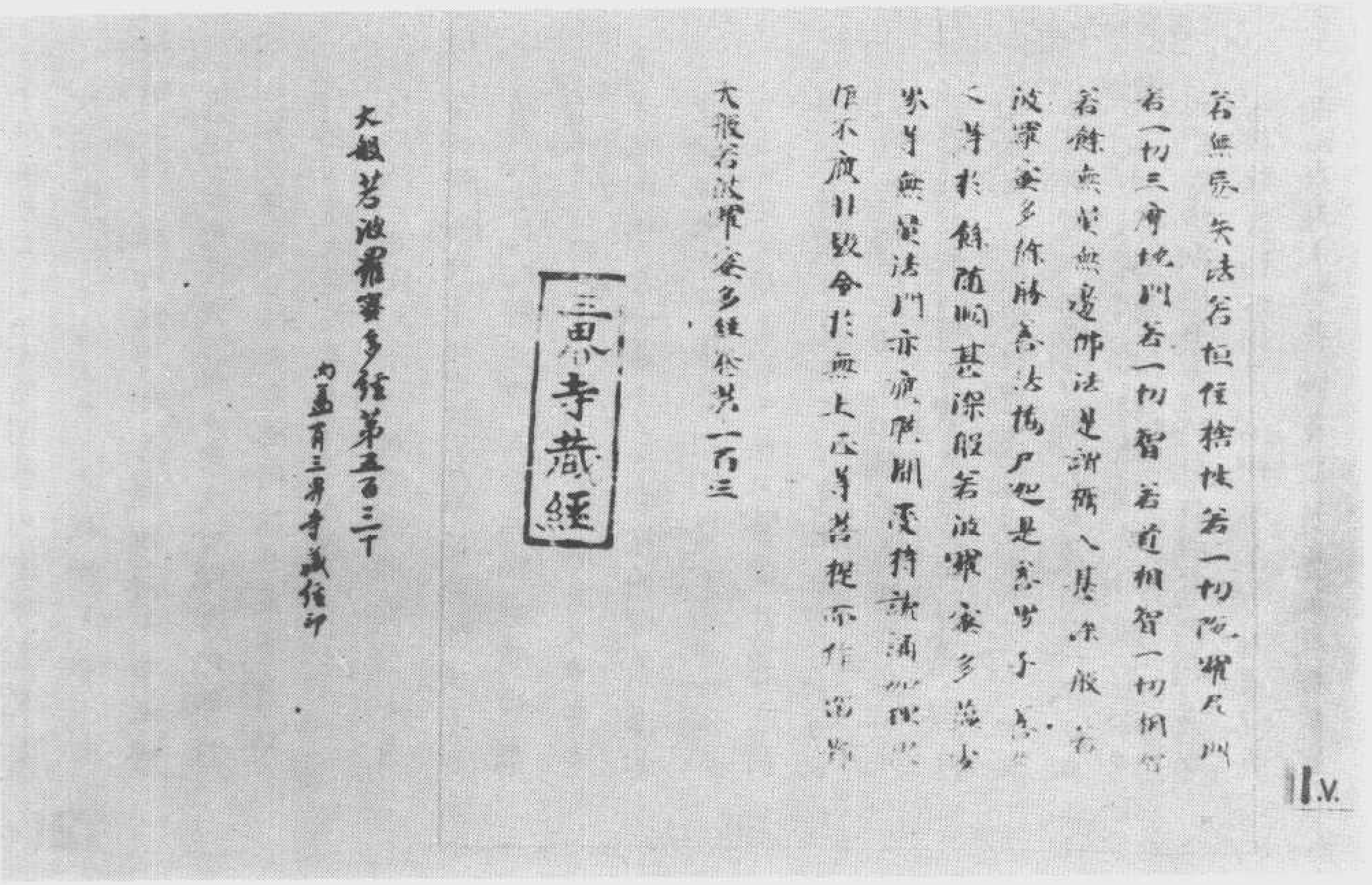
20


*
米轉少衆生發心定趣獨覺菩提轉少衆生
發心定趣阿耨多羅三藐三菩提轉少衆生
既發心已精勤修習趣菩提行轉少衆生修
習長養趣菩提心轉少衆生方便善巧修行
般若波羅蜜多轉少衆生得住菩薩不退轉
地轉少衆生速證無上正等菩提
復次憍尸迦假使以清淨無障佛眼觀察十方
各如殑伽沙等世界唯有無量無數無邊有
情發心定趣阿耨多羅三藐三菩提精勤修
習趣菩提行而由遠離甚深般若波羅蜜多
方便善巧若一若二若三有情得住菩薩不
退轉地多分退墮聲聞獨覺下劣地中何以
故憍尸迦阿耨多羅三藐三菩提甚難可得
惡慧懈怠下劣精進下劣勝解下劣有情不
能證故憍尸迦由是因緣若善男子善女人
等發心定趣阿耨多羅三藐三菩提精勤修
習趣菩提行欲住菩薩不退轉地速證無上
正等菩提無留難者應於如是甚深般若波
羅蜜多數聽聞受持讀誦精勤修習如理
思惟好請問師樂爲他說作此事已復應書
寫種種寶物而用莊嚴供養恭敬尊重讚歎
復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶

121


*
[illegible]種寶物而用莊嚴供養恭敬尊重讚歎
復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶
幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而爲供養憍尸
迦是善男子善女人等於修行入甚深般若
波羅蜜多諸勝善法亦應聽聞受持讀誦精
勤修習如理思惟好請問師樂爲他說何謂
能入甚深般若波羅蜜多餘勝善法所謂布
施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多
若內空若外空內外空空空大空勝義空有
爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空若真如若法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界若苦聖諦若
集滅道聖諦若四靜慮若四無量四無色定
若八解脫若八勝處九次第定十遍處若四念
住若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支若空解脫門若無相無願解脫門若
五眼若六神通若佛十力若四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
若無忘失法若恒住捨性若一切陀羅尼門

12



若無忘失法若恒住捨性若一切陀羅尼門若一切三摩地門若一切智若道相智一切相智若餘無量無邊佛法是謂隨入甚深般若波羅蜜多修勝義法憍尸迦是善男子善女人等於餘隨順甚深般若波羅蜜多修多羅等無量法門亦應聽聞受持讀誦如理思惟不應以毀令於無上正等菩提不作留難

大般若波羅蜜多經卷苐一百三

三界寺藏經

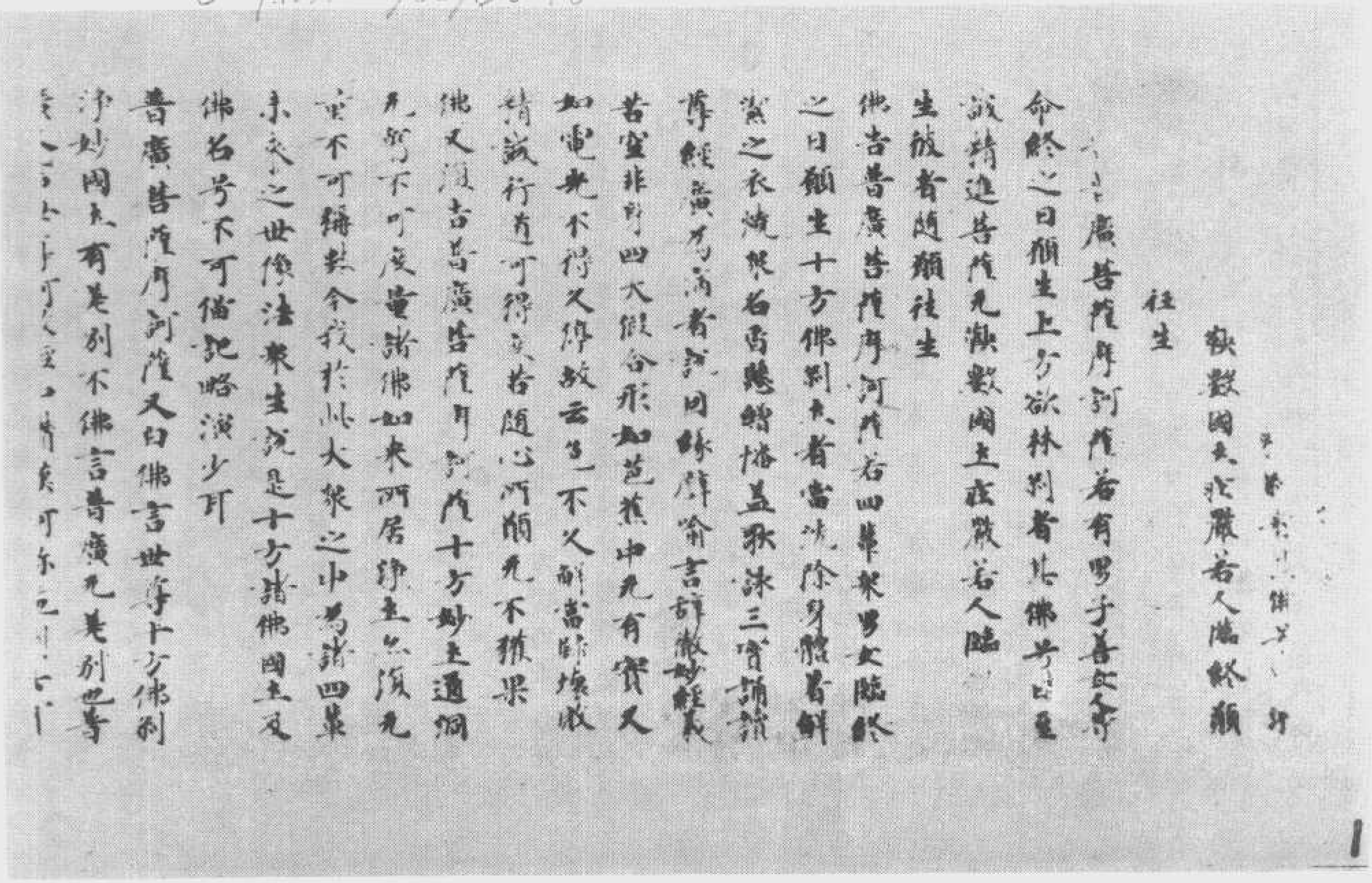
大般若波羅蜜多經第五百三十一

內函有三界寺藏經印

I.V.

▼斯二九七號　佛說灌頂隨願往生十方淨土經

S→T.1331 21/529B16~18



欲數國土莊嚴若人臨終願

往生

普廣菩薩摩訶薩若有男子善女人等命終之日願生上方欲林剎者其佛号曰[illegible]嚴精進菩薩无數國土莊嚴若人臨生彼者隨願往生

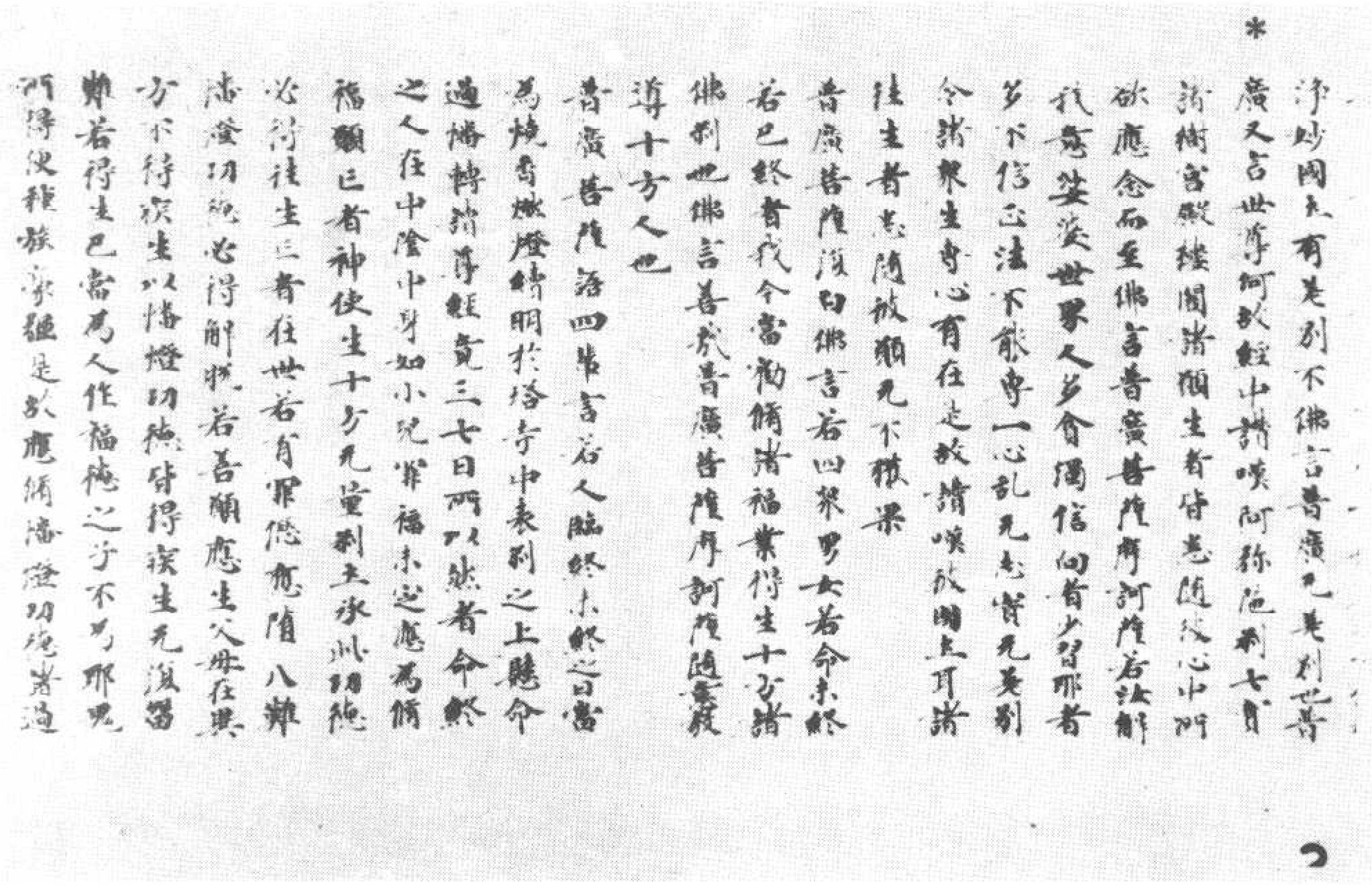
佛告普廣菩薩摩訶薩若四輩男女臨終之日願生十方佛剎土者當沐浴身體著鮮潔之衣燒眾名香懸繒幡蓋歌詠三寶讀誦尊經為病者說因緣譬喻言辭軟妙[illegible]苦空非身四大假合形如芭蕉中无有實又如電光不得久停故云生不久耐當歸壞敗精誠行道可得免苦隨心所願无不獲果

佛又語普廣菩薩摩訶薩十方妙土通洞无窮不可度量諸佛如來所居淨土然須无定不可稱數今我於此大眾之中為諸四輩未來之世像法眾生說是十方諸佛國土及佛名号不可備記略演少耳

普廣菩薩摩訶薩又白佛言世尊十方佛剎淨妙國土有差別不佛言普廣无差別也等

[illegible]

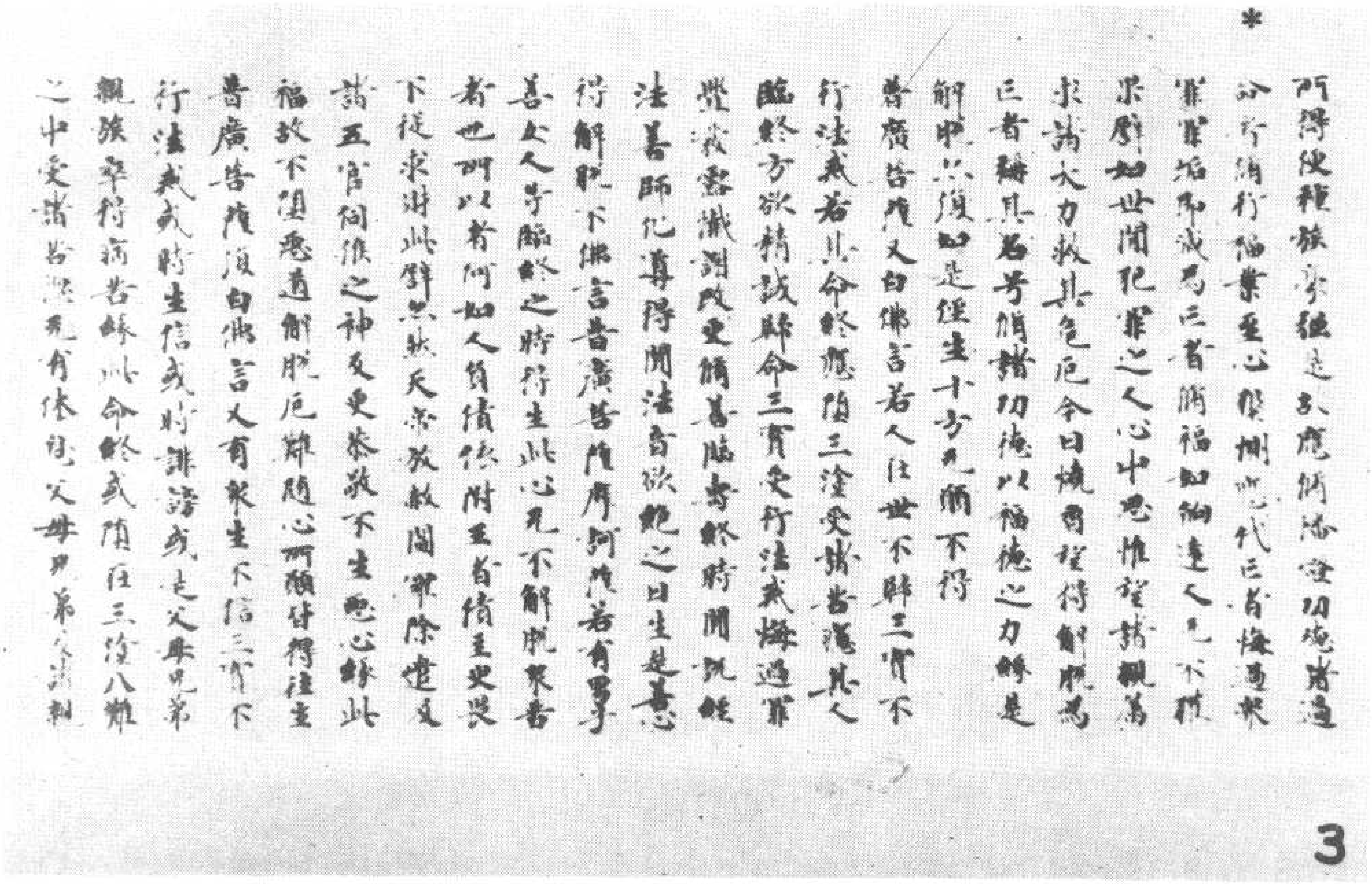
I



淨妙國土有差别不佛言普廣无差别也普廣又白世尊何故經中讚嘆阿彌陀刹七寶諸樹寶殿樓閣諸願生者皆悉隨從心中所欲應念而至佛言普廣菩薩摩訶薩汝解我意娑婆世界人多貪濁信向者少習邪者多不信正法不能專一心亂无志實无差别令諸衆生專心有在是故讚嘆彼國土耳諸往生者悉隨彼願无不獲果

普廣菩薩復白佛言若四衆男女若命未終若已終者我今當勸脩諸福業得生十方諸佛刹也佛言善哉普廣菩薩摩訶薩隨意度導十方人也

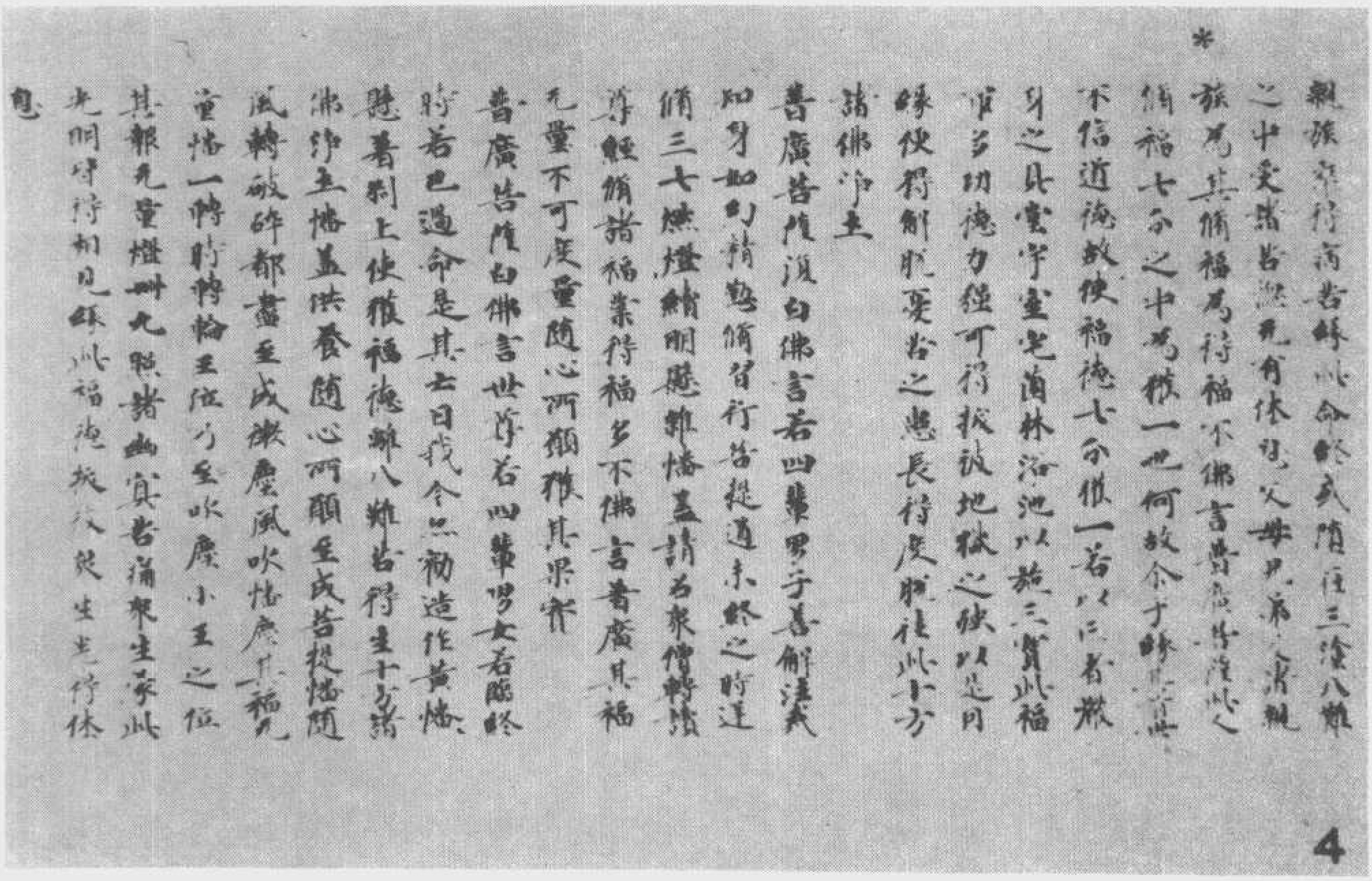
普廣菩薩語四輩言若人臨終未終之日當爲燒香然燈續明於塔寺中表刹之上懸命過幡轉讀尊經竟三七日所以然者命終之人在中陰中身如小兒罪福未定應爲脩福願亡者神使生十方无量刹土承此功德必得往生亡者在世若有罪愆應墮八難幡燈功德必得解脫若善願應生父母在異方不得疾生以幡燈功德皆得疾生无復留難若得生已當爲人作福德之子不爲邪見所得使種族豪強是故應脩幡燈功德者過



所得使種族豪強是故應脩幡燈功德者過以脩行福業至心懺悔代亡者悔過釋罪罪垢除滅爲亡者脩福如似遣人无不獲果譬如世間犯罪之人心中恐怖望諸親屬求諸大力救其急厄今日燒香望得解脫爲亡者稱其名号脩諸功德以福德之力緣是解中亦復如是往生十方无願不得

普廣菩薩又白佛言若人在世不歸三寶不行法戒若其命終應墮三塗受諸苦惱其人臨終方欲精誠歸命三寶受行法戒悔過罪釁發露懺謝改更脩善臨命終時聞說經法善師化導得聞法音欲絕之日生是善心得解脫不佛言普廣菩薩摩訶薩若有男子善女人等臨終之時得生此心无不解脫衆苦者也所以者何如人負債依附王者債主畏下從求謝此罪然然天帝放赦閻羅除遣文諸五官伺候之神文史奏放下生惡心緣此福故不墮惡道解脫厄難隨心所願皆得往生

普廣菩薩復白佛言又有衆生不信三寶不行法戒或時生信或時誹謗或是父母兄弟親族卒得病苦緣此命終或墮在三塗八難之中受諸苦惱无有休息父母兄弟親



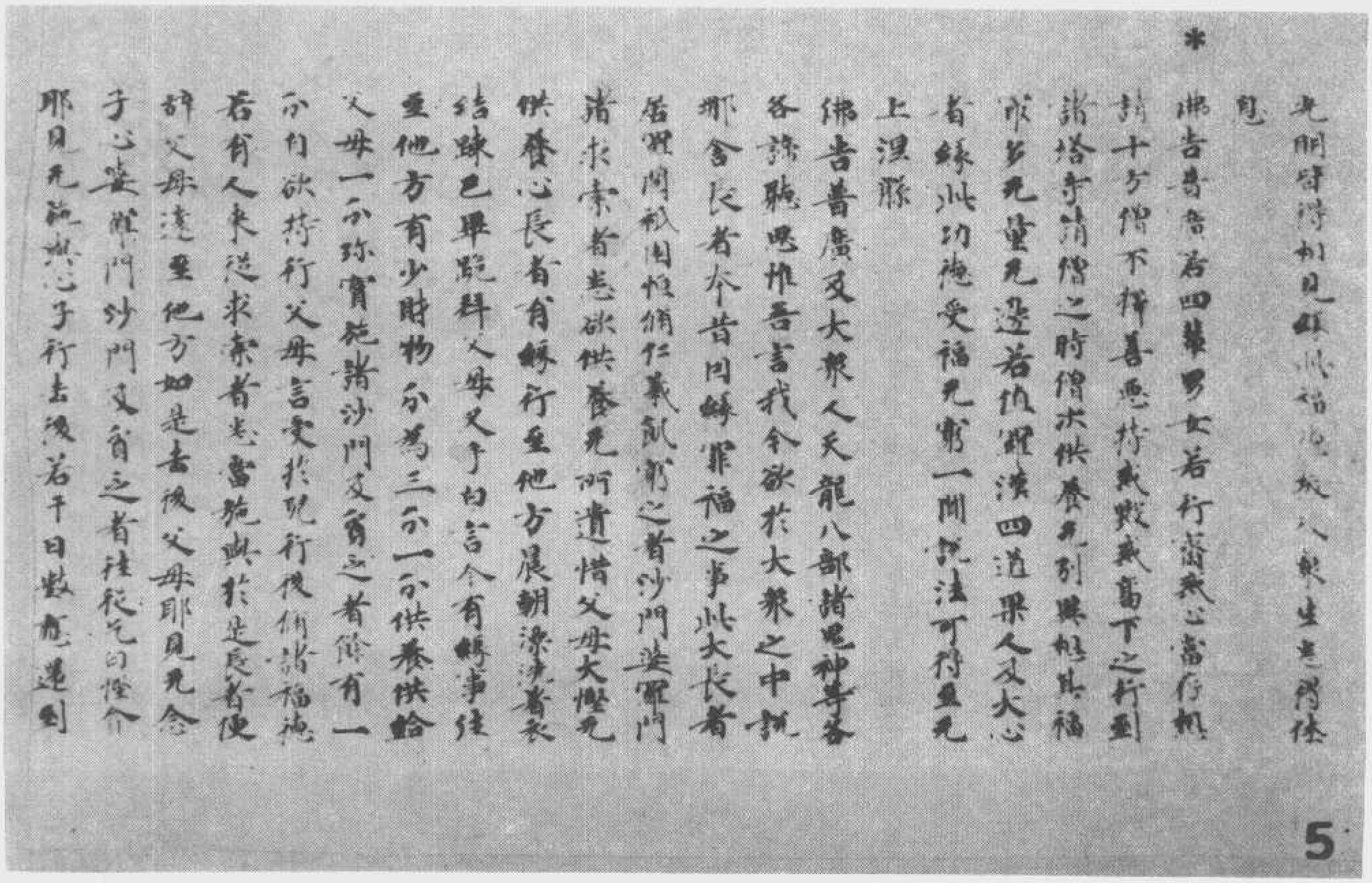
*

親族亦得兩吉緣此命終或墮在三塗八難之中受諸苦惱无有休息父母兄弟及諸親族為其修福為得福不佛言普廣菩薩此人修福七分之中為獲一也何故爾乎緣其前世不信道德故使福德七分獲一若以亡者嚴身之具堂宇室宅園林浴池以施三寶此福最多功德力強可得拔彼地獄之殃以是因緣使得解脫憂苦之患長得度脫往生十方諸佛淨土

普廣菩薩復白佛言若四輩男子善解法戒知身如幻精勤修習行菩提道未終之時逆修三七燃燈續明懸繒幡蓋請召衆僧轉讀尊經修諸福業得福多不佛言普廣其福无量不可度量隨心所願獲其果實

普廣菩薩白佛言世尊若四輩男女若臨終時若已過命是其亡日我今亦當造作黃幡懸著刹上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土幡蓋供養隨心所願至成菩提幡隨風轉破碎都盡至成微塵風吹幡塵其福无量幡一轉時轉輪王位乃至吹塵小王之位其報无量燈卌九照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明皆得相見緣此福德拔彼衆生悉得休息

4



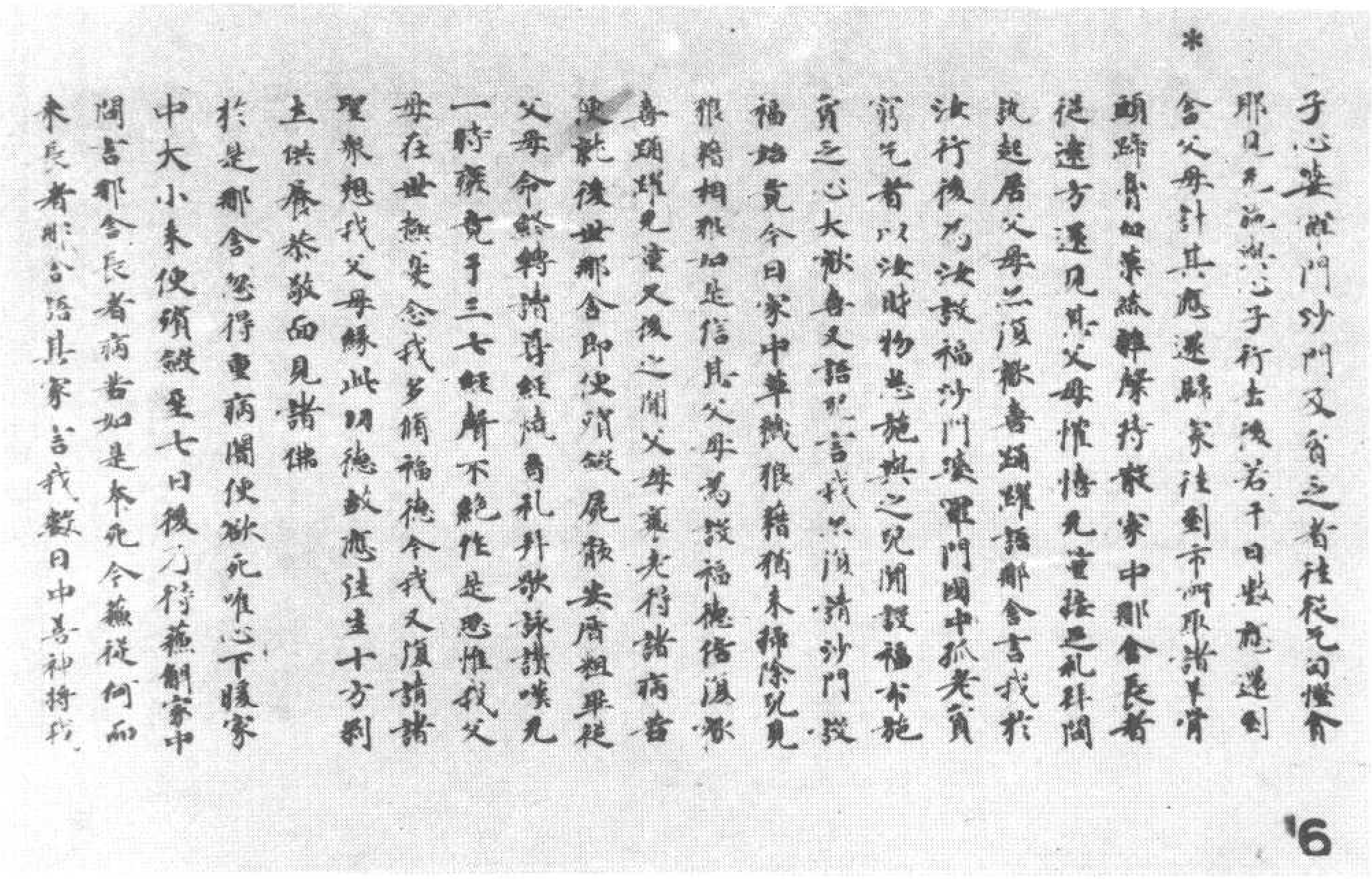
*

光明皆得相見緣此福德拔彼衆生悉得休息

佛告普廣若四輩男女若行齋戒心當存想請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到諸塔寺請僧之時僧次供養无別異想其福最多无量无邊若值羅漢四道果人及大心者緣此功德受福无窮一聞說法可得盡无上涅槃

佛告普廣及大衆人天龍八部諸鬼神等各各諦聽思惟吾言我今欲於大衆之中說那舍長者今昔因緣罪福之事此大長者居羅閱祇國恒修仁義訓割之者沙門婆羅門諸求索者悉欲供養无所遺惜父母大慳无供養心長者有緣行至他方晨朝澡漱著衣結跣已畢跪辭父母父子白言今有緣事往至他方有少財物分為三分一分供養供給父母一分珍寶施諸沙門及貧乏者餘有一分自欲持行父母言受於現行後修諸福德若有人來從求索者悉當施與於是長者便辭父母遠至他方如是去後父母耶見无念于心婆羅門沙門及貧乏之者往從乞匃慳介耶見无施與心子行去後若干日數[illegible]遣到

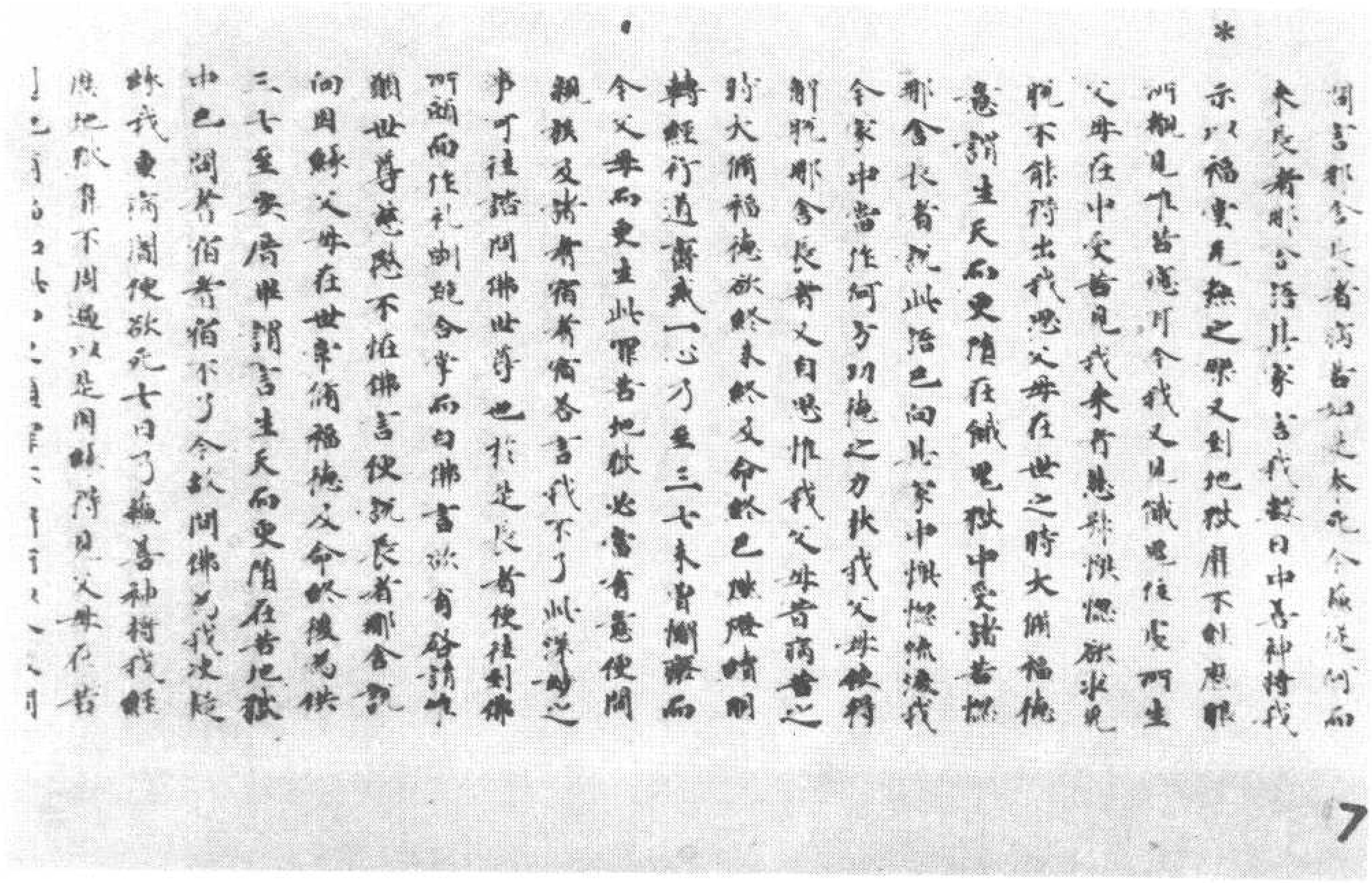
5



*

子心婆羅門沙門又有之者往設乞同食
耶見兒施與心子行去後若干日數應還到
舍父母計其應還歸家往到市所取諸果實
頭跡骨如柔蘇雜縢持歸家中耶舍長者
從遠方還見其父母惟悔兒童接足禮拜問
訊起居父母亦復歡喜踊躍語耶舍言我於
汝行後為汝設福沙門婆羅門國中孤老貧
窮乞者以汝財物悉施與之兒聞設福布施
貧之心大歡喜又語兒言我不復請沙門設
福始竟今日家中華織狼藉猶未掃除兒見
狼藉相狼如是信其父母為設福德倍復歡
喜踊躍兒童又後之間父母衰老得諸病苦
便訖後世耶舍即使殯斂屍骸安厝粗畢從
父母命終轉請尊經燒香禮拜歌詠讚歎兒
一時疾竟于三七經解不絕作是思惟我父
母在世無受念我多脩福德今我又復請諸
聖衆想我父母緣此功德散應往生十方剎
土供養恭敬而見諸佛
於是耶舍忽得重病閻使欲死唯心下暖家
中大小未使殯斂至七日後乃得蘇解家中
聞言耶舍長者病苦如是本死今蘇從何而
來長者耶舍語其家言我數日中善神持我

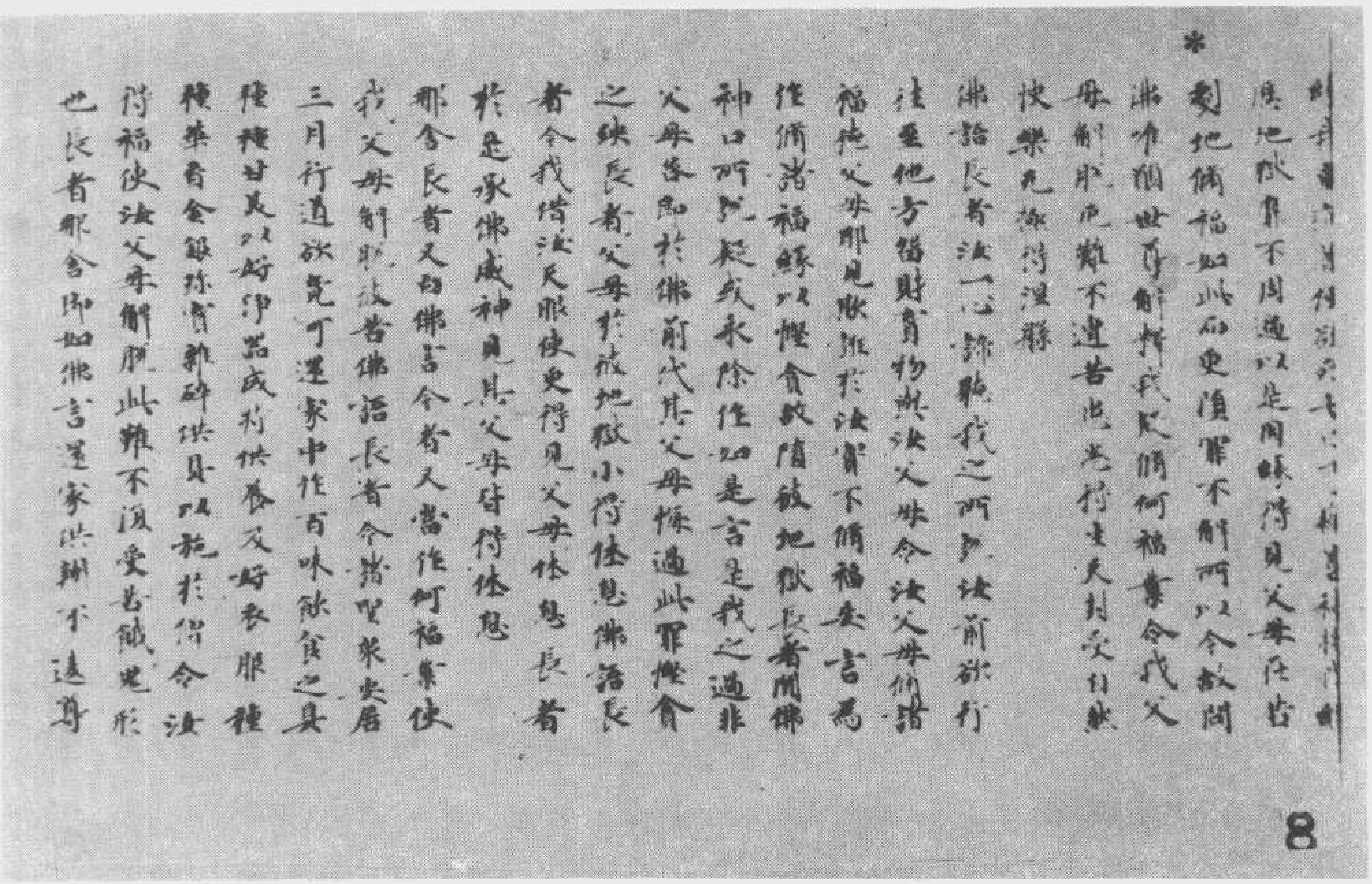
6



*

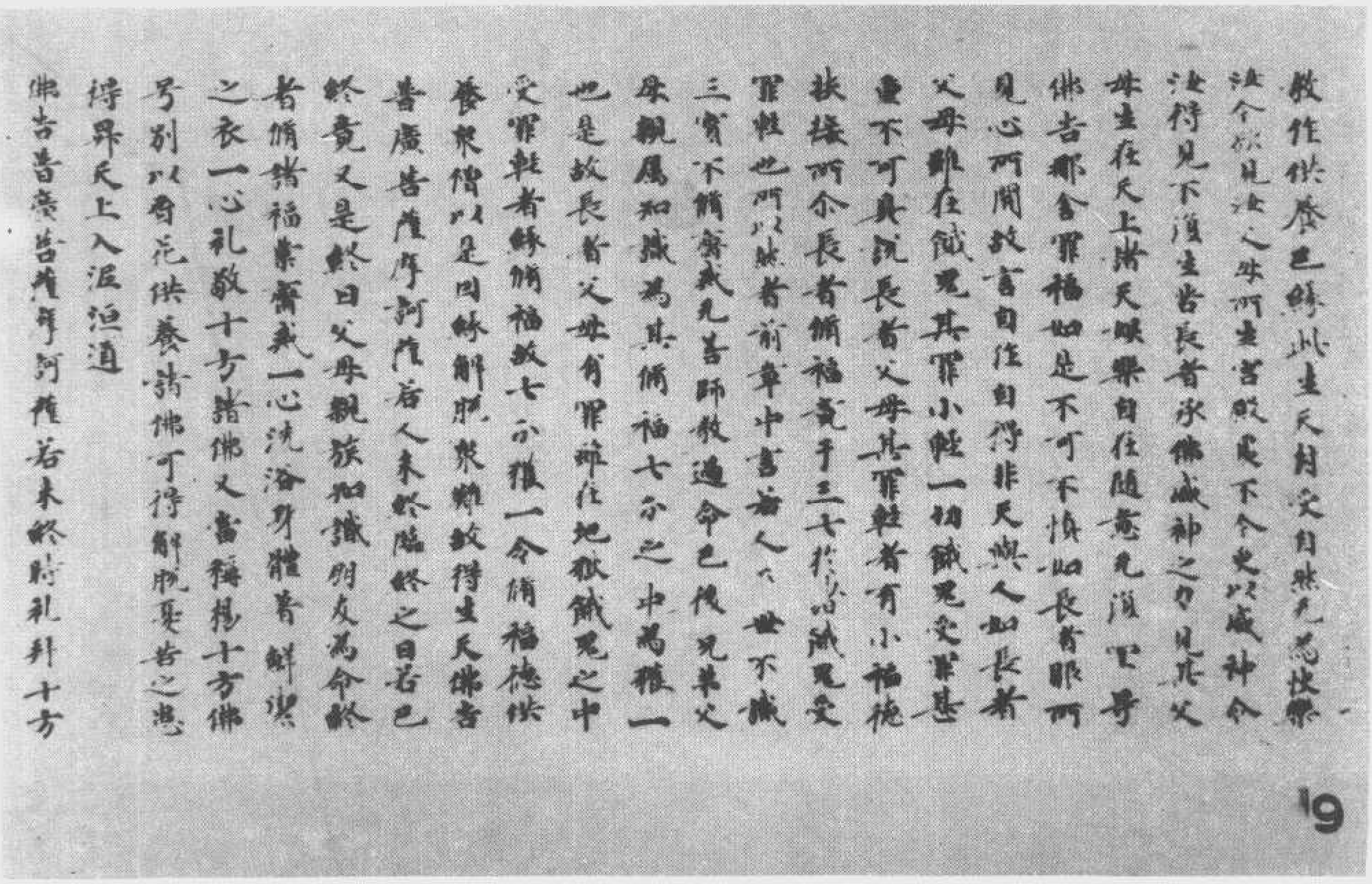
聞言耶舍長者病苦如是本死今蘇從何而
來長者耶舍語其家言我數日中善神持我
示以福業見無之果又到地獄周下觀罪
所觀見作苦惱所令我又見餓鬼住處所生
父母在中受苦見我來前悲哀懊惱欲求兒
救不能得出我憶父母在世之時大脩福德
意謂生天而更墮在餓鬼獄中受諸苦惱
耶舍長者說此語已向其家中懊惱悲淚我
今家中當作何方功德之力救我父母餓鬼
解脫耶舍長者又自思惟我父母昔病苦之
時大脩福德欲終未終又命終已燃燈續明
轉經行道齋戒一心乃至三七未曾斷絕而
今父母而更生此罪苦地獄必當有意使聞
觀獄及諸苦痛苦痛答言我不了此深功之
事可往諸問佛世尊也於是長者便往到佛
所頭面作禮胡跪合掌而向佛言欲有啓請唯
願世尊慈愍不惜佛言使說長者耶舍說
向因緣父母在世常脩福德父命終後為供
三七至安厝畢謂言生天而更墮在苦地獄
中已聞者猶者猶不了今欲問佛為我決疑
緣我重病閻使欲死七日乃蘇善神將我經
歷地獄罪不周遍以是因緣得見父母在苦
[illegible]

7



[illegible]
辰地獄罪不閑適以是因緣得見父母在苦
劇地獄福如此而更須罪不解所以令故問
佛作願世尊解拔我父母何福業令我父
母解脫厄難不遭苦惱光得生天封受自然
快樂无極得涅槃
佛語長者汝一心諦聽我之所說汝前欲行
往至他方給財寶物與汝父母令汝父母修諸
福德父母那見欺誑於汝實不修福妄言為
作修諸福緣以慳貪故墮彼地獄長者聞佛
神口所說疑或永除作如是言是我之過非
父母咎即於佛前代其父母悔過此罪慳貪
之缺長者父母於彼地獄小得休息佛語長
者令我借汝天眼使更得見父母休息長者
於是承佛威神見其父母得休息
那舍長者又白佛言今者人當作何福業使
我父母解脫諸苦佛語長者令諸聖眾安居
三月行道欲竟可還家中作百味飲食之具
種種甘美以好淨器成持供養及好衣服種
種藥香金銀珍寶雜碎供具以施於僧令汝
得福使汝父母解脫此難不復受苦餓鬼形
也長者那舍即如佛言還家供辦不違尊

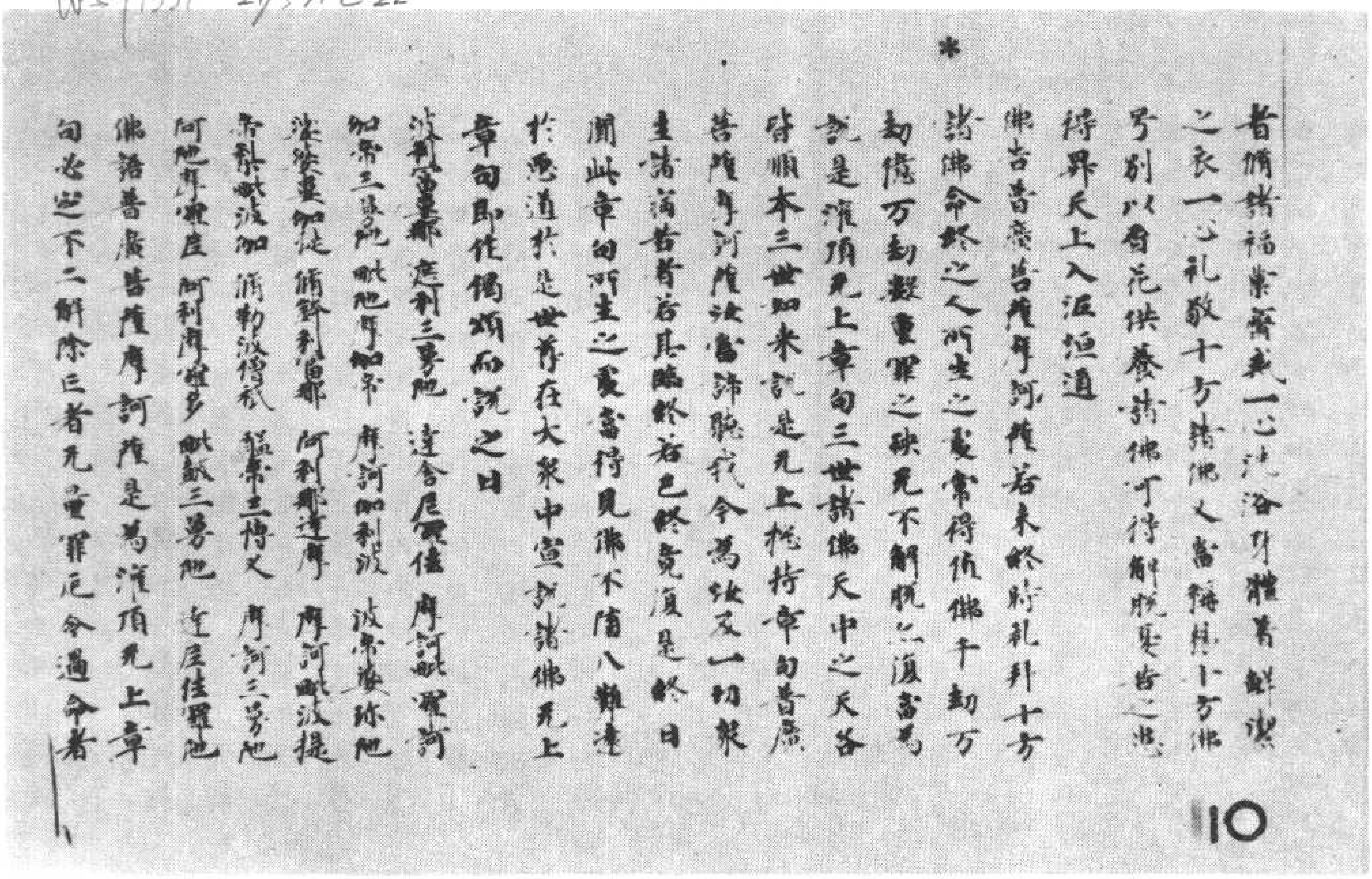
8



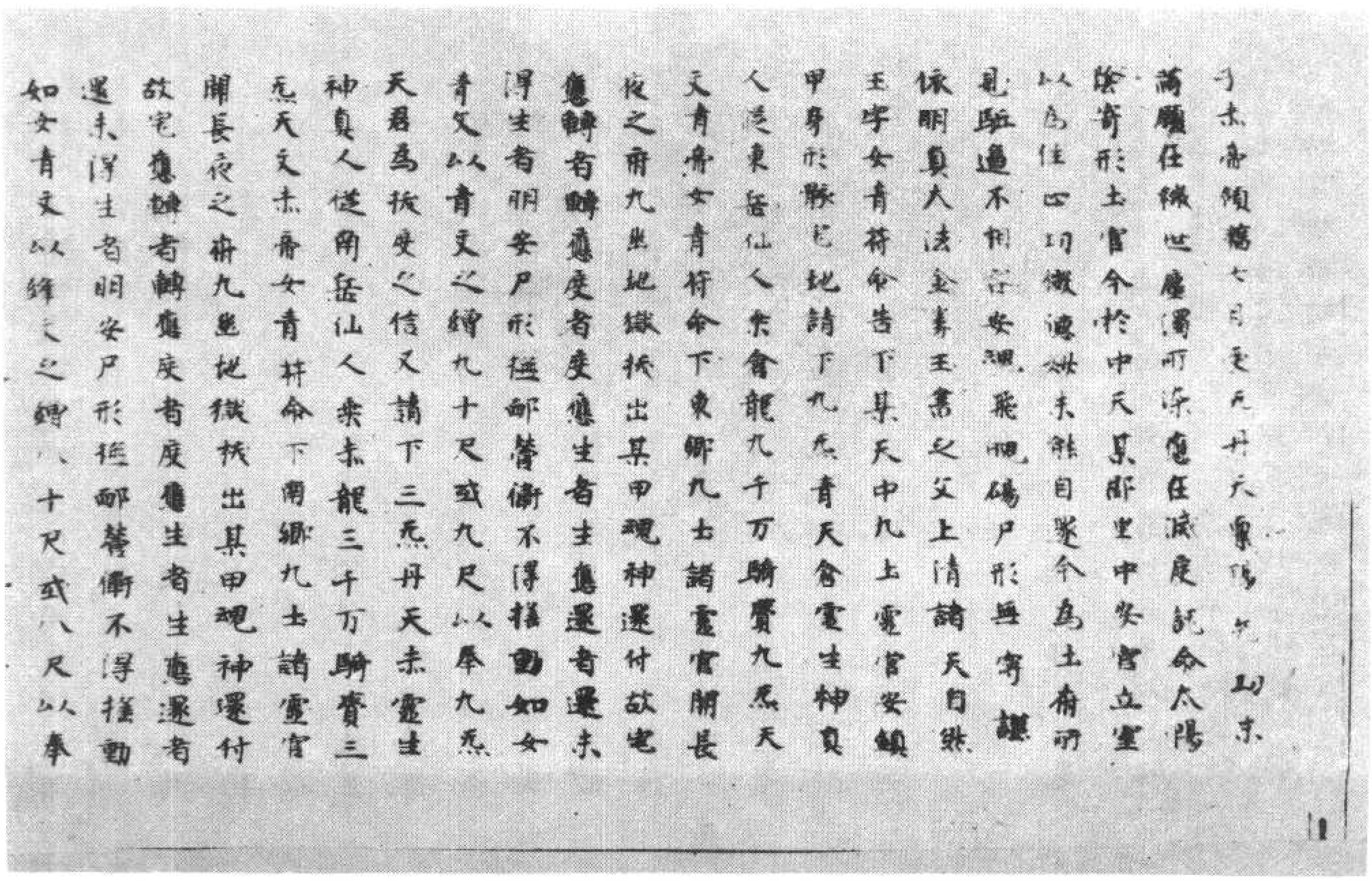
教作供養已緣此生天自受自然无為快樂
汝今欲見汝之父母所生當處見下今更以威神令
汝得見下復生苦長者承佛威神之力見其父
母生在天上諸天快樂自在隨意无復眾苦
佛告那舍罪福如是不可不慎如長者眼所
見心所聞故言自作自得非天與人如長者
父母雖在餓鬼其罪小輕一切餓鬼受罪甚
重不可具說長者父母其罪輕者有小福德
扶接所尒長者修福竟于三七於小餓鬼受
罪輕也所以然者前章中言若人一世不識
三寶不修齋戒无善師教適命已後兄弟父
母親屬知識為其修福七分之中爲獲一
也是故長者父母有罪雖在地獄餓鬼之中
受罪輕者緣修福故七分獲一令修福德供
養眾僧以是因緣解脫眾難故得生天佛告
普廣菩薩摩訶薩若人未終臨終之日若已
終竟又是終日父母親族知識朋友為命終
者修諸福業齋戒一心沐浴身體著鮮潔
之衣一心礼敬十方諸佛又當稱揚十方佛
號別以香花供養諸佛可得解脫要苦之患
得昇天上入泥洹道
佛告普廣菩薩摩訶薩若未終時礼拜十方

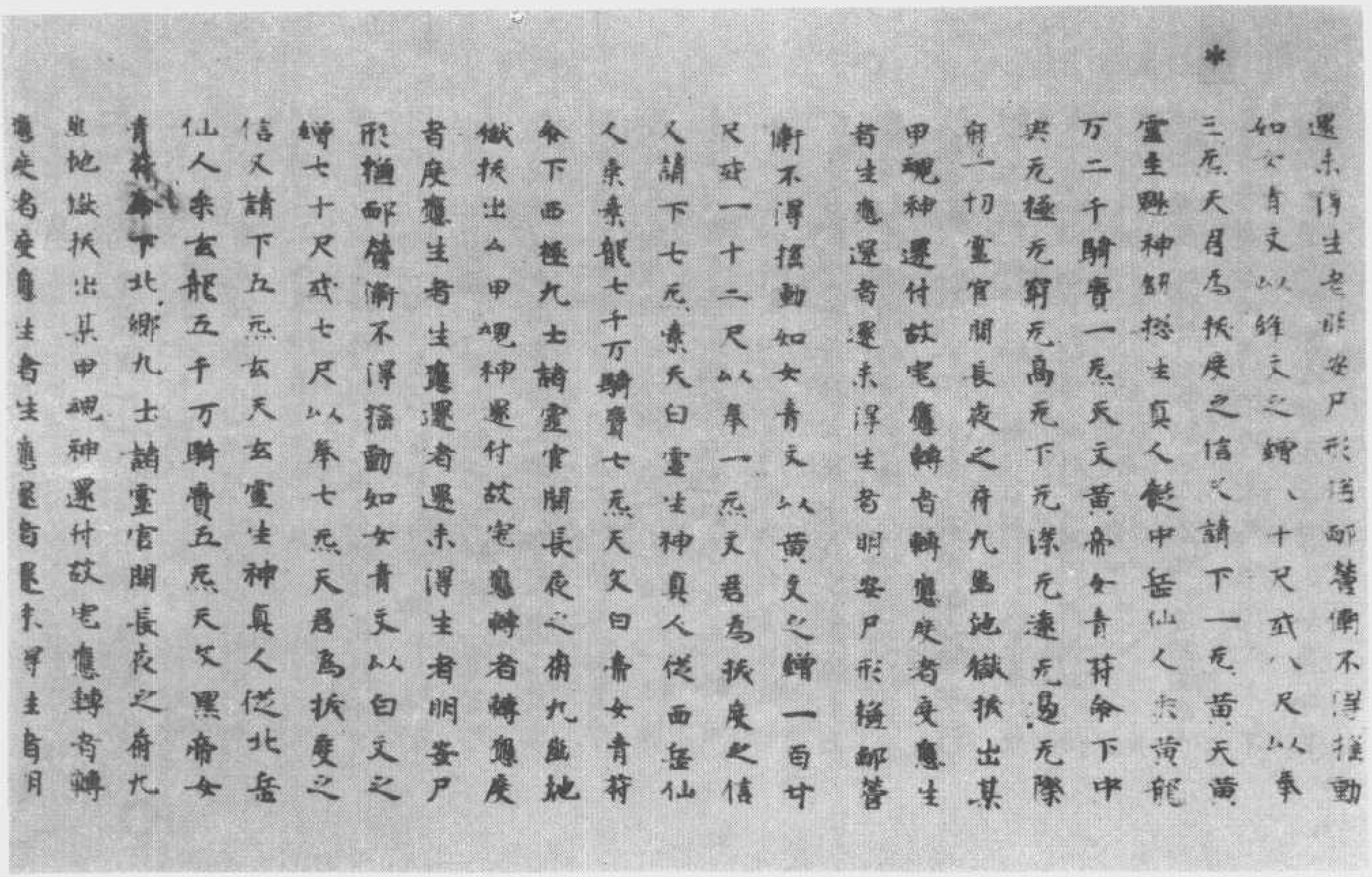
19

W→T1331 21/531C22


皆脩諸福業齋戒一心沐浴身體著鮮潔
之衣一心礼敬十方諸佛又當稱揚十方佛
号別以香花供養諸佛可得解脫衆苦之患
得昇天上入泥洹道
佛告普廣菩薩摩訶薩若未終時礼拜十方
諸佛命終之人所生之處常得值佛千劫万
劫億万劫數重罪之殃无不解脫然後當爲
說是灌頂无上章句三世諸佛天中之天各
皆順本三世如來說是无上揔持章句普廣
菩薩摩訶薩汝當諦聽我今爲汝及一切衆
生諸痛苦者若未臨終若已終竟復是終日
聞此章句所生之處當得見佛不墮八難遭
於惡道於是世尊在大衆中宣說諸佛无上
章句即作偈頌而說之曰
波利富羅那　遮利三曼陀　達舍尼優佉　摩訶毗羅訶
伽帝三曼陀　毗陀耶伽帝　摩訶伽利波　波尔婆弥陀
薩婆羅伽徒　脩脩利魚那　阿利那達摩　摩訶毗波提
脩利毗波伽　補勒波僧祇　福帝三得又　摩訶三曼陀
阿陀耶佛庭　阿利耶婆多　毗獻三曼陀　達磨佉羅陀
佛語普廣菩薩摩訶薩是爲灌頂无上章
句必逆下二解除厄者无量罪厄令過命者

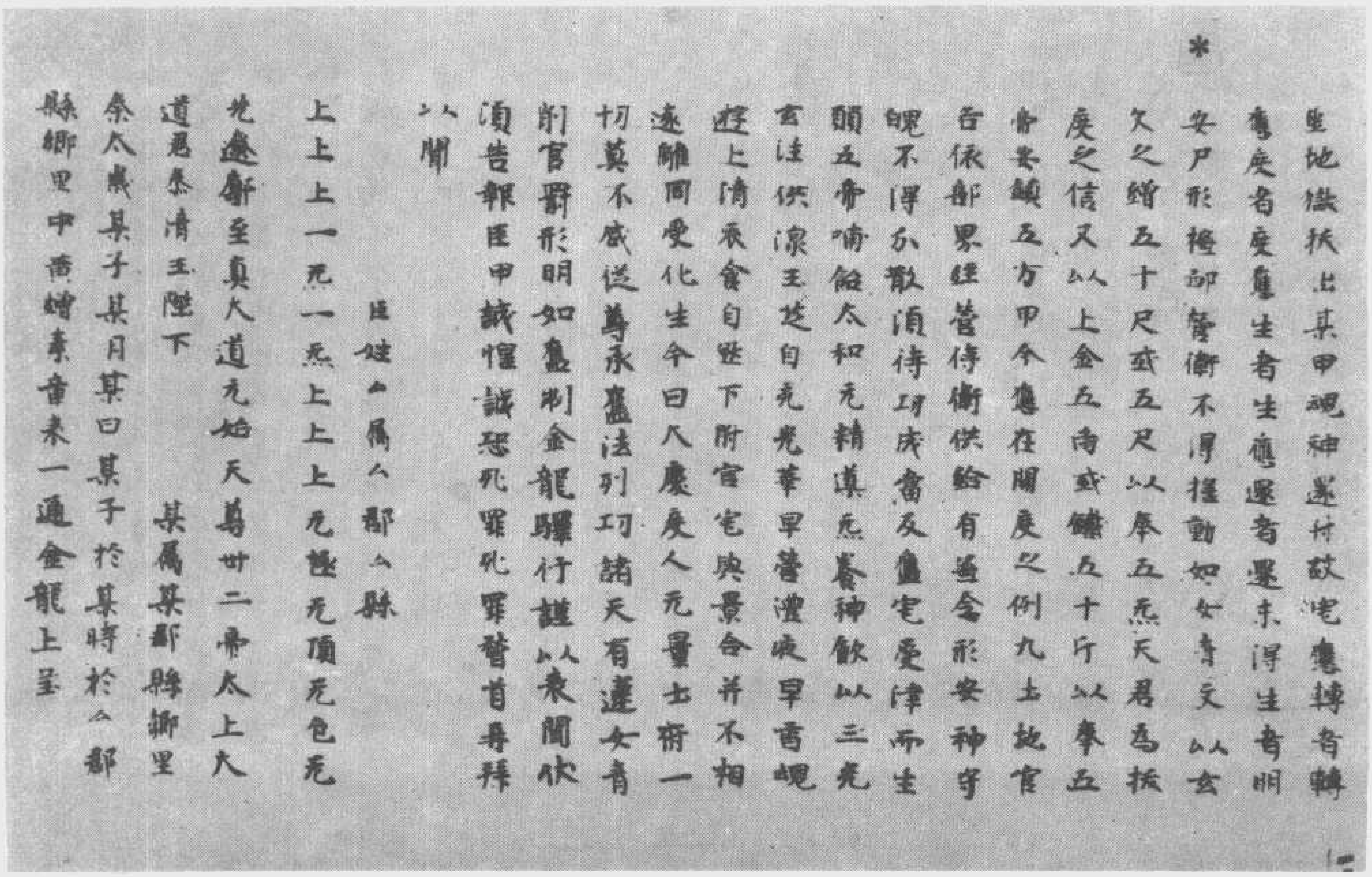
▼斯二九八號　太上靈寶洞玄滅度五煉生尸妙經


丹赤帝傾精七月受元丹天黑陽炁功東
蕭驥任纖世塵濁所染魂任滅度託命太陽
陰寄形土官今於中天某郡里中安宮立室
以爲住止功微德淺未能自遷今爲土府所
見驅逼不得安隱飛魄碣尸形無寄謹
依明真大法金書玉篆之文上清諸天自然
玉字女青符命告下某天中九上靈官安鎮
甲身形骸於地請下九炁青天含靈生神負
人從東岳仙人來會龍九千万騎賫九炁天
文青帝女青符命下東鄉九土諸靈官開長
夜之府九幽地獄拔出某甲魂神還付故宅
魂歸者鍊魂度者受魂生者主魂還者還未
浮生者明安尸形怪邪營衛不得搖動如女
青文以青文之縛九十尺或九尺以奉九炁
天君爲拔受之信又請下三炁丹天赤靈生
神真人從南岳仙人來赤龍三千万騎賫三
炁天文赤帝女青符命下南鄉九土諸靈官
開長夜之府九幽地獄拔出某甲魂神還付
故宅魂歸者鍊魂度者度魂生者生魂還者
還未浮生者明安尸形怪邪營衛不得搖動
如女青文以絳文之縛八十尺或八尺以奉



*

還未得生者形安尸形極部警衛不得搖動
如女青文以絳文之繒、十尺或八尺以奉
三炁天君為拔度之信又請下一炁黃天黃
靈生躡神部揔生真人從中岳仙人來黃龍
万二千騎賚一炁天文黃帝女青符命下中
央无極无窮无高无下无深无遠无邊无際
府一切靈官開長夜之府九幽地獄拔出某
甲魂神還付故宅應轉者轉應度者受度生
者生應還者還未得生者明安尸形極部警
衛不得搖動如女青文以黃文之繒一百廿
尺或一十二尺以奉一炁天君為拔度之信
又請下七炁素天白靈生神真人從西岳仙
人來素龍七千万騎賚七炁天文白帝女青符
命下西極九土諸靈官開長夜之府九幽地
獄拔出厶甲魂神還付故宅應轉者轉應度
者度應生者生應還者還未得生者明安尸
形極部警衛不得搖動如女青文以白文之
繒七十尺或七尺以奉七炁天君為拔度之
信又請下五炁玄天玄靈生神真人從北岳
仙人來玄龍五千万騎賚五炁天文黑帝女
青符命下北鄉九土諸靈官開長夜之府九
幽地獄拔出某甲魂神還付故宅應轉者轉
應度者受度生者生應還者還未得生者明

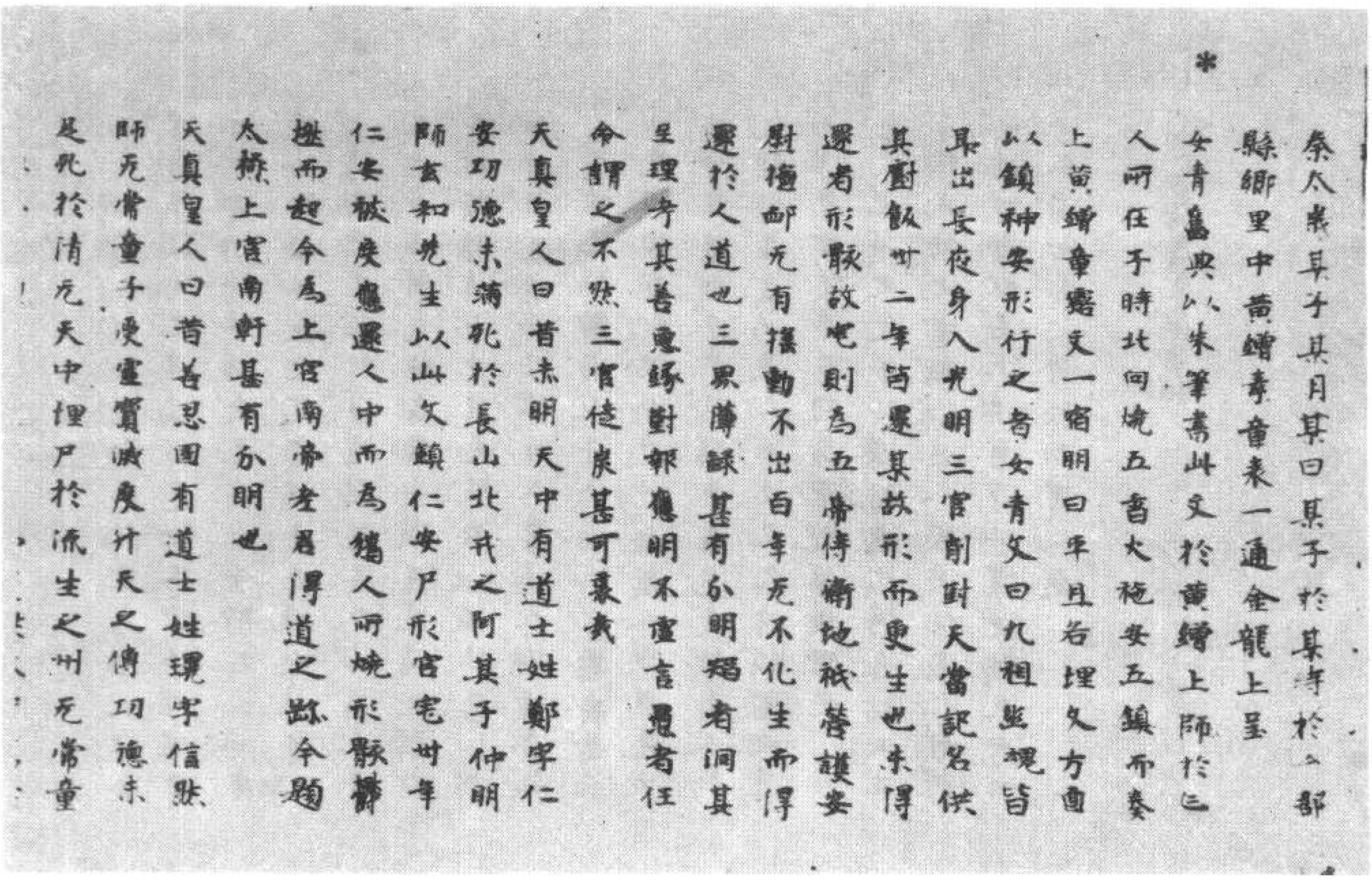


*

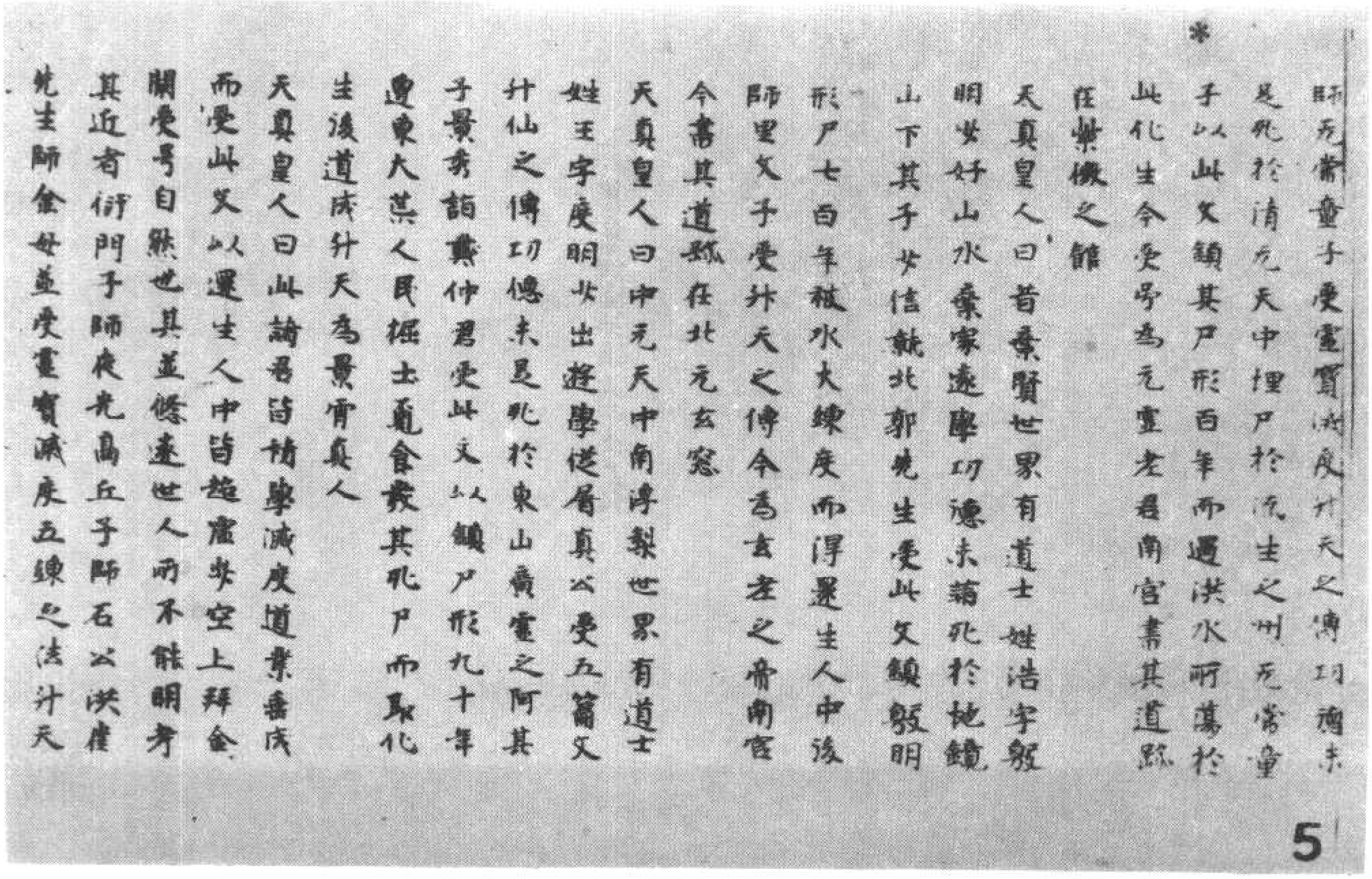
幽地獄拔出某甲魂神還付故宅應轉者轉
應度者度應生者生應還者還未得生者明
安尸形極部警衛不得搖動如女青文以玄
文之繒五十尺或五尺以奉五炁天君為拔
度之信又以上金五兩或鐵五十斤以奉五
帝安鎮五方甲今應在關度之例九土地官
合依部界絓管侍衛供給有益含形安神守
魂不得分散須待功成當反靈宅受津而生
顯五帝哺飴太和元精導炁養神飲以三光
玄注供漿玉芝自元光華早香澧液早香魂
遊上清衣食自然下附宮宅與景合并不相
遠離同受化生今日八慶度人无量士府一
切莫不感從尊承盡法列功諸天有違女青
削官罰形明如鬼制金龍驛行謹以表聞伏
須告報臣甲誠惶誠恐死罪死罪稽首再拜
以聞

臣姓厶屬厶郡厶縣

上上上一元一炁上上上元極元頂元色元
光遍解至真大道元始天尊卅二帝太上大
道君太清玉陛下　某屬某郡縣鄉里
奉太歲某子某月某日某子於某時於厶郡
縣鄉里中齋壇奉章來一通金龍上呈

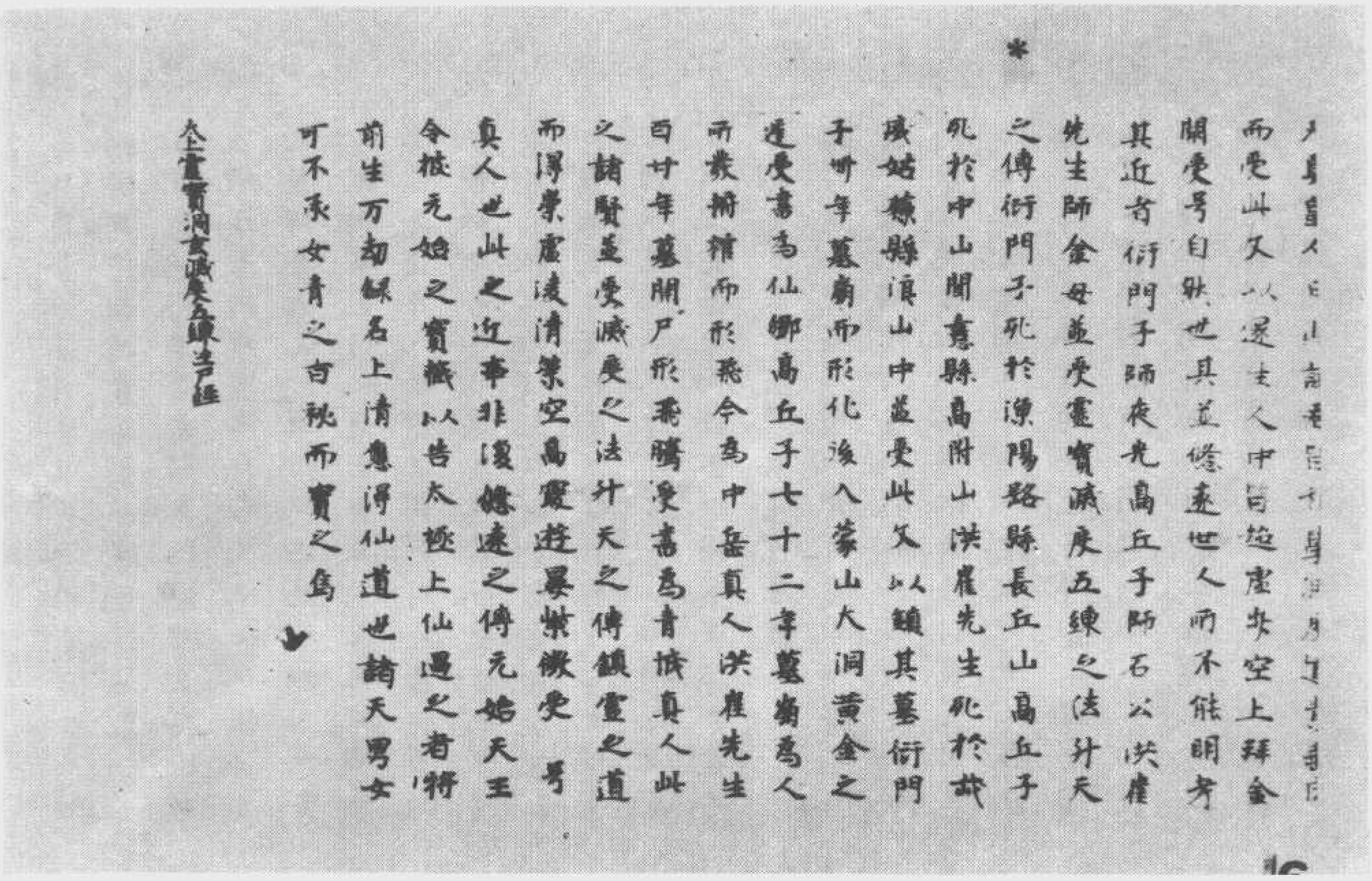


奉太歲某子某月某日某子於某時於〻部
縣鄉里中黃繒章表一通金龍上呈
女青昌與以朱筆書此文於黃繒上師於三
人所住于時北向燒五香大袍安五鎮而奏
上黃繒章表一宿明日平旦若埋久方面
以鎮神安形什之者女青文曰九祖照魂皆
昇出長夜身入光明三官削對天曹記名供
其劉飲廿二年皆還其故形而更生也未得
還者形骸故宅則為五帝侍衛地祇營護安
尉撫郵无有搖動不出百年无不化生而得
還於人道也三界簿録甚有分明竊者洞其
至理今其善惡緣對報應明不虛言愚者任
命謂之不然三官徒衆甚可畏哉
天真皇人曰昔赤明天中有道士姓鄭字仁
安功德未滿死於長山北戎之阿其子仲明
師玄和先生以此文鎮仁安尸形宮宅廿年
仁安被度應還人中而為鑄人所燒形骸髣
燃而起今為上宮南帝老君得道之跡今題
太極上宮南軒甚有分明也
天真皇人曰昔善思國有道士姓環字信然
師无常童子受靈寶滅度什天之傳功德未
是死於清元天中埋尸於流生之州无常童



5

師无常童子受靈寶滅度什天之傳功德未
是死於清元天中埋尸於流生之州无常童
子以此文鎮其尸形百年而遇洪水所蕩於
此化生今受号為元靈老君南宮書其道跡
在紫微之館
天真皇人曰昔棄賢世界有道士姓浩字毅
明少好山水棄家遠學功德未滿死於地鑛
山下其子少信執北郭先生受此文鎮毅明
形尸七百年被水大練度而得還生人中後
師里文子受升天之傳今為玄老之帝南宮
今書其道跡在北元玄窓
天真皇人曰中元天中南浮梨世界有道士
姓王字度明少出遊學從眉真公受五篇文
升仙之傳功德未是死於東山廣靈之阿其
子景秀詣黃仲君受此文以鎮尸形九十年
遭東大旱人民掘土覓食發其死尸而取化
生後道成升天為景霄真人
天真皇人曰此諸君皆請學滅度道業垂成
而受此文以還生人中皆超虛步空上拜金
闕受号自然世其並修遠世人所不能明考
其近者衍門子師夜光高丘子師石公洪崖
先生師金母並受靈寶滅度五鍊之法升天



尸鼻皇人[illegible]

*

而受此文以還去人中皆遊虛步空上拜金

闕受号自然世其並儵遠世人而不能明考

其近者衍門子師夜光高丘子師石公洪崖

先生師金母並受靈寶滅度五鍊之法升天

之傳衍門子死於渼陽路縣長丘山高丘子

死於中山闕熹縣高附山洪崖先生死於武

威姑臧縣須山中並受此文以鎮其墓衍門

子卅年墓崩而形化後入蒙山大洞黃金之

庭受書為仙卿高丘子七十二年墓崩為人

所發擲椁而形飛今為中岳真人洪崖先生

百廿年墓開尸形飛騰受書為青城真人此

之諸賢並受滅度之法升天之傳鎮靈之道

而得景靈凌清策空為霞遊景紫微受号

真人也此之近事非復儵遠之傳元始天王

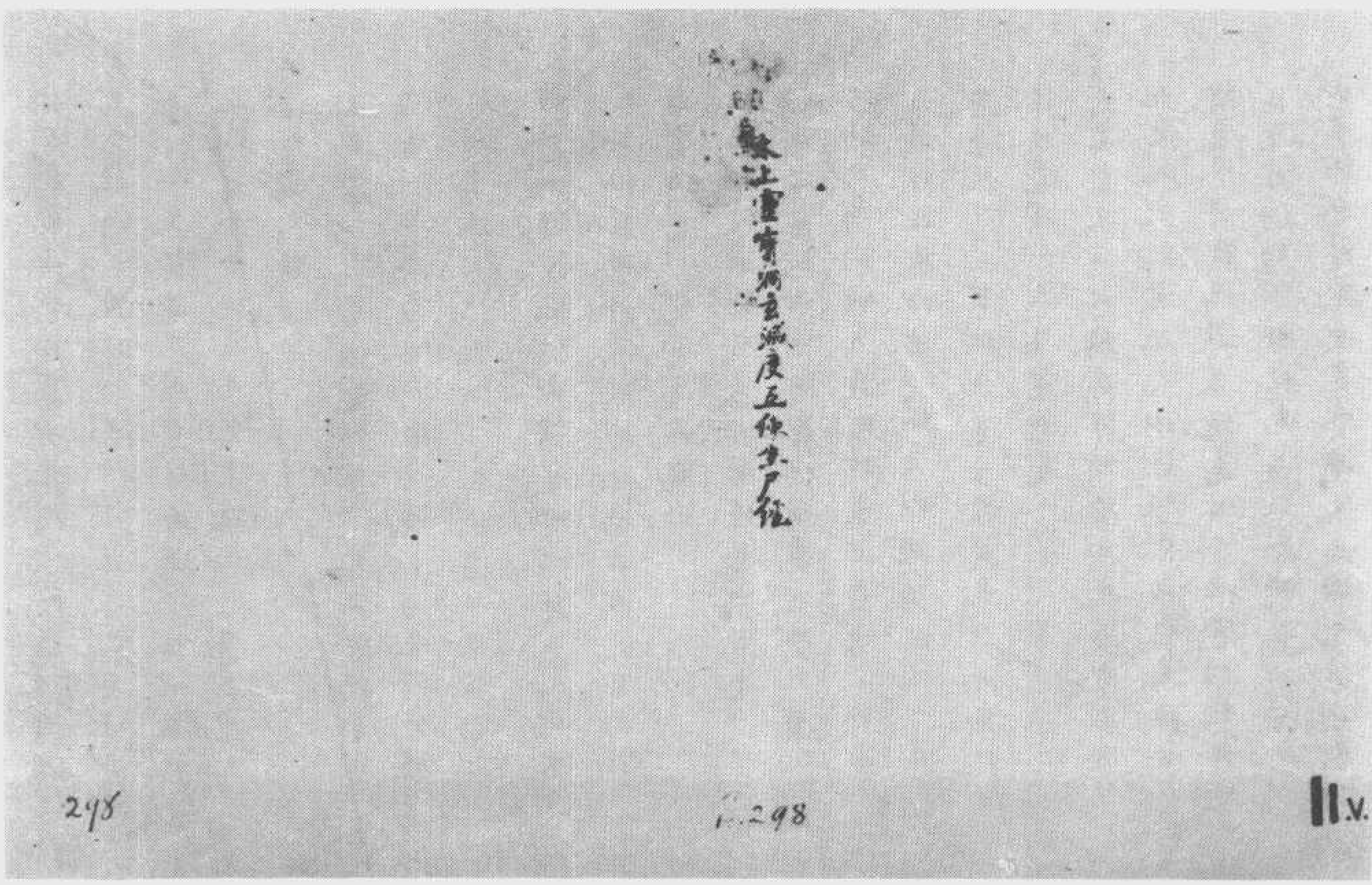
令披元始之寶藏以告太極上仙遇之者將

前生万劫録名上清魚得仙道世諸天男女

可不承女青之旨秘而寶之焉

太上靈寶洞玄滅度五鍊生尸經

16

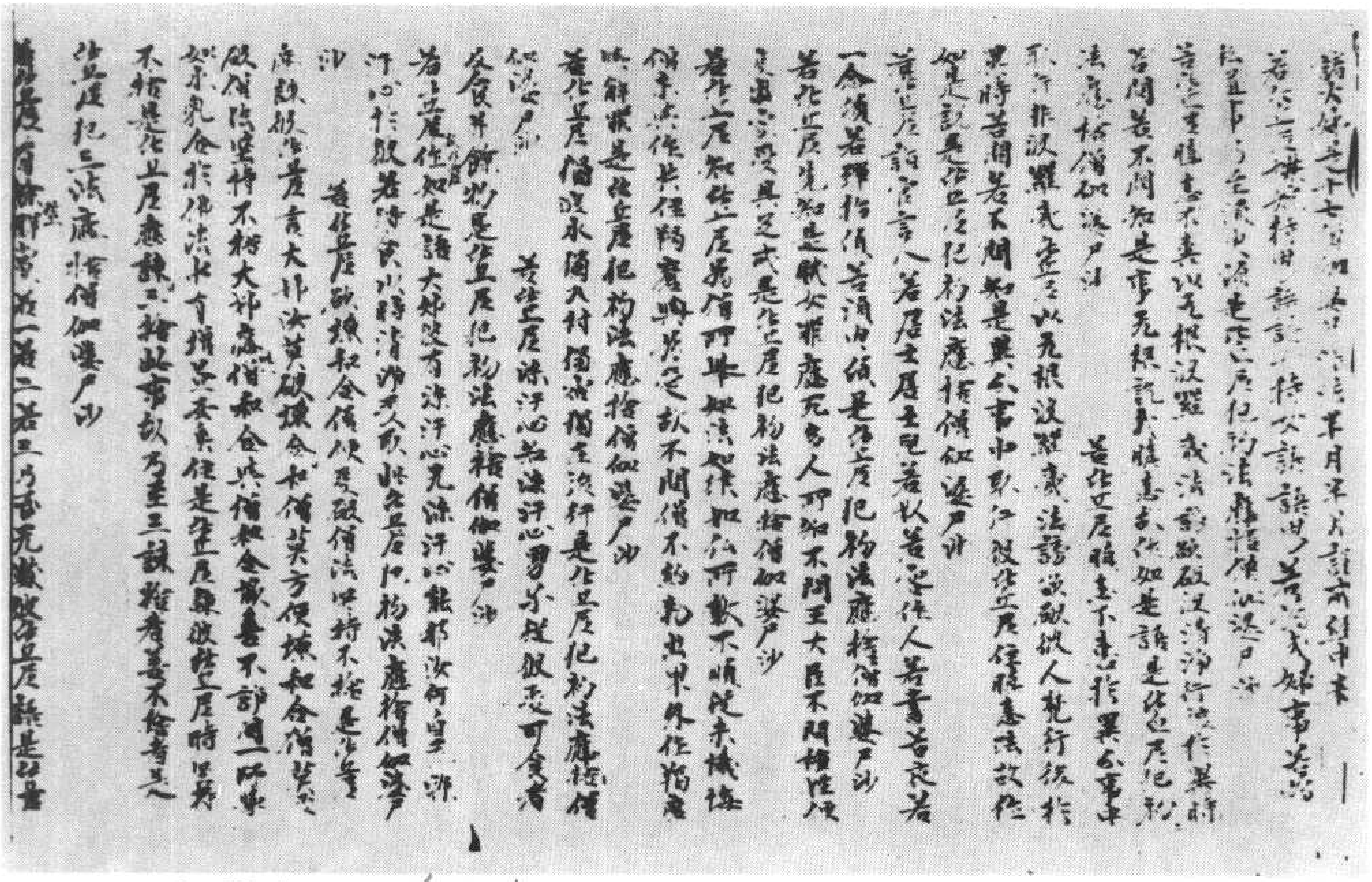


太上靈寶洞玄滅度五鍊生尸經

298

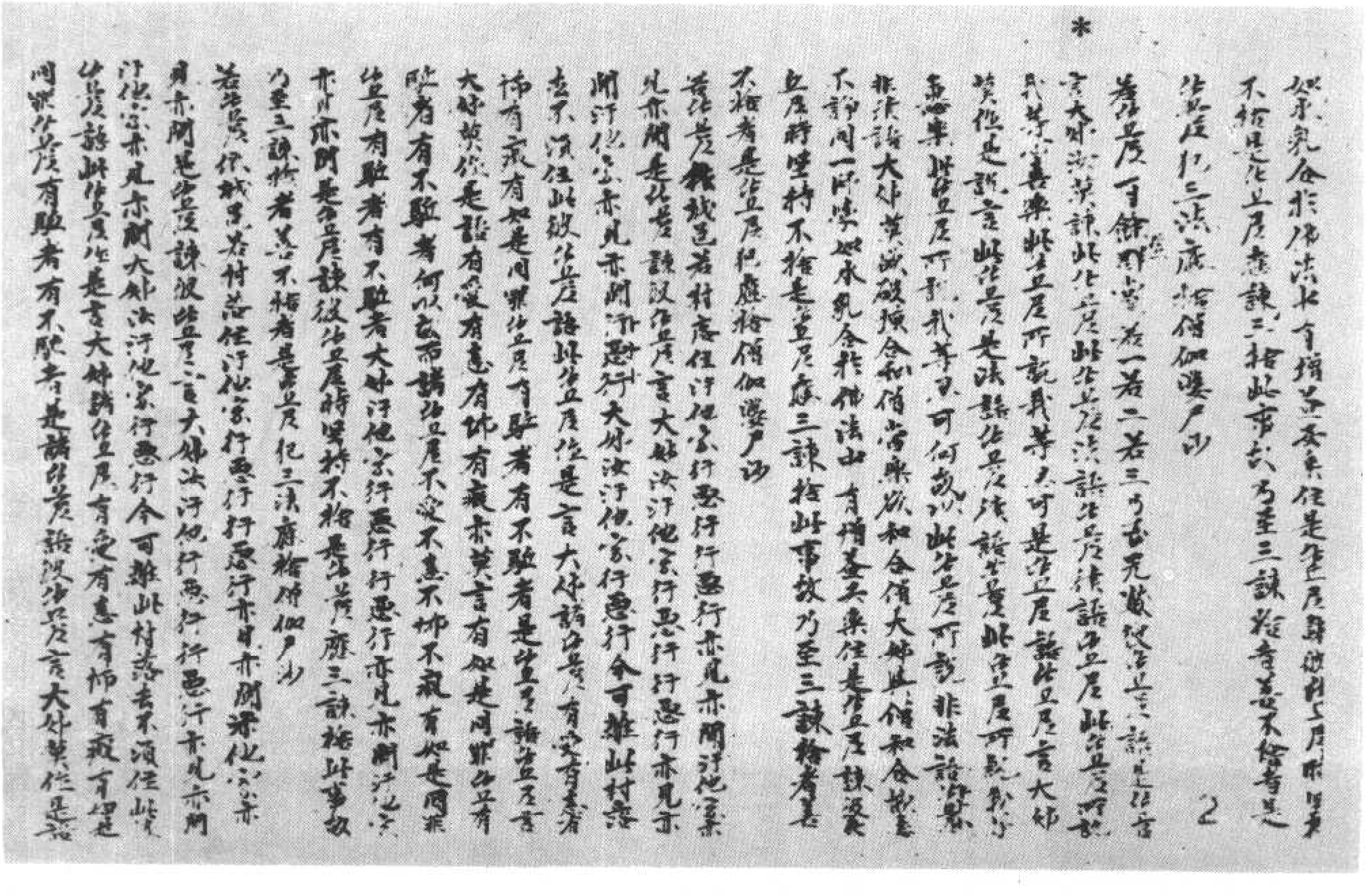
P.298

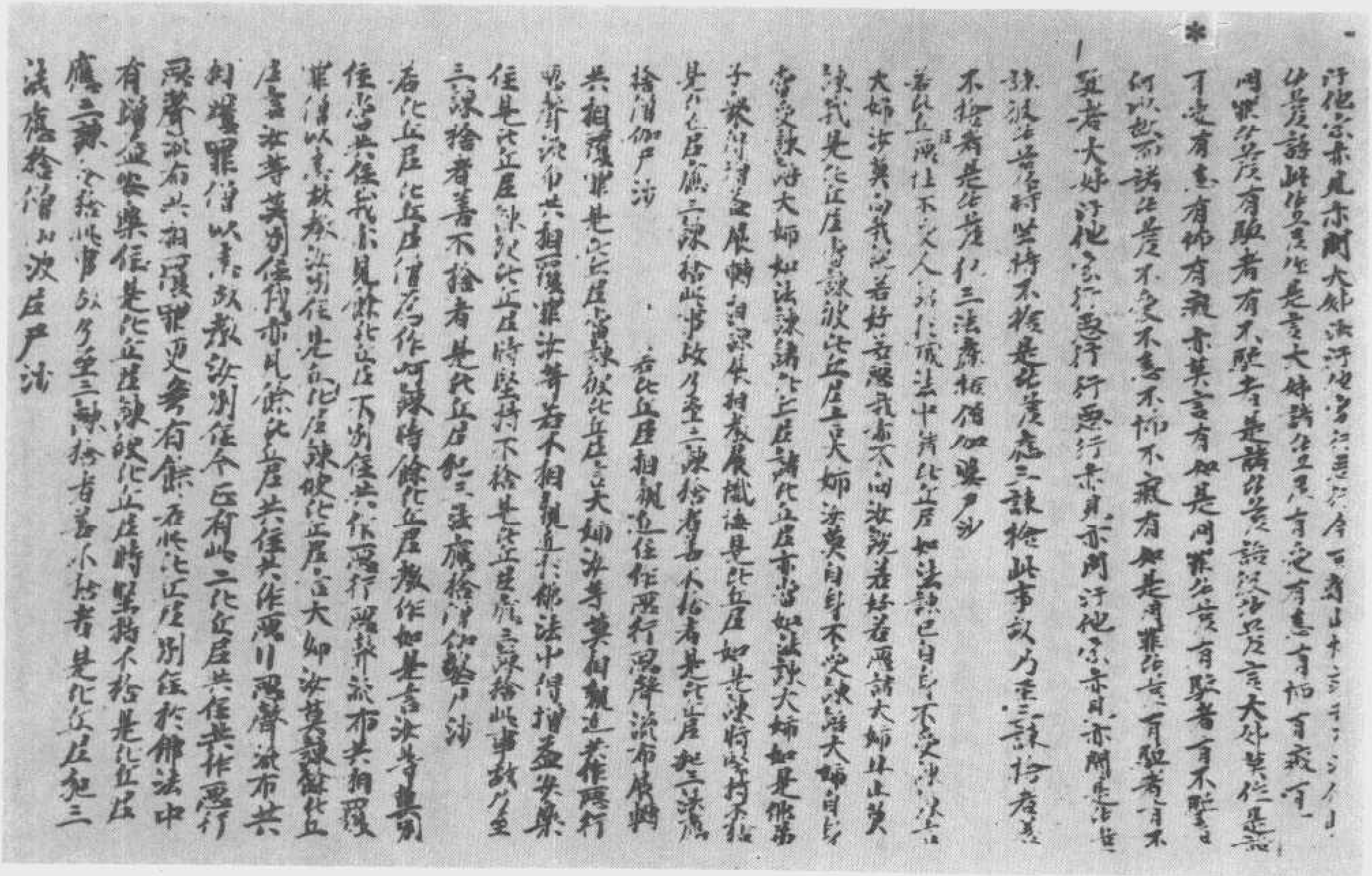
11v.



S→T1431　22/1032A7

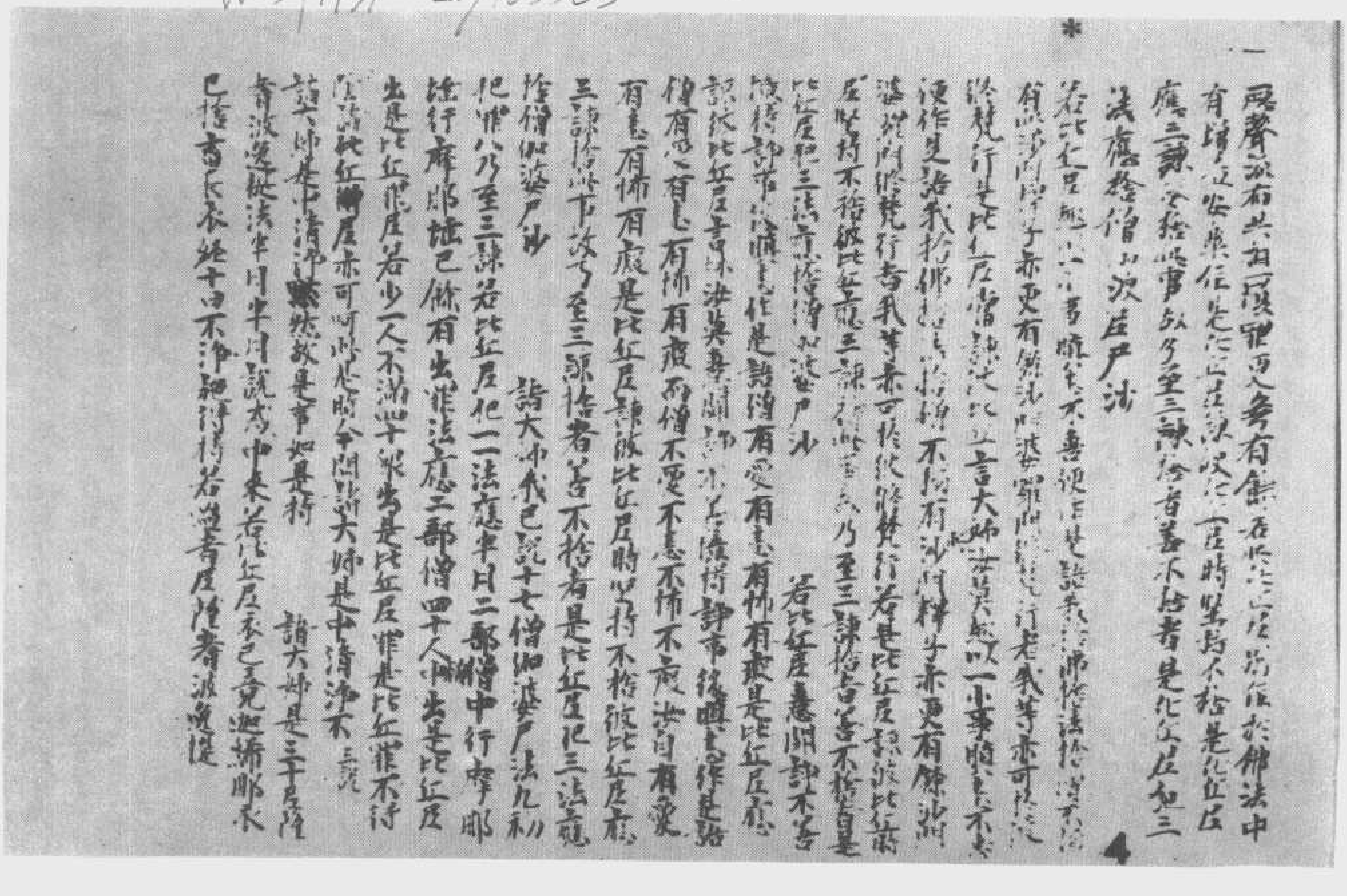
斯二九九二號　四分比丘尼戒本





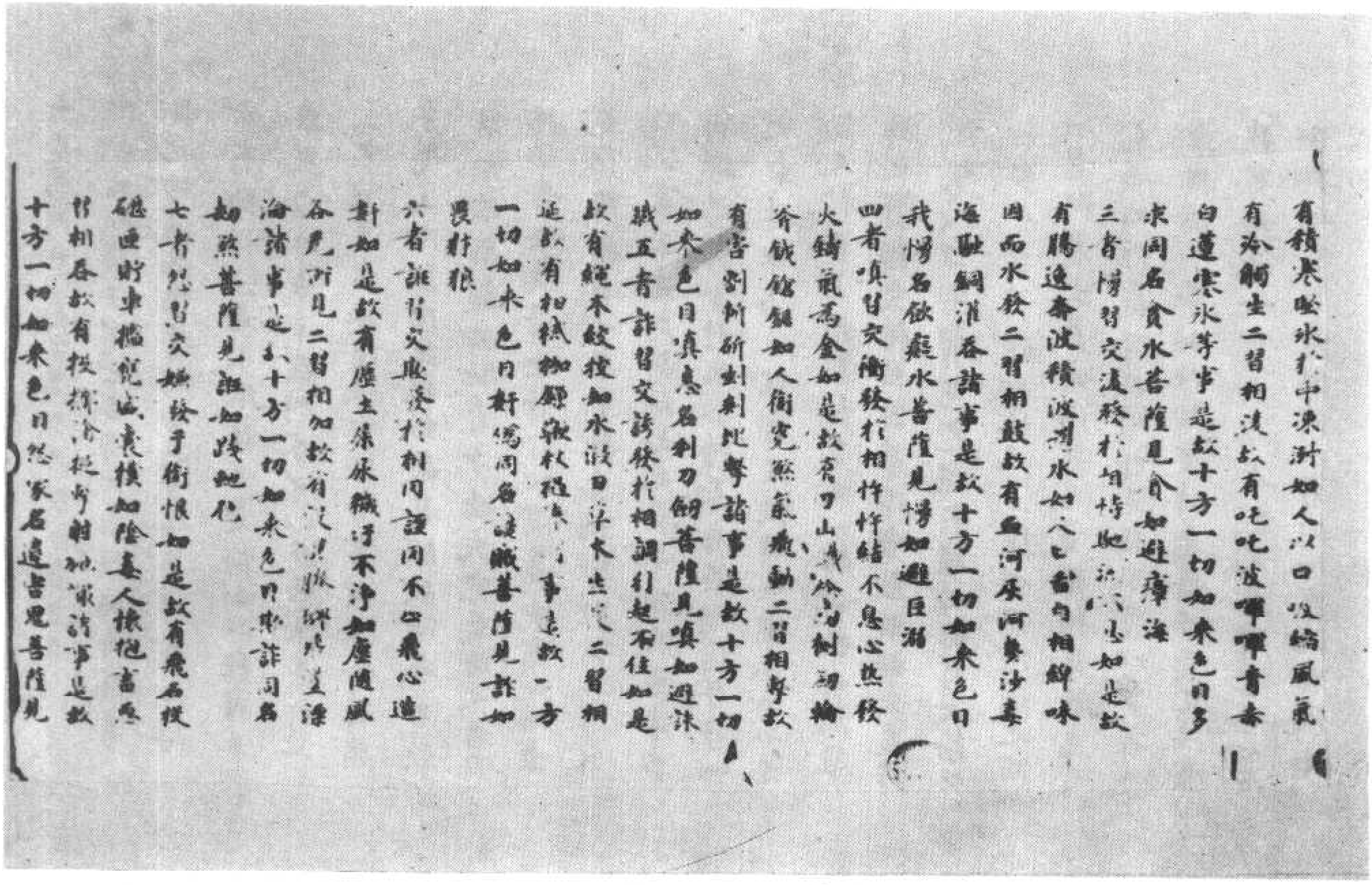
汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家汝惡行亦見亦聞今可出去不須住此
比丘尼語諸比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有
同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語汝比丘尼言大姊莫作是語
有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者
何以故諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不
驅者大姊汙他家行惡行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼初三法齊犯僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫言
大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊休止莫
諫我是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身
當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟
子眾得增益展轉相諫相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨
是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應
捨僧伽尸沙　若比丘尼相親近住作惡行惡聲流布展轉
共相覆罪是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近若作惡行
惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂
住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別
住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆
罪僧以恚故教汝別住是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘
尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共
相覆罪僧以恚故教汝別住今唯有此二比丘尼共住共作惡行
惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中
有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼
應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三
法應捨僧伽婆尸沙

W→T1431　22/1033C3



惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中
有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼
應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼以小小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧捨戒不獨有
沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行
修梵行是比丘尼當諫言大姊汝莫以一小事瞋恚不喜
便作是語我捨佛捨法捨僧捨戒不獨有沙門釋子亦更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘
尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙　若比丘尼憙鬥諍不善
憶持諍事後瞋恚作是語比丘尼有愛有恚有怖有癡是比丘尼應
諫彼比丘尼言汝莫喜鬥諍不善憶持諍事後瞋恚作是語
僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛
有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應
捨僧伽婆尸沙　諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初
犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那
埵行摩那埵已餘有出罪應二部僧四十人中出是比丘尼
出是比丘尼若少一人不滿四十眾出是比丘尼罪不得
除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持　諸大姊是三十尼薩
耆波逸提法半月半月說戒經中來若比丘尼衣已竟迦絺那衣
已捨畜長衣經十日不淨施得持若過者尼薩耆波逸提

4

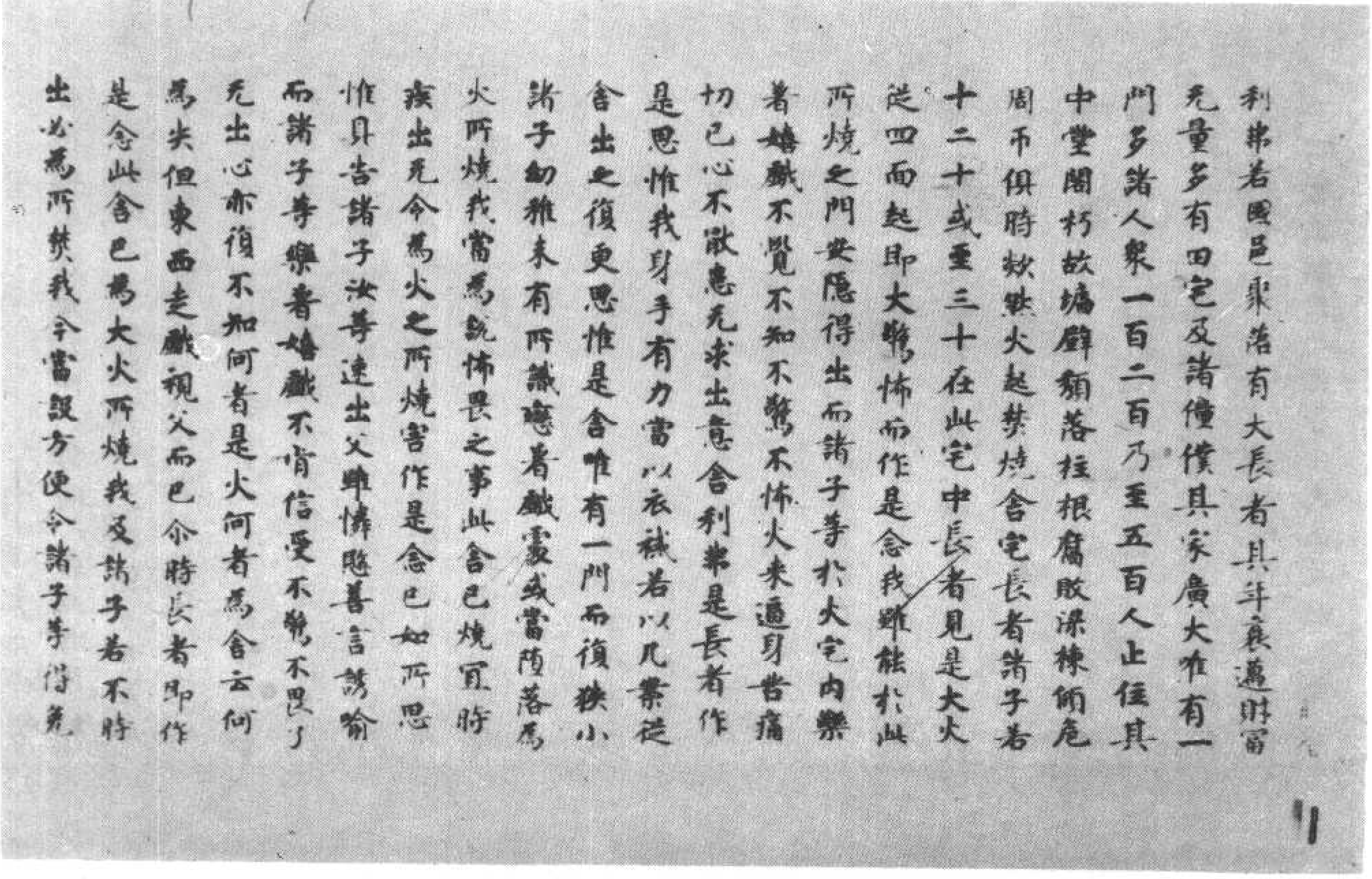


有積寒堅冰於中凍冽如人以口吸縮風氣
有冷觸生二習相陵故有吒吒波嗶嗶青赤
白蓮寒冰等事是故十方一切如來色目多
求同名貪水菩薩見貪如避瘴海
三者慢習交陵發於相恃馳流不息如是故
有騰逸奔波積波爲水如人口舌自相綿味
因而水發二習相鼓故有血河灰河熱沙毒
海融銅灌吞諸事是故十方一切如來色目
我慢名飲癡水菩薩見慢如避巨溺
四者瞋習交衝發於相忤忤結不息心熱發
火鑄氣爲金如是故有刀山鐵橛劍樹劍輪
斧鉞鎗鋸如人銜冤殺氣飛動二習相擊故
有宮割斬斫剉刺搥擊諸事是故十方一切
如來色目瞋恚名利刀劍菩薩見瞋如避誅
戮五者詐習交誘發於相調引起不住如是
故有繩木絞校如水浸田草木生長二習相
延故有杻械枷鎖鞭杖檛棒諸事是故十方
一切如來色目奸偽同名讒賊菩薩見詐如
畏豺狼
六者誑習交欺發於相罔誣罔不止飛心造
姦如是故有塵土屎尿穢汙不淨如塵隨風
各無所見二習相加故有沒溺騰擲飛墜漂
淪諸事是故十方一切如來色目欺誑同名
劫殺菩薩見誑如踐蛇虺
七者怨習交嫌發于銜恨如是故有飛石投
礰匣貯車檻甕盛囊撲如陰毒人懷抱畜惡
習相吞故有投擲擒捉擊射拋撮諸事是故
十方一切如來色目怨家名違害鬼菩薩見

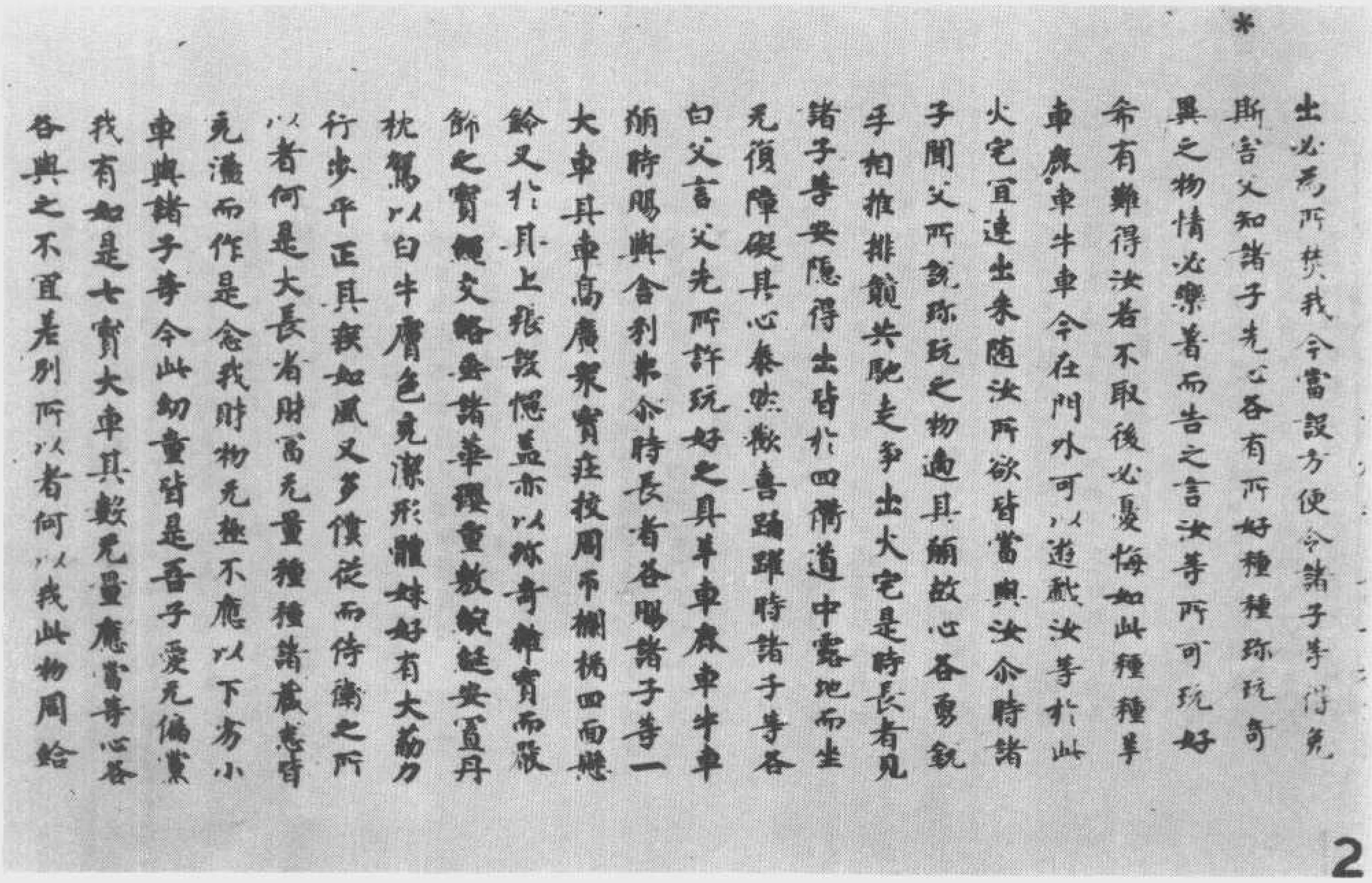
▲斯三〇〇號　佛經戒律（菩薩戒）

▼斯三〇一號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三

S→T262 9/12B13



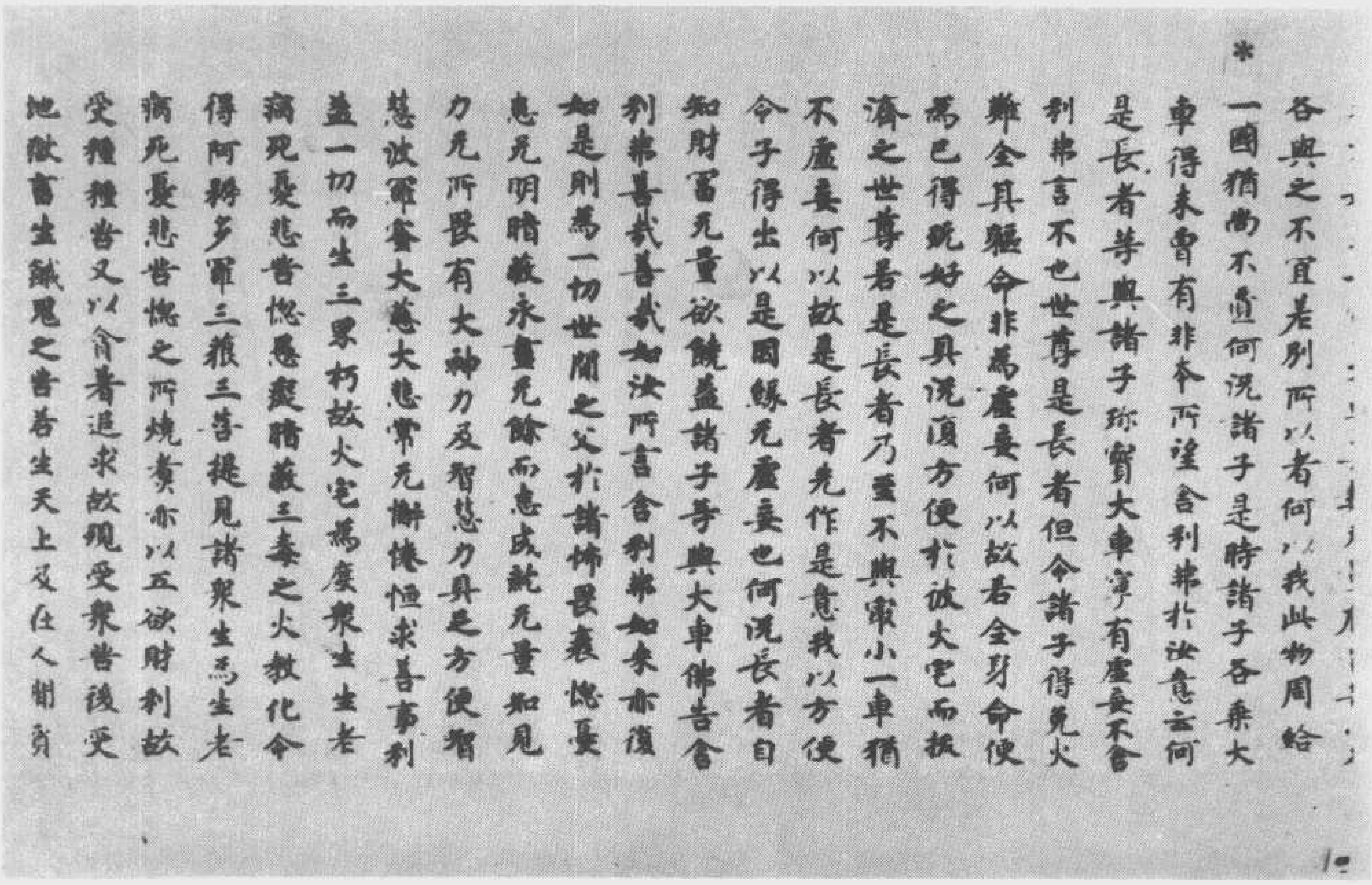
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落爲
火所燒我當爲說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令爲火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者爲舍云何
爲失但東西走戲視父而已爾時長者即作
是念此舍已爲大火所燒我及諸子若不時
出必爲所焚我今當設方便令諸子等得免



*

出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇鋭
互相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珎奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華纓重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給

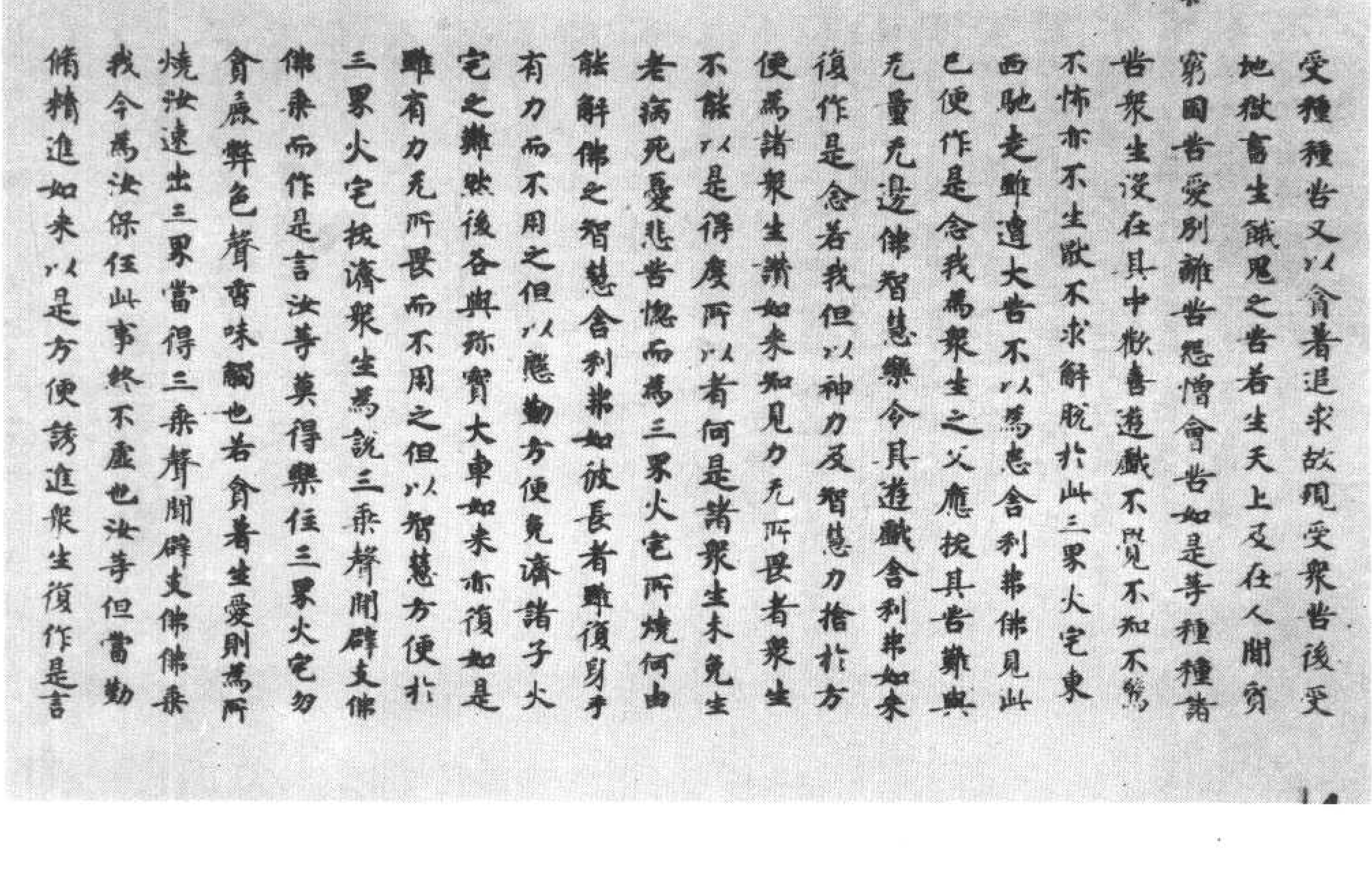
2



*

各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珎寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔
濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煑亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧

1

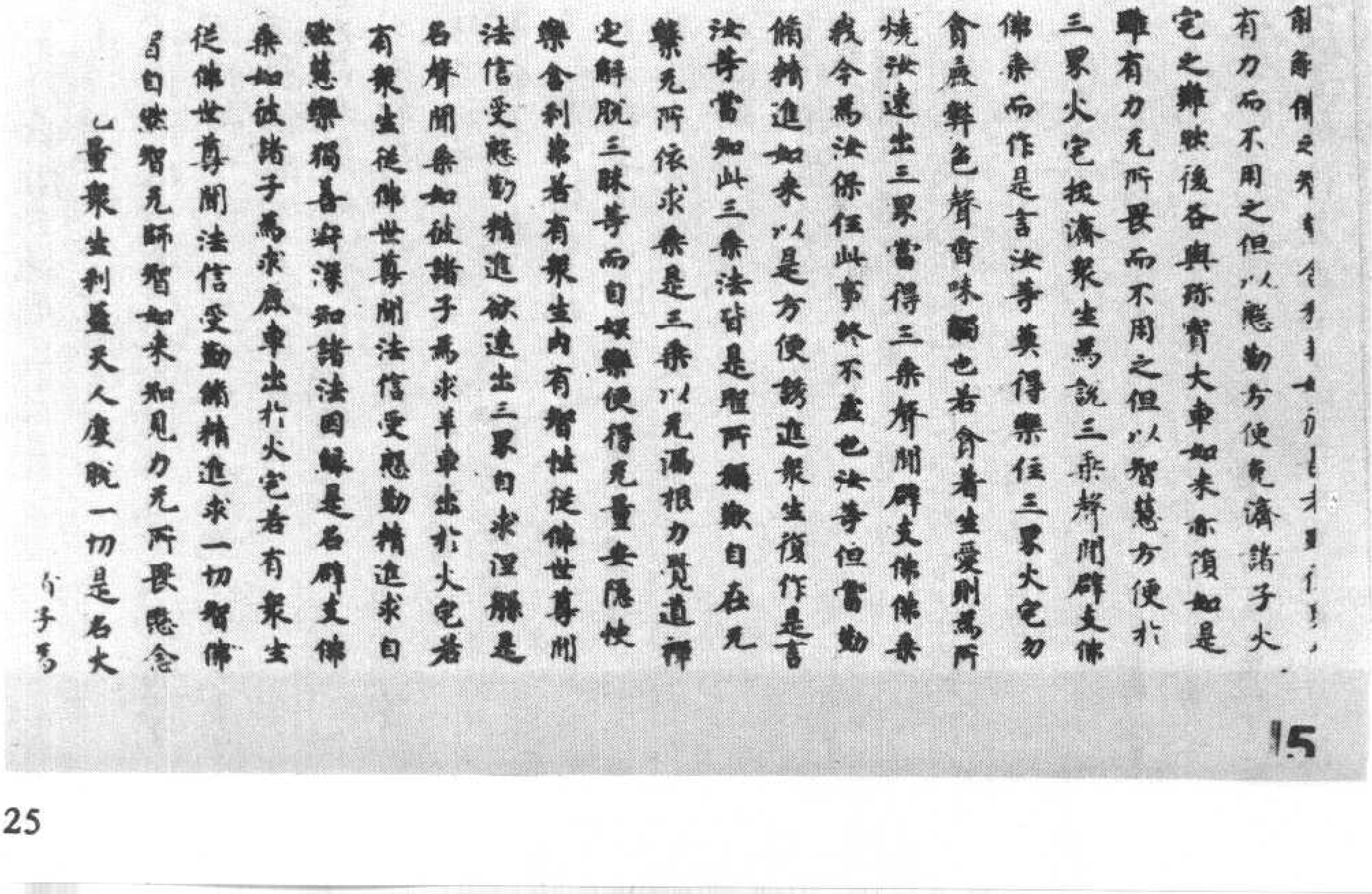


*

受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以爲患舍利弗佛見此已便作是念我爲衆生之父應拔其苦難與无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復作是念若我但以神力及智慧力捨於方便爲諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而爲三界火宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火宅之難然後各與珎寶大車如來亦復如是雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔濟衆生爲說三乘聲聞辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則爲所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今爲汝保任此事終不虛也汝等但當勤脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言

14

W→T262 9/13B26~29



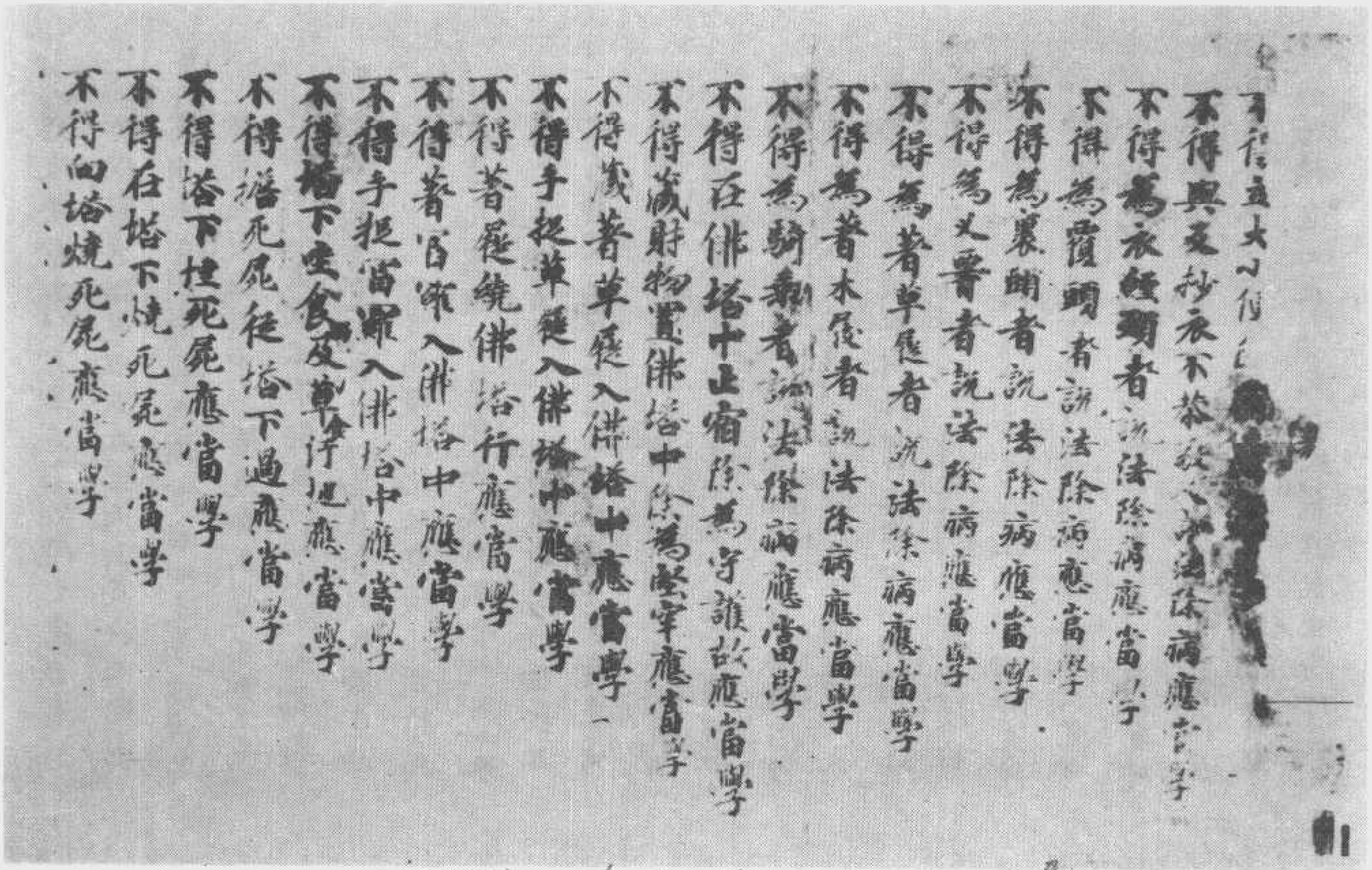
*

舍利弗如彼長者雖復身手

有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火宅之難然後各與珎寶大車如來亦復如是雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔濟衆生爲說三乘聲聞辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則爲所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今爲汝保任此事終不虛也汝等但當勤脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快樂舍利弗若有衆生内有智性從佛世尊聞法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是名聲聞乘如彼諸子爲求羊車出於火宅若有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛乘如彼諸子爲求鹿車出於火宅若有衆生從佛世尊聞法信受勤脩精進求一切智佛智自然智无師智如來知見力无所畏愍念无量衆生利益天人度脫一切是名大

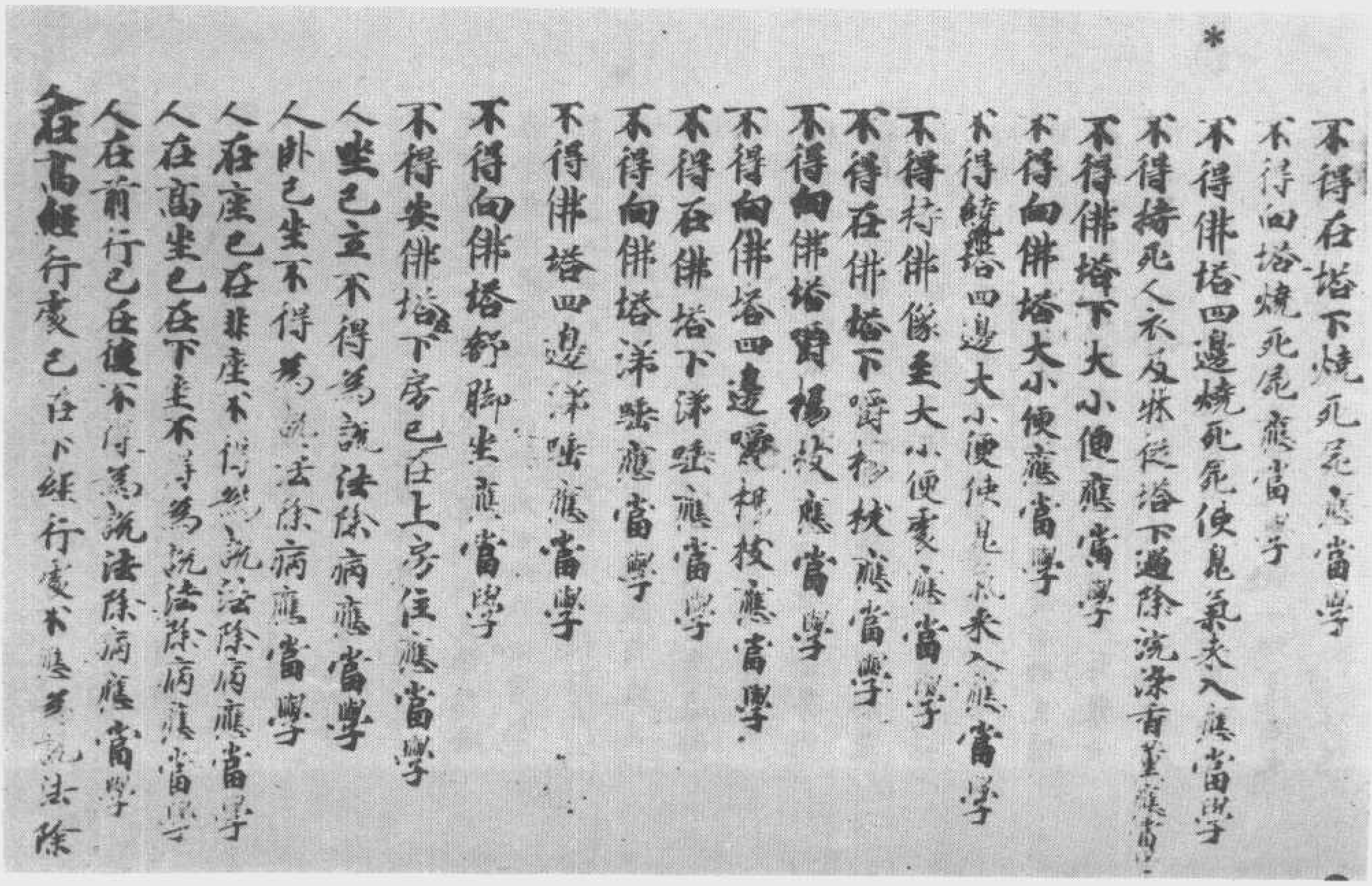
行手寫

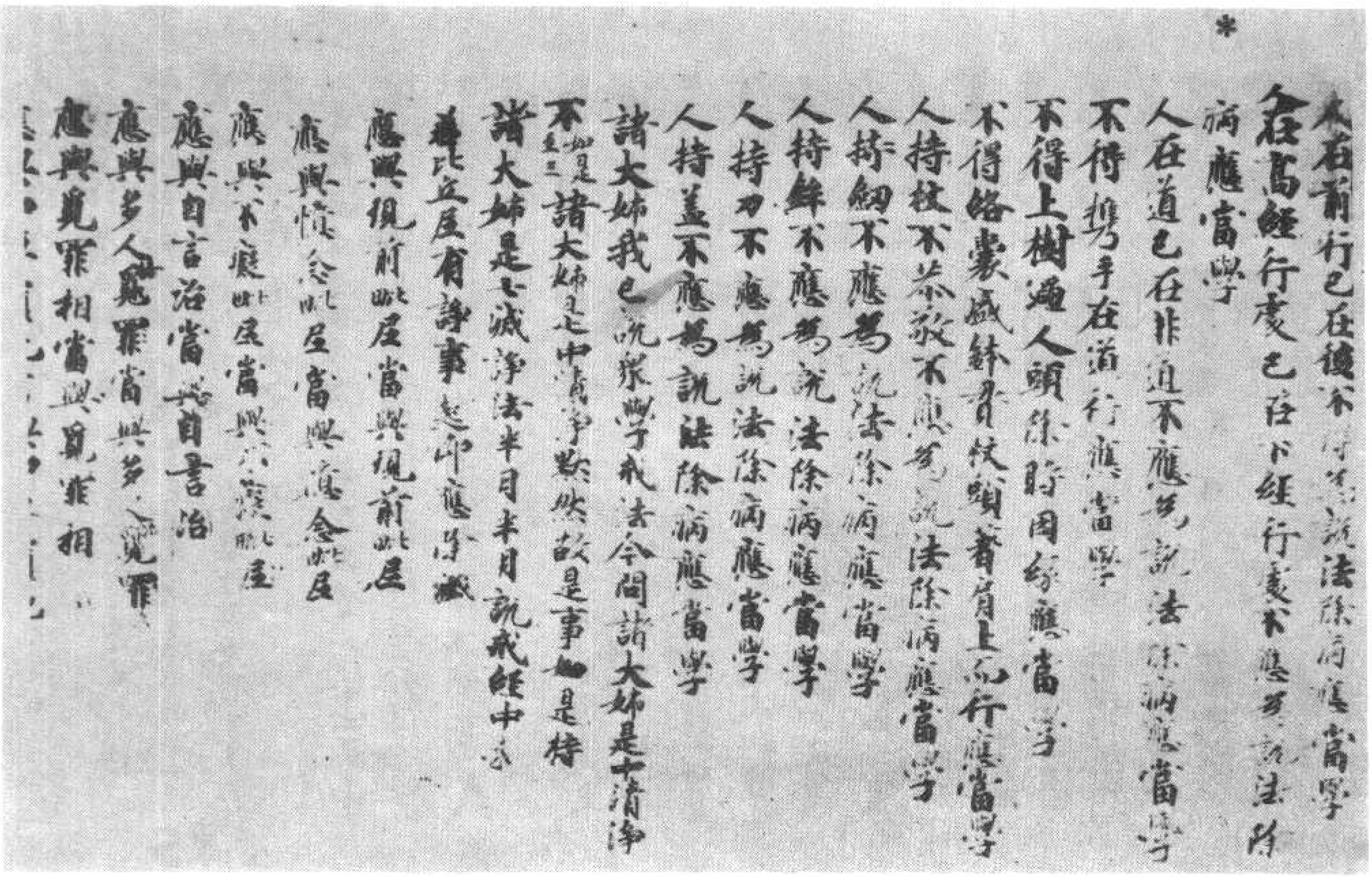
15


不得立大小便[illegible]應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學

斯三〇二號　四分僧戒本

S→T1431　22/1039B28


*
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得擔死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒腳坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在座己在非座不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不應為說法除



人在前行已在後不得為說法除病應當學

人在高經行處已在下經行處不應為說法除

病應當學

人在道已在非道不應為說法除病應當學

不得攜手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉾不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不應為說法除病應當學

諸大姊我已說眾學戒法今問諸大姊是中清淨

不（如是三） 諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘尼有諍事起即應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

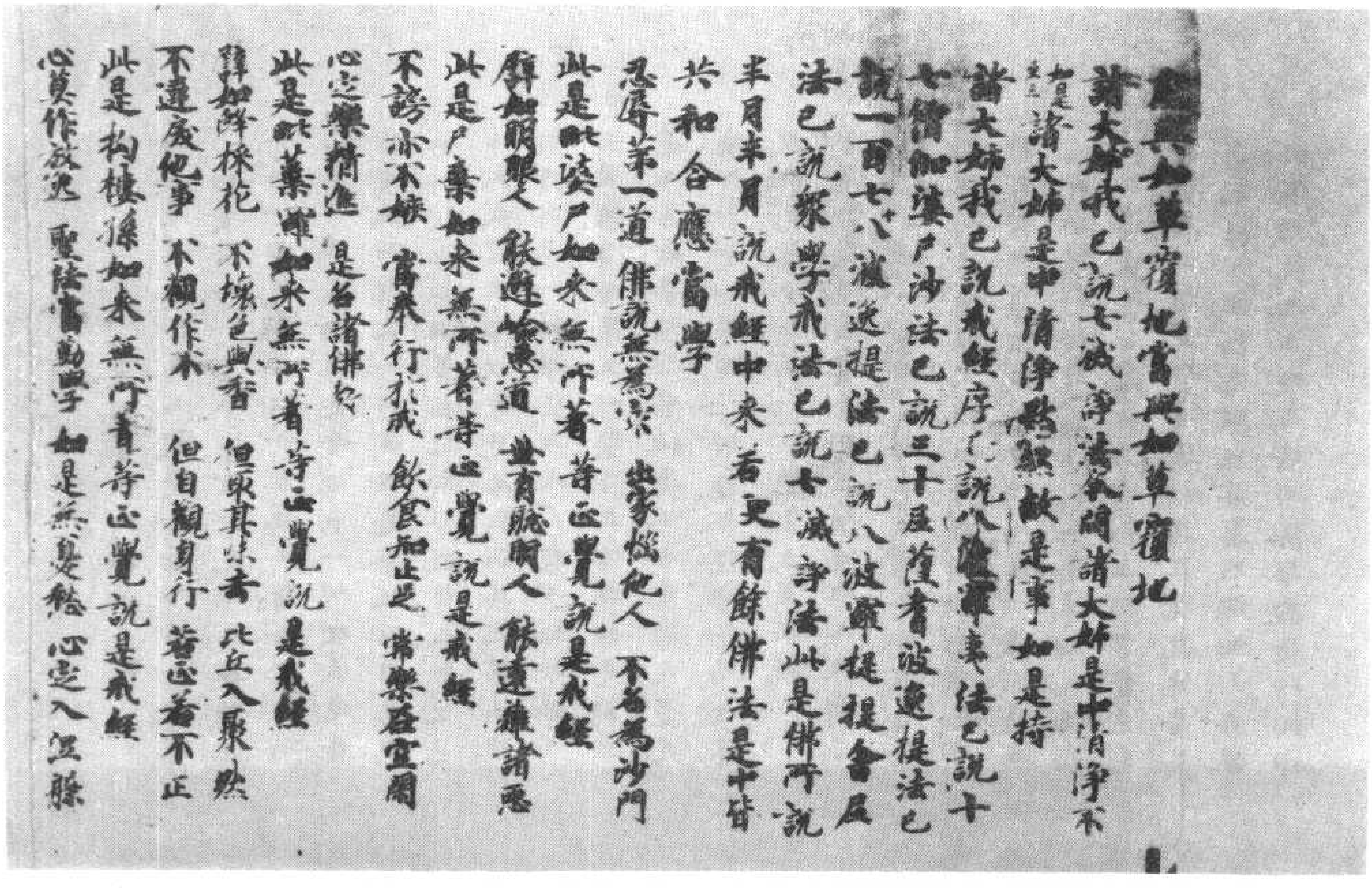
應與不癡毗尼當與不癡毗尼

應與自言治當與自言治

應與多人覓罪當與多人覓罪

應與覓罪相當與覓罪相

[illegible]



應與如草覆地當與如草覆地

諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不

（如是三） 諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十

七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已

說一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼

法已說眾學戒法已說七滅諍法此是佛所說

半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆

共和合應當學

忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑

心定樂精進 是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

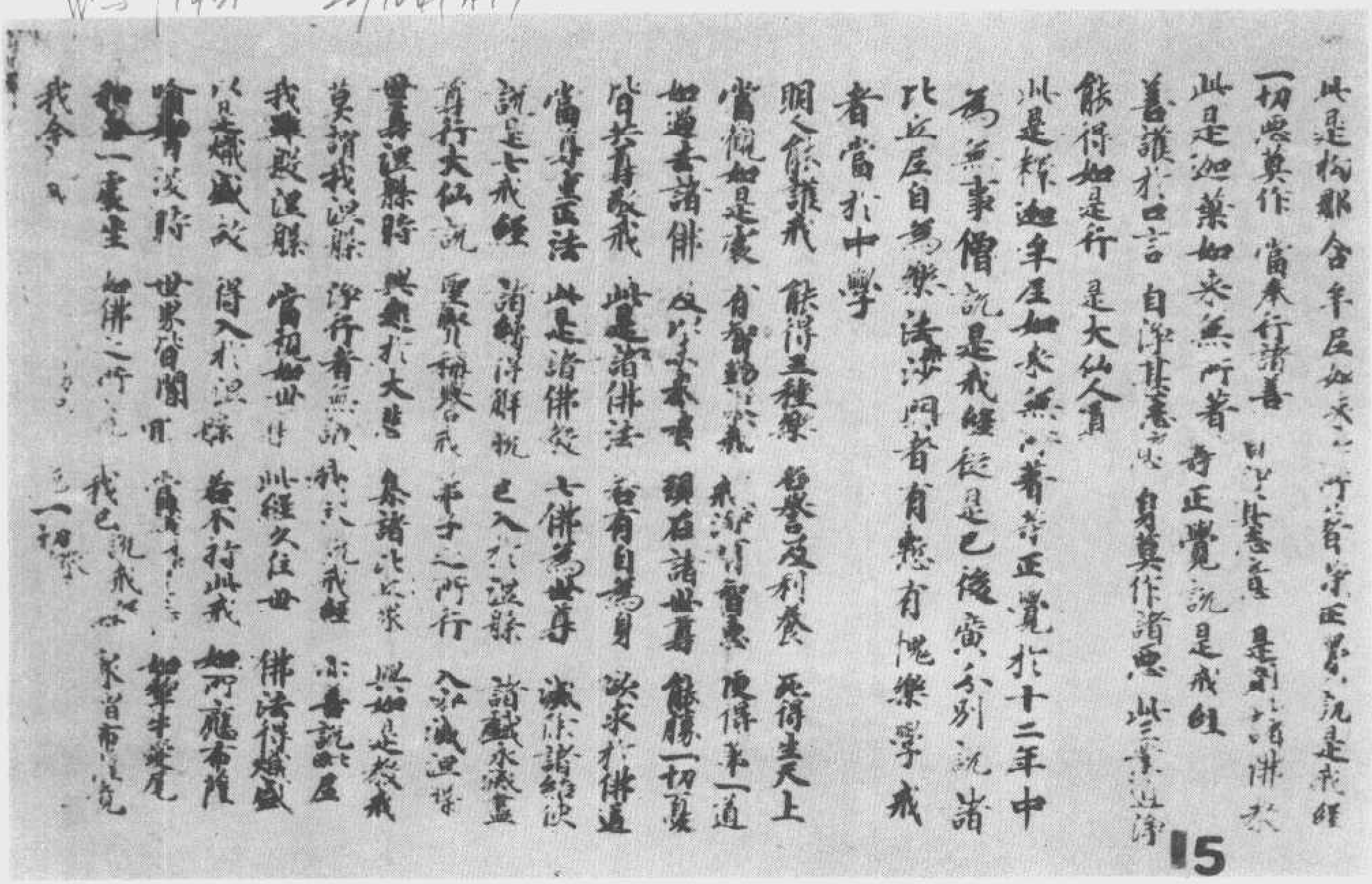
譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然

不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正

此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁 心定入涅槃

W→T1431　22/1041A17

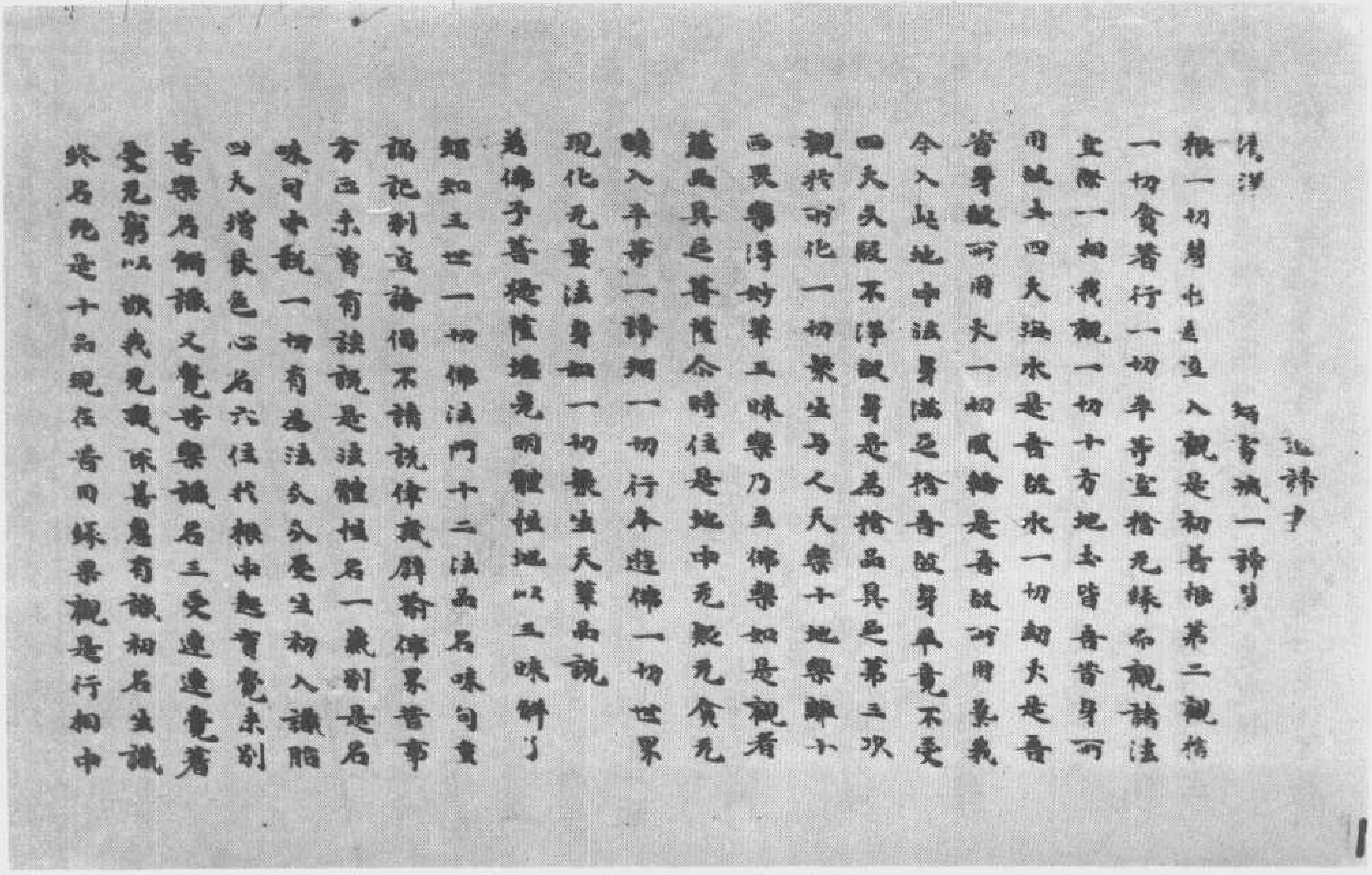


此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中
為無事僧說是戒經　從是已後廣分別說　諸
比丘尼自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒
者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經　亦善說毘尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　眾僧布薩竟
我今〻〻　〻〻〻　施一切衆

15

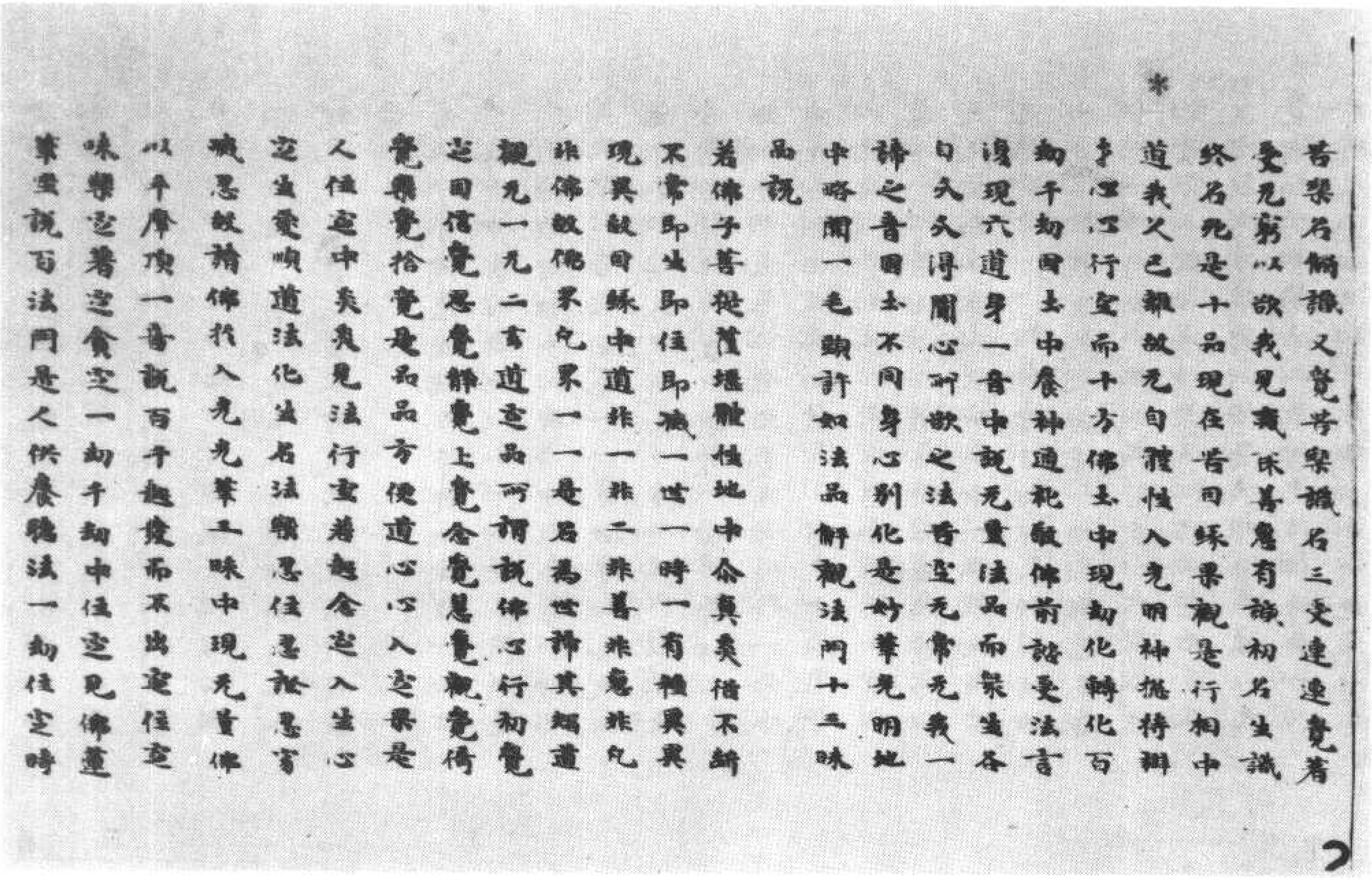
▼斯三〇三號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷上

S→T1484　24/1002c22~24



述諦了
清淨　知音識一諦身
根一切見中是道入觀是初善根第二觀於
一切貪著行一切平等空捨无緣而觀諸法
空際一相我觀一切十方地土皆音音身所
用故夫四大海水是音故水一切劫火是音
音身故所用天一切風輪是音故所用象我
今入此地中法身滿足捨音故身畢竟不受
四大分段不淨故身是為捨品具足第三次
觀於所化一切衆生與人天樂十地樂離十
惡畏樂淨妙華三昧樂乃至佛樂如是觀看
藏與具足菩薩爾時住是地中无癡无貪无
瞋入平等一諦觀一切行本遊佛一切世界
現化无量法身如一切衆生天華品說
若佛子菩提薩埵光明體性地以三昧解了
細知三世一切佛法門十二法品名味句重
誦記別直論偈不請說律戒譬喻佛界昔事
方正未曾有論說是法體性名一義別是名
味可中說一切有為法分分受生初入識胎
四大增長色心名六住於根中起實覺未別
苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連覺著
受无窮以欲我見戒取善惡有識相名生識
終名死是十品現在苦因緣果觀是行相中

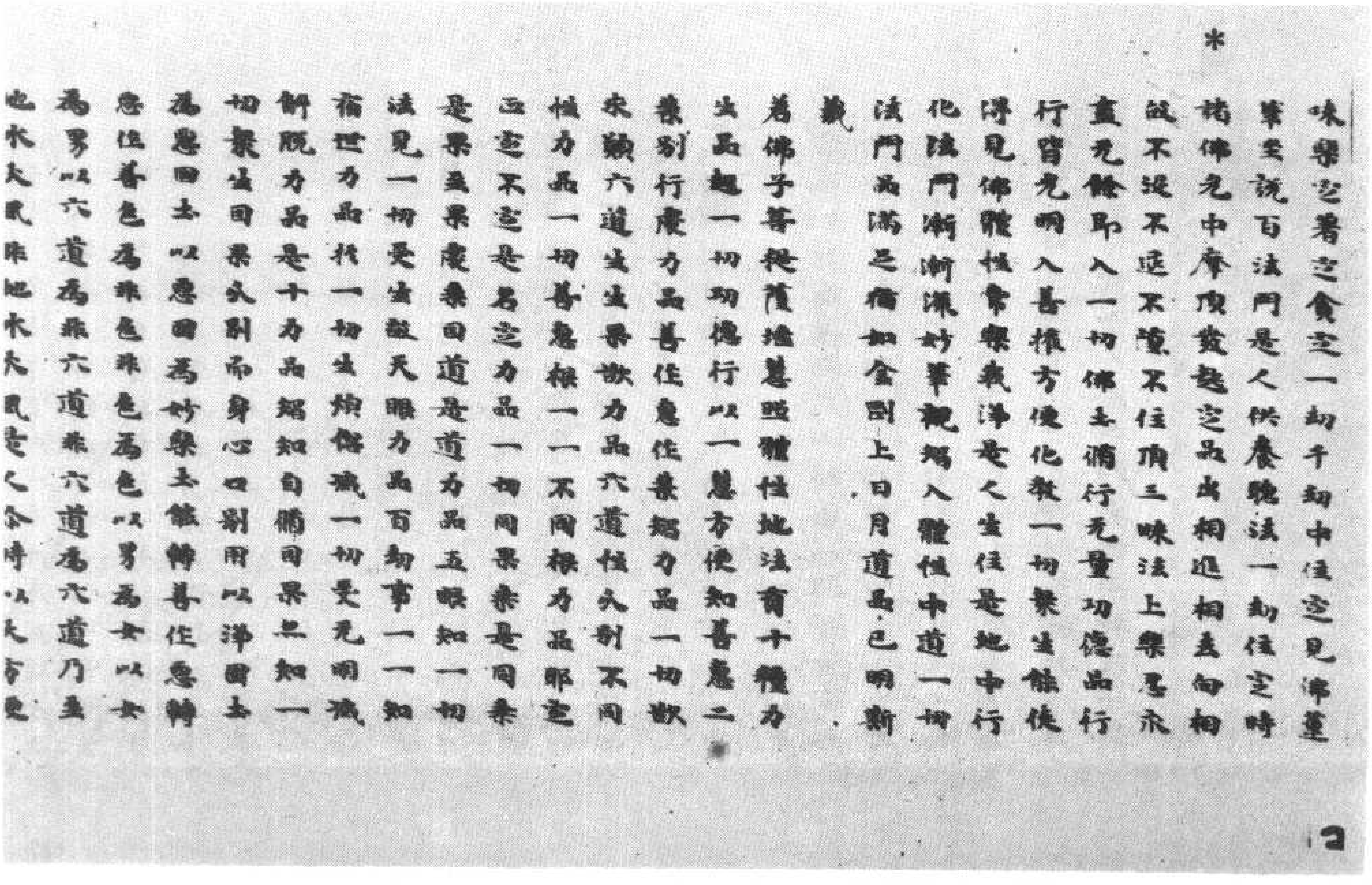
1


*

苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連覺著
受无窮以欲我見戒取善惡有識初名生識
終名死是十品現在苦因緣果觀是行相中
道義又已離故无自體性入光明神通總持辯
才心心行空而十方佛土中現劫化轉化百
劫千劫國土中養神通禮敬佛前諮受法言
復現六道身一音中說无量法品而衆生各
自久久得聞心所欲之法苦空无常无我一
諦之音國土不同身心別化是妙華光明地
中略開一毛頭許如法品解觀法門十三昧
品說

若佛子菩提薩埵體性地中念真奚倍不斷
不常即生即住即滅一世一時一有種異異
現異故因緣中道非一非二非善非惡非凡
非佛故佛界凡界一一是名為世諦其觸道
觀无一无二書道定品所謂說佛心行初覺
定因信覺思覺靜覺上覺念覺慧覺觀覺猗
覺樂覺捨覺是名品方便道心心入定果是
人住定中奚奐見法行實著無念定入生心
定生愛順道法化生名法樂忍住忍證忍寂
滅忍故諸佛於入无无華三昧中現无量佛
以手摩頂一音說百千億偈而不出定住定
味樂定著定貪定一劫千劫中住定見佛蓮
華臺說百法門是人供養聽法一劫住定時

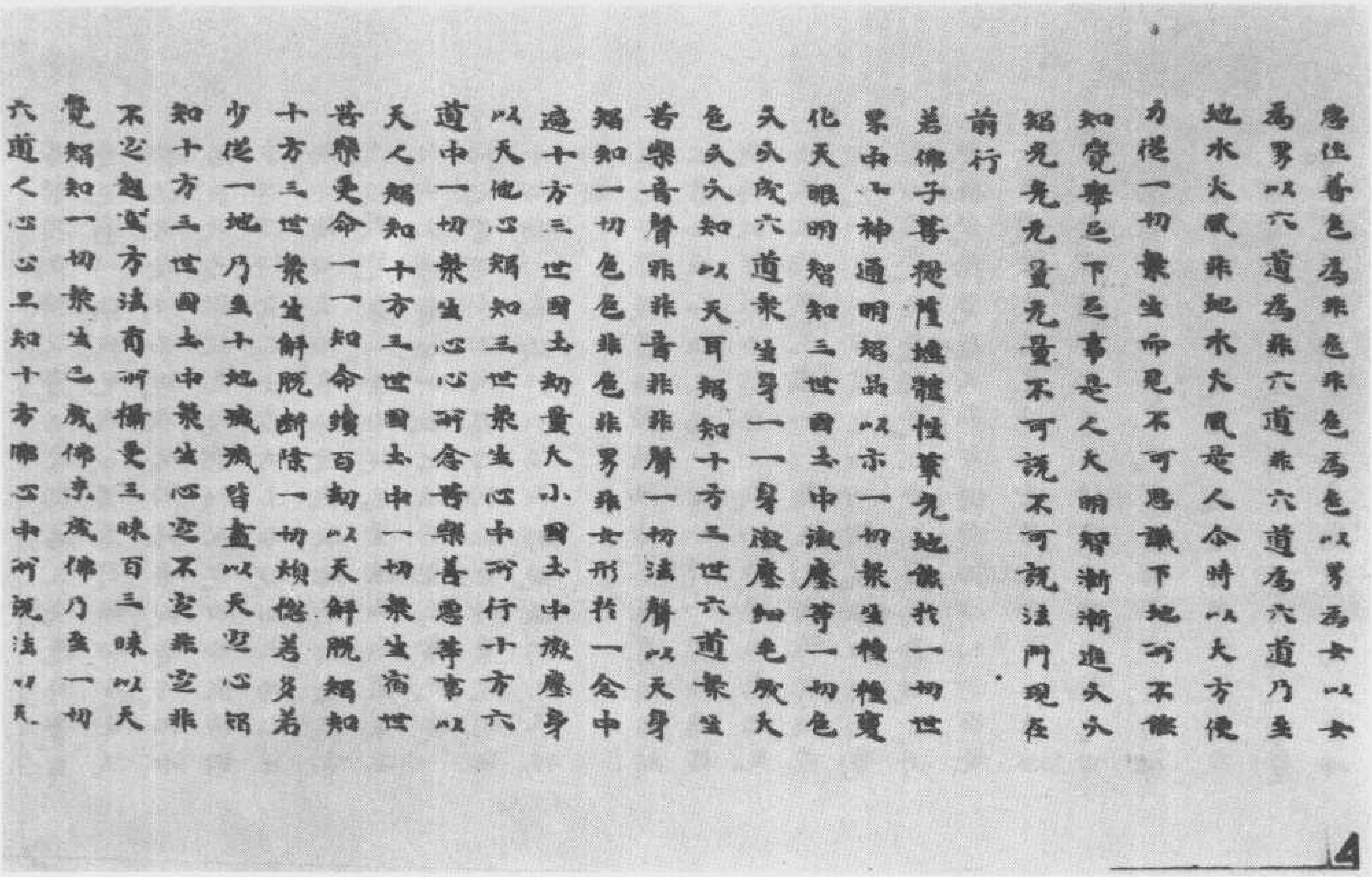
2


*

味樂定著定貪定一劫千劫中住定見佛蓮
華臺說百法門是人供養聽法一劫住定時
諸佛光中摩頂發起定品出相進相去向相
故不沒不退不墮不住頂三昧法上樂忍永
盡无餘即入一切佛土滿行无量功德品行
行皆光明入善權方便化教一切衆生能使
得見佛體性常樂我淨是人坐住是地中行
化法門漸漸深妙華觀智入體性中道一切
法門品滿足猶如金剛上日月道品已明斷
惑

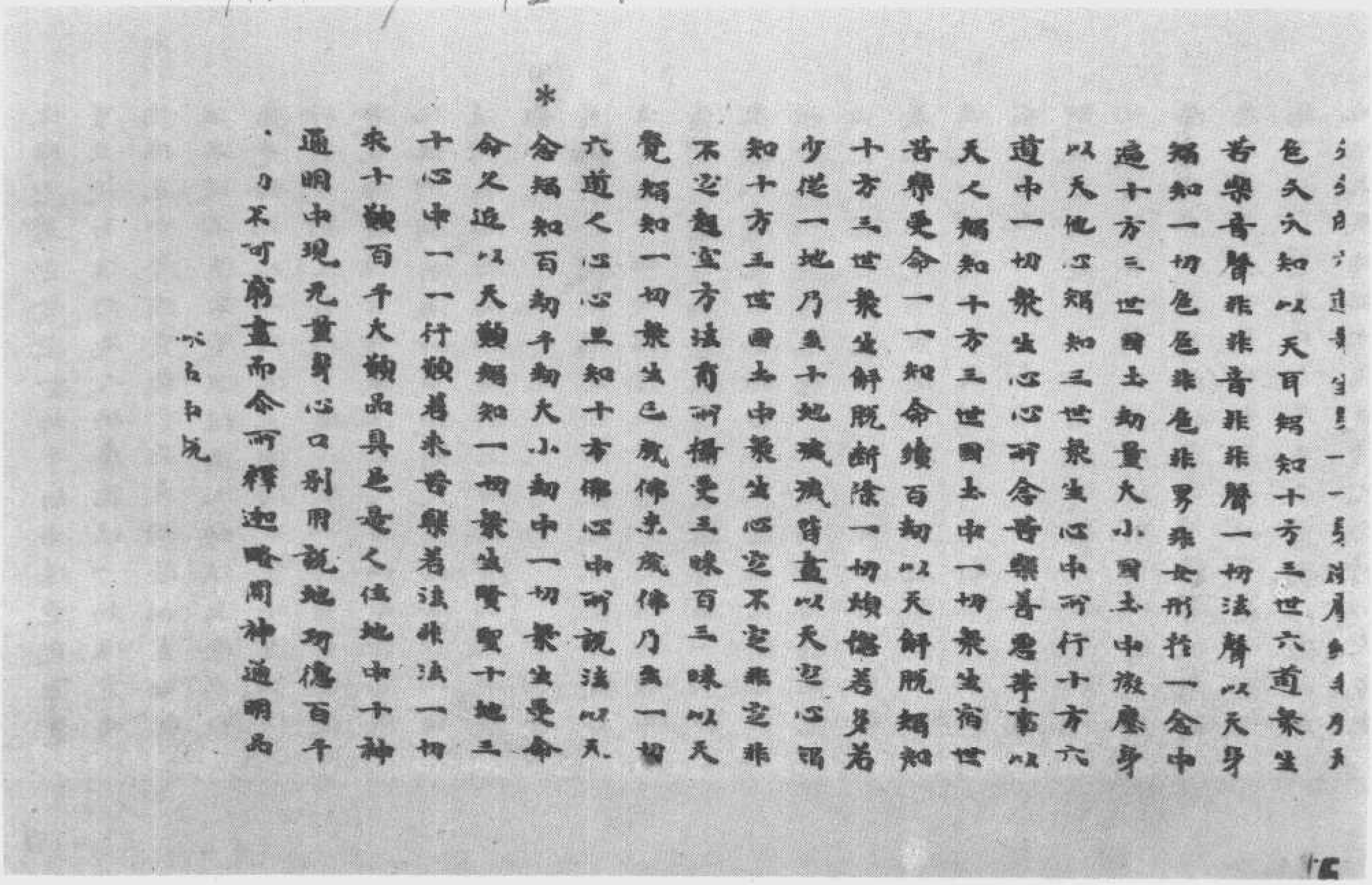
若佛子菩提薩埵慧照體性地法有十種力
生品起一切功德行以一慧方便知善惡二
業別行處力品善作惡作業智力品一切欲
求願六道生生果欲力品六道性分別不同
性力品一切善惡根一一不同根力品邪定
正定不定是名定力品一切因果乘是因乘
是果至果處乘因道是道力品五眼知一切
法見一切受生故天眼力品百劫事一一知
宿世力品於一切生煩惱滅一切受无明滅
解脫力品是十力品智知自修因果亦知一
切衆生因果分別而身心口別用以淨國土
為惡因土以惡國為妙樂土能轉善作惡轉
惡住善色為非色非色為色以男為女以女
為男以六道為非六道非六道為六道乃至
地水火風非地水火風是人介時以大方便

3



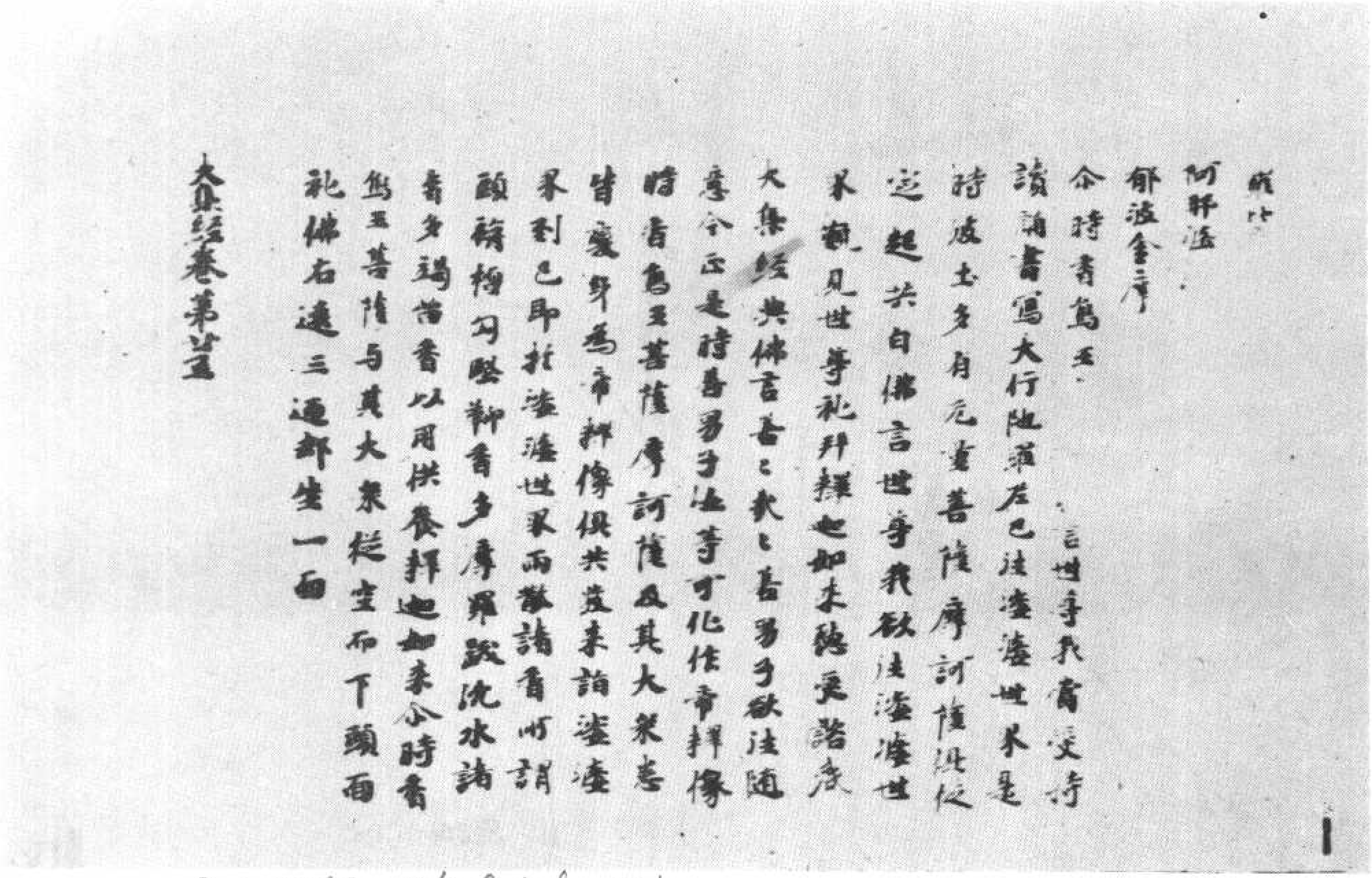
慮住善色為非色非色為色以男為女以女
為男以六道為非六道非六道為六道乃至
地水火風非地水火風是人尒時以大方便
力從一切衆生而見不可思議下地所不能
知覺舉足下足事是人大明智漸漸進分分
智光光无量无量不可說不可說法門現在
前行
若佛子菩提薩埵體性華光地能於一切世
界中十神通明智品以示一切衆生種種變
化天眼明智知三世國土中微塵等一切色
分分成六道衆生身一一身微塵細色成大
色分分知以天耳智知十方三世六道衆生
苦樂音聲非非音非非聲一切法聲以天身
智知一切色色非色非男非女形於一念中
遍十方三世國土劫量大小國土中微塵身
以天他心智知三世衆生心中所行十方六
道中一切衆生心心所念苦樂善惡等事以
天人智知十方三世國土中一切衆生宿世
苦樂受命一一知命續百劫以天解脫智知
十方三世衆生解脫斷除一切煩惱若多若
少從一地乃至十地滅滅皆盡以天定心智
知十方三世國土中衆生心定不定非定非
不定起空方法有所攝受三昧百三昧以天
覺智知一切衆生已成佛未成佛乃至一切
六道人心心里知十方佛心中所說法以天

W→T1484 24/1002A 2~4



分分成六道衆生身一一身微塵細色成大
色分分知以天耳智知十方三世六道衆生
苦樂音聲非非音非非聲一切法聲以天身
智知一切色色非色非男非女形於一念中
遍十方三世國土劫量大小國土中微塵身
以天他心智知三世衆生心中所行十方六
道中一切衆生心心所念苦樂善惡等事以
天人智知十方三世國土中一切衆生宿世
苦樂受命一一知命續百劫以天解脫智知
十方三世衆生解脫斷除一切煩惱若多若
少從一地乃至十地滅滅皆盡以天定心智
知十方三世國土中衆生心定不定非定非
不定起空方法有所攝受三昧百三昧以天
覺智知一切衆生已成佛未成佛乃至一切
六道人心心里知十方佛心中所說法以天
*
念智知百劫千劫大小劫中一切衆生受命
命久近以天願智知一切衆生賢聖十地三
十心中一一行願若求苦樂若法非法一切
求十願百千大願品具足是人住地中十神
通明中現无量身心口別用說地功德百千
分不可窮盡而今所釋迦略開神通明品
如百中說

W→T1431 22/1041A17



成廿

阿耨達

郁波金剛

尒時青鳥王　言世尊我當受持

讀誦書寫大行隨順在已法娑婆世界是

時波士多自危害菩薩摩訶薩從彼

迯起共白佛言世尊我欲往娑婆世

界觀見世尊禮拜釋迦如來聽受諸法

大集經典佛言善々哉々善男子欲往隨

意今正是時善男子汝等可化作帝釋像

時青鳥王菩薩摩訶薩及其大衆悉

皆變身為帝釋像俱共來詣娑婆

界到已即於娑婆世界雨散諸香所謂

頭旃檀阿堅耶香多摩羅跋沈水諸

香多伽羅香以用供養釋迦如來尒時青

鳥王菩薩與其大衆從空而下頭面

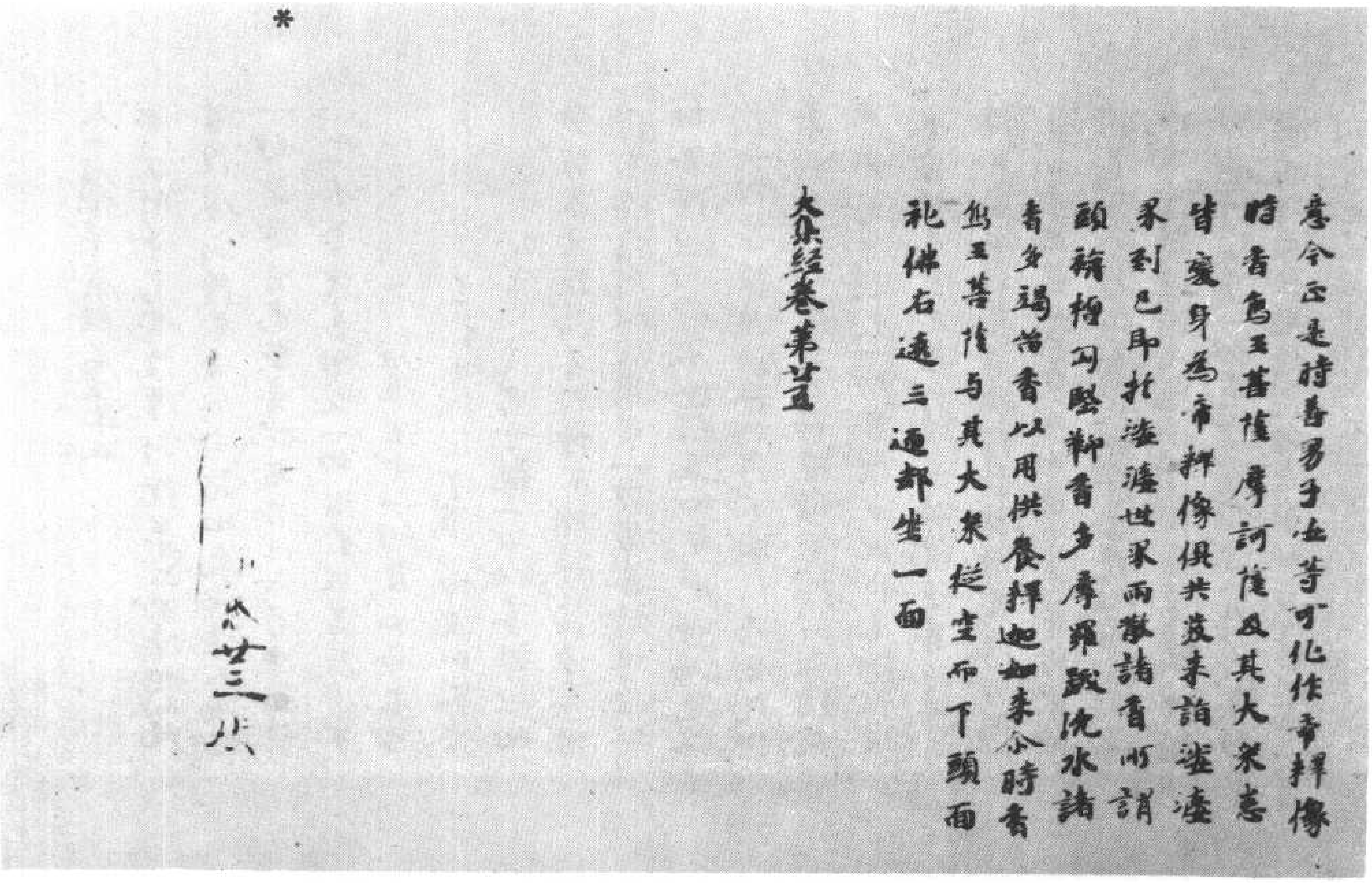
禮佛右遶三匝却坐一面

大集經卷第卅一

斯三〇四號　大方等大集經卷第三十一

S→T397 13/219 A29~B5

W→T397 13/219 B17



意今正是時善男子汝等可化作帝釋像

時青鳥王菩薩摩訶薩及其大衆悉

皆變身為帝釋像俱共來詣娑婆

界到已即於娑婆世界雨散諸香所謂

頭旃檀阿堅耶香多摩羅跋沈水諸

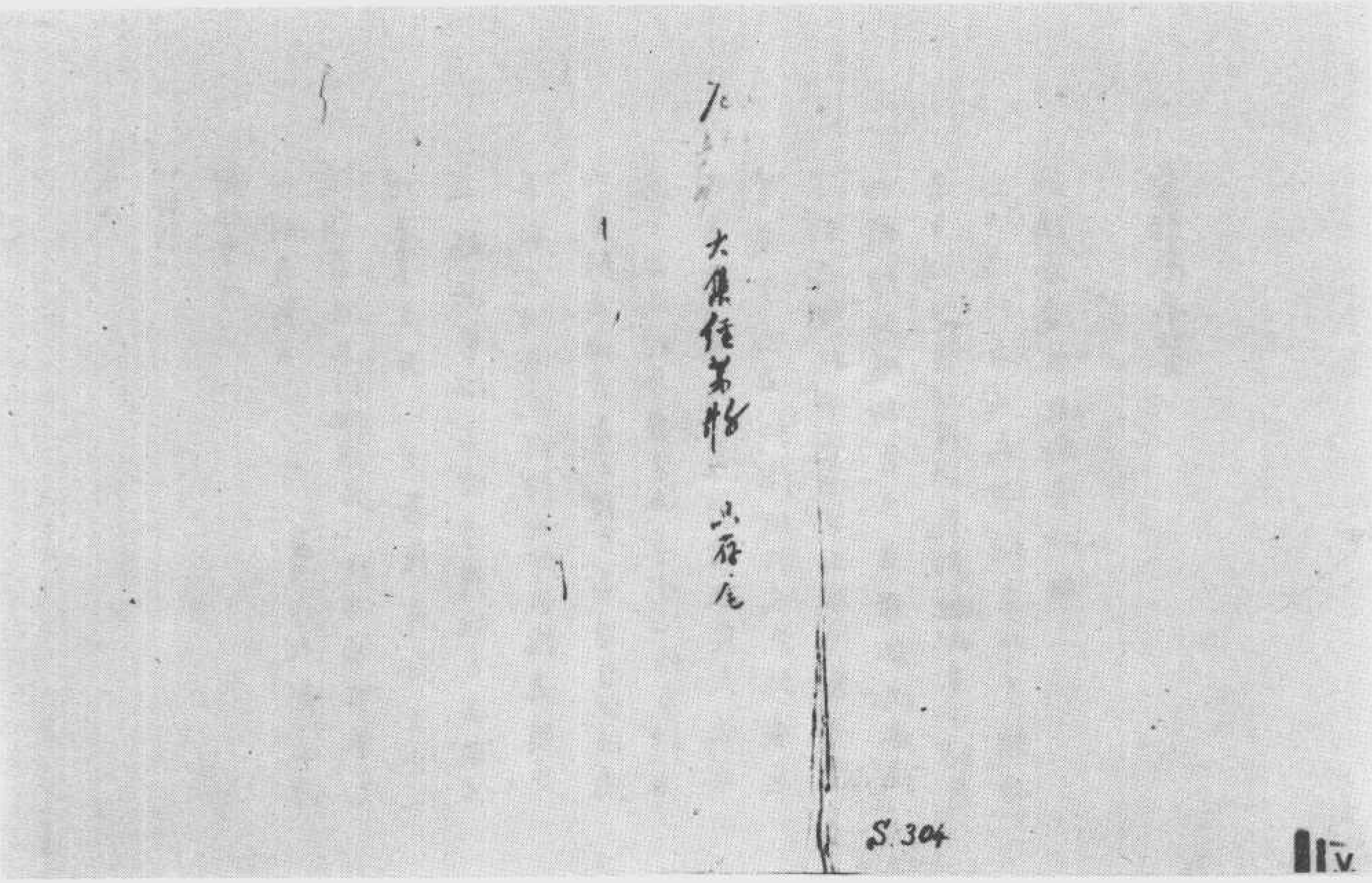
香多伽羅香以用供養釋迦如來尒時青

鳥王菩薩與其大衆從空而下頭面

禮佛右遶三匝却坐一面

大集經卷第卅一

廿三



九

大集經第帙　山存仓

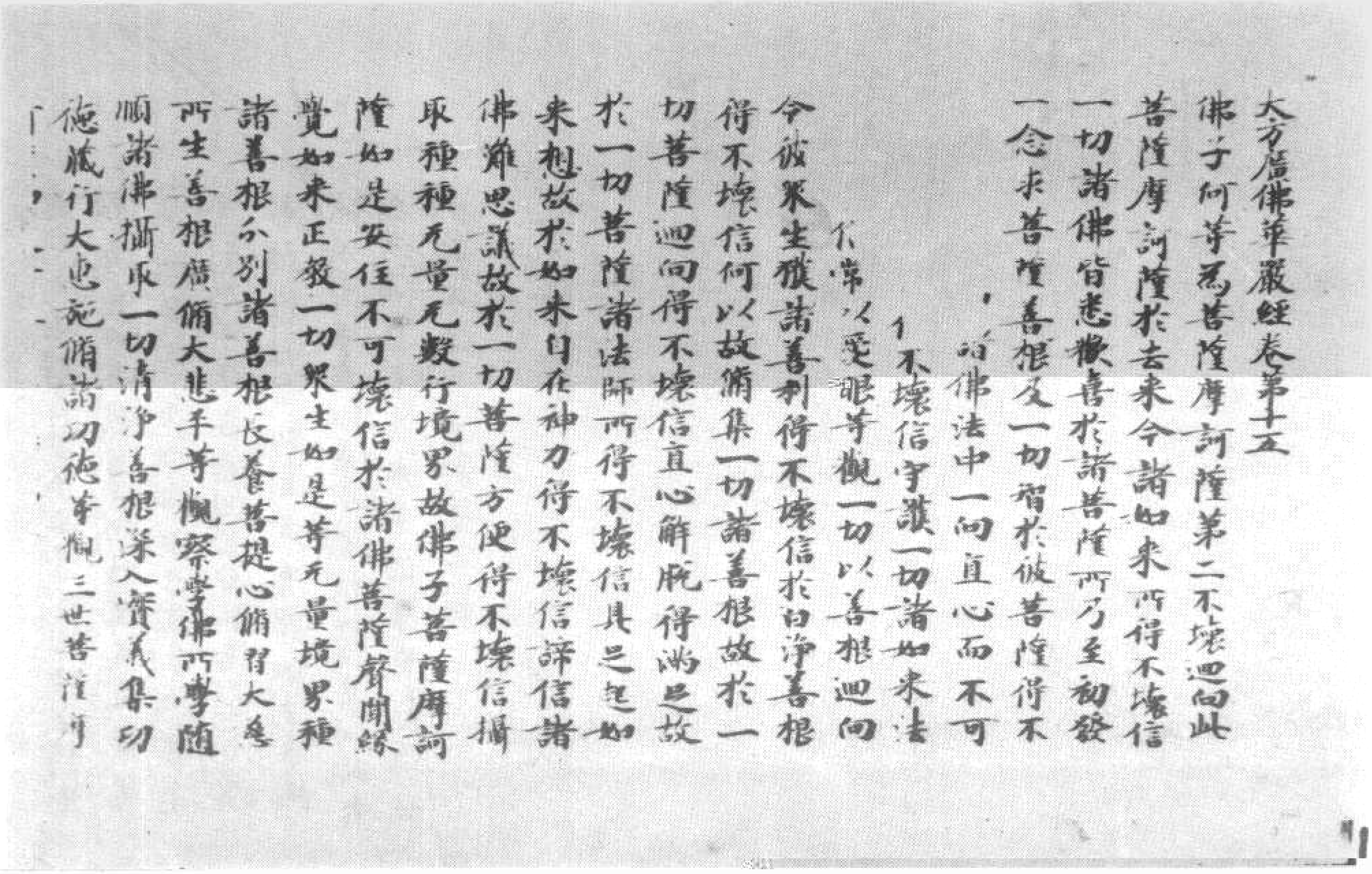
S.304

IV

▼斯三〇五號　大方廣佛華嚴經卷第十五

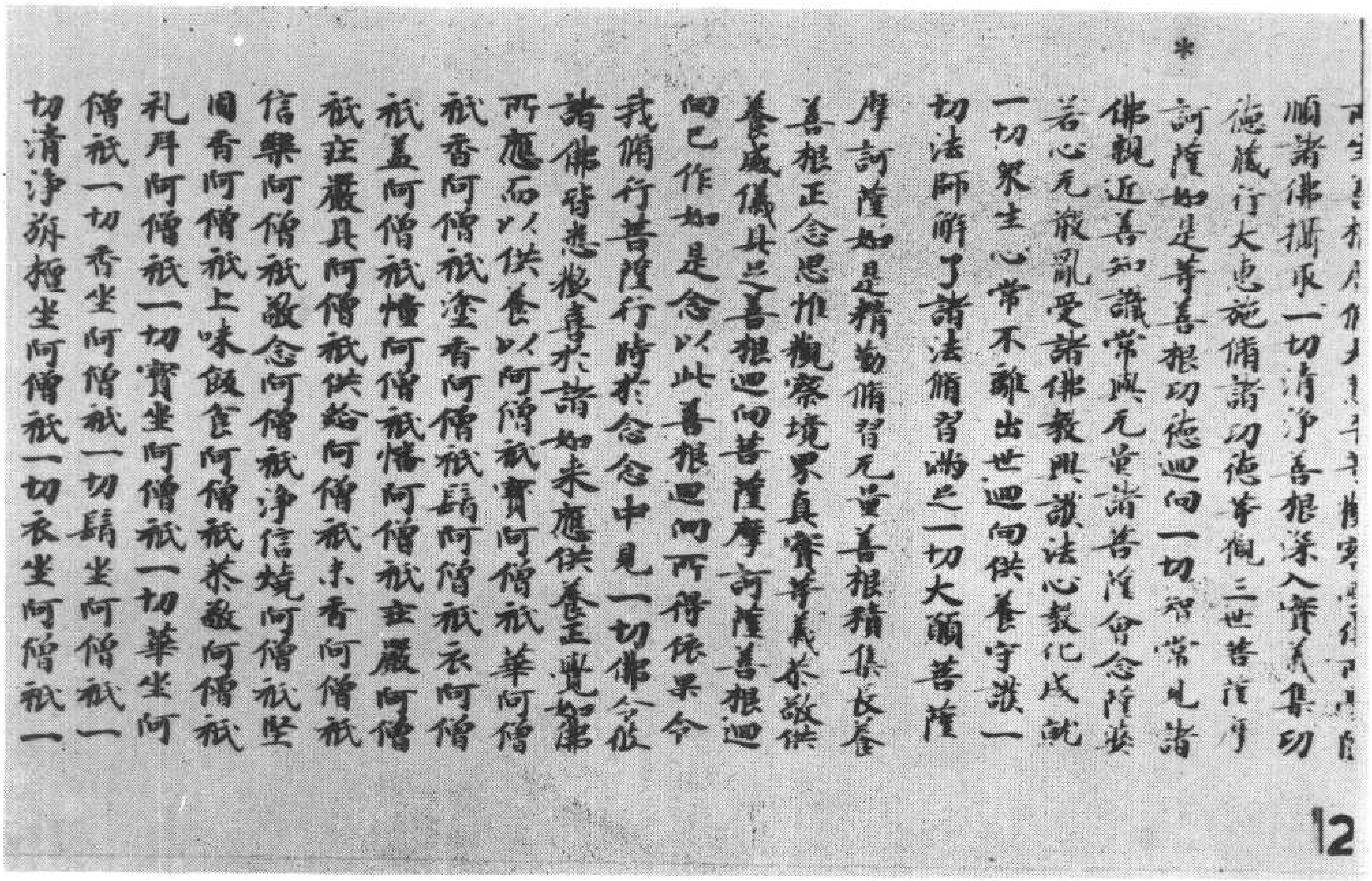
分卷

S→T278　9/491 B6



大方廣佛華嚴經卷第十五

佛子何等爲菩薩摩訶薩第二不壞迴向此
菩薩摩訶薩於去來今諸如來所得不壞信
一切諸佛皆悉歡喜於諸菩薩所乃至初發
一念求菩薩善根及一切智於彼菩薩得不
於佛法中一向直心而不可
不壞信守護一切諸如來法
不常以愛眼等觀一切以善根迴向
令彼衆生獲諸善利得不壞信於白淨善根
得不壞信何以故脩集一切諸善根故於一
切菩薩迴向得不壞信直心解脫得滿足故
於一切菩薩諸法師所得不壞信具足念如
來想故於如來自在神力得不壞信諦信諸
佛難思議故於一切菩薩方便得不壞信攝
取種種无量无數行境界故佛子菩薩摩訶
薩如是安住不可壞信於諸佛菩薩聲聞緣
覺如來正教一切衆生如是等无量境界種
諸善根分別諸善根長養菩提心脩習大慈
所生善根廣脩大悲平等觀察學佛所學隨
順諸佛攝取一切清淨善根深入實義集功
德藏行大忠施脩諸功德等觀三世菩薩行

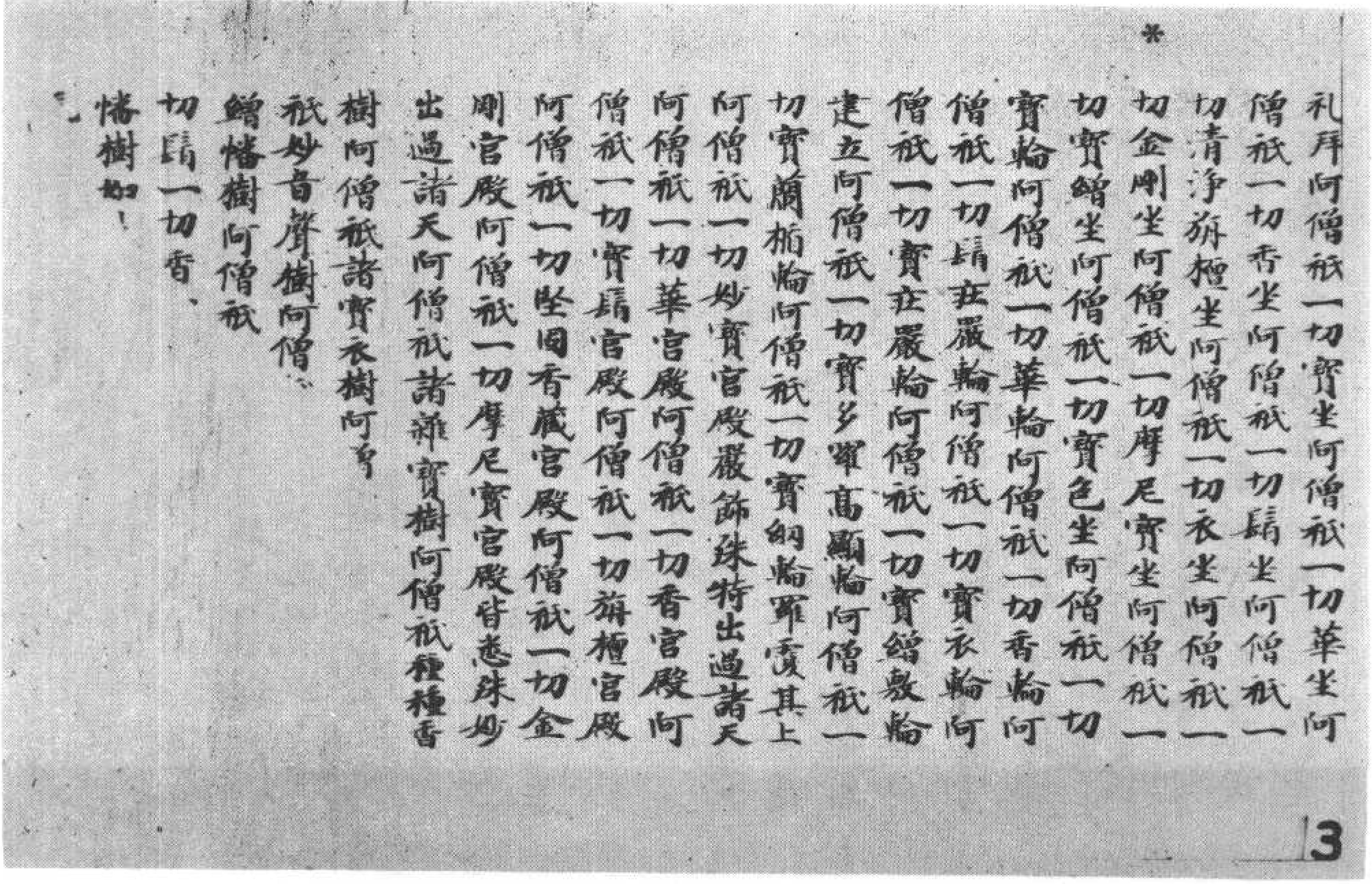


＊

順諸佛攝取一切清淨善根深入實義集功
德藏行大惠施脩諸功德等觀三世菩薩摩
訶薩如是等善根功德迴向一切智常見諸
佛親近善知識常與无量諸菩薩會念行妄
菩心无亂受諸佛教興讚法心教化成就
一切衆生心常不離出世迴向供養守護一
切法師解了諸法脩習滿足一切大願菩薩
摩訶薩如是精勤脩習无量善根積集長養
善根正念思惟觀察境界真實等義恭敬供
養威儀具足善根迴向菩薩摩訶薩善根迴
向已作如是念以此善根迴向所得依果令
我脩行菩薩行時於念念中見一切佛令彼
諸佛皆悉歡喜於諸如來應供養正覺如其
所應而以供養以阿僧祇寶阿僧祇華阿僧
祇香阿僧祇塗香阿僧祇鬘阿僧祇衣阿僧
祇蓋阿僧祇幢阿僧祇幡阿僧祇莊嚴阿僧
祇莊嚴具阿僧祇供給阿僧祇末香阿僧祇
信樂阿僧祇敬念阿僧祇淨信燒阿僧祇堅
固香阿僧祇上味飯食阿僧祇恭敬阿僧祇
礼拜阿僧祇一切寶坐阿僧祇一切華坐阿
僧祇一切香坐阿僧祇一切鬘坐阿僧祇一
切清淨旃檀坐阿僧祇一切衣坐阿僧祇一

12

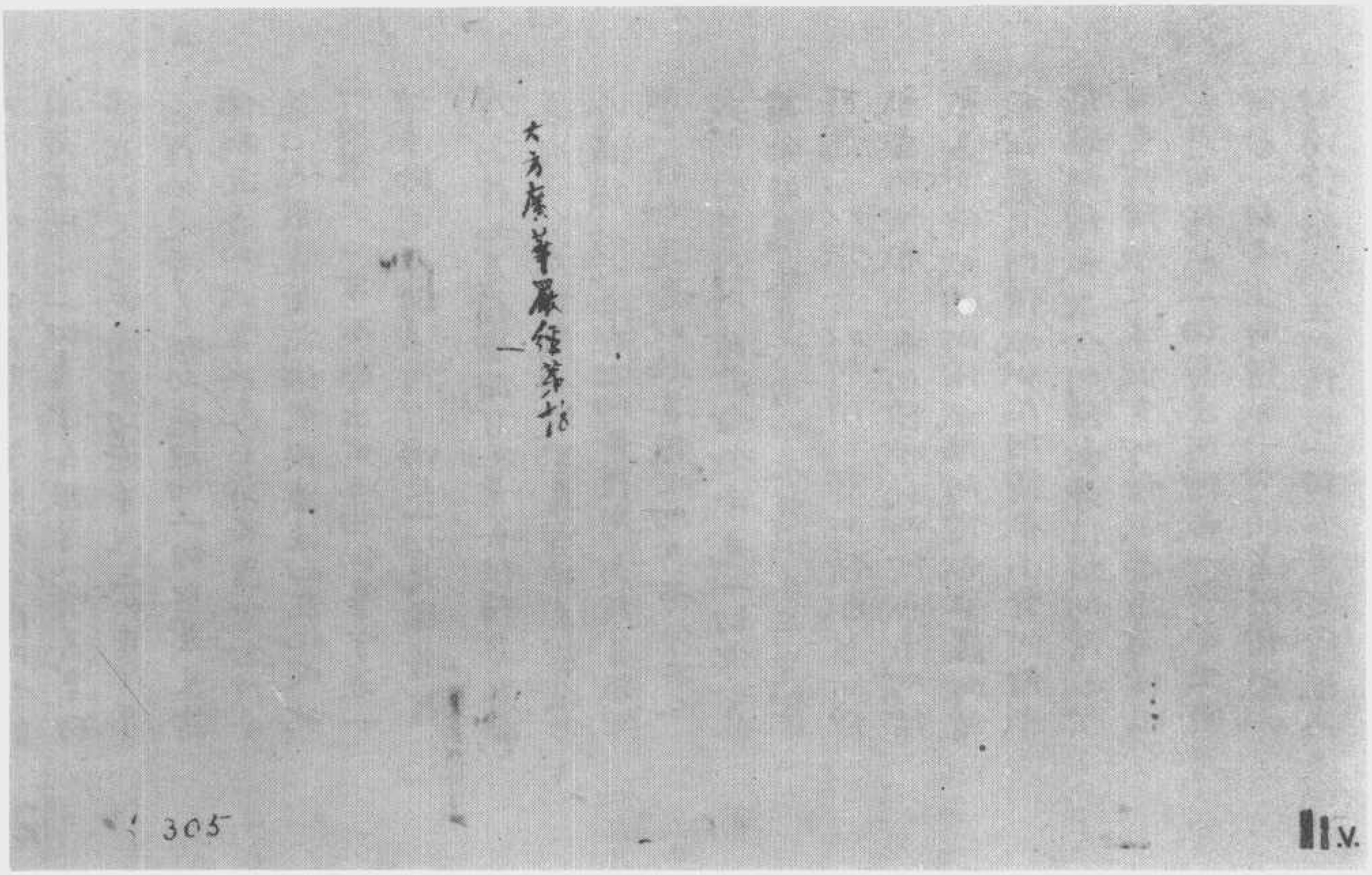
W→T278 9/492 A2~6



＊

礼拜阿僧祇一切寶坐阿僧祇一切華坐阿
僧祇一切香坐阿僧祇一切鬘坐阿僧祇一
切清淨旃檀坐阿僧祇一切衣坐阿僧祇一
切金剛坐阿僧祇一切摩尼寶坐阿僧祇一
切寶繒坐阿僧祇一切寶色坐阿僧祇一切
寶輪阿僧祇一切華輪阿僧祇一切香輪阿
僧祇一切鬘莊嚴輪阿僧祇一切寶衣輪阿
僧祇一切寶莊嚴輪阿僧祇一切寶繒敷輪
建立阿僧祇一切寶多羅高顯輪阿僧祇一
切寶蘭楯輪阿僧祇一切寶網輪羅覆其上
阿僧祇一切妙寶宮殿嚴飾殊特出過諸天
阿僧祇一切華宮殿阿僧祇一切香宮殿阿
僧祇一切寶鬘宮殿阿僧祇一切旃檀宮殿
阿僧祇一切堅固香藏宮殿阿僧祇一切金
剛宮殿阿僧祇一切摩尼寶宮殿皆悉殊妙
出過諸天阿僧祇諸雜寶樹阿僧祇種種香
樹阿僧祇諸寶衣樹阿
祇妙音聲樹阿僧、
繒幡樹阿僧祇
切鬘一切香、
幡樹如

13



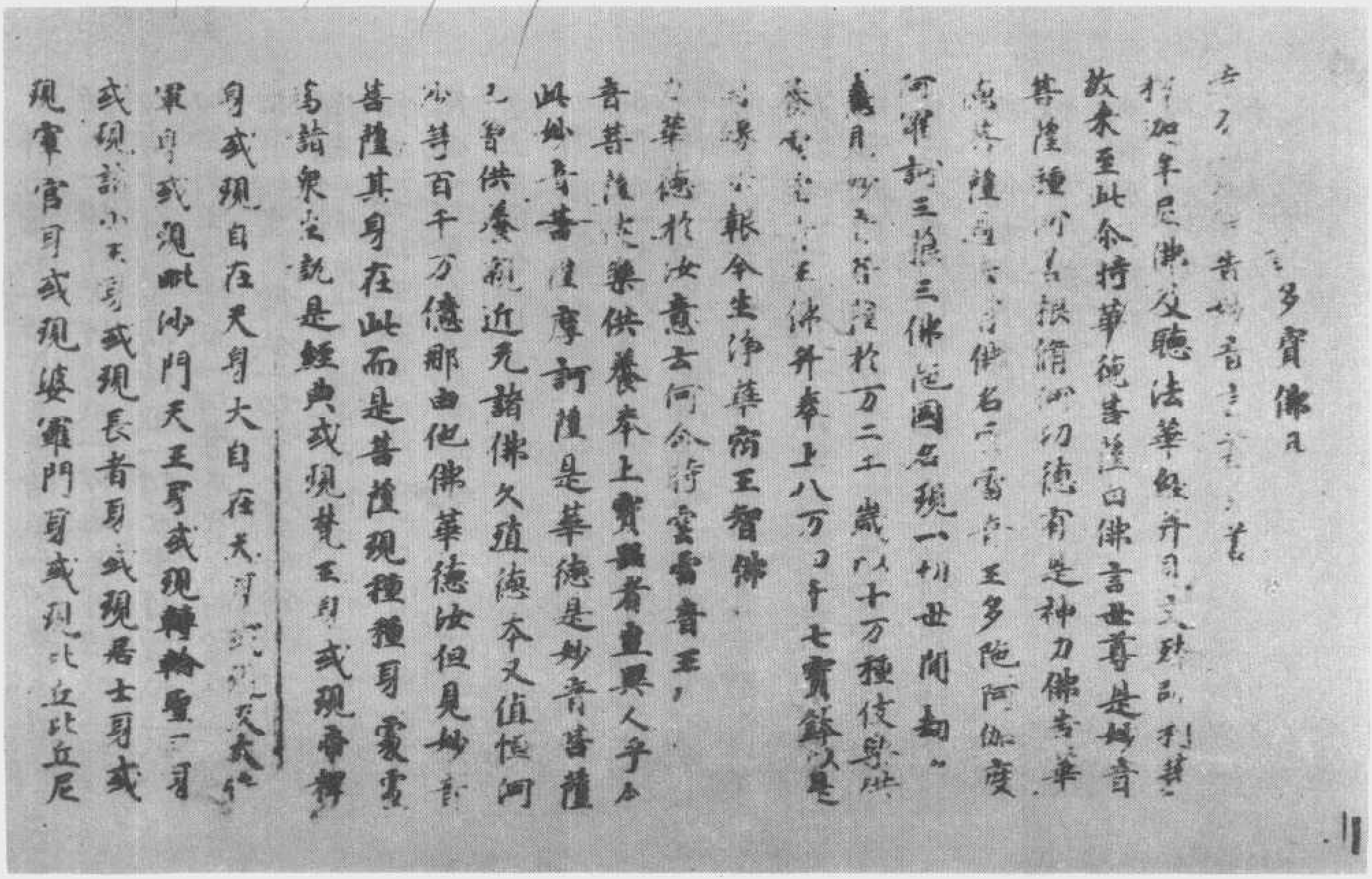
大方廣華嚴經第十

一

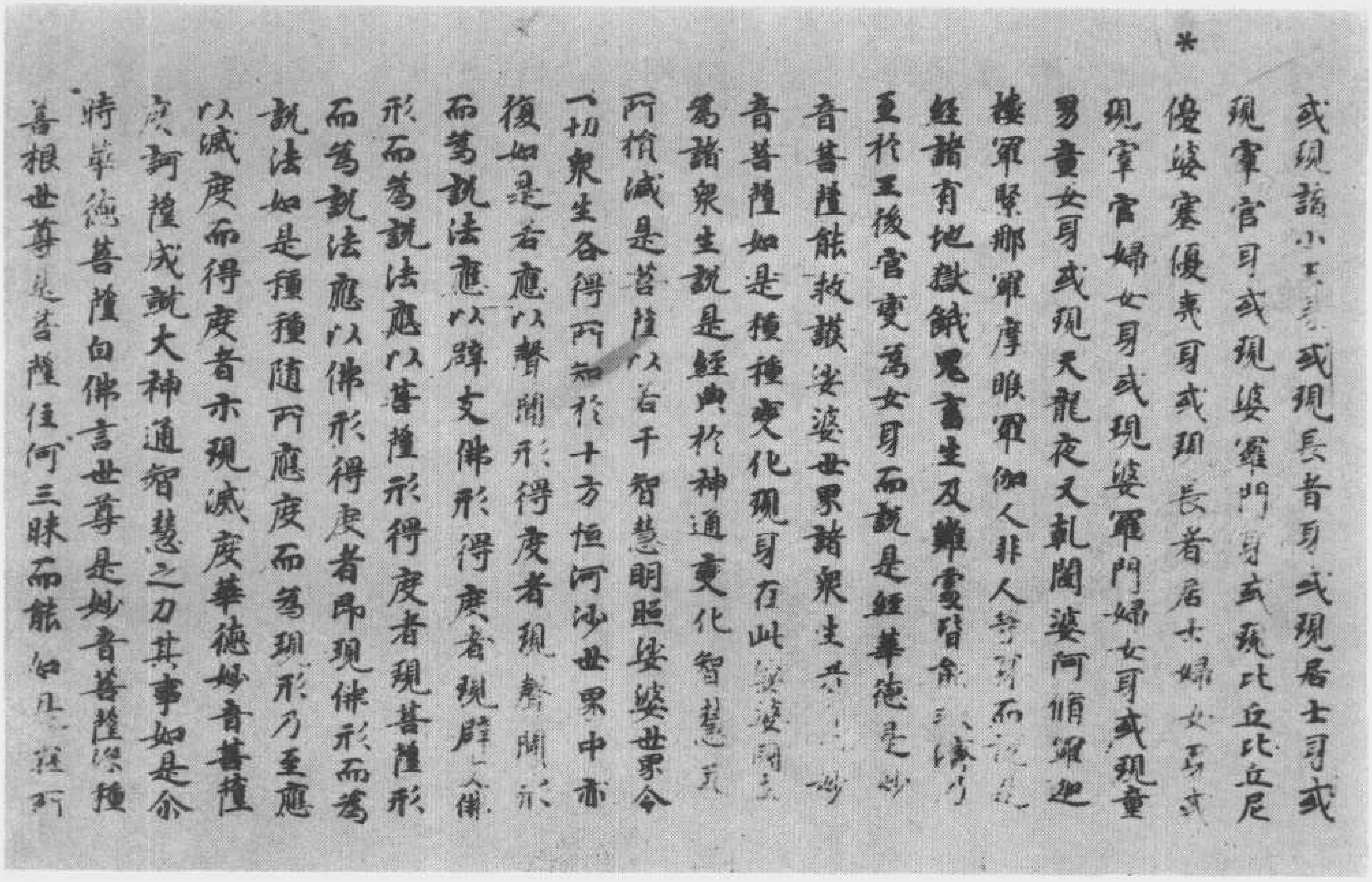
305

▼斯三〇六號　妙法蓮華經卷第七

S→T262 9/55C27~29

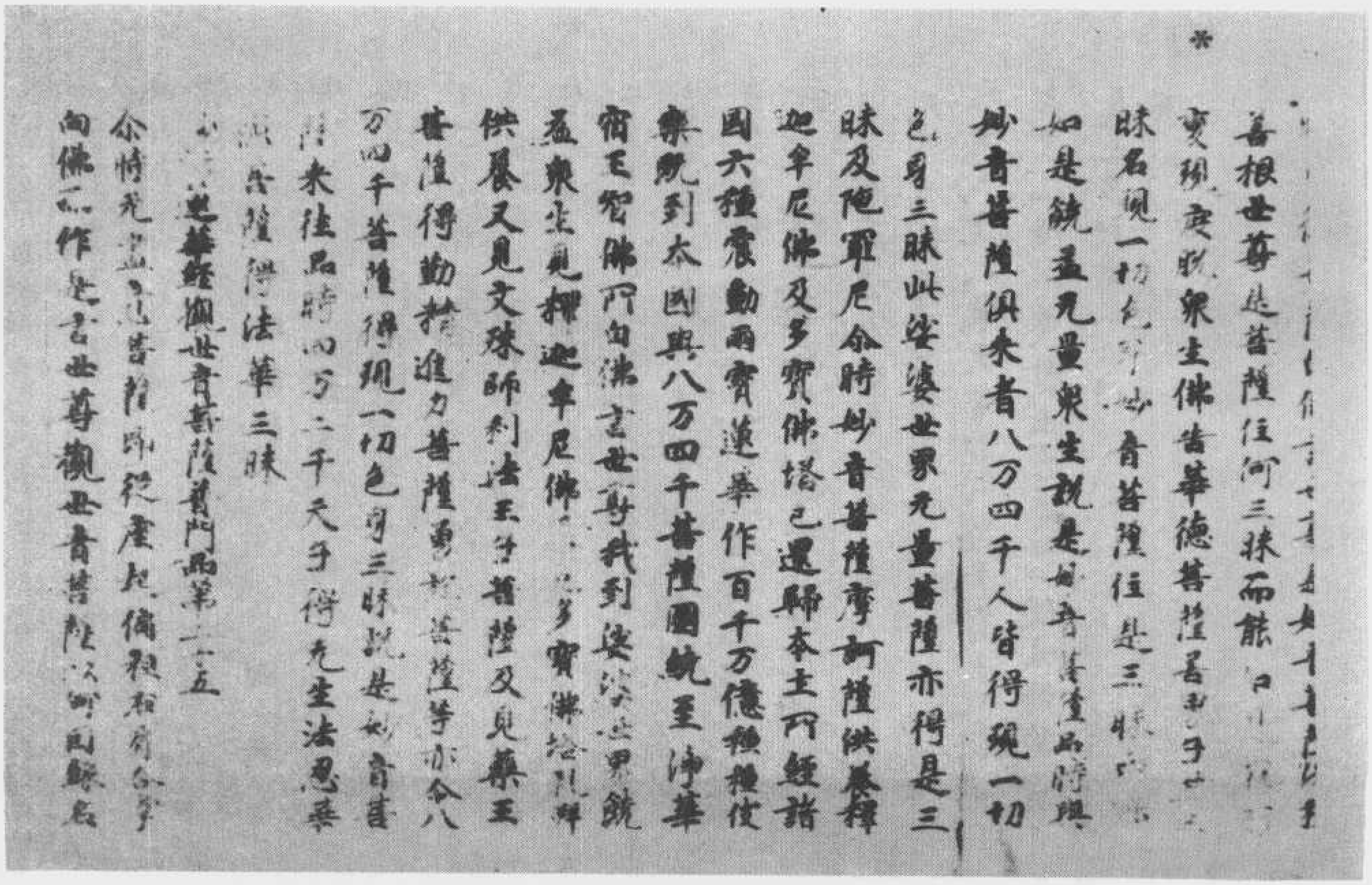


[illegible]多寶佛[illegible]
[illegible]告妙音言[illegible]善[illegible]
[illegible]迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等
故來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根修何功德有是神力佛告華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名
憙見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是
[illegible]緣[illegible]報今生淨華宿王智佛
[illegible]華德於汝意云何尒時雲雷音王
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近无諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身或現大自在天身或現天大將
軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
或現諸小王身或現長者身或現居士身或
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼



*

或現諸小王身或現長者身或現居士身或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃至於王後宮變爲女身而說是經華德是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土爲諸衆生說是經典於神通變化智慧無所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而爲說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形而爲說法應以菩薩形得度者現菩薩形而爲說法應以佛形得度者即現佛形而爲說法如是種種隨所應度而爲現形乃至應以滅度而得度者亦現滅度華德妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是爾時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所

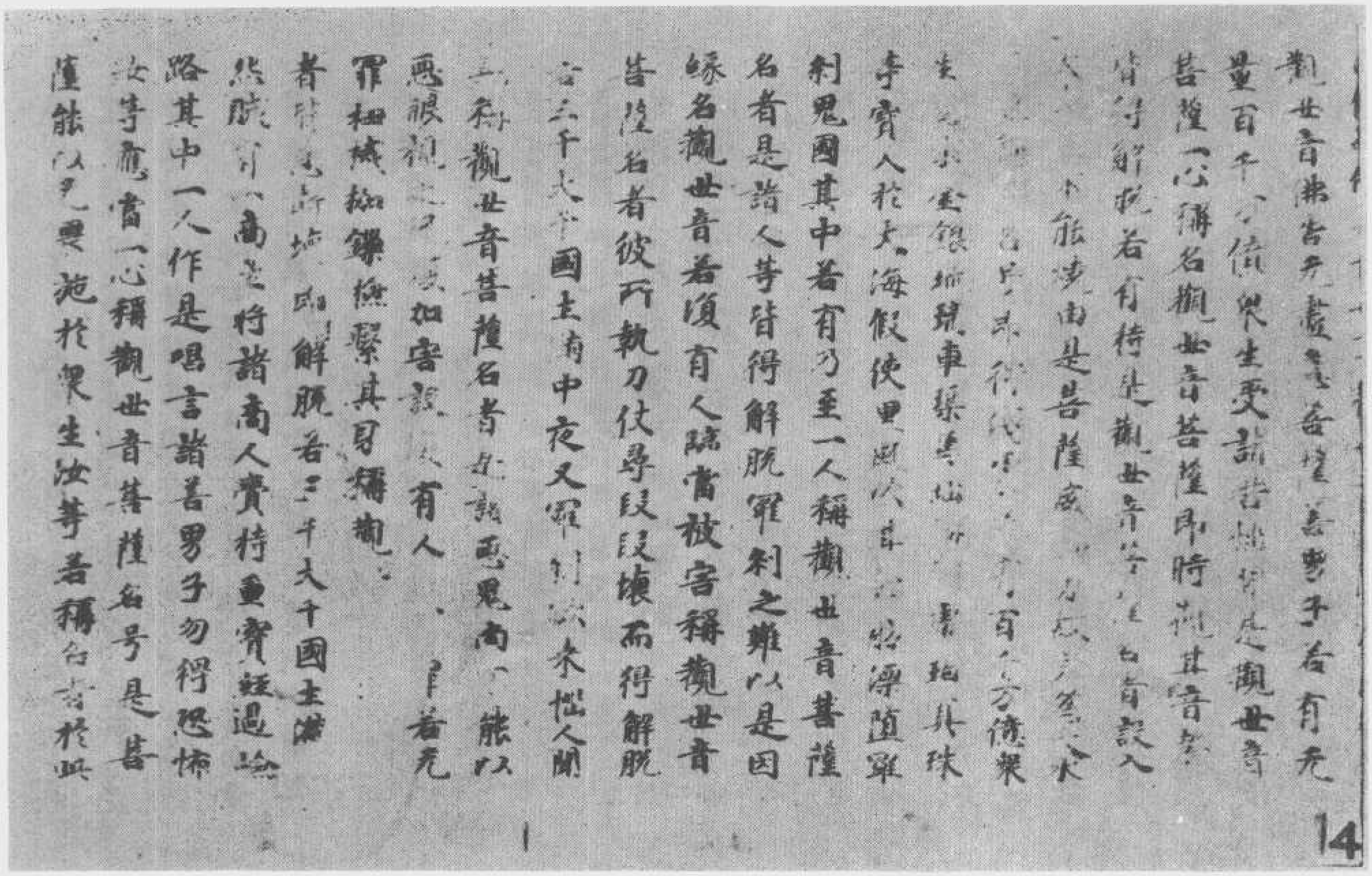


*

善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧及陀羅尼爾時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔禮拜供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩薩來往品時四万二千天子得无生法忍華德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

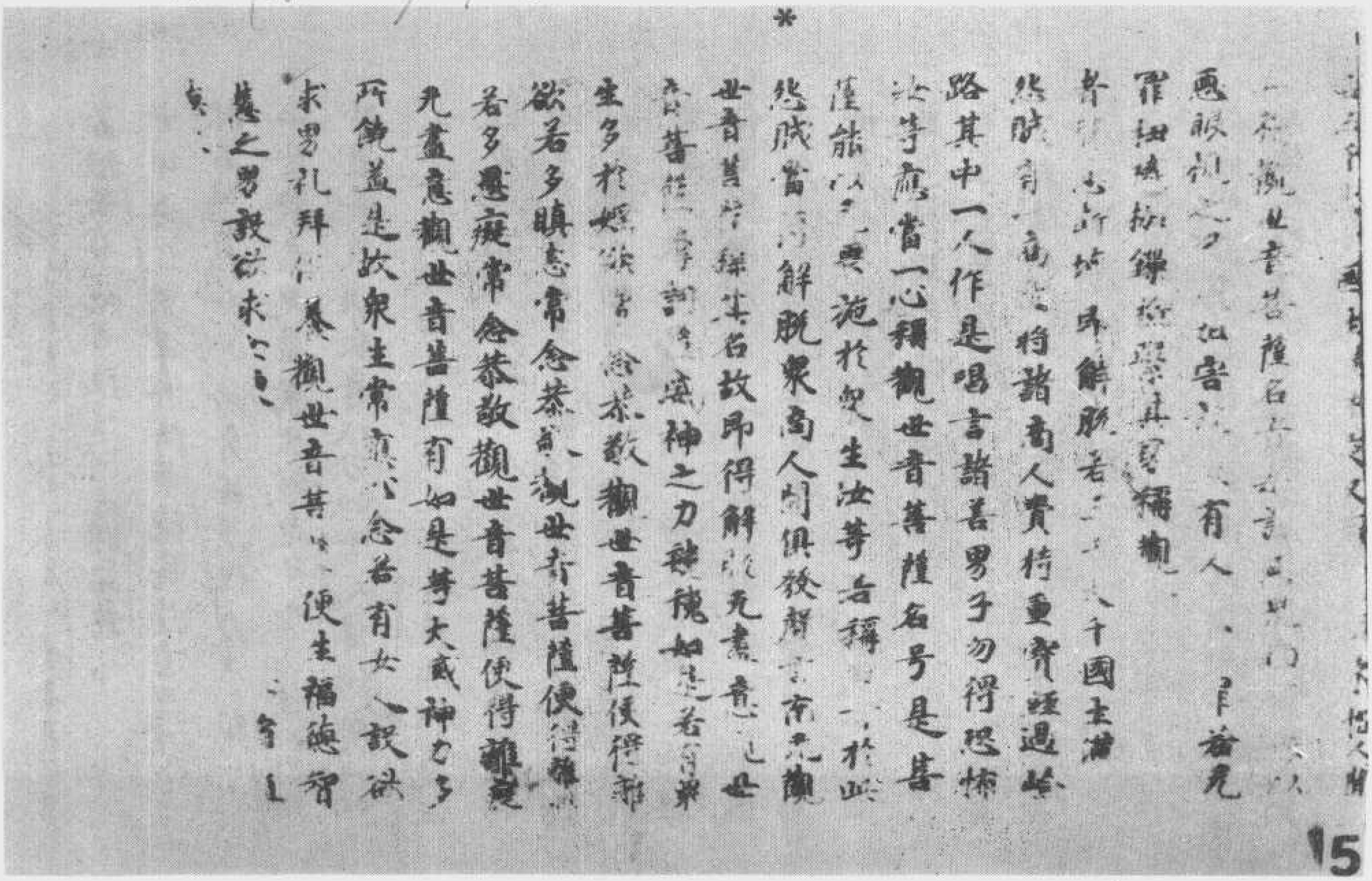
爾時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名



觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音
菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲
皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入
大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大
水所漂稱其名号即得淺處若有百千萬億衆
生為求金銀琉璃車𤦲馬瑙珊瑚琥珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅
剎鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅剎之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅剎欲來惱人聞
其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以
惡眼視之況復加害設復有人若有罪若无
罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過嶮
路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖
汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此

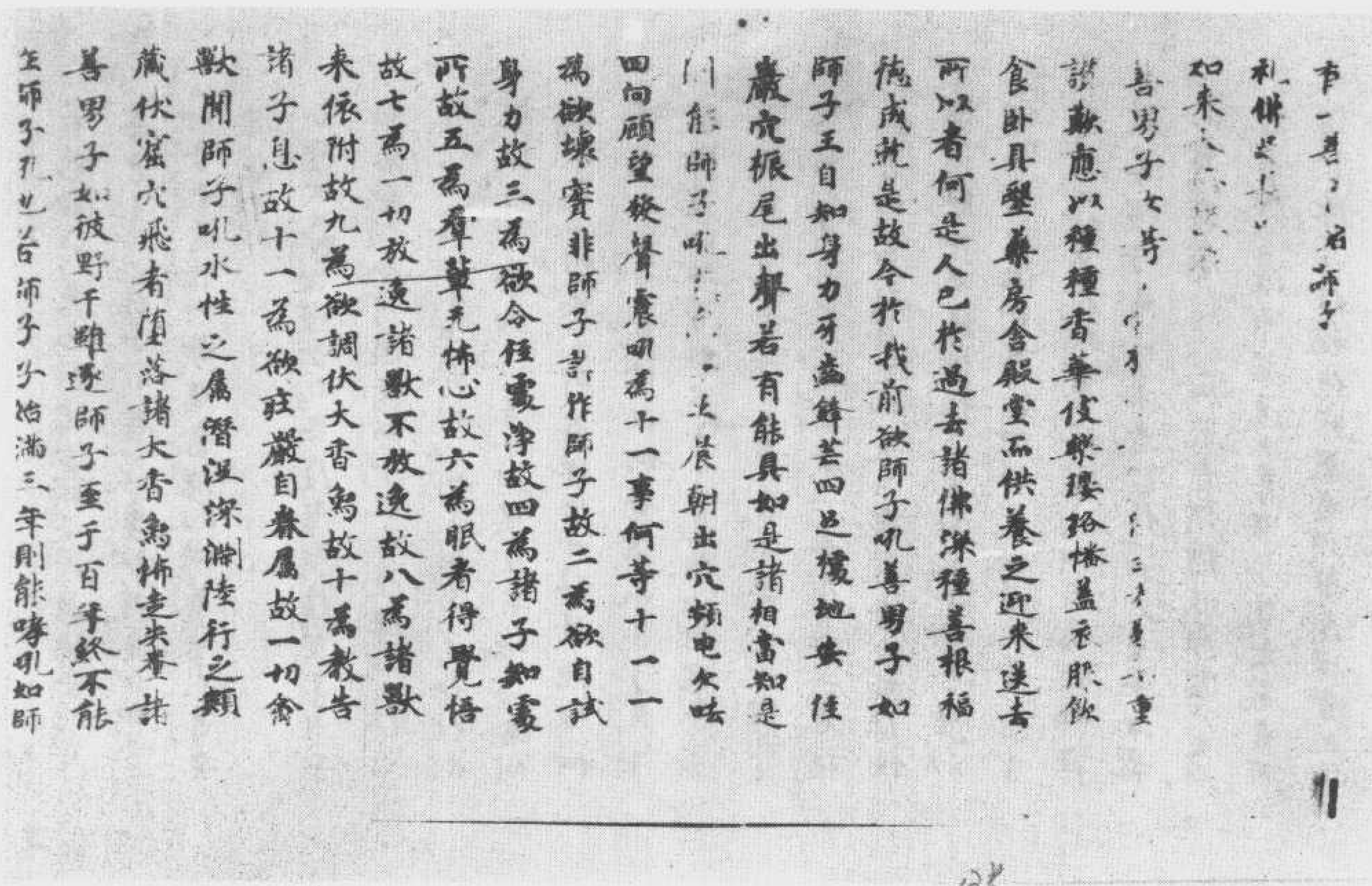
14

W-T262 9/57A8



其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以
惡眼視之況復加害設復有人若有罪若无
罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過嶮
路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖
汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋
若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡
无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多
所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲
求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正
有

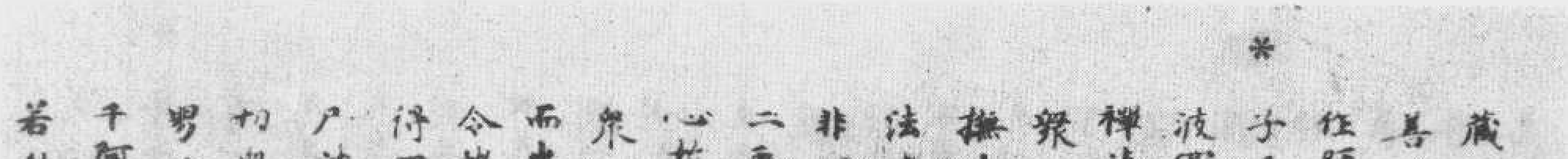
15



市一[illegible]名師子
利佛是[illegible]
如來[illegible]
善男子七等[illegible]重
諦歎應以種種香華伎樂瓔珞幡蓋衣服飲
食卧具醫藥房舍殿堂而供養之迎來送去
所以者何是人已於過去諸佛深種善根福
德成就是故令於我前欲師子吼善男子如
師子王自知身力牙齒鋒芒四足據地安住
巖穴振尾出聲若有能具如是諸相當知是
則能師子吼[illegible]晨朝出穴頻申欠呿
四向顧望發聲震吼為十一事何等十一一
為欲壞實非師子詐作師子故二為欲自試
身力故三為欲令住處淨故四為諸子知處
所故五為羣輩无怖心故六為眠者得覺悟
故七為一切放逸諸獸不放逸故八為諸獸
來依附故九為欲調伏大香象故十為教告
諸子息故十一為欲莊嚴自眷屬故一切禽
獸聞師子吼水性之屬潛沒深淵陸行之類
藏伏窟穴飛者墮落諸大香象怖走失糞諸
善男子如彼野干雖逐師子至于百年終不能
作師子吼也若師子子始滿三年則能哮吼如師

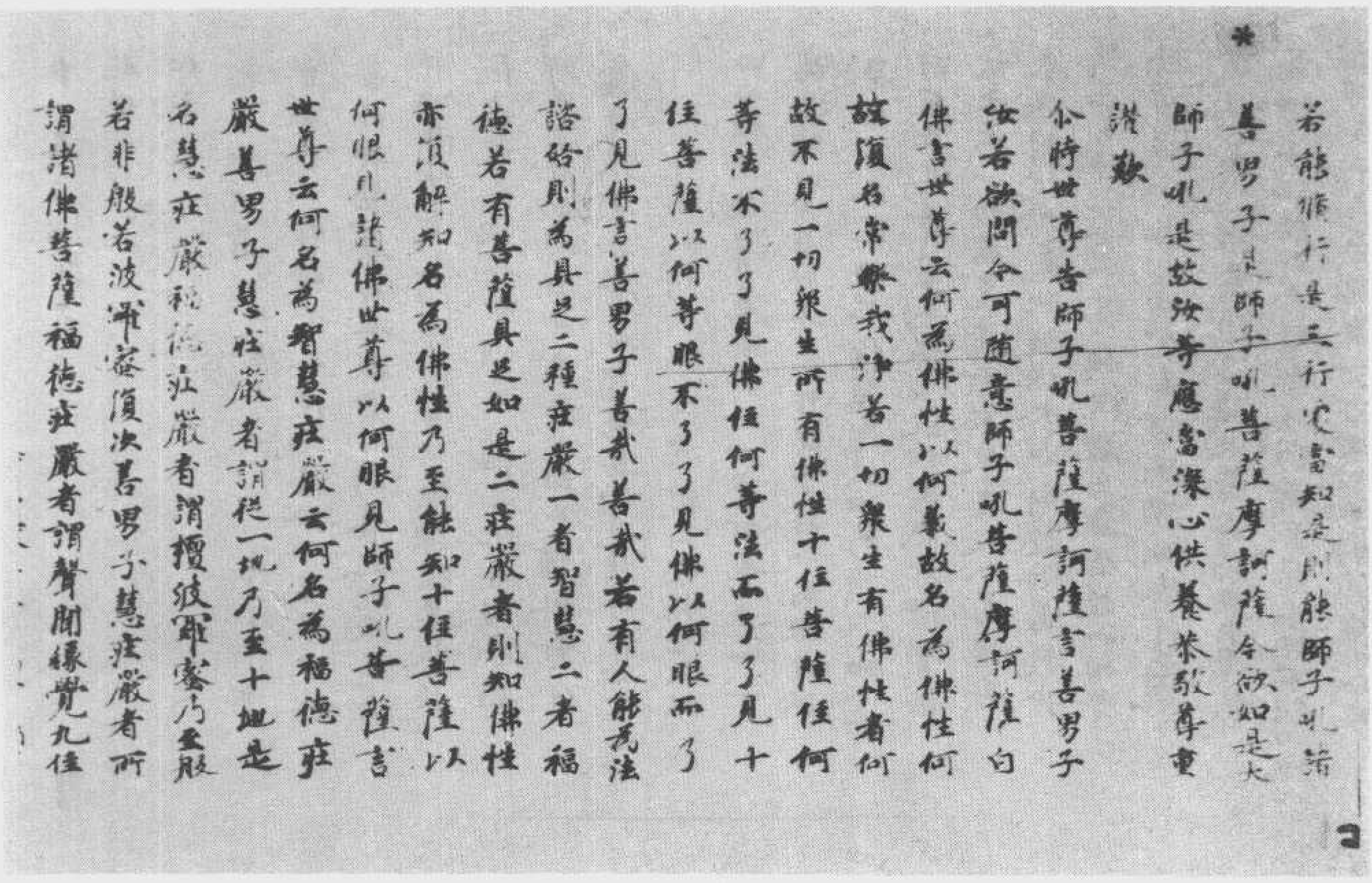
11

S→T374　12/522 B13~17　　斯三〇七號　大般涅槃經卷第三十七
勝
卷第二十七



藏伏窟穴飛者墮落諸大香象怖走失糞諸
善男子如彼野干雖逐師子至于百年終不能
作師子吼也若師子子始滿三年則能哮吼如師
子王善男子如來正覺智慧牙爪四如意足六
波羅蜜滿足之身十力雄猛大悲為尾安住四
禪清淨窟宅為諸衆生而師子吼摧破魔軍示
衆十力開佛行處為諸耶見作歸依所安
撫生死怖畏之衆覺悟无明睡眠衆生行惡
法者為作悔心開示耶見一切衆生令知六師
非師子吼故破富蘭那等憍慢心故為令
二乘生悔心故為教五住諸菩薩等生大力
心故為令正見四部之衆於彼耶見四部徒
衆不生怖畏故從聖行梵行天行窟宅頻申
而出為欲令彼諸衆生等破憍慢故欠呿為
令諸衆生等生善法故四向顧望為令衆生
得四无导故四足據地為令衆生具足安住
尸波羅蜜故師子吼師子吼者名決定說一
切衆生悉有佛性如來常住无有變易善
男子聲聞緣覺雖復隨逐如來世尊无量百
千阿僧祇劫而亦不能作師子吼十住菩薩
若能脩行是三行處當知是則能師子吼諸

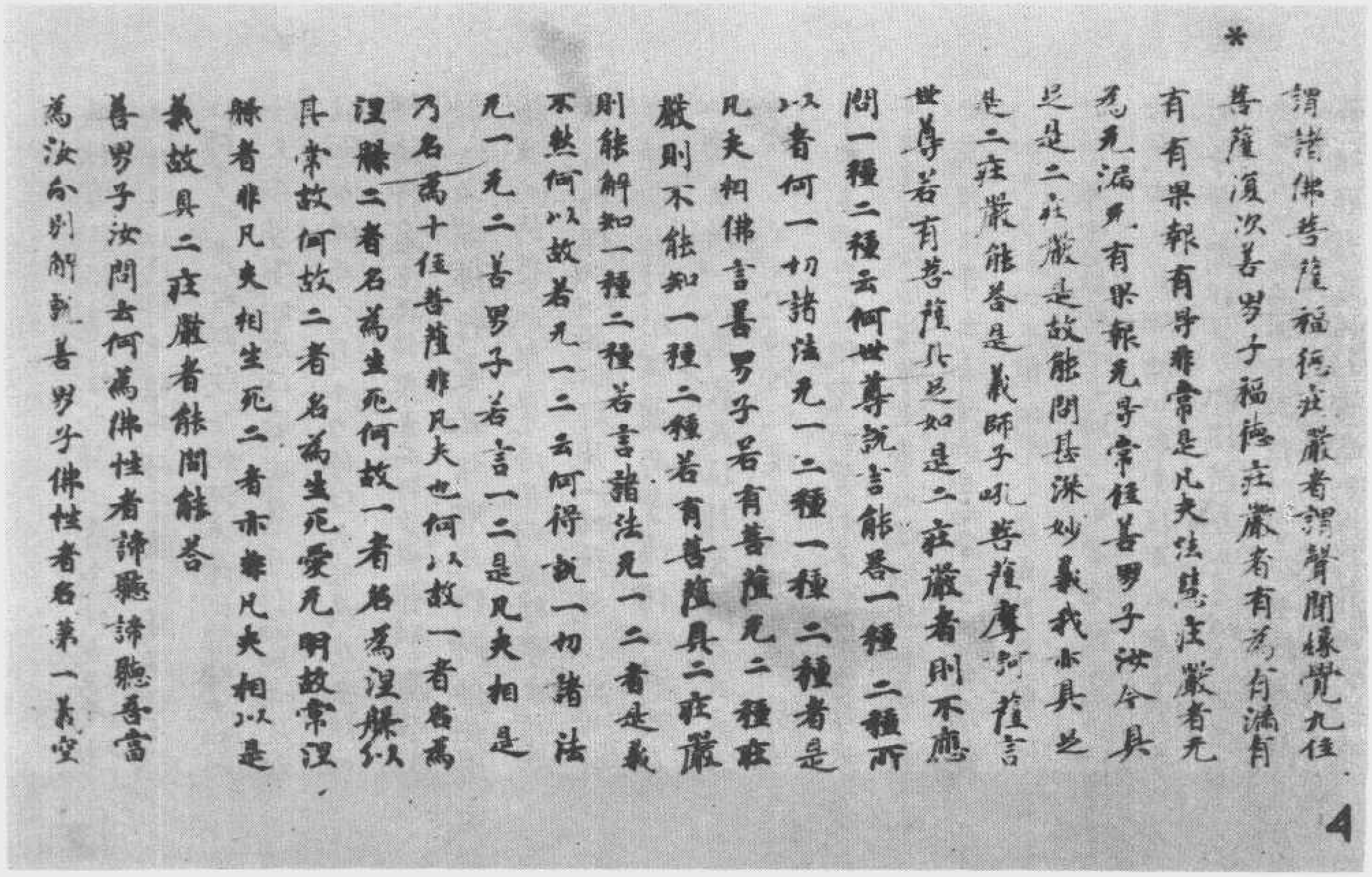
12



*

3

若能修行是三行當知是則能師子吼諸
善男子是師子吼菩薩摩訶薩今欲如是大
師子吼是故汝等應當深心供養恭敬尊重
讚歎
尒時世尊告師子吼菩薩摩訶薩言善男子
汝若欲問今可隨意師子吼菩薩摩訶薩白
佛言世尊云何為佛性以何義故名為佛性何
故復名常樂我淨若一切衆生有佛性者何
故不見一切衆生所有佛性十住菩薩住何
等法不了了見佛住何等法而了了見十
住菩薩以何等眼不了了見佛以何眼而了
了見佛言善男子善哉善哉若有人能為法
諮啓則為具足二種莊嚴一者智慧二者福
德若有菩薩具足如是二莊嚴者則知佛性
亦復解知名為佛性乃至能知十住菩薩以
何眼見諸佛世尊以何眼見師子吼菩薩言
世尊云何名為智慧莊嚴云何名為福德莊
嚴善男子慧莊嚴者謂從一地乃至十地是
名慧莊嚴福德莊嚴者謂檀波羅蜜乃至般
若非般若波羅蜜復次善男子慧莊嚴者所
謂諸佛菩薩福德莊嚴者謂聲聞緣覺九住

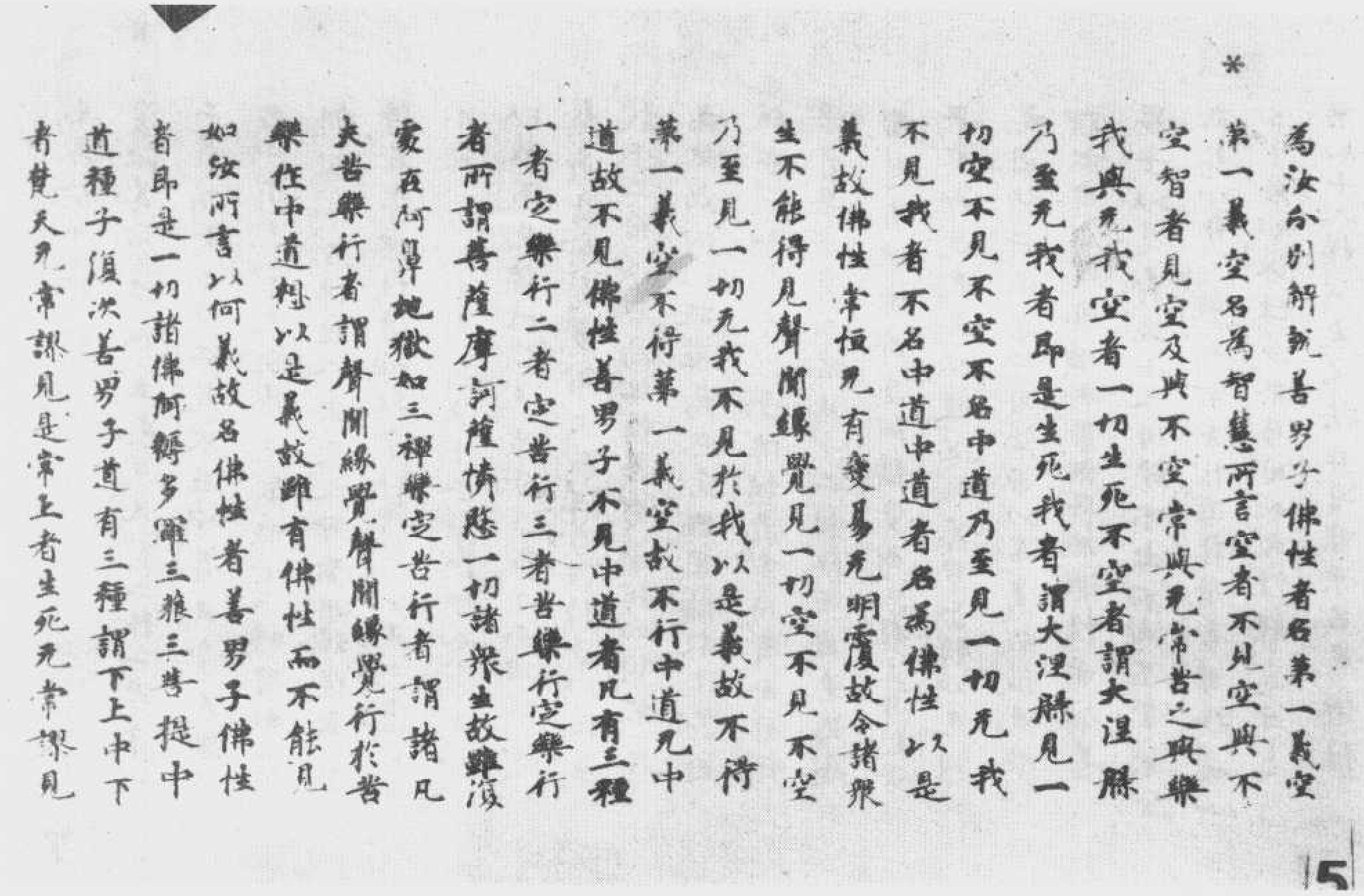


*

4

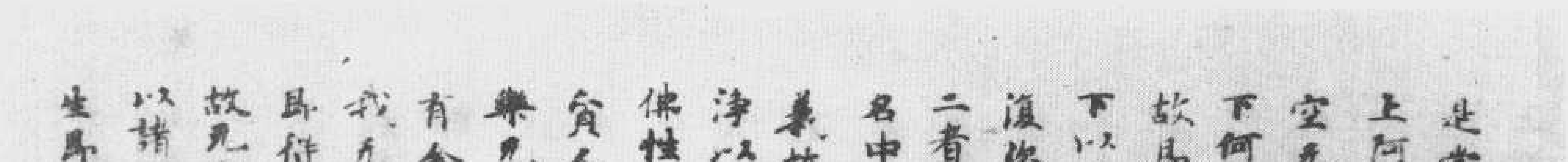
謂諸佛菩薩福德莊嚴者謂聲聞緣覺九住
菩薩復次善男子福德莊嚴者有為有漏有
有有果報有导非常是凡夫法慧莊嚴者无
為无漏无有果報无导常住善男子汝今具
足是二莊嚴是故能問甚深妙義我亦具足
是二莊嚴能荅是義師子吼菩薩摩訶薩言
世尊若有菩薩具足如是二莊嚴者則不應
問一種二種云何世尊說言能荅一種二種所
以者何一切諸法无一二種一種二種者是
凡夫相佛言善男子若有菩薩无二種莊
嚴則不能知一種二種若有菩薩具二莊嚴
則能解知一種二種若言諸法无一二者是義
不然何以故若无一二云何得說一切諸法
无一无二善男子若言一二是凡夫相是
乃名為十住菩薩非凡夫也何以故一者名為
涅槃二者名為生死何故一者名為涅槃以
其常故何故二者名為生死愛无明故常涅
槃者非凡夫相生死二者亦非凡夫相以是
義故具二莊嚴者能問能荅
善男子汝問云何為佛性者諦聽諦聽吾當
為汝分別解說善男子佛性者名第一義空

*



為汝分別解說善男子佛性者名第一義空第一義空名為智慧所言空者不見空與不空智者見空及與不空常與无常苦之與樂我與无我空者一切生死不空者謂大涅槃乃至无我者即是生死我者謂大涅槃見一切空不見不空不名中道乃至見一切无我不見我者不名中道中道者名為佛性以是義故佛性常恒无有變易无明覆故令諸眾生不能得見聲聞緣覺見一切空不見不空乃至見一切无我不見於我以是義故不得第一義空不得第一義空故不行中道无中道故不見佛性善男子不見中道者凡有三種一者定樂行二者定苦行三者苦樂行定樂行者所謂菩薩摩訶薩憐愍一切諸眾生故雖復處在阿鼻地獄如三禪樂定苦行者謂諸凡夫苦樂行者謂聲聞緣覺聲聞緣覺行於苦樂作中道想以是義故雖有佛性而不能見如汝所言以何義故名佛性者善男子佛性者即是一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提中道種子復次善男子道有三種謂下上中下者梵天无常謬見是常上者生死无常謬見

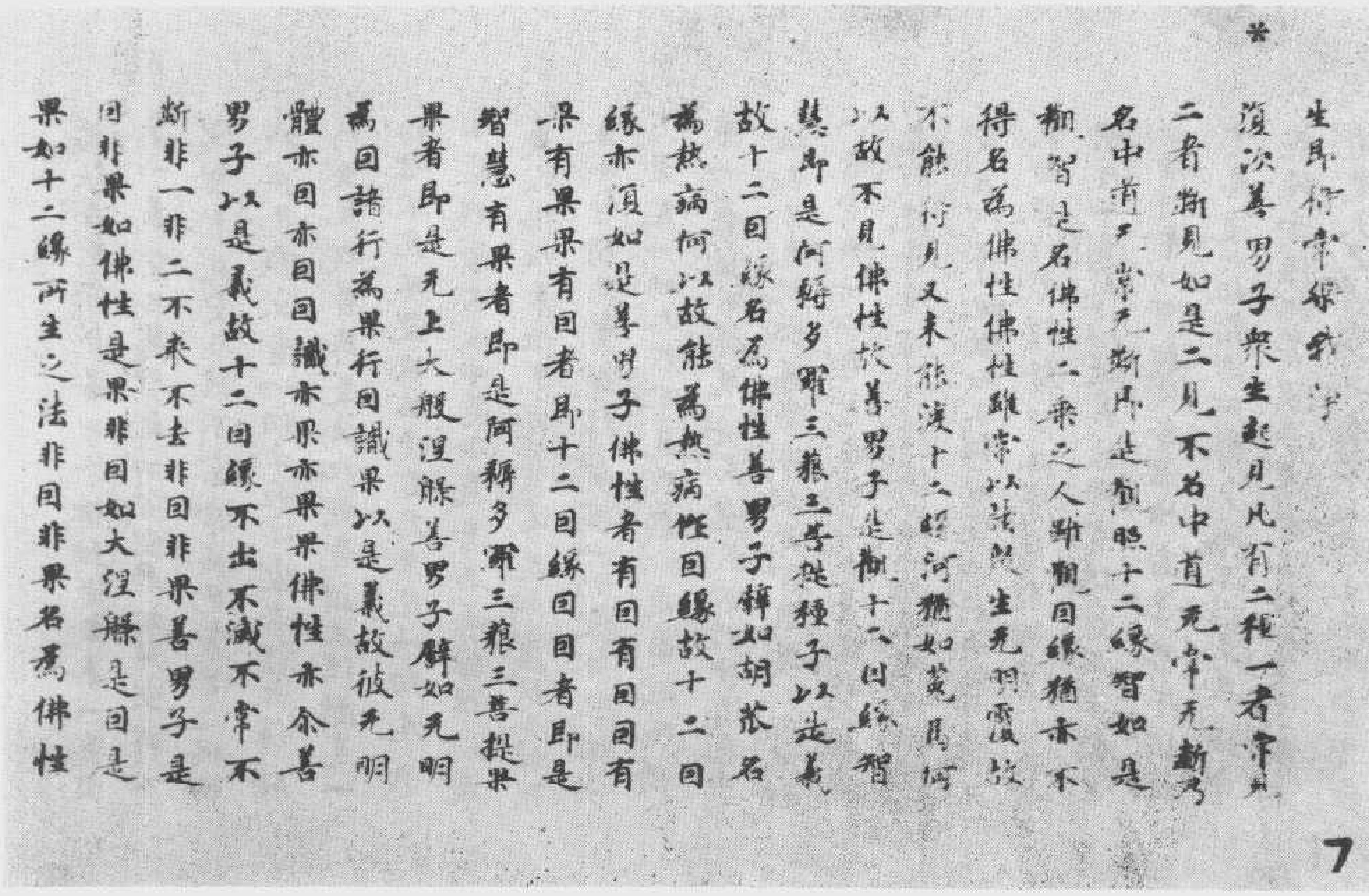
5



是常三寶是常橫計无常何故名上能得最上阿耨多羅三藐三菩提故中者名第一義空无常見无常常見於常第一義空不名為下何以故一切凡夫所不得故不名為上何以故即是上故諸佛菩薩所修之道不上不下以是義故名為中道

復次善男子生死本際凡有二種一者无明二者有愛是二中間即有生老病死之苦是名中道如是中道能破生死故名為中以是義故中道之法名為佛性是故佛性常樂我淨以諸眾生不能見故无常无樂无我无淨佛性實非无常无樂无我无淨善男子譬如貧人家有寶藏是人不見以不見故无常无樂无我无淨有善知識而語之言汝舍宅中有金寶藏何故如是貧窮困苦无常无樂无我无淨即以方便令彼得見以得見故是人即得常樂我淨佛性亦尒眾生不見以不見故无常无樂无我无淨有善知識諸佛菩薩以諸方便種種教告令彼得見以得見故眾生即得常樂我淨

6



＊

生即行常樂我淨

復次善男子衆生起見凡有二種一者常見

二者斷見如是二見不名中道无常无斷乃

名中道无常无斷即是觀照十二緣智如是

觀智是名佛性二乘之人雖觀因緣猶亦不

得名爲佛性佛性雖常以諸衆生无明覆故

不能得見又未能渡十二緣河猶如兎馬何

以故不見佛性故善男子是觀十二因緣智

慧即是阿耨多羅三藐三菩提種子以是義

故十二因緣名爲佛性善男子譬如胡苽名

爲熱病何以故能爲熱病性因緣故十二因

緣亦復如是善男子佛性者有因有因因有

果有果果有因者即十二因緣因因者即是

智慧有果者即是阿耨多羅三藐三菩提果

果者即是无上大般涅槃善男子譬如无明

爲因諸行爲果行因識果以是義故彼无明

體亦因亦因因識亦果亦果果佛性亦尒善

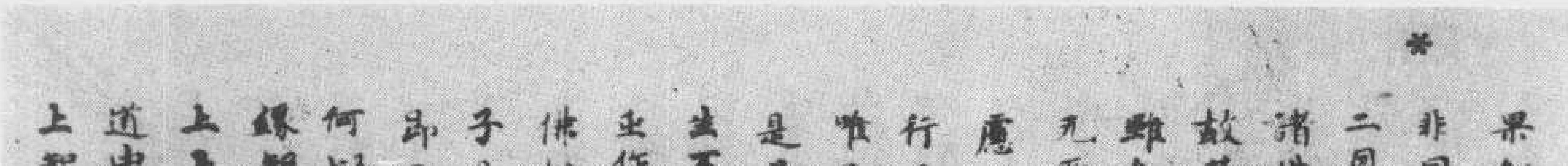
男子以是義故十二因緣不出不滅不常不

斷非一非二不來不去非因非果善男子是

因非果如佛性是果非因如大涅槃是因是

果如十二緣所生之法非因非果名爲佛性

7



＊

果如十二緣所生之法非因非果名爲佛性

非因果故常恒无變以是義故我經中説十

二因緣其義甚深无知无見不可思惟乃是

諸佛菩薩境界非諸聲聞緣覺所及以何義

故甚深甚深衆生業行不常不斷而得果報

雖念念滅而无所失雖无作者而有作業雖

无受者而有果報受者雖滅果不敗亡无有

慮知和合而有一切衆生雖與十二因緣共

行而不見知不見知故无有終始十住菩薩

唯見其終不見其始諸佛世尊見始見終以

是義故諸佛了了得見佛性善男子一切衆

生不能見於十二因緣是故輪轉善男子如

蠶作繭自生自死一切衆生亦復如是不見

佛性故自造結業流轉生死猶如拍毱善男

子是故我於諸經中説若有人見十二緣者

即是見法見法者即是見佛佛者即是佛性

何以故一切諸佛以此爲性善男子觀十二

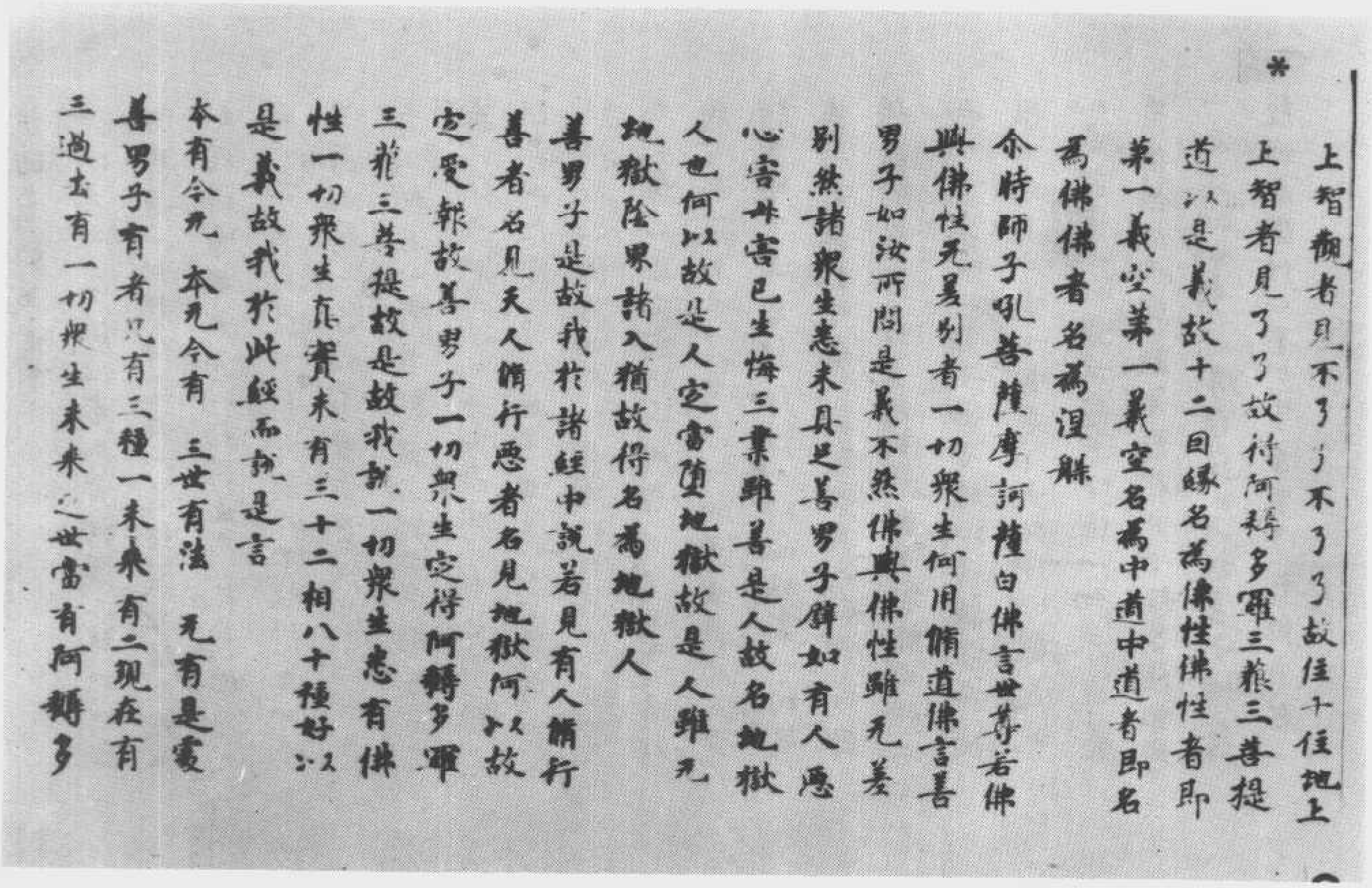
緣智凡有四種一者下二者中三者上四者

上上下智觀者不見佛性以不見故得聲聞

道中智觀者不見佛性以不見故得緣覺道

上智觀者見不了了不了了故住十住地上

8



上智觀者見不了了不了了故住十住地上

上智者見了了故得阿耨多羅三藐三菩提

道以是義故十二因緣名為佛性佛性者即

第一義空第一義空名為中道中道者即名

為佛佛者名為涅槃

尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊若佛

與佛性无差別者一切衆生何用脩道佛言善

男子如汝所問是義不然佛與佛性雖无差

別然諸衆生悉未具足善男子譬如有人惡

心害母害已生悔三業雖善是人故名地獄

人也何以故是人定當墮地獄故是人雖无

地獄陰界諸入猶故得名為地獄人

善男子是故我於諸經中說若見有人脩行

善者名見天人脩行惡者名見地獄何以故

定受報故善男子一切衆生定得阿耨多羅

三藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛

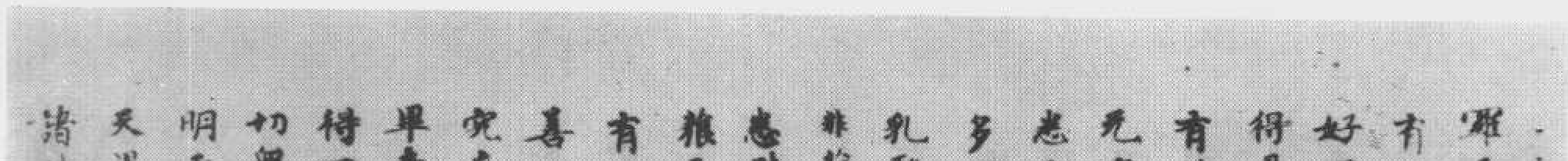
性一切衆生真實未有三十二相八十種好以

是義故我於此經而說是言

本有今无　本无今有　三世有法　无有是處

善男子有者凡有三種一未來有二現在有

三過去有一切衆生未來之世當有阿耨多



羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉

有煩惱諸結是故現在无有三十二相八十種

好一切衆生過去之世有斷煩惱是故現在

得見佛性以是義故我常宣說一切衆生悉

有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提等

无有善法佛性亦善以未來有故一闡提等

悉有佛性何以故一闡提等定當得成阿耨

多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家有

乳酪有人問言汝有蘇耶答言我有酪實

非蘇以巧方便定當得故故言有蘇衆生亦尒

悉皆有心凡有心者定當得成阿耨多羅三

藐三菩提以是義故我常宣說一切衆生悉

有佛性

善男子畢竟有二種一者莊嚴畢竟二者

究竟畢竟一者世間畢竟二者出世畢竟莊嚴

畢竟者六波羅蜜究竟畢竟者一切衆生所

得一乘一乘者名為佛性以是義故我說一

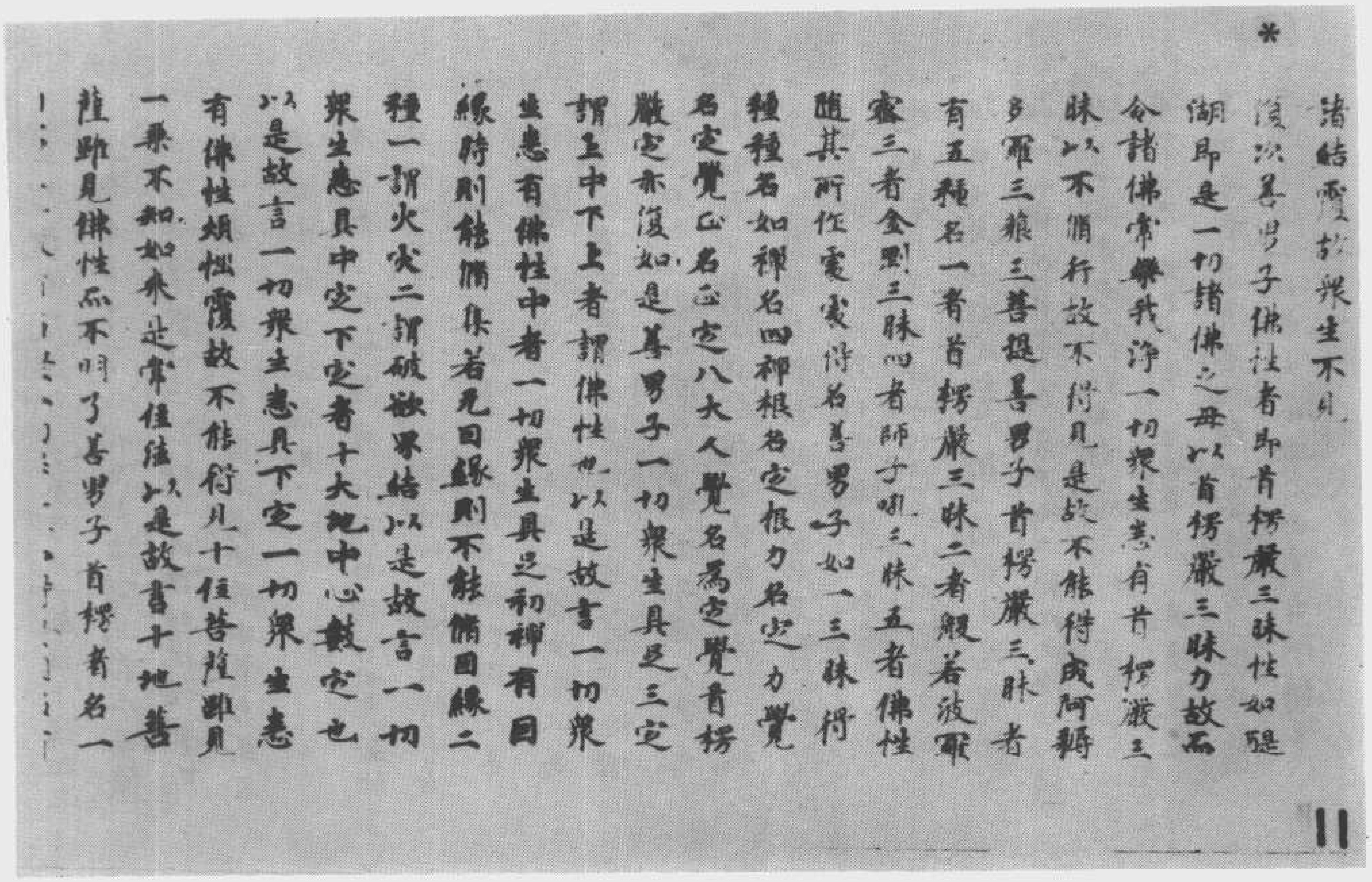
切衆生悉有佛性一切衆生悉有一乘以无

明覆故不能得見善男子如欝單曰三十三

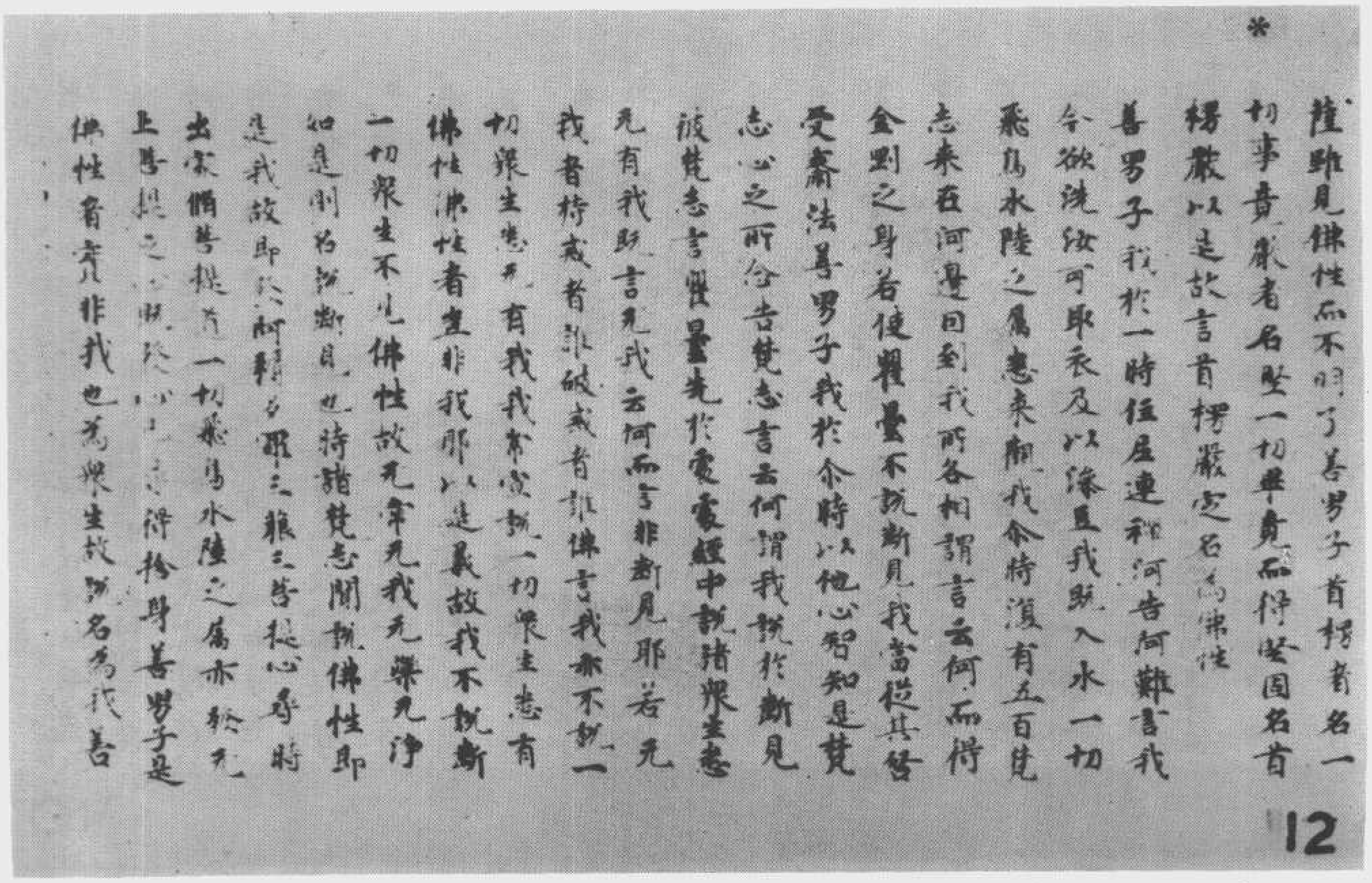
天果報覆故此閒衆生不能得見佛性亦尒

諸結覆故衆生不見

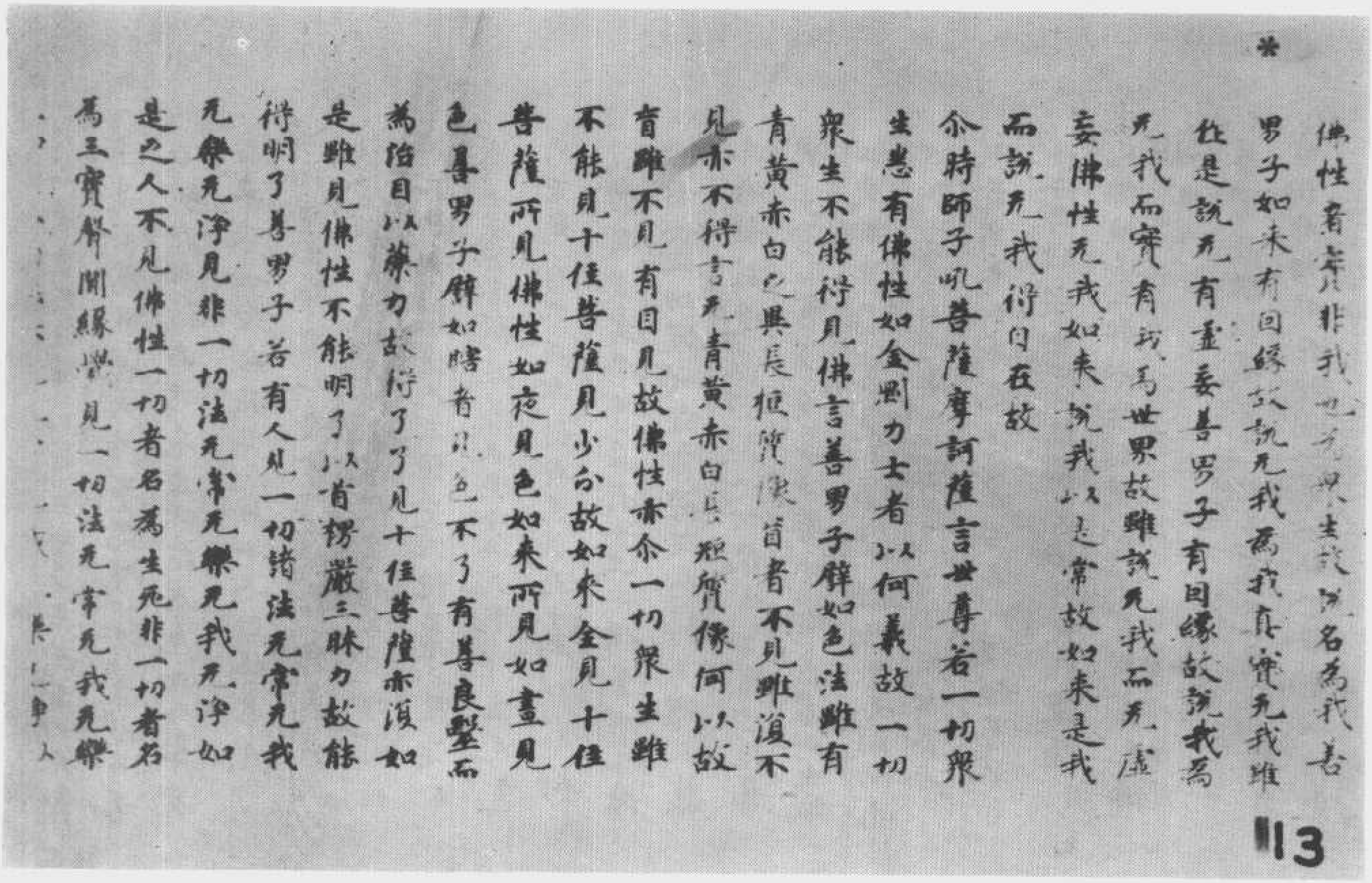
110


*
諸結覆故衆生不見
復次善男子佛性者即首楞嚴三昧性如醍
醐即是一切諸佛之母以首楞嚴三昧力故而
令諸佛常樂我淨一切衆生悉有首楞嚴三
昧以不修行故不得見是故不能得成阿耨
多羅三藐三菩提善男子首楞嚴三昧者
有五種名一者首楞嚴三昧二者般若波羅
蜜三者金剛三昧四者師子吼三昧五者佛性
隨其所作處處得名善男子如一三昧得
種種名如禪名四禪根名定根力名定力覺
名定覺正名正定八大人覺名爲定覺首楞
嚴定亦復如是善男子一切衆生具足三定
謂上中下上者謂佛性也以是故言一切衆
生悉有佛性中者一切衆生具足初禪有因
緣時則能修集若无因緣則不能修因緣二
種一謂火災二謂破欲界結以是故言一切
衆生悉具中定下定者十大地中心數定也
以是故言一切衆生悉具下定一切衆生悉
有佛性煩惱覆故不能得見十住菩薩雖見
一乘不知如來是常住法以是故言十地菩
薩雖見佛性而不明了善男子首楞者名一

11


*
薩雖見佛性而不明了善男子首楞者名一
切事畢竟嚴者名堅一切畢竟而得堅固名首
楞嚴以是故言首楞嚴定名爲佛性
善男子我於一時住尼連禪河告阿難言我
今欲洗汝可取衣及以澡豆我既入水一切
飛鳥水陸之屬悉來觀我爾時復有五百梵
志來在河邊因到我所各相謂言云何而得
金剛之身若使瞿曇不說斷見我當從其啓
受齋法善男子我於爾時以他心智知是梵
志心之所念告梵志言云何謂我說於斷見
彼梵志言瞿曇先於處處經中說諸衆生悉
无有我既言无我云何而言非斷見耶若无
我者持戒者誰破戒者誰佛言我亦不說一
切衆生悉无有我我常宣說一切衆生悉有
佛性佛性者豈非我耶以是義故我不說斷
一切衆生不見佛性故无常无我无樂无淨
如是則名說斷見也時諸梵志聞說佛性即
是我故即發阿耨多羅三藐三菩提心尋時
出家修菩提道一切飛鳥水陸之屬亦發无
上菩提之心發已捨身善男子是
佛性者實非我也爲衆生故說名爲我善

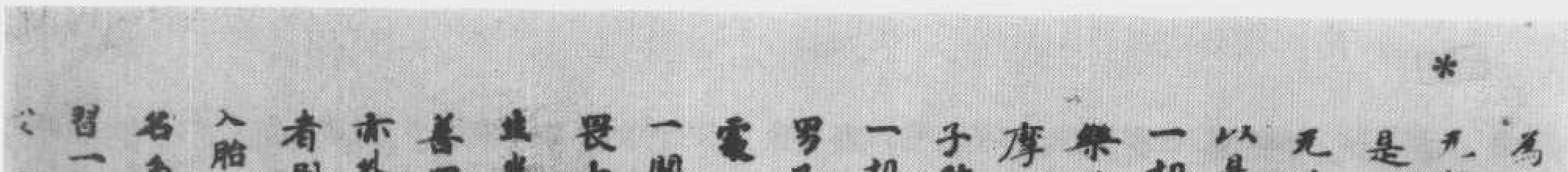
12



佛性者亦非我也无我故名為我善男子如來有因緣故說无我為我真實无我雖作是說无有虛妄善男子有因緣故說我為无我而實有我為世界故雖說无我而无虛妄佛性无我如來說我以是常故如來是我而說无我得自在故

爾時師子吼菩薩摩訶薩言世尊若一切衆生悉有佛性如金剛力士者以何義故一切衆生不能得見佛言善男子譬如色法雖有青黃赤白之異長短質像盲者不見雖復不見亦不得言无青黃赤白長短質像何以故盲雖不見有目見故佛性亦爾一切衆生雖不能見十住菩薩見少分故如來全見十住菩薩所見佛性如夜見色如來所見如晝見色善男子譬如瞎者見色不了有善良醫而為治目以藥力故得了了見十住菩薩亦復如是雖見佛性不能明了以首楞嚴三昧力故能得明了善男子若有人見一切諸法无常无我无樂无淨見非一切法无常无樂无我无淨如是之人不見佛性一切者名為生死非一切者名為三寶聲聞緣覺見一切法无常无我无樂

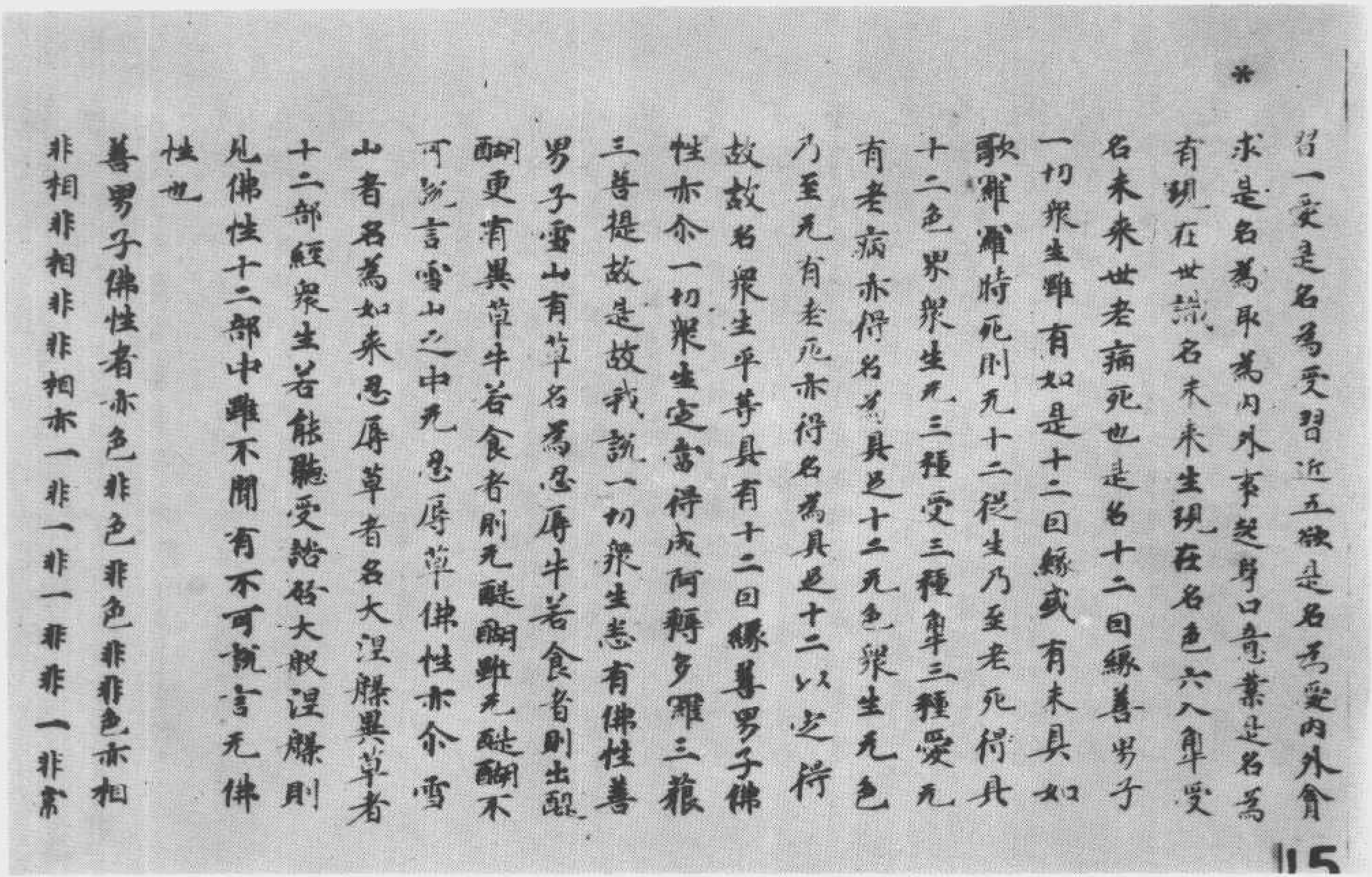
113



為三寶聲聞緣覺見一切法无常无我无樂无淨非一切法亦无常无我无樂无淨以是義故不見佛性十住菩薩見一切法无常无我无樂无淨非一切法分見常樂我淨以是義故十分之中得見一分諸佛世尊見一切法无常无我无樂无淨非一切法見常樂我淨以是義故見於佛性如觀掌中阿摩勒菓以是義故首楞嚴定名為畢竟善男子譬如初月雖不可見不得言无佛性亦爾一切凡夫雖不得見亦不得言无佛性也善男子佛性者所謂十力四无所畏大悲三念處一切衆生悉有三種破煩惱故然後得見一闡提等破一闡提然後能得十力四无所畏大悲三念處以是義故我常宣說一切衆生悉有佛性

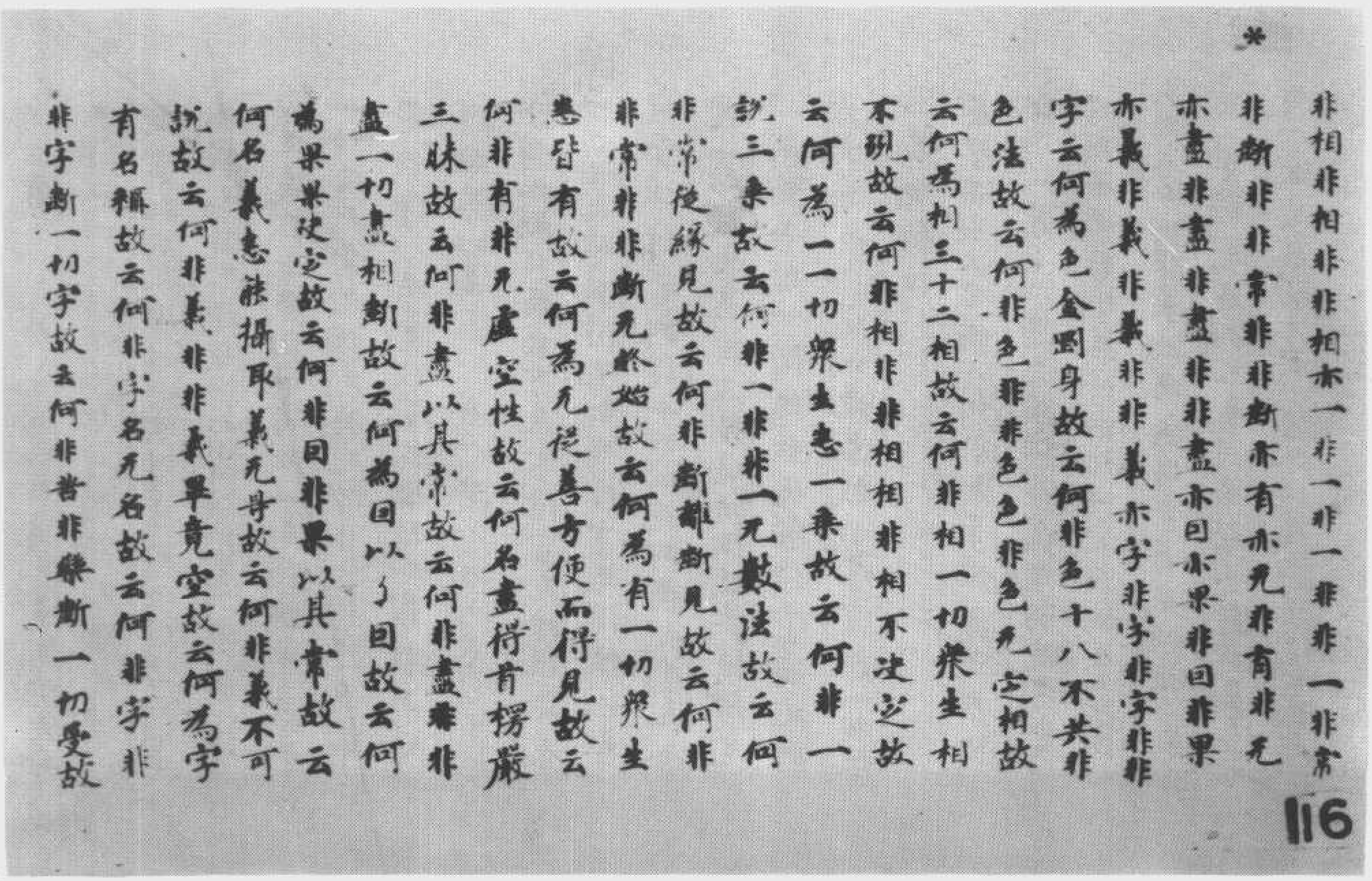
善男子十二因緣一切衆生等共有之亦內亦外何等十二過去煩惱名為无明過去業者則名為行現在世中初始受胎是名為識入胎五分四根未具名為名色具足四根未名觸時是名六入未別苦樂是名為觸染習一愛是名為受習近五欲是名為愛內外貪

114



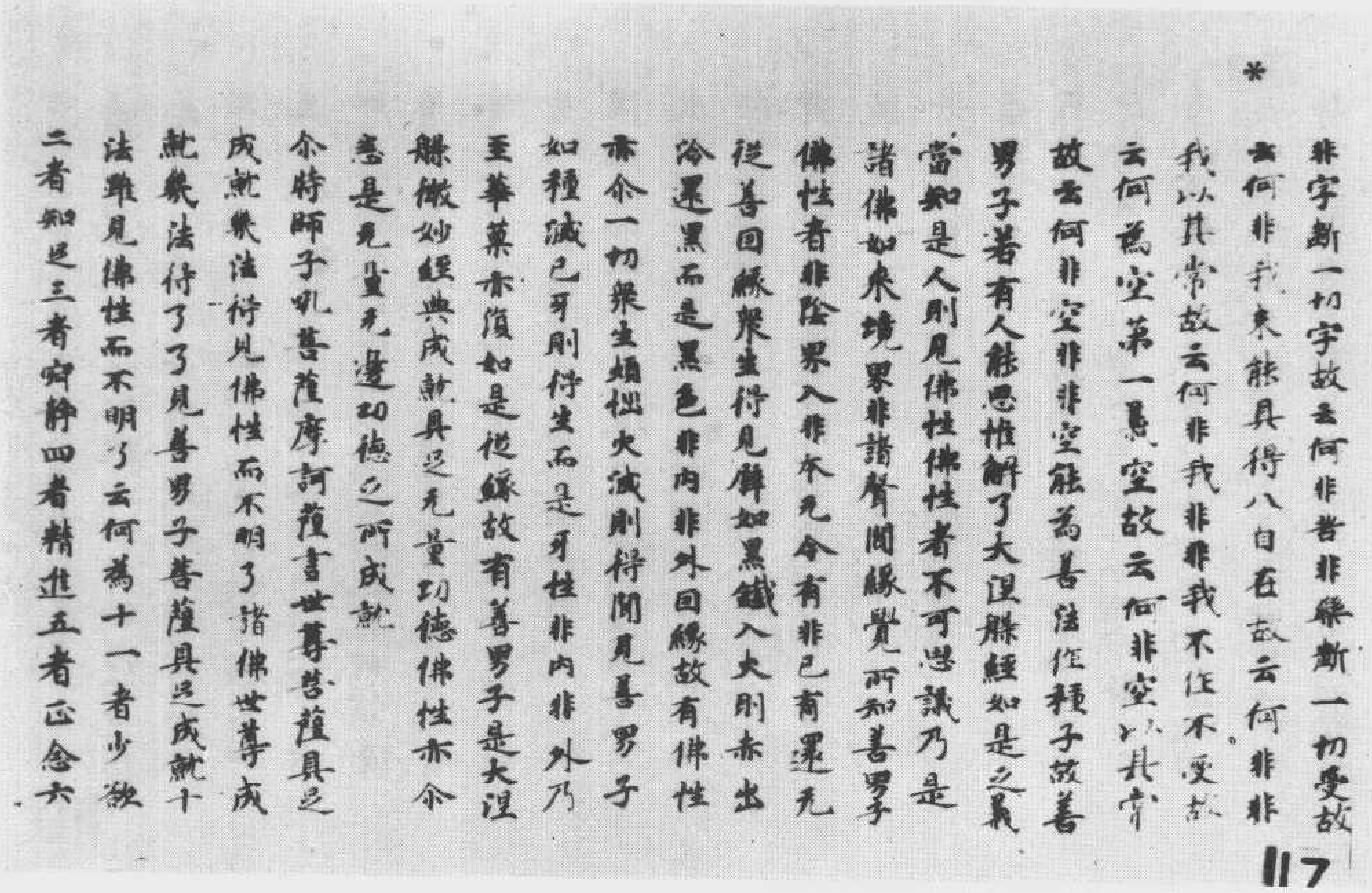
習一受是名爲受習近五欲是名爲愛內外貪
求是名爲取爲內外事起身口意業是名爲
有現在世識名未來生現在名色六入觸受
名未來世老病死也是名十二因緣善男子
一切衆生雖有如是十二因緣或有未具如
歌羅羅時死則无十二從生乃至老死得具
十二色界衆生无三種受三種觸三種愛无
有老病亦得名爲具足十二无色衆生无色
乃至无有老死亦得名爲具足十二以定得
故故名衆生平等具有十二因緣善男子佛
性亦尒一切衆生定當得成阿耨多羅三藐
三菩提故是故我說一切衆生悉有佛性善
男子雪山有草名爲忍辱牛若食者則出醍
醐更有異草牛若食者則无醍醐雖无醍醐不
可說言雪山之中无忍辱草佛性亦尒雪
山者名爲如來忍辱草者名大涅槃異草者
十二部經衆生若能聽受諮啓大般涅槃則
見佛性十二部中雖不聞有不可說言无佛
性也
善男子佛性者亦色非色非色非非色亦相
非相非相非非相亦一非一非一非非一非常

115



非相非相非非相亦一非一非一非非一非常
非斷非非常非非斷亦有亦无非有非无
亦盡非盡非盡非非盡亦因亦果非因非果
亦義非義非義非非義亦字非字非字非非
字云何爲色金剛身故云何非色十八不共非
色法故云何非色非非色色非色无定相故
云何爲相三十二相故云何非相一切衆生相
不現故云何非相非非相相非相不決定故
云何爲一一切衆生悉一乘故云何非一
說三乘故云何非一非非一无數法故云何
非常從緣見故云何非斷離斷見故云何非
非常非非斷无始終故云何爲有一切衆生
悉皆有故云何爲无從善方便而得見故云
何非有非无虛空性故云何名盡得首楞嚴
三昧故云何非盡以其常故云何非盡非非
盡一切盡相斷故云何爲因以了因故云何
爲果果決定故云何非因非果以其常故云
何名義悉能攝取義无㝵故云何非義不可
說故云何非義非非義畢竟空故云何爲字
有名稱故云何非字名无名故云何非字非
非字斷一切字故云何非苦非樂斷一切受故

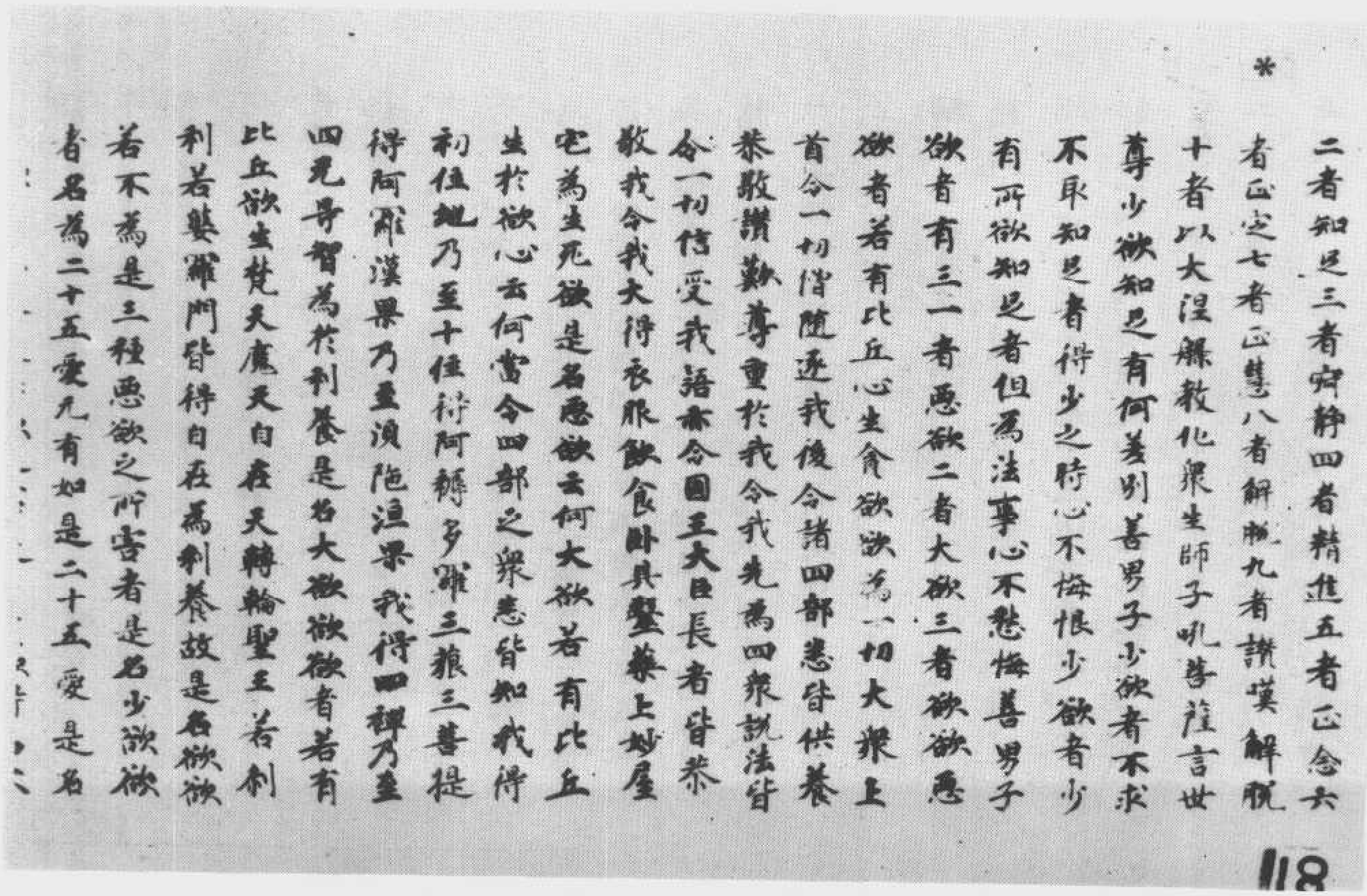
116



*

非字斷一切字故云何非苦非樂斷一切受故
云何非我未能具得八自在故云何非非
我以其常故云何非我非非我不作不受故
云何為空第一義空故云何非空以其常
故云何非空非非空能為善法作種子故善
男子若有人能思惟解了大涅槃經如是之義
當知是人則見佛性佛性者不可思議乃是
諸佛如來境界非諸聲聞緣覺所知善男子
佛性者非陰界入非本無今有非已有還無
從善因緣眾生得見譬如黑鐵入火則赤出
冷還黑而是黑色非內非外因緣故有佛性
亦爾一切眾生煩惱火滅則得聞見善男子
如種滅已牙則得生而是牙性非內非外乃
至華菓亦復如是從緣故有善男子是大涅
槃微妙經典成就具足無量功德佛性亦爾
悉是無量無邊功德之所成就
爾時師子吼菩薩摩訶薩書世尊菩薩具足
成就幾法得見佛性而不明了諸佛世尊成
就幾法得了了見善男子菩薩具足成就十
法雖見佛性而不明了云何為十一者少欲
二者知足三者寂靜四者精進五者正念六

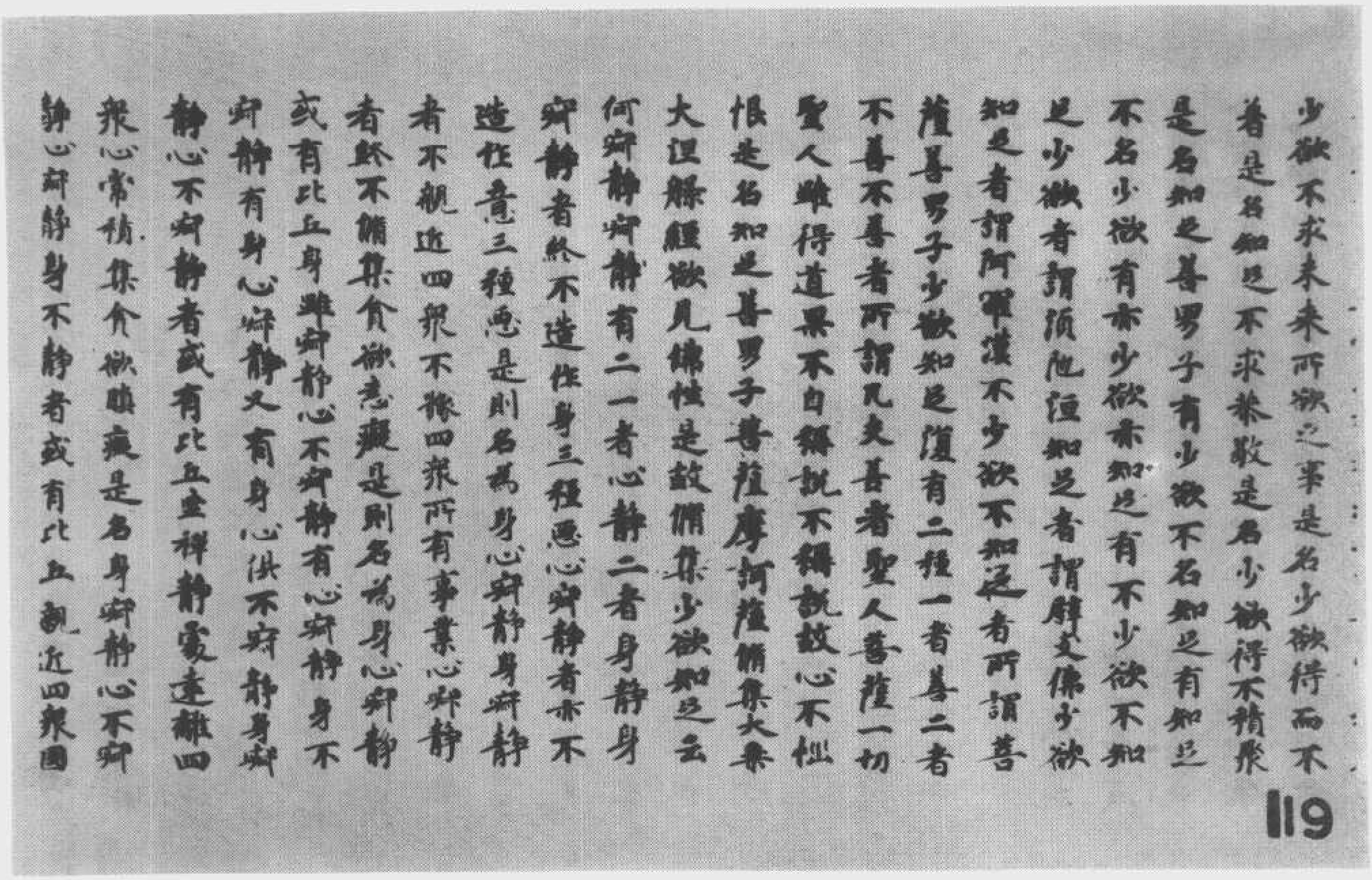
117



*

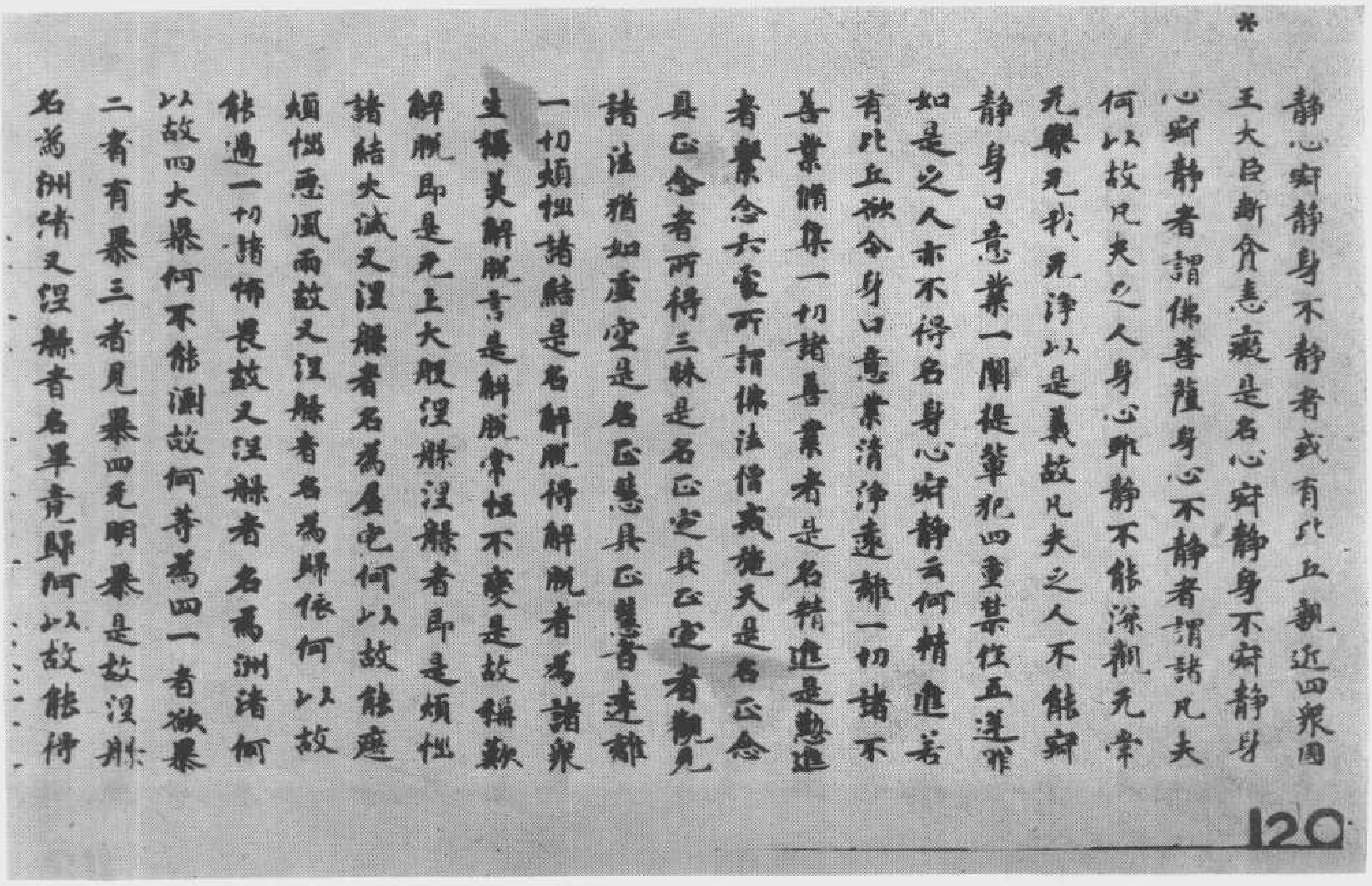
二者知足三者寂靜四者精進五者正念六
者正定七者正慧八者解脫九者讚歎解脫
十者以大涅槃教化眾生師子吼菩薩言世
尊少欲知足有何差別善男子少欲者不求
不取知足者得少之時心不悔恨少欲者少
有所欲知足者但為法事心不愁悔善男子
欲者有三一者惡欲二者大欲三者欲欲惡
欲者若有比丘心生貪欲欲為一切大眾上
首令一切僧隨逐我後令諸四部悉皆供養
恭敬讚歎尊重於我令我先為四眾說法皆
令一切信受我語亦令國王大臣長者皆恭
敬我令我大得衣服飲食臥具醫藥上妙屋
宅為生死欲是名惡欲云何大欲若有比丘
生於欲心云何當令四部之眾悉皆知我得
初住地乃至十住得阿耨多羅三藐三菩提
得阿羅漢果乃至須陁洹果我得四禪乃至
四無㝵智為於利養是名大欲欲欲者若有
比丘欲生梵天魔天自在天轉輪聖王若剎
利若婆羅門皆得自在為利養故是名欲欲
若不為是三種惡欲之所害者是名少欲欲
者名為二十五愛無有如是二十五愛是名

118



少欲不求未來所欲之事是名少欲得而不著是名知足不求恭敬是名少欲得不積聚是名知足善男子有少欲不名知足有知足不名少欲有亦少欲亦知足有不少欲不知足少欲者謂須陁洹知足者謂辟支佛少欲知足者謂阿羅漢不少欲不知足者所謂菩薩善男子少欲知足復有二種一者善二者不善不善者所謂凡夫善者聖人菩薩一切聖人雖得道果不自稱說不稱說故心不惱恨是名知足善男子菩薩摩訶薩脩集大乘大涅槃經欲見佛性是故脩集少欲知足云何寂靜寂靜有二一者心靜二者身靜身寂靜者終不造作身三種惡心寂靜者亦不造作意三種惡是則名為身心寂靜身寂靜者不親近四衆不豫四衆所有事業心寂靜者終不脩集貪欲恚癡是則名為身心寂靜或有比丘身雖寂靜心不寂靜有心寂靜身不寂靜有身心寂靜又有身心俱不寂靜身寂靜心不寂靜者或有比丘坐禪靜處遠離四衆心常積集貪欲瞋癡是名身寂靜心不寂靜心寂靜身不靜者或有比丘親近四衆國

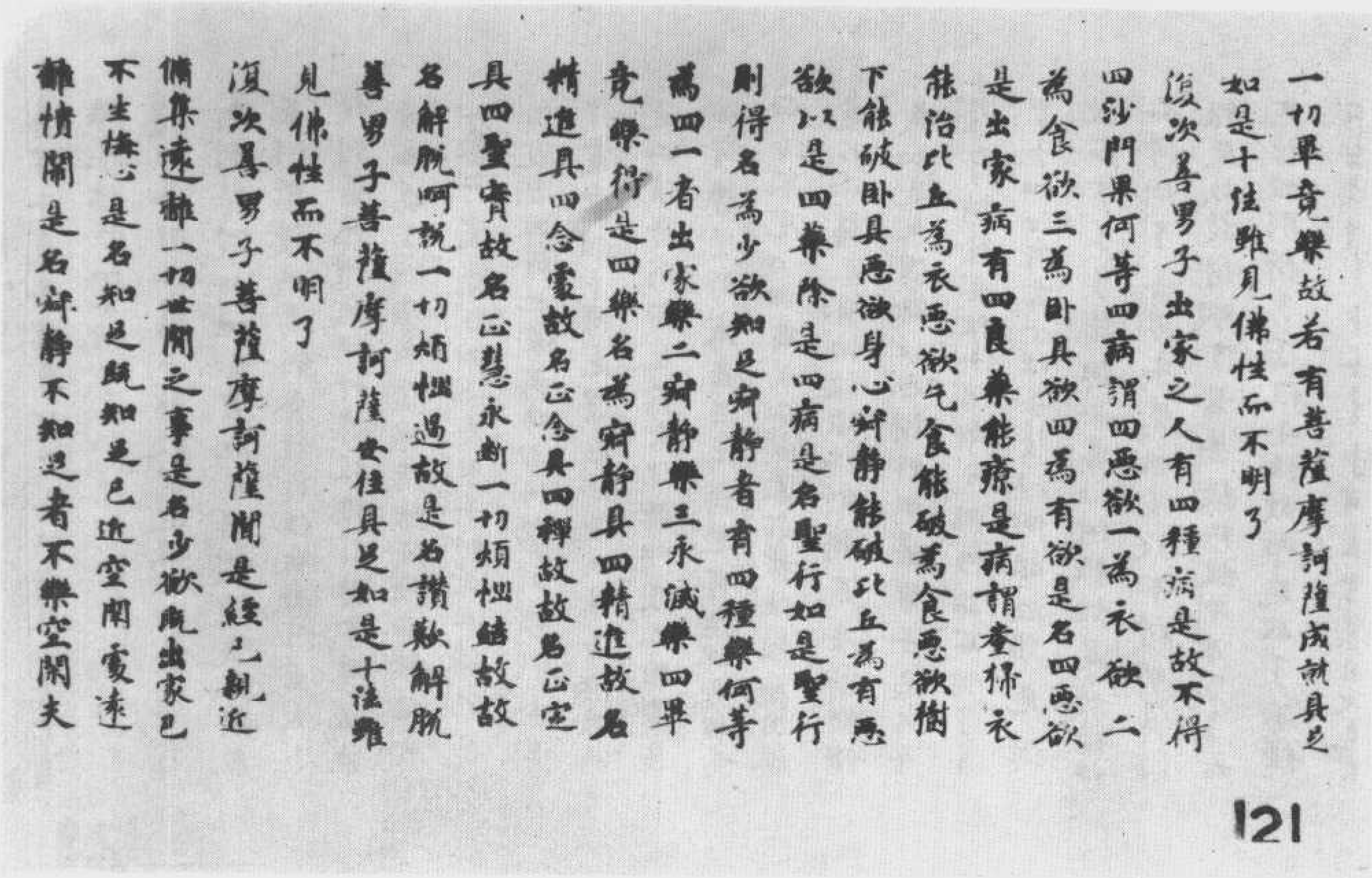
119



*

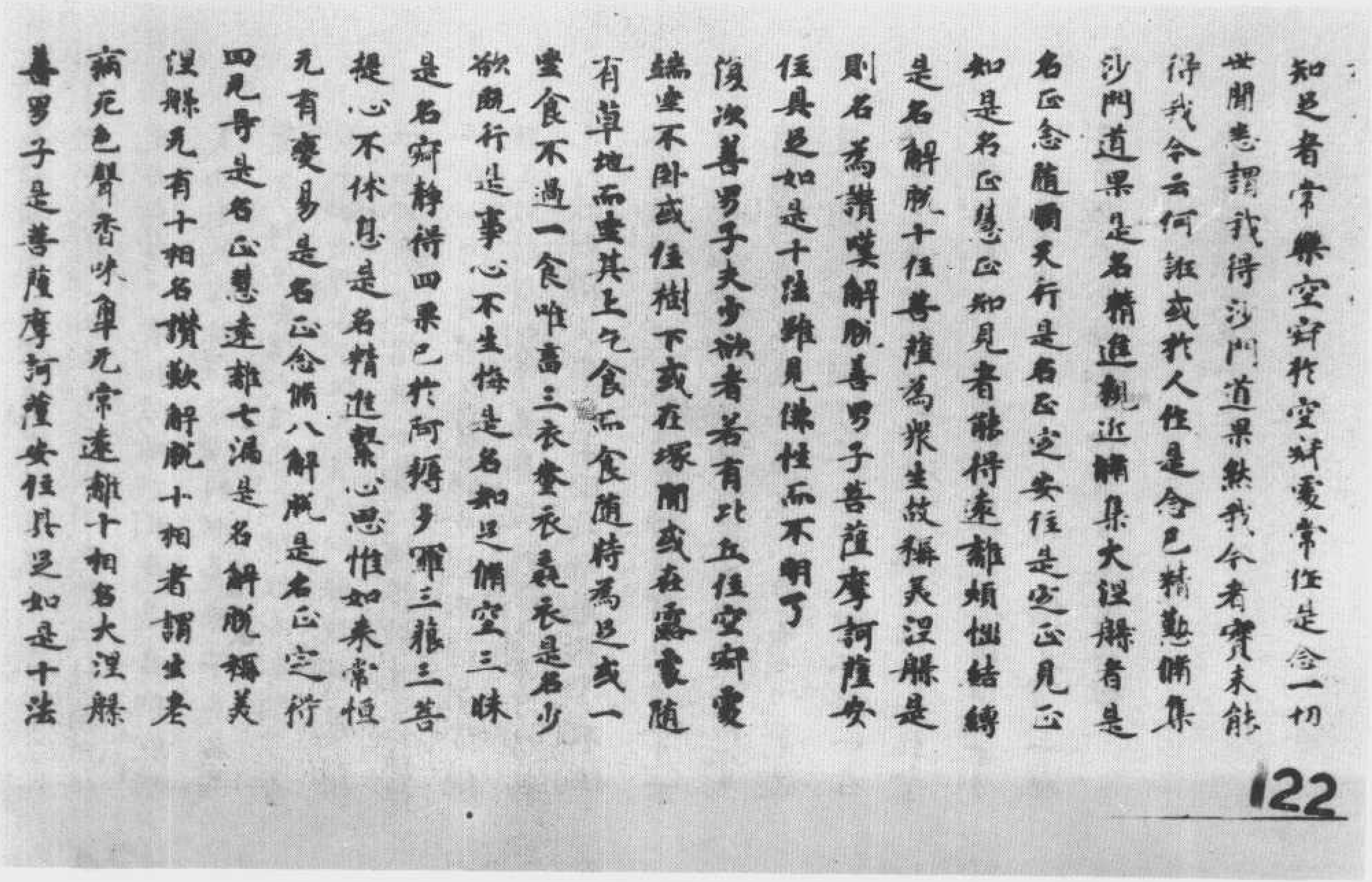
靜心寂靜身不靜者或有比丘親近四衆國王大臣斷貪恚癡是名心寂靜身不寂靜身心寂靜者謂佛菩薩身心不靜者謂諸凡夫何以故凡夫之人身心雖靜不能深觀无常无樂无我无淨以是義故凡夫之人不能寂靜身口意業一闡提輩犯四重禁作五逆罪如是之人亦不得名身心寂靜云何精進若有比丘欲令身口意業清淨遠離一切諸不善業脩集一切諸善業者是名精進是懃進者繫念六處所謂佛法僧戒施天是名正念具正念者所得三昧是名正定具正定者觀見諸法猶如虛空是名正慧具正慧者遠離一切煩惱諸結是名解脫得解脫者為諸衆生稱美解脫言是解脫常恒不變是故稱歎解脫即是无上大般涅槃涅槃者即是煩惱諸結火滅又涅槃者名為屋宅何以故能遮煩惱惡風雨故又涅槃者名為歸依何以故能過一切諸怖畏故又涅槃者名為洲渚何以故四大暴河不能測故何等為四一者欲暴二者有暴三者見暴四无明暴是故涅槃名為洲渚又涅槃者名畢竟歸何以故能得

120



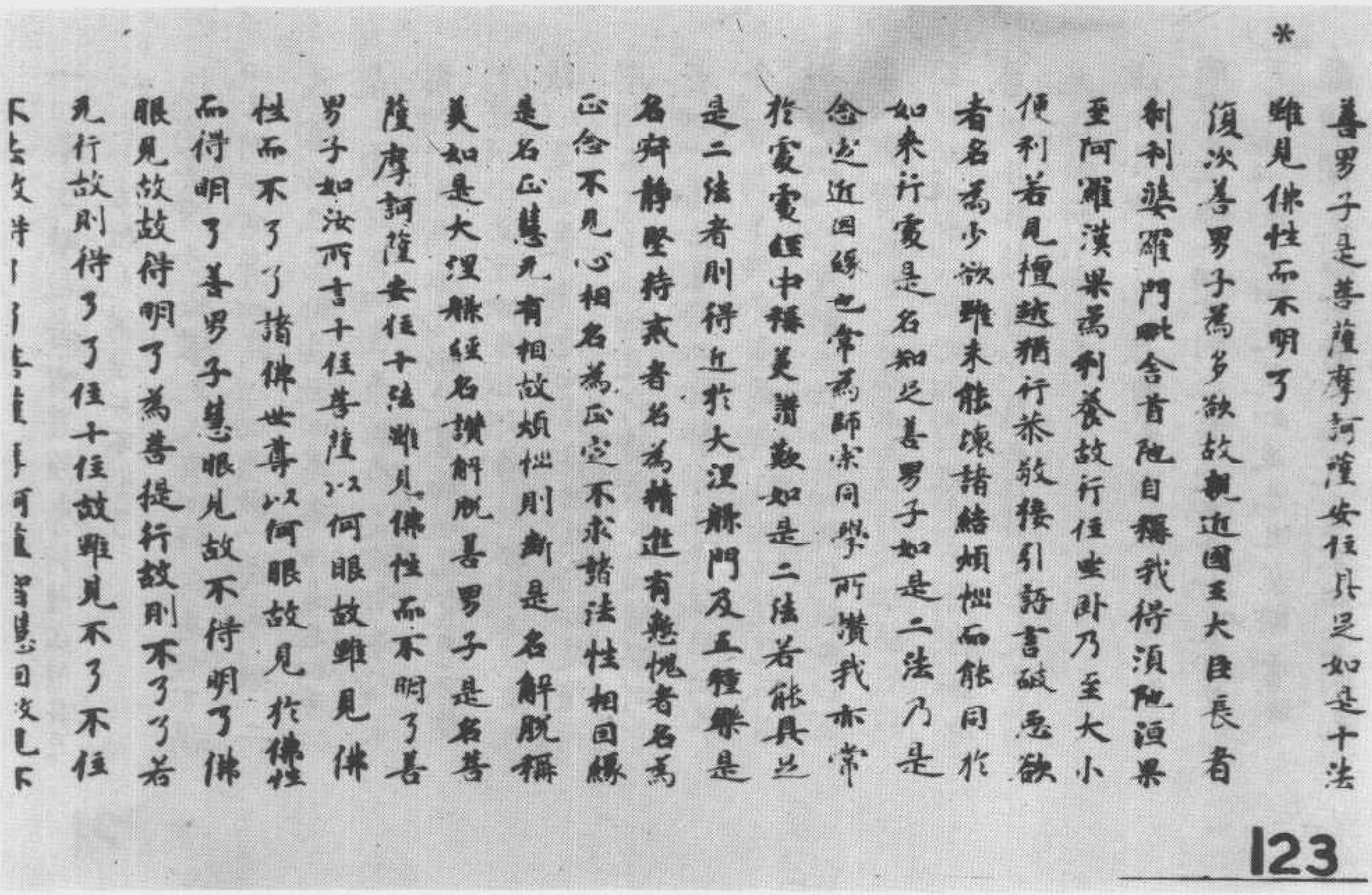
一切畢竟樂故若有菩薩摩訶薩成就具足
如是十法雖見佛性而不明了
復次善男子出家之人有四種病是故不得
四沙門果何等四病謂四惡欲一爲衣欲二
爲食欲三爲臥具欲四爲有欲是名四惡欲
是出家病有四良藥能療是病謂糞掃衣
能治比丘爲衣惡欲乞食能破爲食惡欲樹
下能破臥具惡欲身心寂靜能破比丘爲有惡
欲以是四藥除是四病是名聖行如是聖行
則得名爲少欲知足寂靜者有四種樂何等
爲四一者出家樂二寂靜樂三永滅樂四畢
竟樂得是四樂名爲寂靜具四精進故名
精進具四念處故名正念具四禪故名正定
具四聖實故名正慧永斷一切煩惱結故
名解脫呵說一切煩惱過故是名讚歎解脫
善男子菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖
見佛性而不明了
復次善男子菩薩摩訶薩聞是經已親近
脩集遠離一切世間之事是名少欲既出家已
不生悔心是名知足既知足已近空閑處遠
離憒鬧是名寂靜不知足者不樂空閑夫

121



知足者常樂空寂於空寂處常住是念一切
世間悉謂我得沙門道果然我今者實未能
得我今云何誑惑於人住是念已精懃脩集
沙門道果是名精進親近脩集大涅槃者是
名正念隨順天行是名正定安住是定正見正
知是名正慧正知見者能得遠離煩惱結縛
是名解脫十住菩薩爲衆生故稱美涅槃是
則名爲讚嘆解脫善男子菩薩摩訶薩安
住具足如是十法雖見佛性而不明了
復次善男子夫少欲者若有比丘住空寂處
端坐不臥或住樹下或在塚間或在露處隨
有草地而坐其上乞食而食隨時爲足或一
坐食不過一食唯畜三衣糞衣毳衣是名少
欲既行是事心不生悔是名知足脩空三昧
是名寂靜得四果已於阿耨多羅三藐三菩
提心不休息是名精進繫心思惟如來常恒
无有變易是名正念脩八解脫是名正定行
四无㝵是名正慧遠離七漏是名解脫稱美
涅槃无有十相名讚歎解脫十相者謂生老
病死色聲香味觸无常遠離十相名大涅槃
善男子是菩薩摩訶薩安住具足如是十法

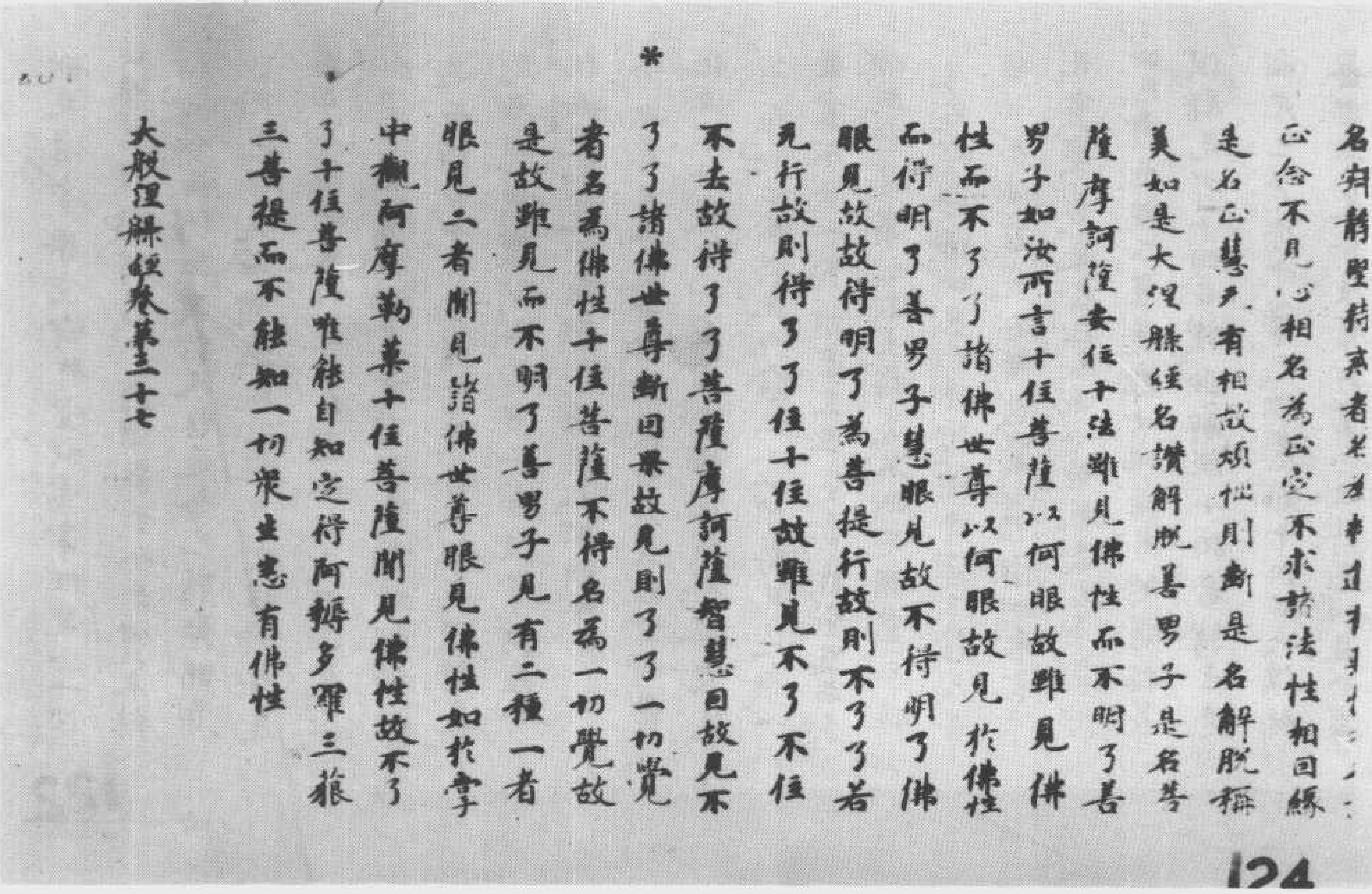
122



善男子是菩薩摩訶薩安住具足如是十法
雖見佛性而不明了
復次善男子爲多欲故親近國王大臣長者
剎利婆羅門毗舍首陁自稱我得須陁洹果
至阿羅漢果爲利養故行住坐卧乃至大小
便利若見檀越猶行恭敬接引語言破惡欲
者名爲少欲雖未能壞諸結煩惱而能同於
如來行處是名知足善男子如是二法乃是
念定近因緣也常爲師宗同學所讚我亦常
於處處經中稱美讚歎如是二法若能具足
是二法者則得近於大涅槃門及五種樂是
名寂靜堅持戒者名爲精進有慙愧者名爲
正念不見心相名爲正定不求諸法性相因緣
是名正慧无有相故煩惱則斷是名解脫稱
美如是大涅槃經名讚解脫善男子是名菩
薩摩訶薩安住十法雖見佛性而不明了善
男子如汝所言十住菩薩以何眼故雖見佛
性而不了了諸佛世尊以何眼故見於佛性
而得明了善男子慧眼見故不得明了佛
眼見故故得明了爲菩提行故則不了了若
无行故則得了了住十住故雖見不了不住
下去文并十了去[illegible] 事可[illegible] 智慧因故見下

123

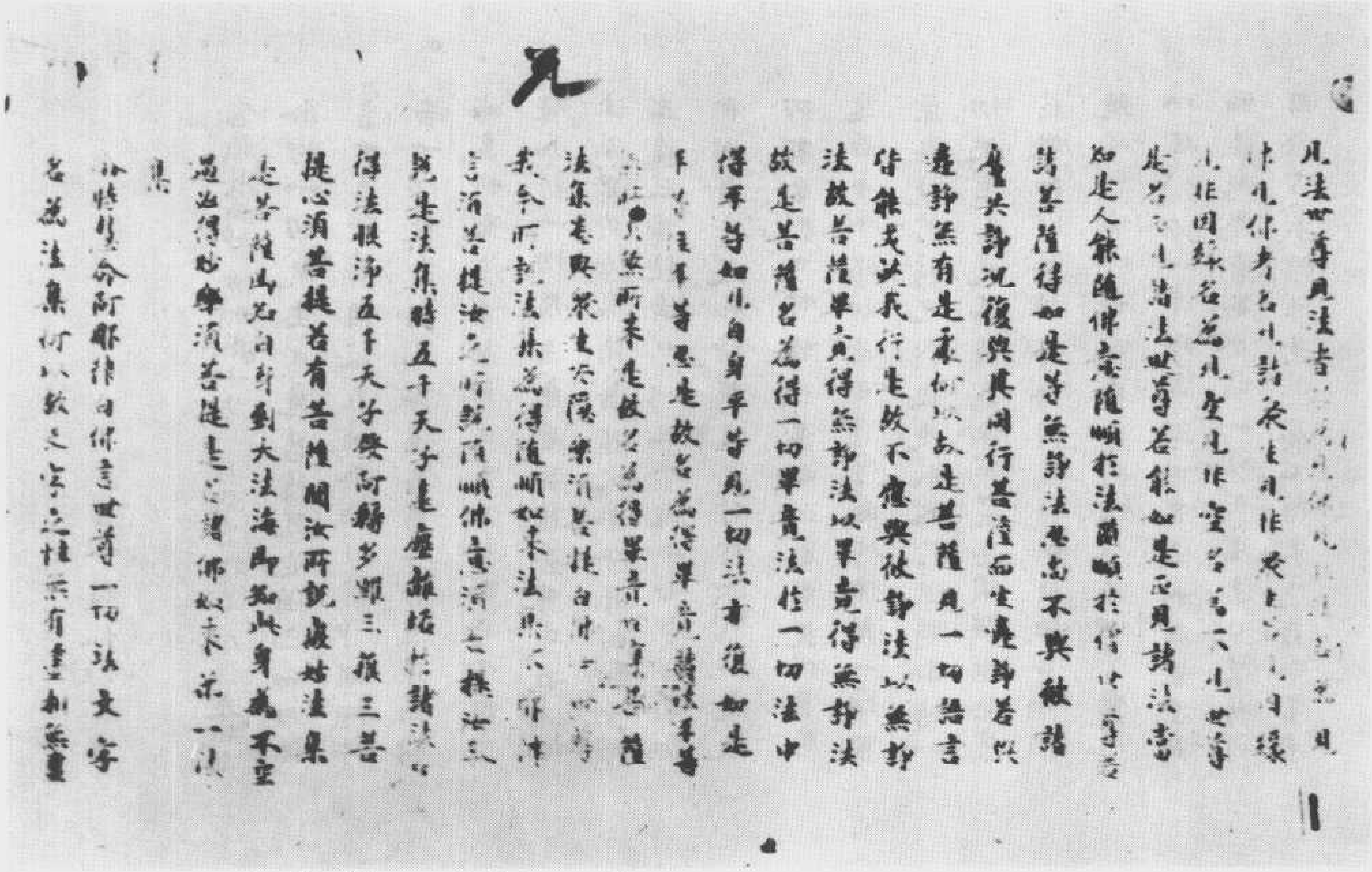
W → T374 12/528 A5



名寂靜堅持戒者名爲精進有慙愧者名爲
正念不見心相名爲正定不求諸法性相因緣
是名正慧无有相故煩惱則斷是名解脫稱
美如是大涅槃經名讚解脫善男子是名菩
薩摩訶薩安住十法雖見佛性而不明了善
男子如汝所言十住菩薩以何眼故雖見佛
性而不了了諸佛世尊以何眼故見於佛性
而得明了善男子慧眼見故不得明了佛
眼見故故得明了爲菩提行故則不了了若
无行故則得了了住十住故雖見不了不住
不去故得了了菩薩摩訶薩智慧因故見不
了了諸佛世尊斷因果故見則了了一切覺
者名爲佛性十住菩薩不得名爲一切覺故
是故雖見而不明了善男子見有二種一者
眼見二者聞見諸佛世尊眼見佛性如於掌
中觀阿摩勒菓十住菩薩聞見佛性故不了
了十住菩薩唯能自知定得阿耨多羅三藐
三菩提而不能知一切衆生悉有佛性

大般涅槃經卷第二十七

124

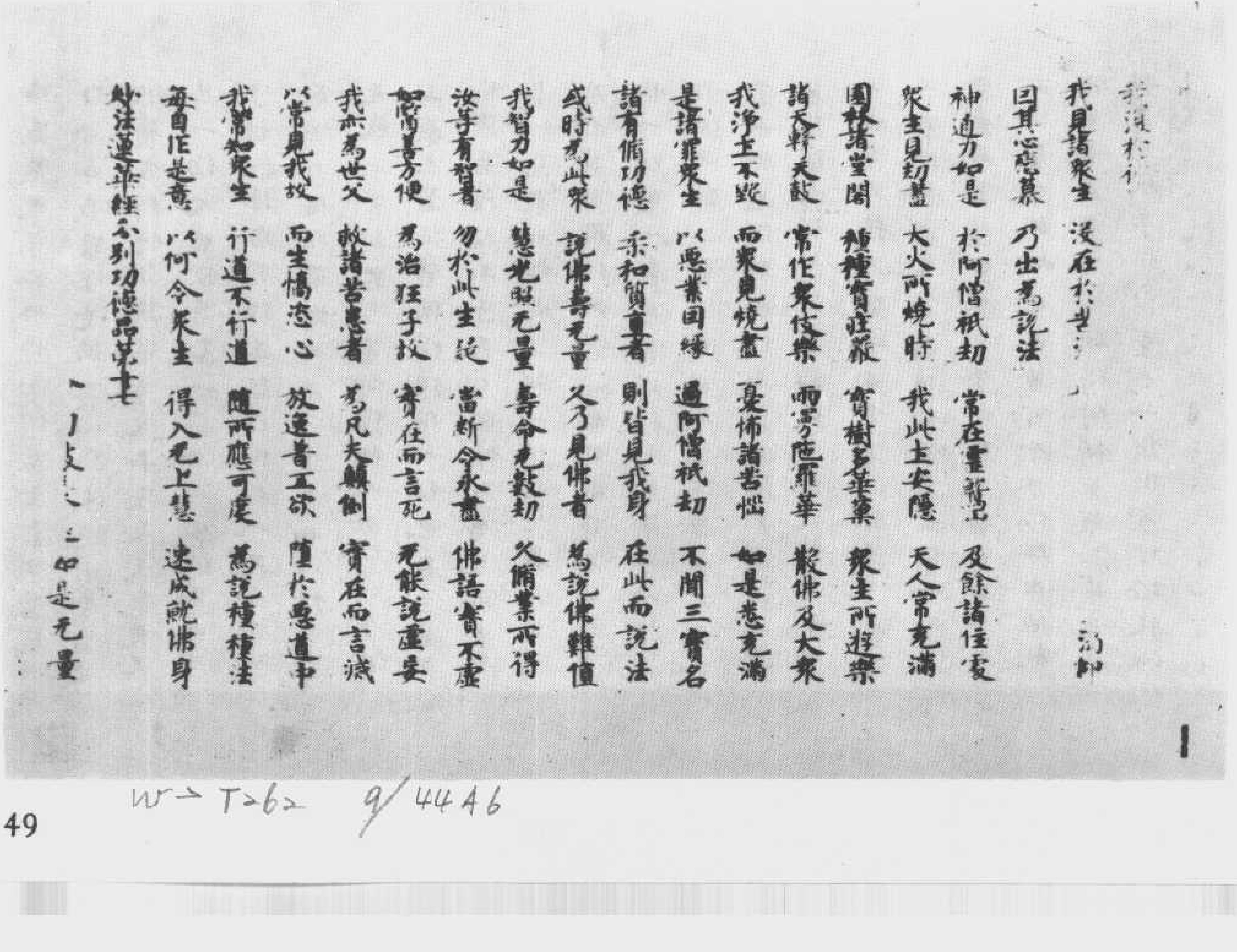


S→T761　17/637 B18
W→T761　17/637 C15

▲斯三〇八號　法集經卷第五

▼斯三〇九號　妙法蓮華經卷第五

S→T262　9/43B28～C3



[illegible]

我見諸衆生　没在於苦[illegible]

因其心戀慕　乃出為說法

神通力如是　於阿僧祇劫　常在靈鷲山　及餘諸住處

衆生見劫盡　大火所燒時　我此土安隱　天人常充滿

園林諸堂閣　種種寶莊嚴　寶樹多華菓　衆生所遊樂

諸天擊天鼓　常作衆伎樂　雨曼陀羅華　散佛及大衆

我淨土不毀　而衆見燒盡　憂怖諸苦惱　如是悉充滿

是諸罪衆生　以惡業因緣　過阿僧祇劫　不聞三寶名

諸有脩功德　柔和質直者　則皆見我身　在此而說法

或時為此衆　說佛壽无量　久乃見佛者　為說佛難值

我智力如是　慧光照无量　壽命无數劫　久脩業所得

汝等有智者　勿於此生疑　當斷令永盡　佛語實不虛

如醫善方便　為治狂子故　實在而言死　无能說虛妄

我亦為世父　救諸苦患者　為凡夫顛倒　實在而言滅

以常見我故　而生憍恣心　放逸著五欲　墮於惡道中

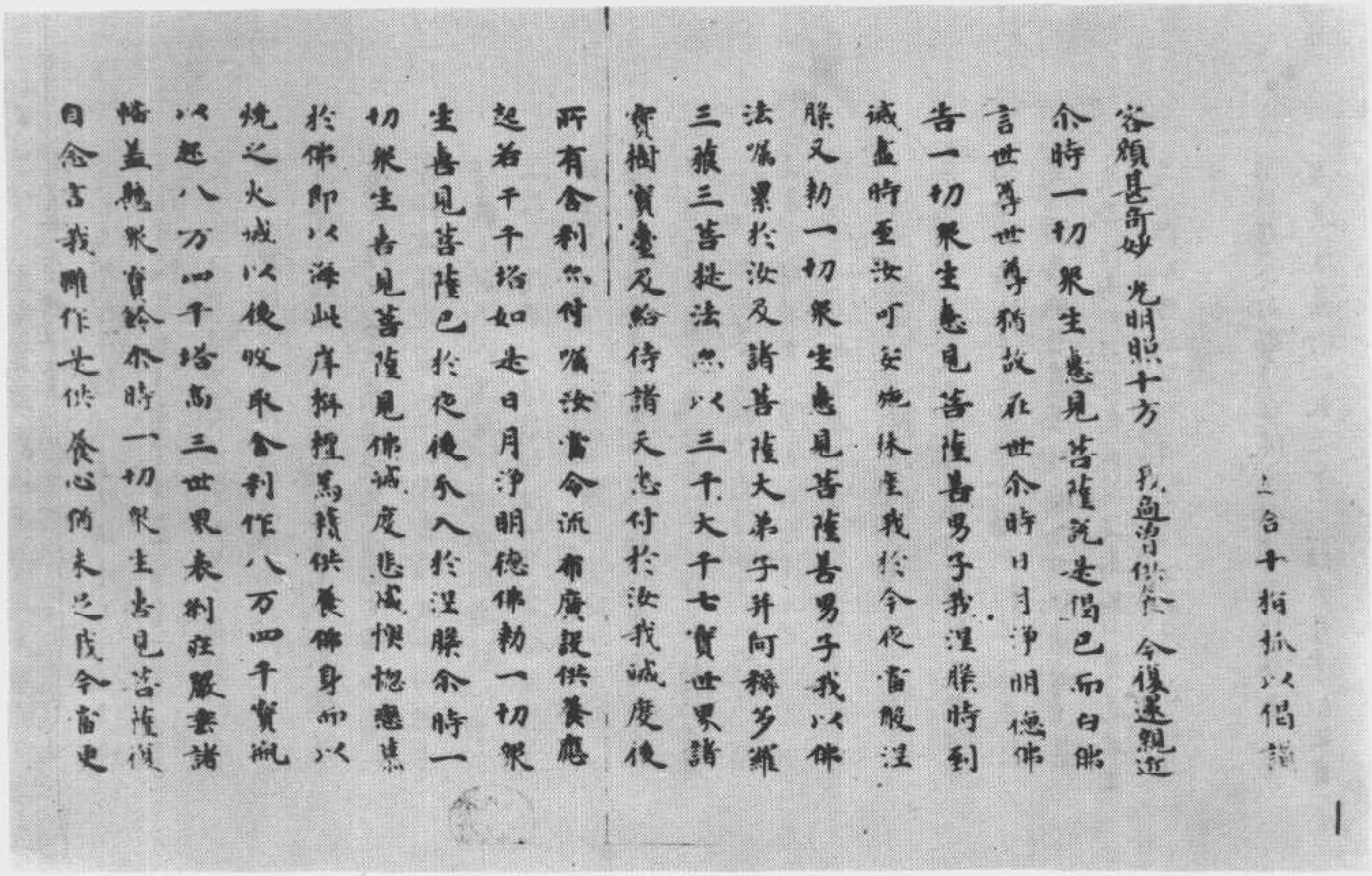
我常知衆生　行道不行道　隨所應可度　為說種種法

每自作是意　以何令衆生　得入无上慧　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

[illegible]如是无量

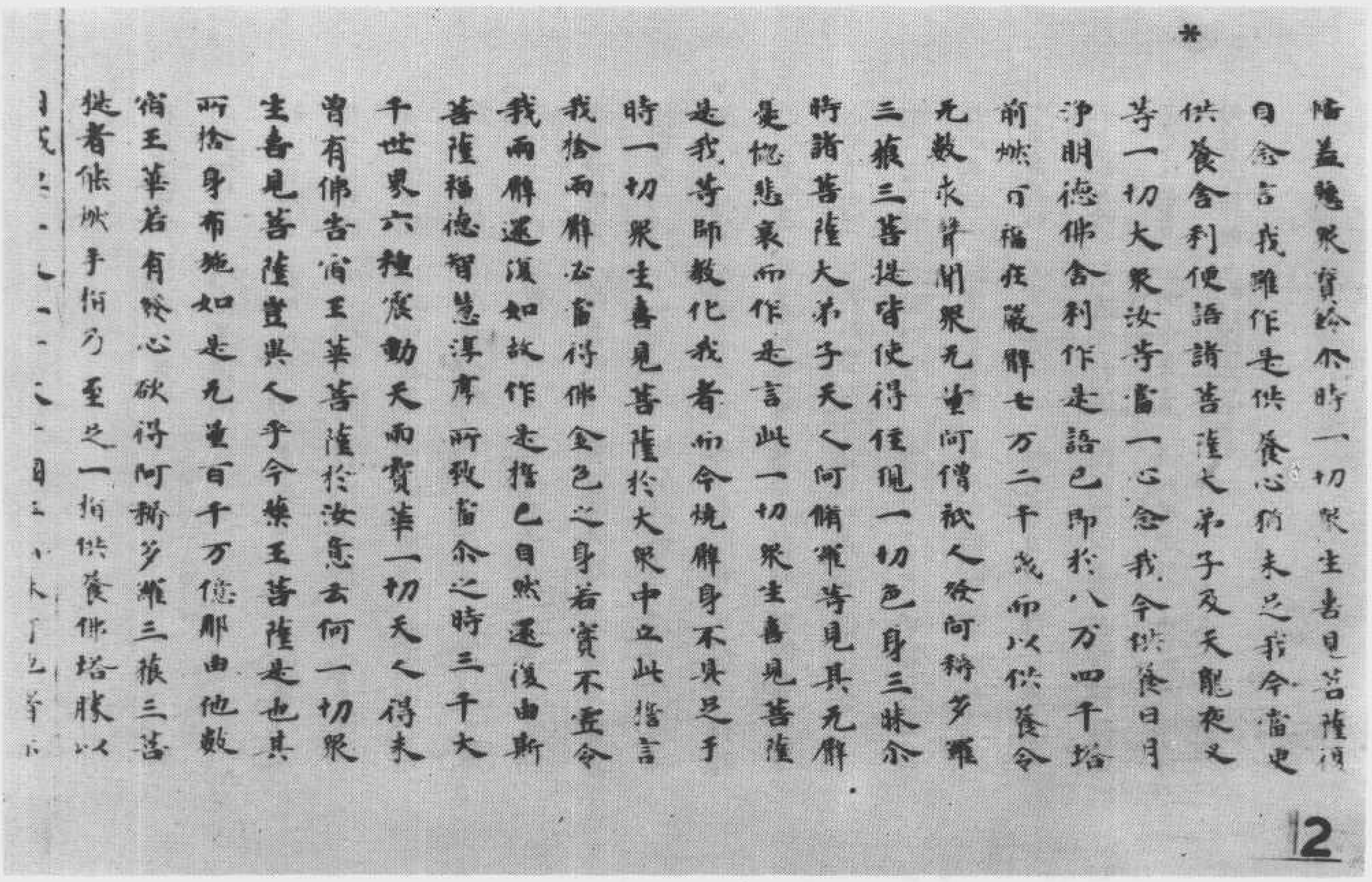
W→T262　9/44A6


1

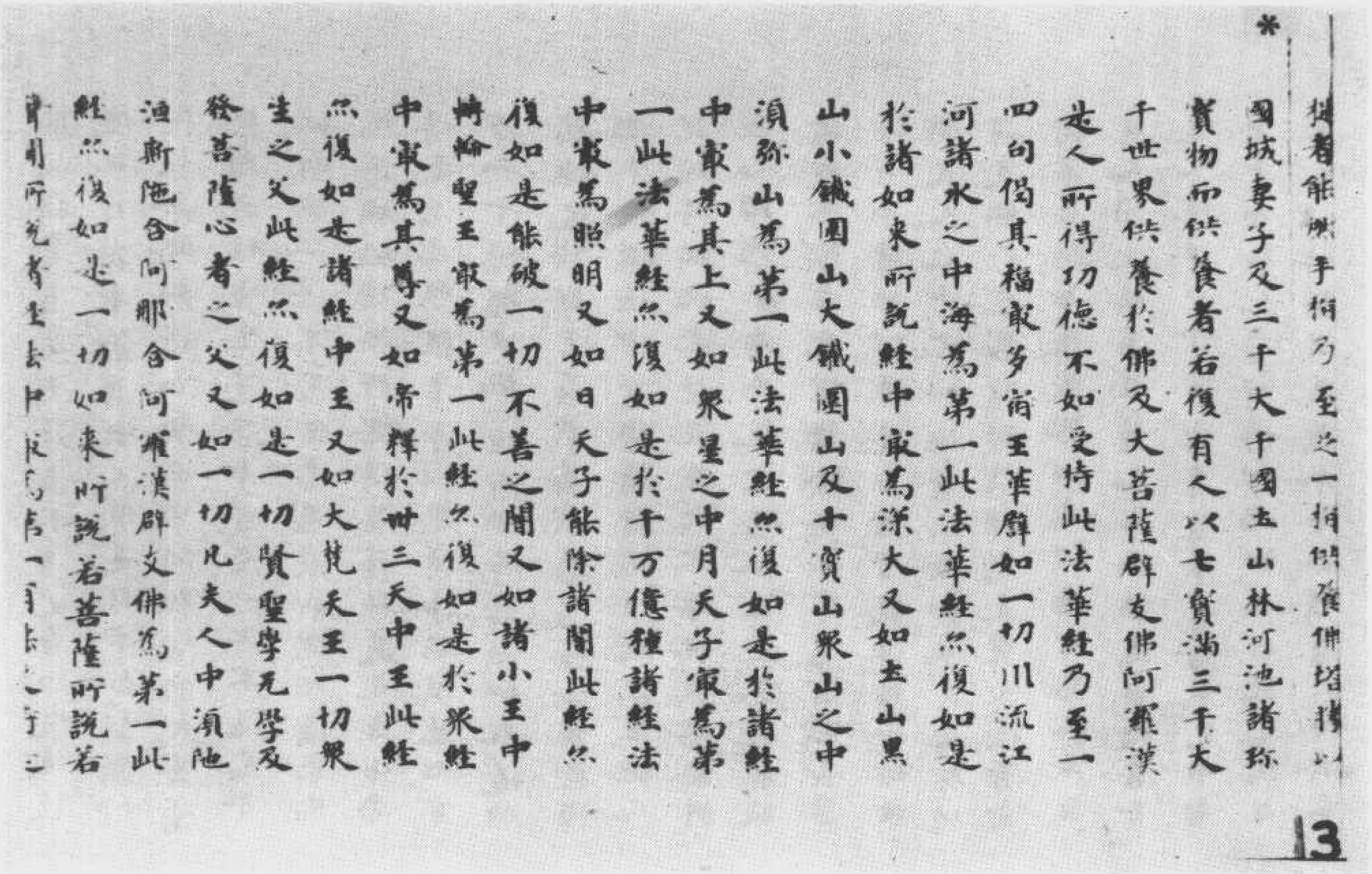
上合十指抓以偈讚
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親近
尒時一切衆生憙見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生憙見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生憙見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法然以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生憙見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生憙見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更

S→T262 9/53C2~3

斯三一〇號　妙法蓮華經卷第六


*
2

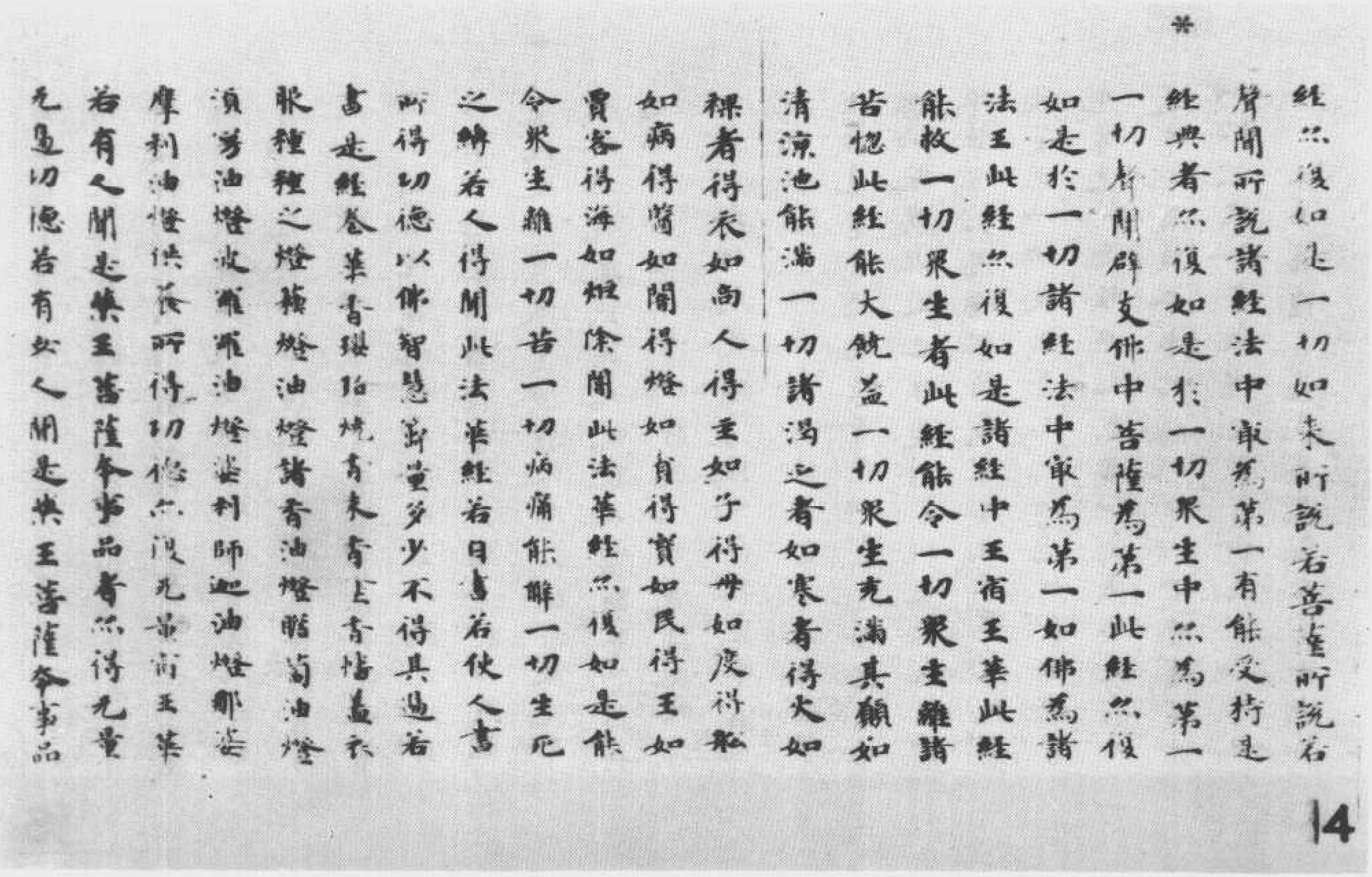
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生憙見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提皆使得住現一切色身三昧尒
時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂
憂惱悲哀而作是言此一切衆生憙見菩薩
是我等師教化我者而今燒臂身不具足于
時一切衆生憙見菩薩於大衆中立此誓言
我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛令
我兩臂還復如故作是誓已自然還復由斯
菩薩福德智慧淳厚所致當尒之時三千大
千世界六種震動天雨寶華一切天人得未
曾有佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆
生憙見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其
所捨身布施如是无量百千万億那由他數
宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩
提者能然手指乃至足一指供養佛塔勝以



*

燃者能燃手指乃至之一指供養佛塔勝以
國城妻子及三千大千國土山林河池諸珎
寶物而供養者若復有人以七寶滿三千大
千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢
是人所得功德不如受持此法華經乃至一
四句偈其福最多宿王華譬如一切川流江
河諸水之中海為第一此法華經然復如是
於諸如來所說經中最為深大又如土山黑
山小鐵圍山大鐵圍山及十寶山眾山之中
須弥山為第一此法華經然復如是於諸經
中最為其上又如眾星之中月天子最為第
一此法華經然復如是於千万億種諸經法
中最為照明又如日天子能除諸闇此經然
復如是能破一切不善之闇又如諸小王中
轉輪聖王最為第一此經然復如是於眾經
中最為其尊又如帝釋於卅三天中王此經
然復如是諸經中王又如大梵天王一切眾
生之父此經然復如是一切賢聖學无學及
發菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陁
洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此
經然復如是一切如來所說若菩薩所說若
聲聞所說諸經法中最為第一有能受持是

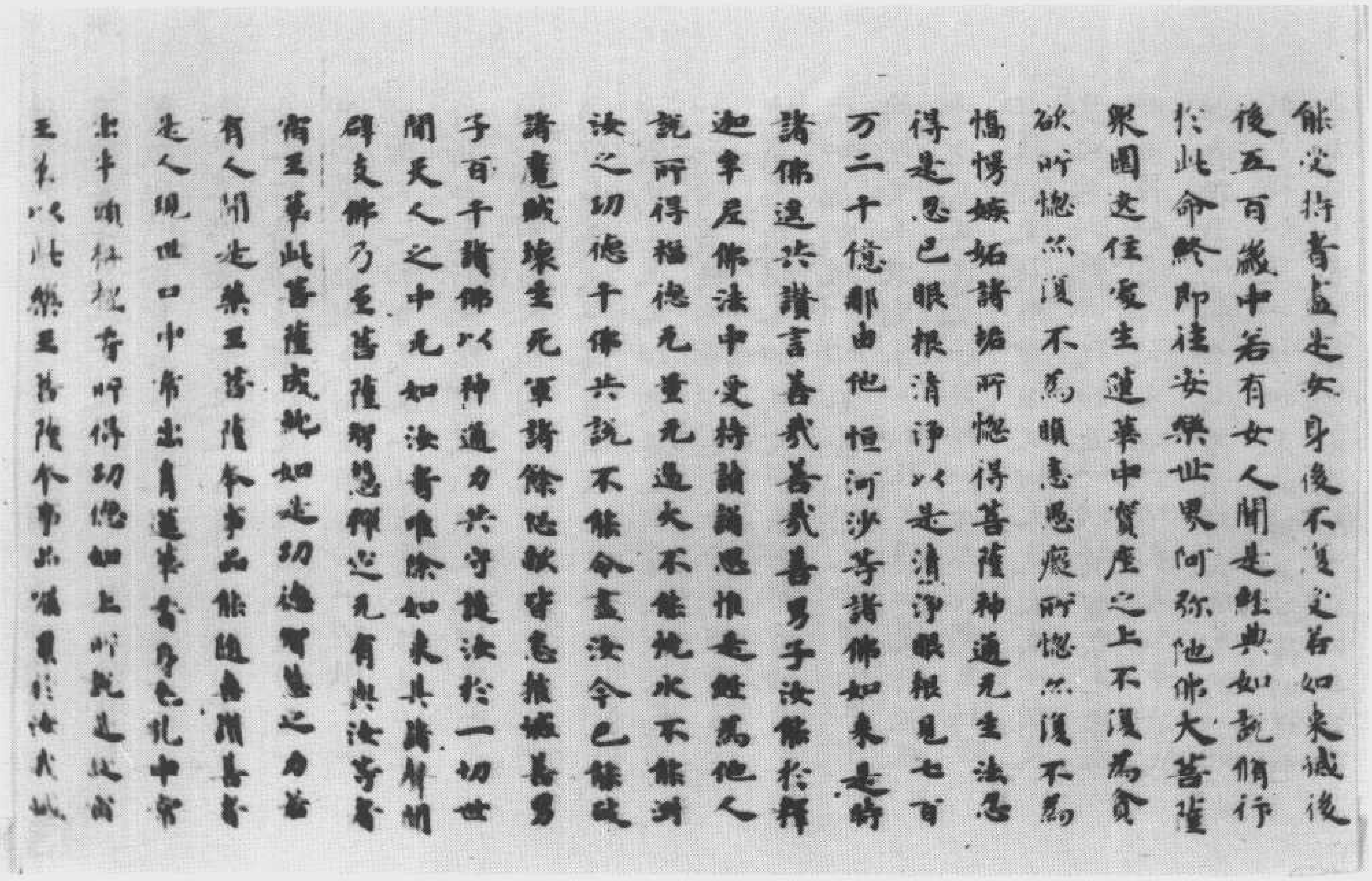
13



*

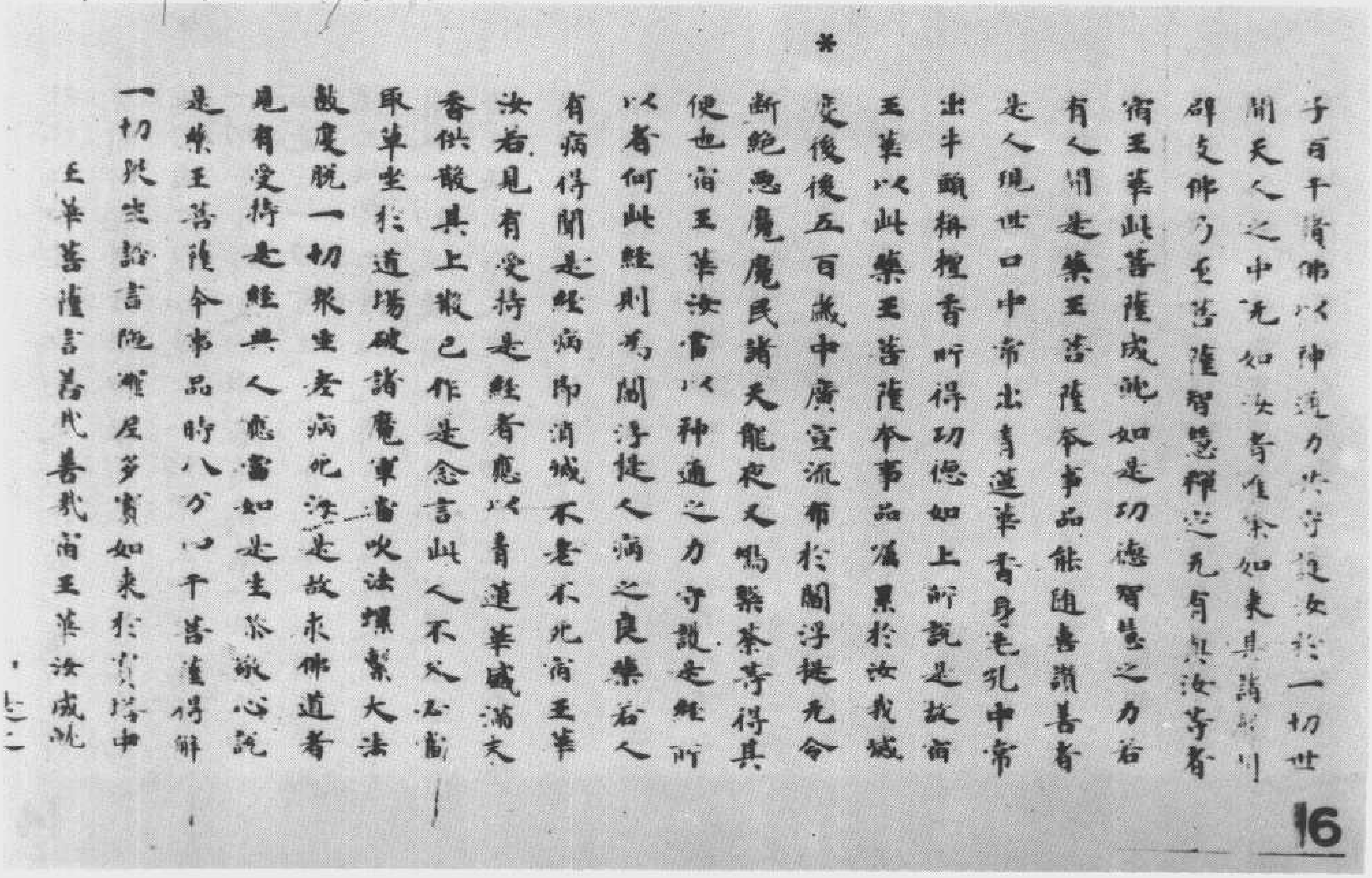
經然復如是一切如來所說若菩薩所說若
聲聞所說諸經法中最為第一有能受持是
經典者然復如是於一切眾生中然為第一
一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經然復
如是於一切諸經法中最為第一如佛為諸
法王此經然復如是諸經中王宿王華此經
能救一切眾生者此經能令一切眾生離諸
苦惱此經能大饒益一切眾生充滿其願如
清涼池能滿一切諸渴乏者如寒者得火如
裸者得衣如商人得主如子得母如度得船
如病得醫如闇得燈如貧得寶如民得王如
賈客得海如炬除闇此法華經然復如是能
令眾生離一切苦一切病痛能解一切生死
之縛若人得聞此法華經若自書若使人書
所得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若
書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣
服種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈
須曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆
摩利油燈供養所得功德然復无量宿王華
若有人聞是藥王菩薩本事品者然得无量
无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品

14



能受持者盡是女身後不復受若如來滅後
後五百歲中若有女人聞是經典如說脩行
於此命終即往安樂世界阿弥陀佛大菩薩
衆圍遶住處生蓮華中寶座之上不復爲貪
欲所惱亦復不爲瞋恚愚癡所惱亦復不爲
憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍
得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百
万二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時
諸佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經爲他人
說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂
汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破
諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男
子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世
間天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞
辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者
宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若
有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者
是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常
出牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿
王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅

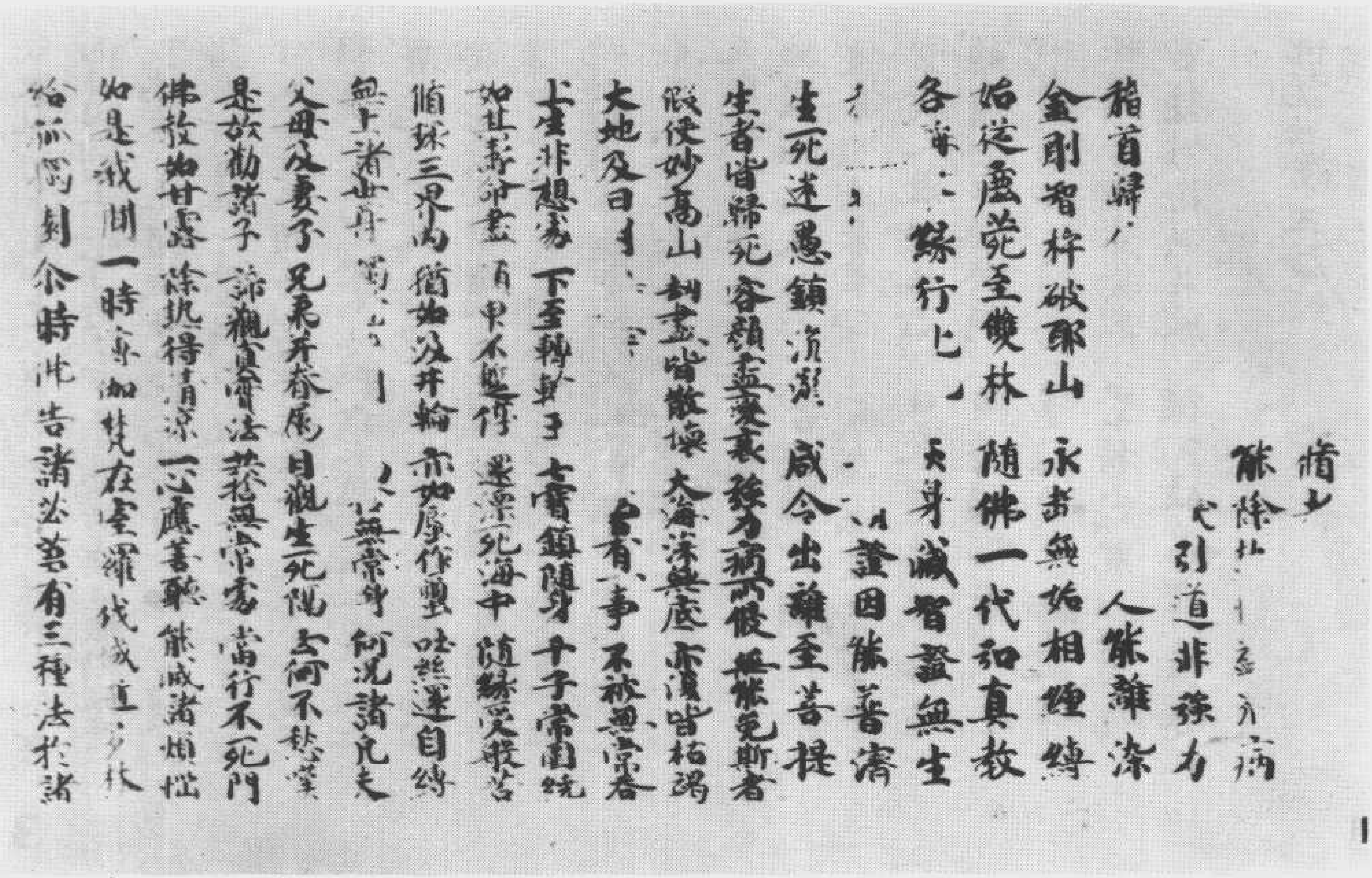
W→T262 9/55 A6



子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世
間天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞
辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者
宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若
有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者
是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常
出牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿
王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅
*度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令
斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其
便也宿王華汝當以神通之力守護是經所
以者何此經則爲閻浮提人病之良藥若人
有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華
汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末
香供散其上散已作是念言此人不久必當
取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法
鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛道者
見有受持是經典人應當如是生恭敬心說
是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解
一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中
王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就

七二

16



情生

能除熱〻〻〻病

〻引道非強力

稽首歸〻　人能離染

金剛智杵破邪山　永斷無始相纏縛

始從鹿苑至雙林　隨佛一代弘真教

各稱〻〻緣行已　〻身滅智證無生

〻〻　〻〻　〻〻謂因能普濟

生死迷愚鎮沉溺　咸令出離至菩提

生者皆歸死　容顏盡變衰　強力病所侵　無能免斯者

假使妙高山　劫盡皆散壞　大海深無底　亦復皆枯竭

大地及日〻〻〻　〻〻　〻〻有〻事　不被無常吞

上至非想處　下至轉輪王　七寶鎮隨身　千子常圍遶

如其壽命盡　須臾不暫停　還漂死海中　隨緣受眾苦

循環三界內　猶如汲井輪　亦如蠶作繭　吐絲還自纏

無上諸世尊　獨〻〻〻〻　〻〻無常身　何況諸凡夫

父母及妻子　兄弟并眷屬　目觀生死隔　云何不愁嘆

是故勸諸子　諦聽真實法　共捨無常處　當行不死門

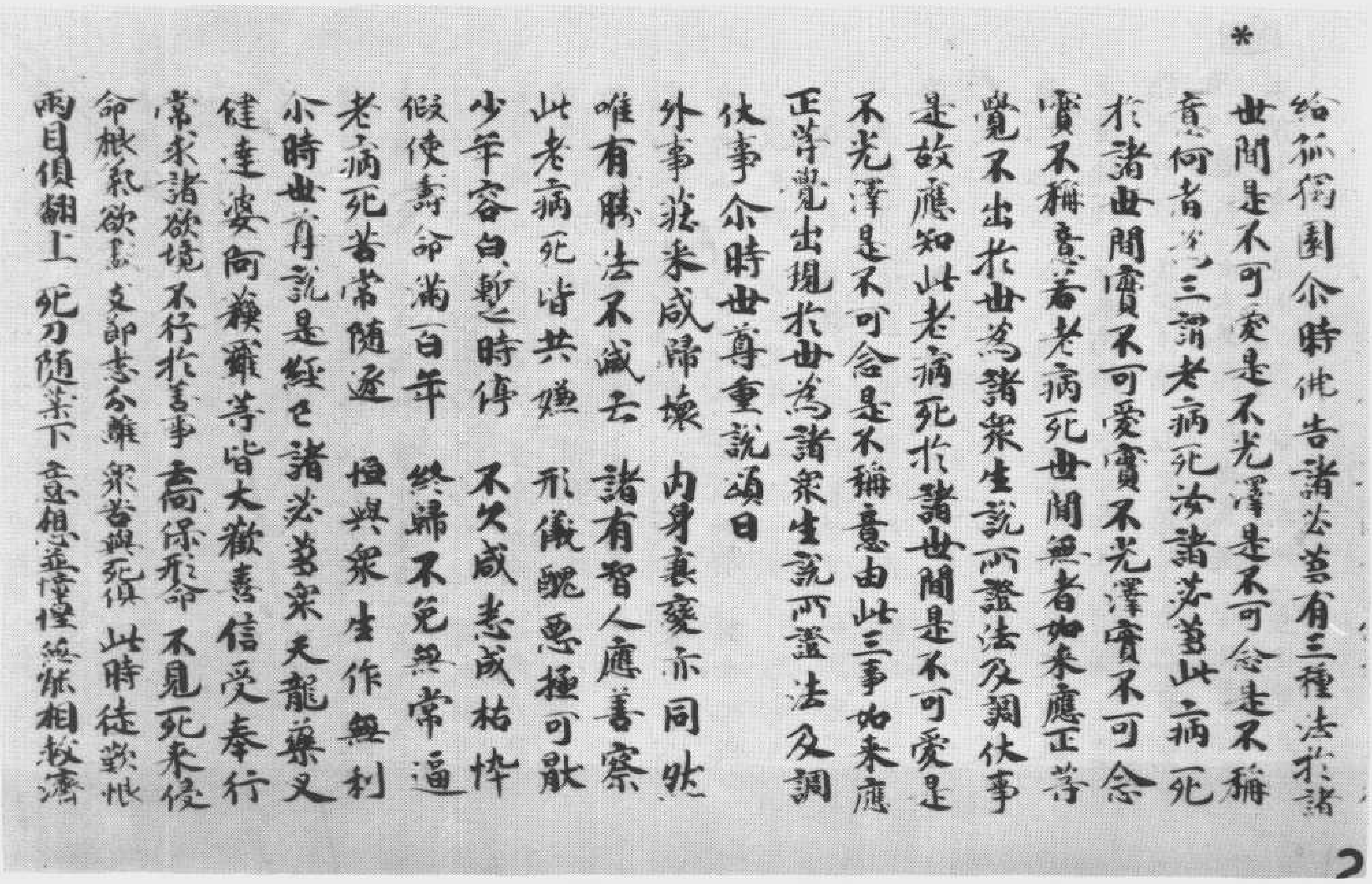
佛法如甘露　除熱得清涼　一心應善聽　能滅諸煩惱

如是我聞　一時薄伽梵在室羅伐城逝多林

給孤獨園　爾時佛告諸苾芻有三種法於諸

S→T802 17/745 B11

斯一一三號　佛說無常三啓經



給孤獨園爾時佛告諸苾芻有三種法於諸

世間是不可愛是不光澤是不可念是不稱

意何者為三謂老病死汝諸苾芻此病死

於諸世間實不可愛實不光澤實不可念

實不稱意若老病死世間無者如來應正等

覺不出於世為諸眾生說所證法及調伏事

是故應知此老病死於諸世間是不可愛是

不光澤是不可念是不稱意由此三事如來應

正等覺出現於世為諸眾生說所證法及調

伏事爾時世尊重說頌曰

外事莊彩咸歸壞　內身衰變亦同然

唯有勝法不滅亡　諸有智人應善察

此老病死皆共嫌　形儀醜惡極可厭

少年容貌暫時住　不久咸悉成枯悴

假使壽命滿百年　終歸不免無常逼

老病死苦常隨逐　恆與眾生作無利

爾時世尊說是經已諸苾芻眾天龍藥叉

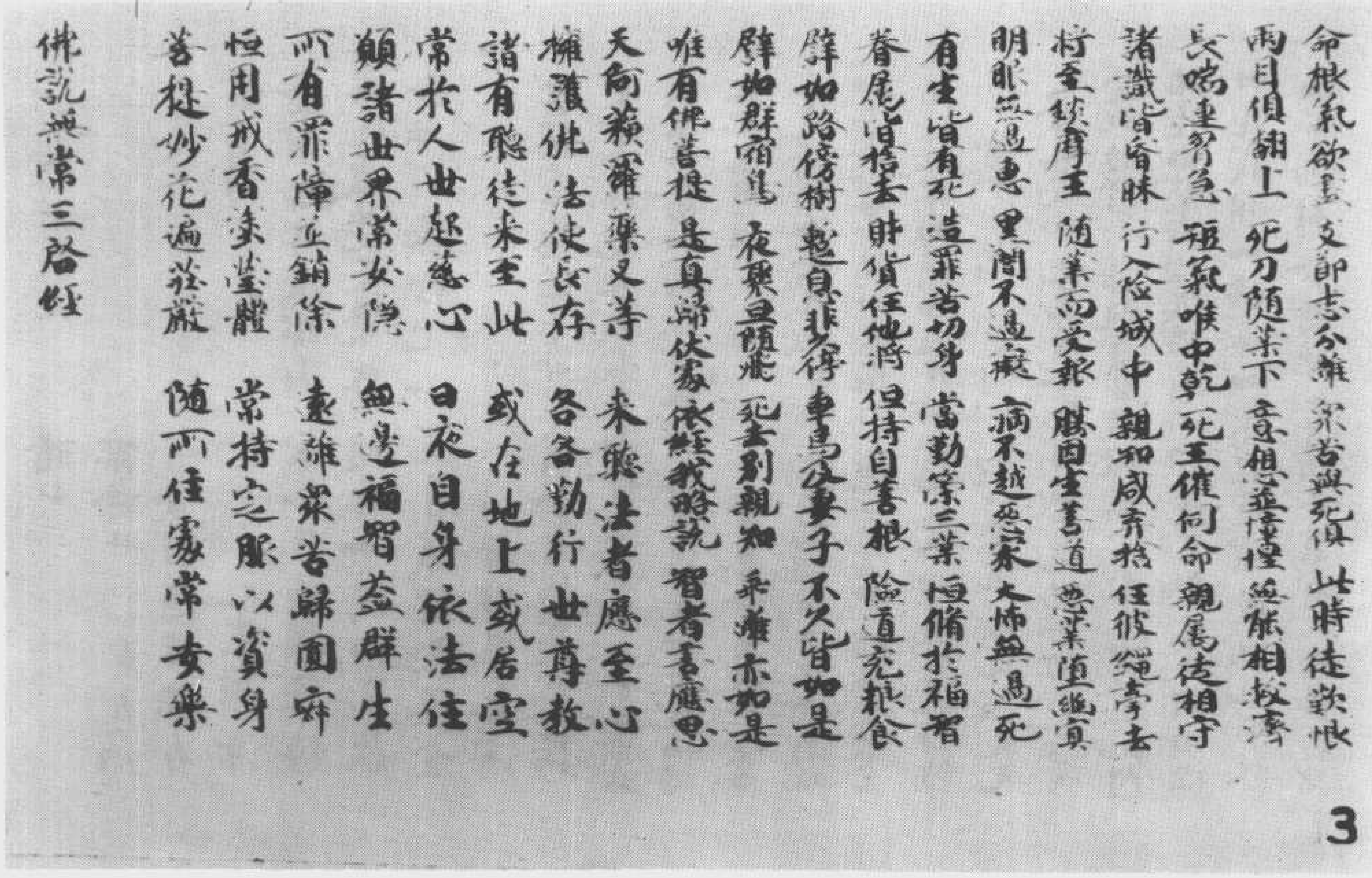
揵闥婆阿蘇羅等皆大歡喜信受奉行

常求諸欲境　不行於善事　云何保形命　不見死來侵

命根氣欲盡　支節悉分離　眾苦與死俱　此時徒歎恨

兩目俱翻上　死刀隨業下　意想並慞惶　無能相救濟

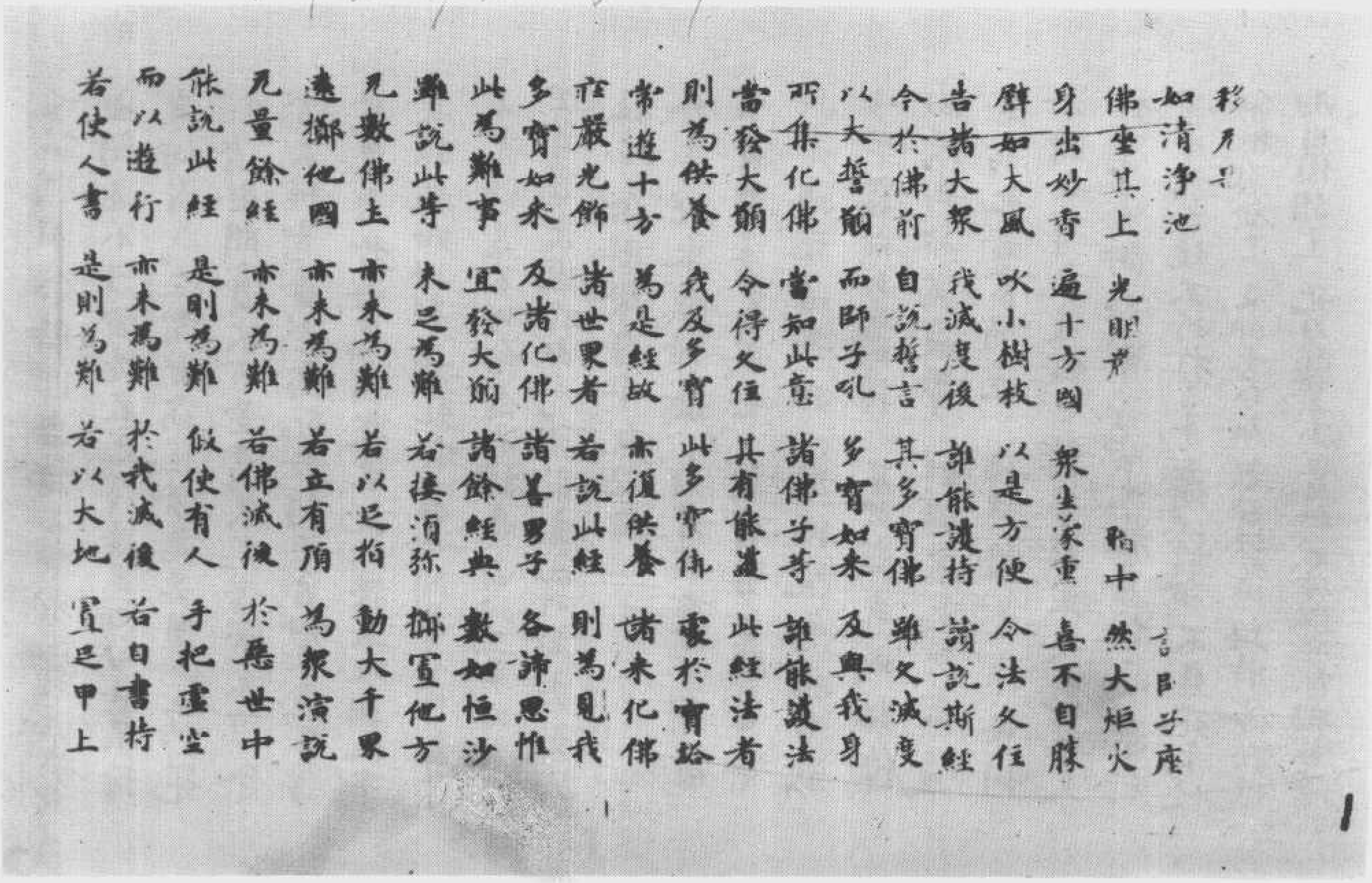
W→T802 17/746b8



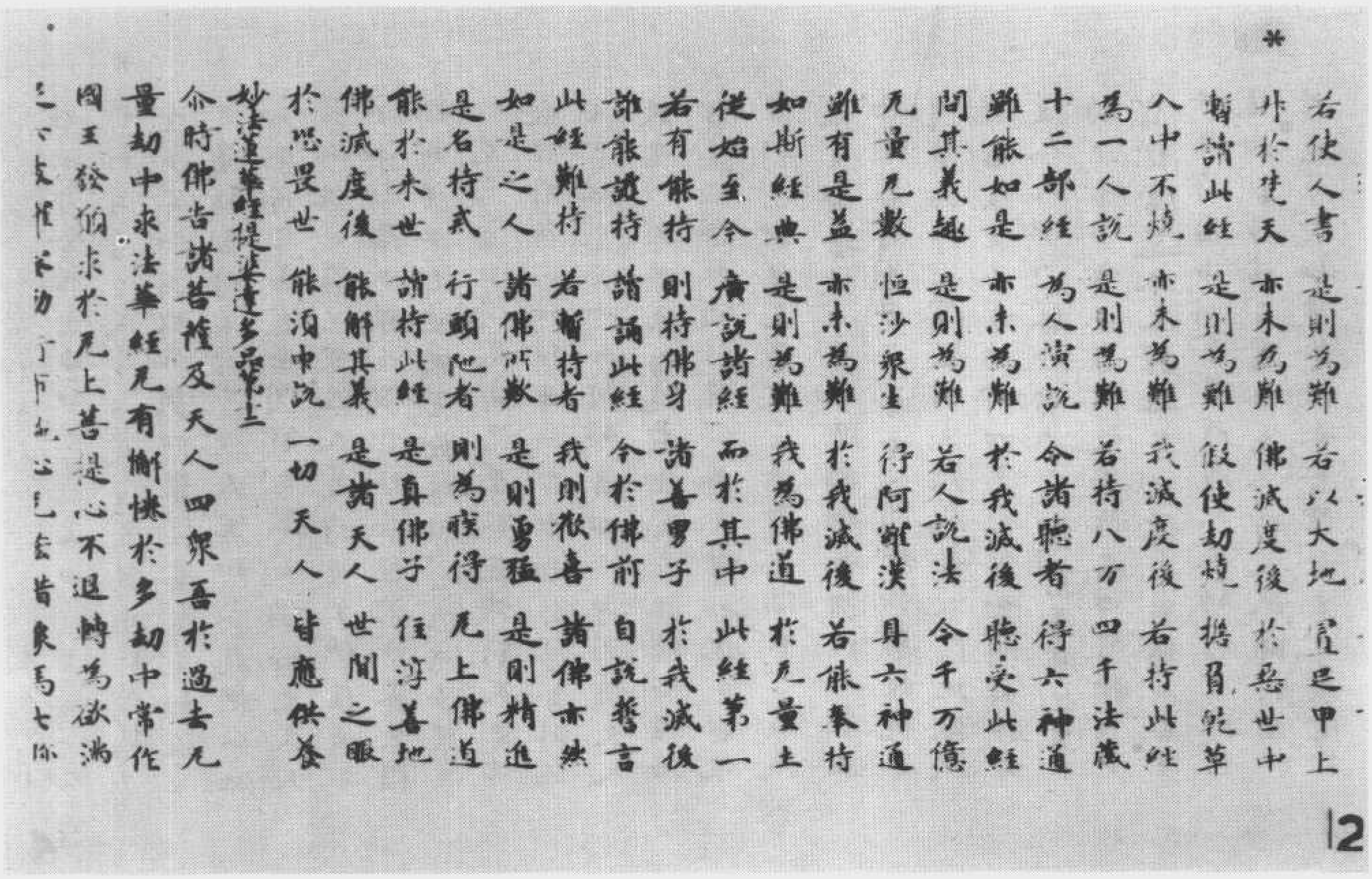
命根氣欲盡 支節悉分離 衆苦與死俱 此時徒歎恨
兩目俱翻上 死刀隨業下 意想並慞惶 無能相救濟
長喘連胸急 短氣喉中乾 死王催伺命 親屬徒相守
諸識皆昏昧 行入險城中 親知咸棄捨 任彼繩牽去
將至琰魔王 隨業而受報 勝因生善道 惡業墮泥犁
明眼無過慧 黑闇不過癡 病不越怨家 大怖無過死
有生皆有死 造罪苦切身 當勤策三業 恒修於福智
眷屬皆捨去 財貨任他將 但持自善根 險道充糧食
譬如路傍樹 暫息非久停 車馬及妻子 不久皆如是
譬如群宿鳥 夜聚旦隨飛 死去別親知 乖離亦如是
唯有佛菩提 是真歸仗處 依經我略說 智者善應思
天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心
擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此 或在地上或居空
常於人世起慈心 日夜自身依法住
願諸世界常安隱 無邊福智益群生
所有罪障並消除 遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂
佛說無常三啓經

S→T262 9/33c26~29

▼斯三一二號　妙法蓮華經卷第四

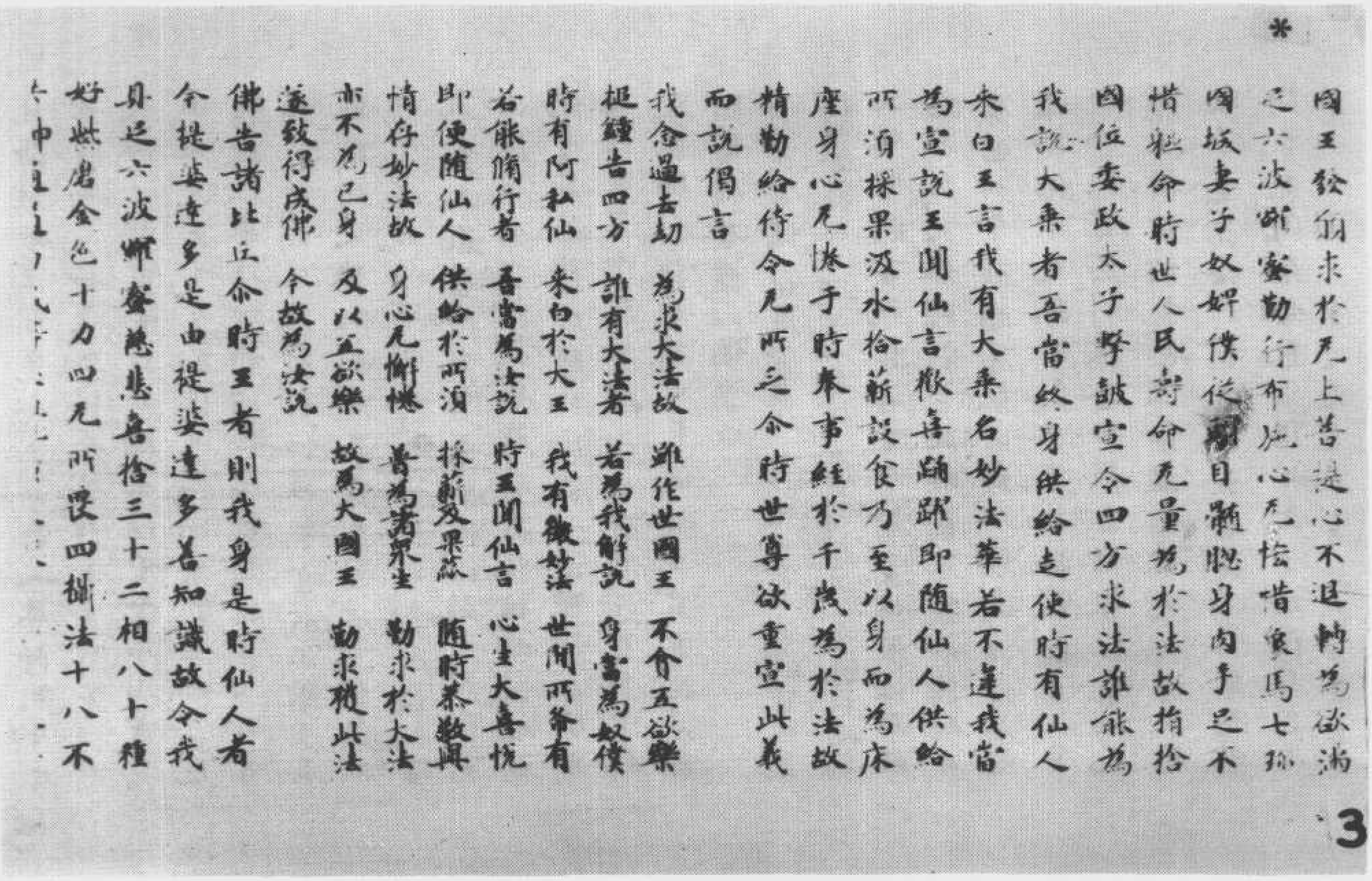


移[illegible]
如清淨池 [illegible] [illegible] 諸師子座
佛坐其上 光明[illegible] [illegible]中 然大炬火
身出妙香 遍十方國 衆生蒙熏 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀說斯經
今於佛前 自說誓言 其多寶佛 雖久滅度
以大誓願 而師子吼 多寶如來 及與我身
所集化佛 當知此意 諸佛子等 誰能護法
當發大願 令得久住 其有能護 此經法者
則為供養 我及多寶 此多寶佛 處於寶塔
常遊十方 為是經故 亦復供養 諸來化佛
莊嚴光飾 諸世界者 若說此經 則為見我
多寶如來 及諸化佛 諸善男子 各諦思惟
此為難事 宜發大願 諸餘經典 數如恒沙
雖說此等 未足為難 若接須彌 擲置他方
无數佛土 亦未為難 若以足指 動大千界
遠擲他國 亦未為難 若立有頂 為衆演說
无量餘經 亦未為難 若佛滅後 於惡世中
能說此經 是則為難 假使有人 手把虛空
而以遊行 亦未為難 於我滅後 若自書持
若使人書 是則為難 若以大地 置足甲上



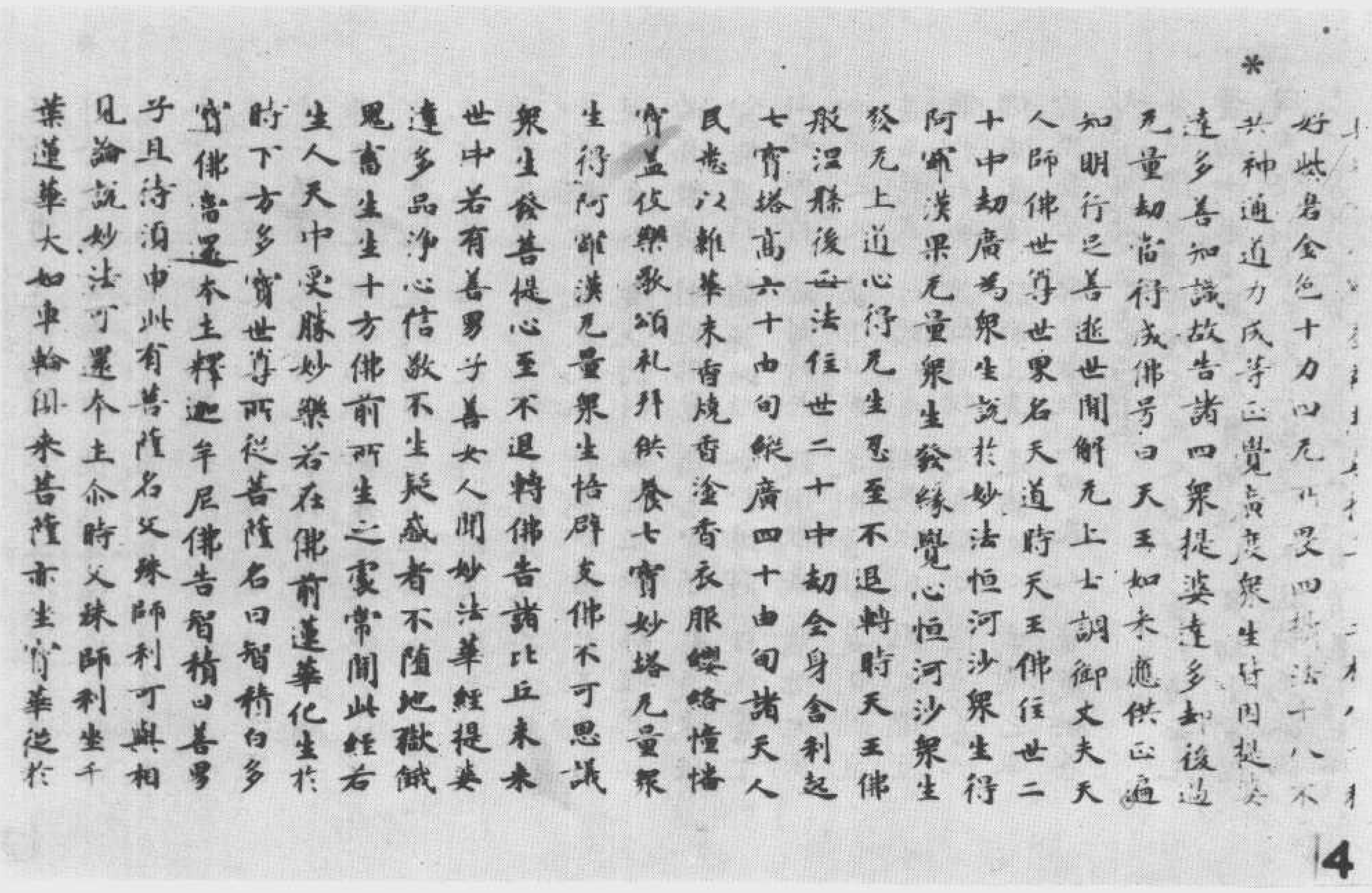
若使人書　是則為難　若以大地　置足甲上
昇於梵天　亦未為難　佛滅度後　於惡世中
暫讀此經　是則為難　假使劫燒　擔負乾草
入中不燒　亦未為難　我滅度後　若持此經
為一人說　是則為難　若持八万　四千法藏
十二部經　為人演說　令諸聽者　得六神通
雖能如是　亦未為難　於我滅後　聽受此經
聞其義趣　是則為難　若人說法　令千万億
无量无數　恒沙眾生　得阿羅漢　具六神通
雖有是益　亦未為難　於我滅後　若能奉持
如斯經典　是則為難　我為佛道　於无量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一
若有能持　則持佛身　諸善男子　於我滅後
誰能護持　讀誦此經　今於佛前　自說誓言
此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦然
如是之人　諸佛所歎　是則勇猛　是則精進
是名持戒　行頭陀者　則為疾得　无上佛道
能於來世　讀持此經　是真佛子　住淳善地
佛滅度後　能解其義　是諸天人　世間之眼
於恐畏世　能須臾說　一切天人　皆應供養
妙法蓮華經提婆達多品第十二
爾時佛告諸菩薩及天人四眾吾於過去无
量劫中求法華經无有懈惓於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珍

12



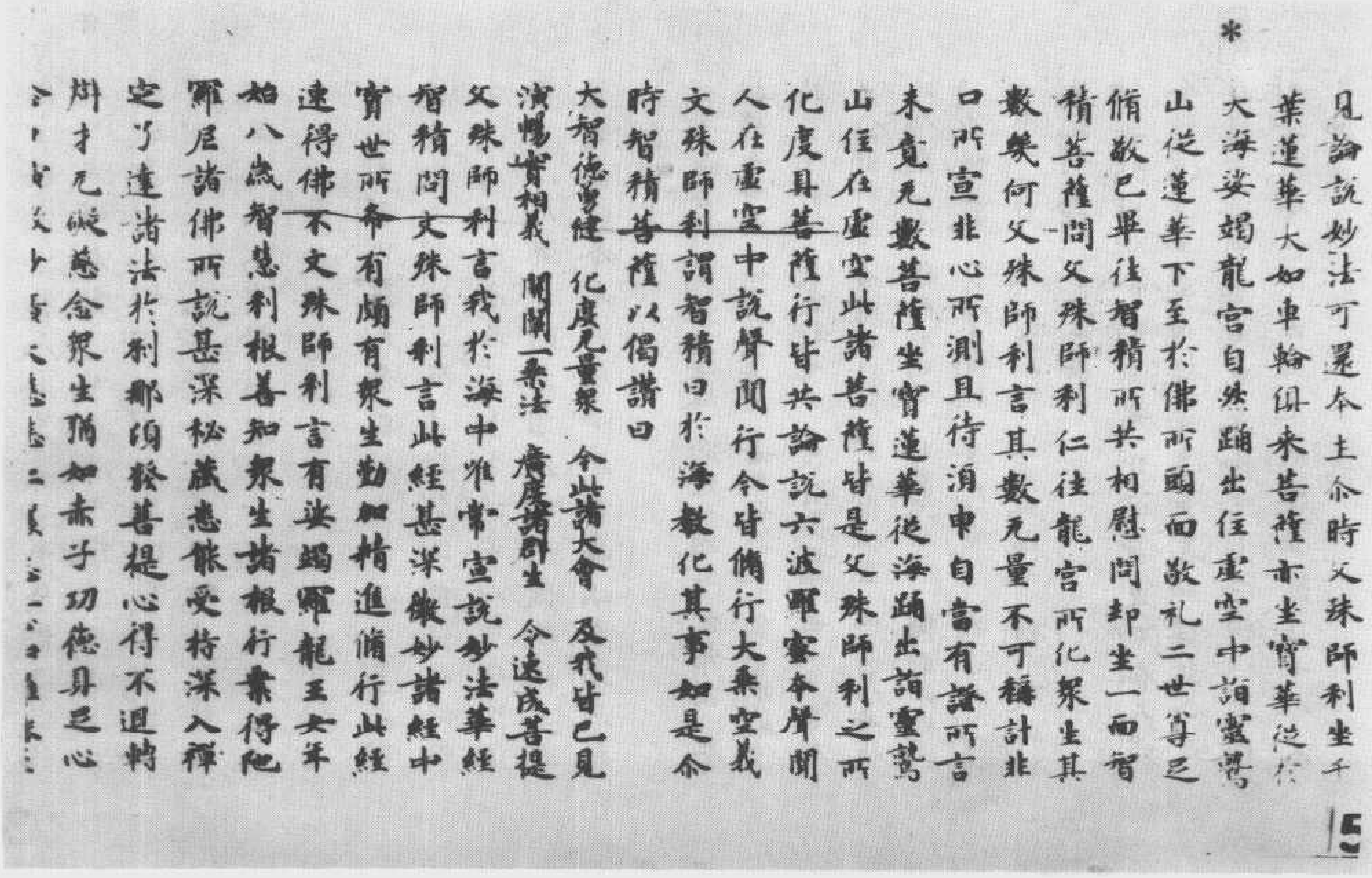
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捐捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法華若不違我當
為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須採果汲水拾薪設食乃至以身而為床
座身心无惓于時奉事經於千歲為於法故
精勤給侍令无所乏爾時世尊欲重宣此義
而說偈言
我念過去劫　為求大法故　雖作世國王　不貪五欲樂
搥鍾告四方　誰有大法者　若為我解說　身當為奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能脩行者　吾當為汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及果蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心无懈惓　普為諸眾生　勤求於大法
亦不為己身　及以五欲樂　故為大國王　勤求獲此法
遂致得成佛　今故為汝說
佛告諸比丘爾時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
[illegible]神通道力[illegible]

3


4

*

好皆金色十力四无所畏四攝法十八不共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華從於

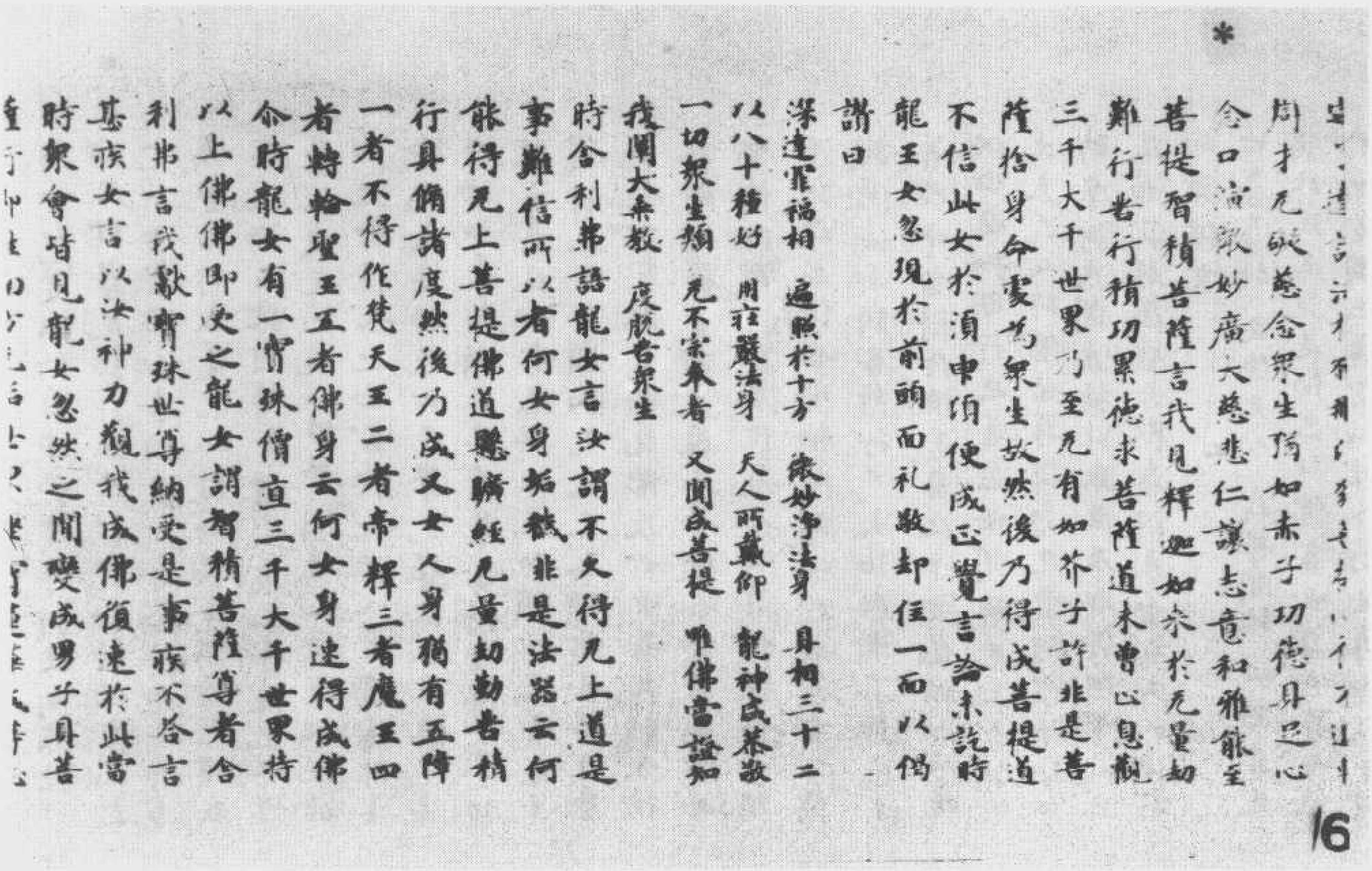

5

*

見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華從於大海娑竭龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於佛所頭面敬礼二世尊足脩敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非口所宣非心所測且待須臾自當有證所言未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞人在虛空中說聲聞行今皆脩行大乘空義文殊師利謂智積曰於海教化其事如是尒時智積菩薩以偈讚曰

大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣導諸群生　令速成菩提

文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中寶世所希有頗有衆生勤加精進脩行此經速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪定了達諸法於刹那頃發菩提心得不退轉辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心

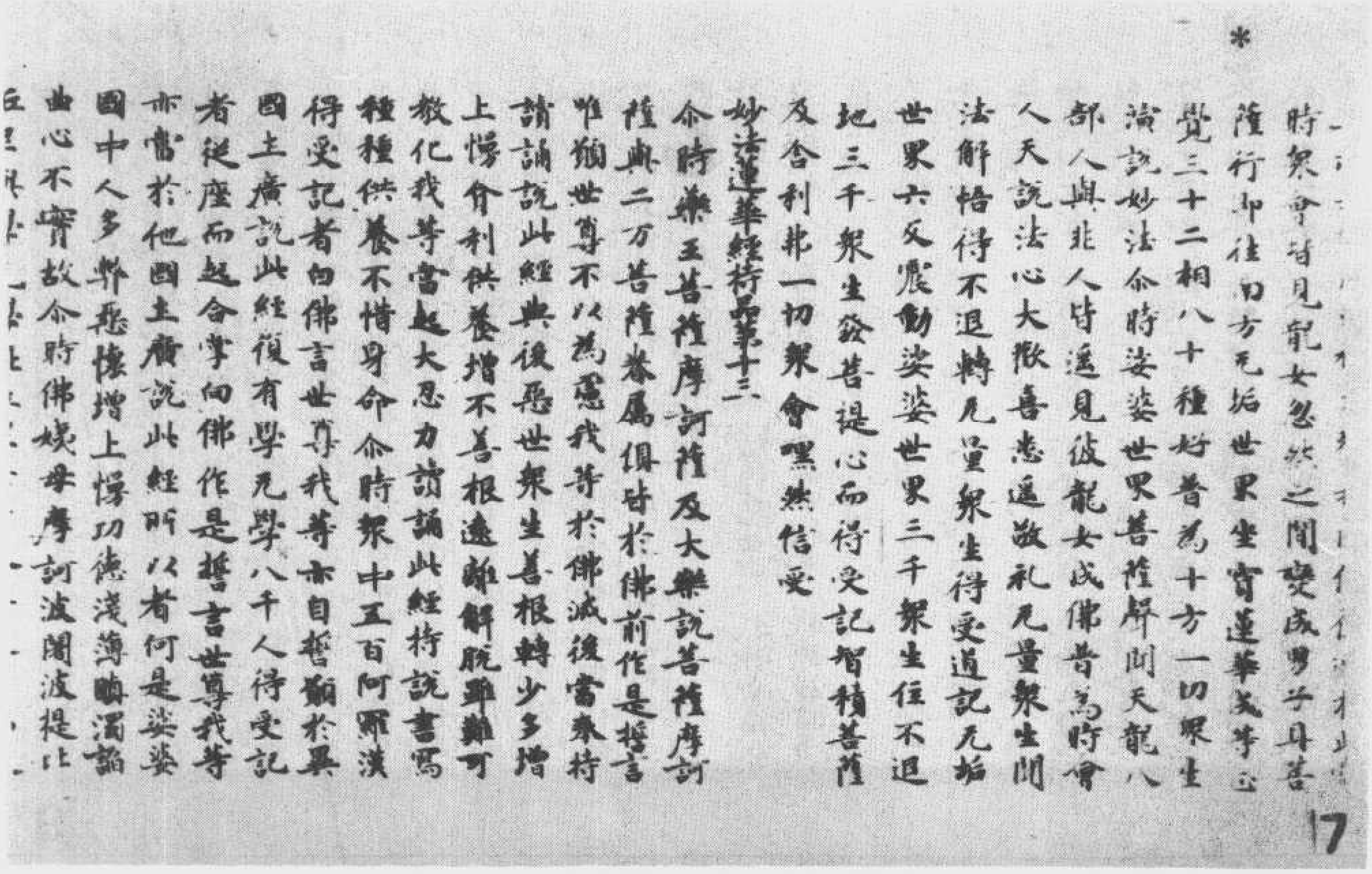


辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處爲衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讃曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我闡大乘教　度脱苦衆生

時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積
行具修諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩

16

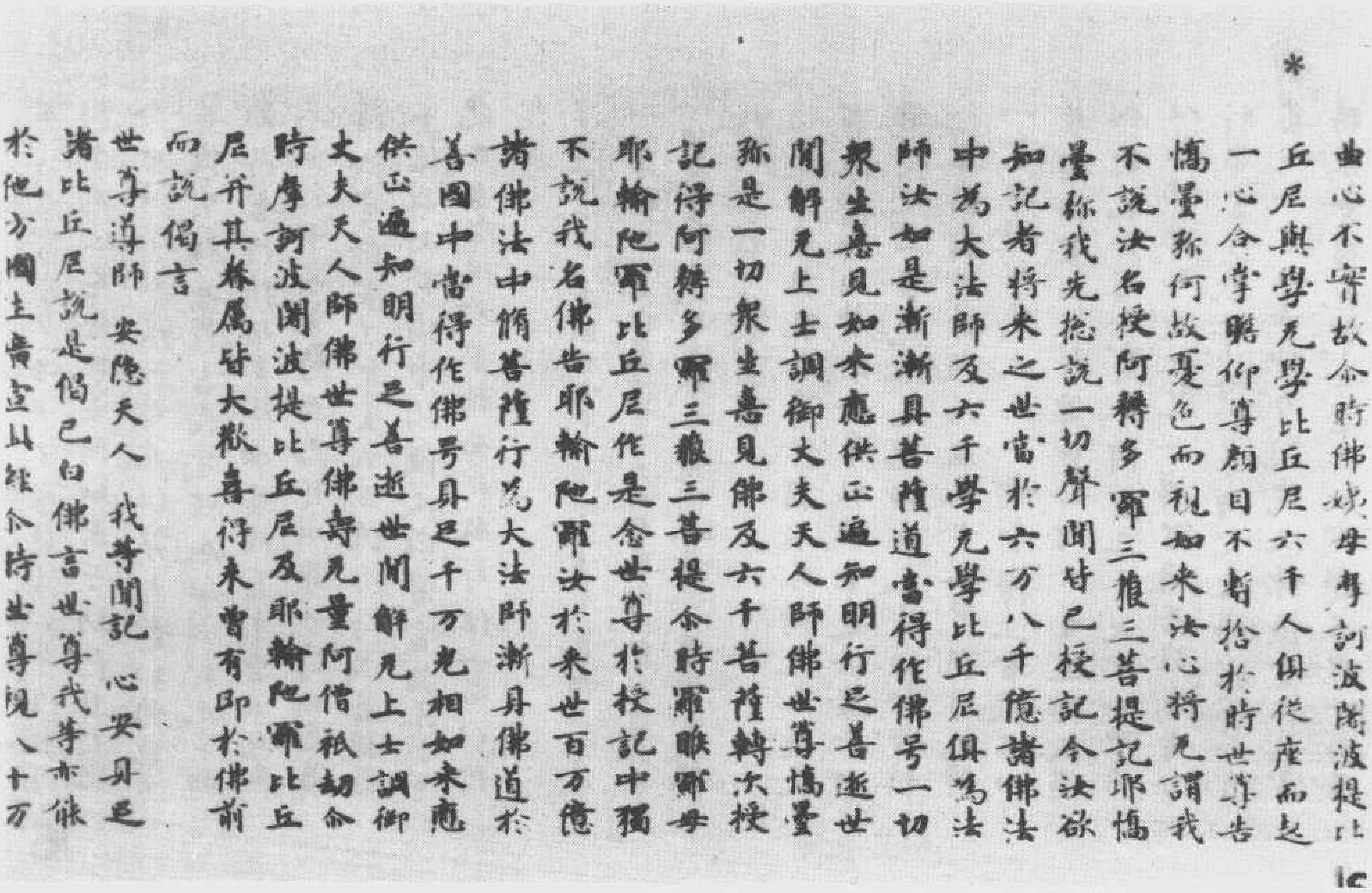


時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普爲十方一切衆生
演説妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八
部人與非人皆遥見彼龍女成佛普爲時會
人天説法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢
世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會嘿然信受

妙法蓮華經持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂説菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬倶皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以爲慮我等於佛滅後當奉持
讀誦説此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脱雖可
教化我等當起大忍力讀誦此經持説書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣説此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣説此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂
曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比

17



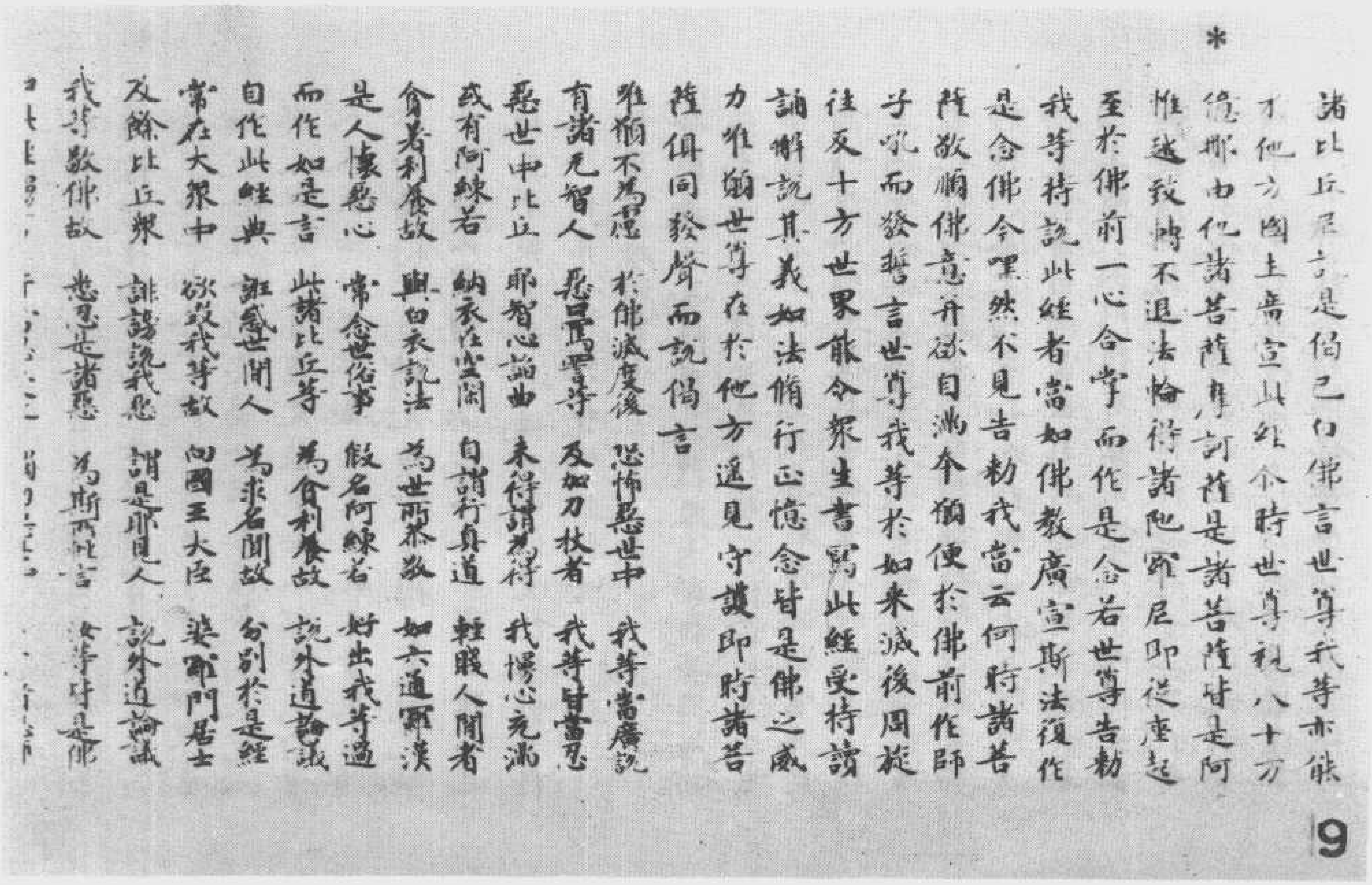
*

曲心不寧故尒時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告憍曇弥何故憂色而視如來汝心將无謂我不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍曇弥我先捴說一切聲聞皆已授記今汝欲知記者將來之世當於六万八千億諸佛法中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切衆生憙見如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇弥是一切衆生憙見佛及六千菩薩轉次授記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母耶輸陁羅比丘尼作是念世尊於授記中獨不說我名佛告耶輸陁羅汝於來世百万億諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道於善國中當得作佛号具足千万光相如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陁羅比丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前而說偈言

世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足

諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万

10



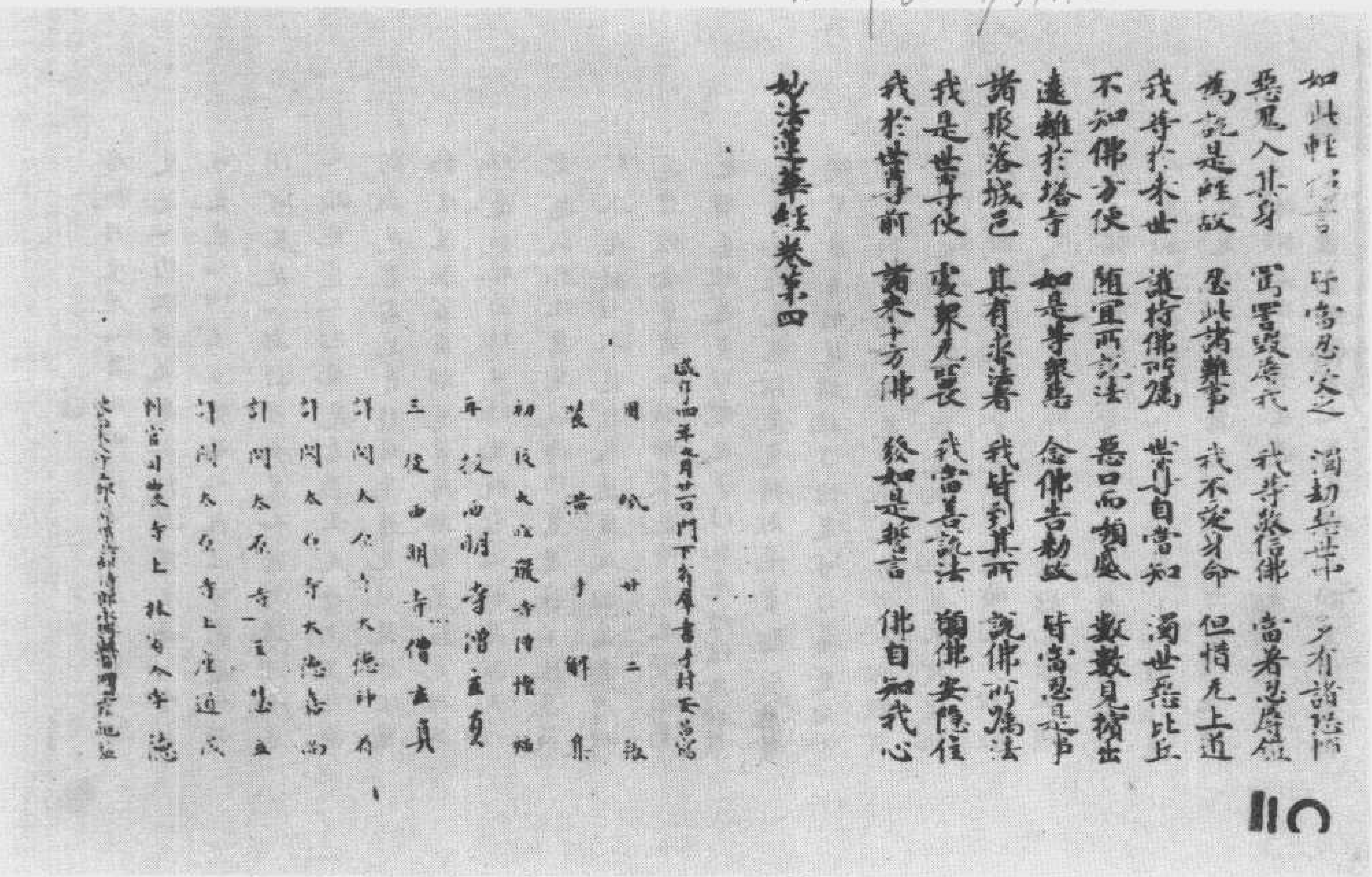
*

諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿惟越致轉不退法輪得諸陁羅尼即從座起至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勅我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作是念佛今嘿然不見告勅我當云何時諸菩薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之威力唯願世尊在於他方遙見守護即時諸菩薩俱同發聲而說偈言

唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
[illegible]

9

W→T262 9/37A2

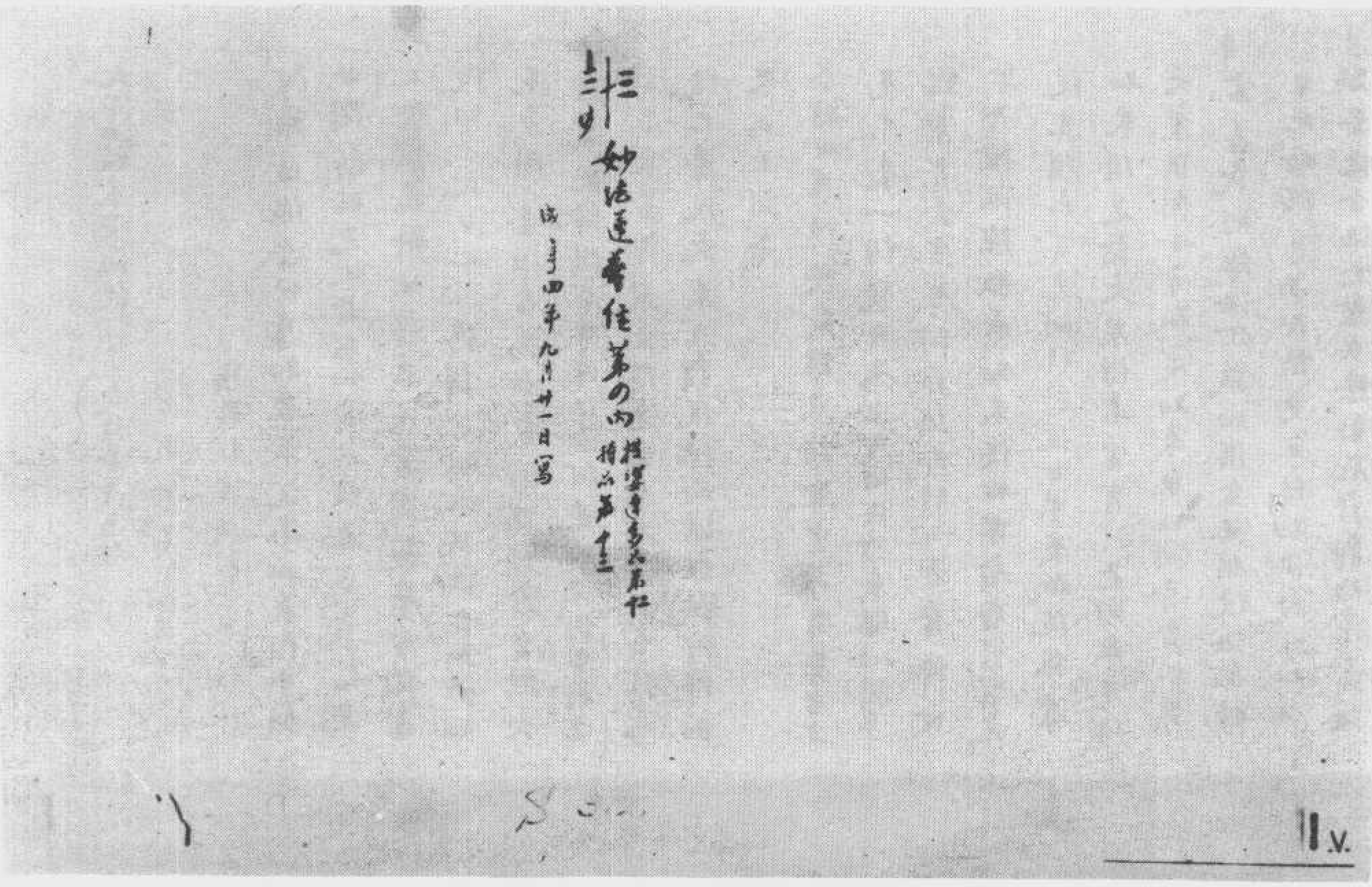


如此輕言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸恐怖
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於來世　護持佛所囑　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而顰蹙　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法
我是世尊使　處衆无畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

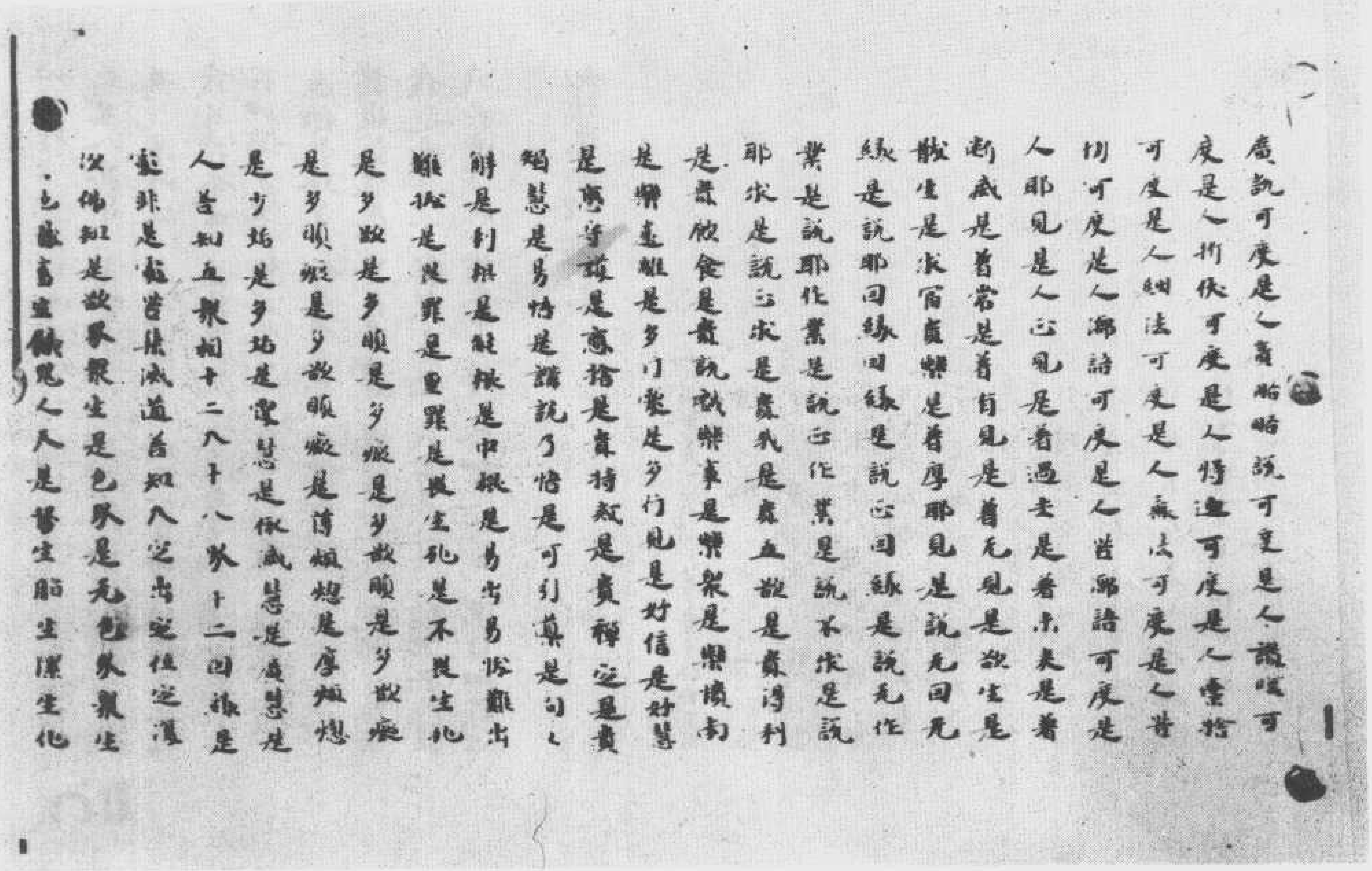
咸亨四年九月廿日門下省群書手封安昌寫
用紙廿二張
裝潢手解集
初校大總持寺僧懷福
再校西明寺僧玄真
三校西明寺僧玄真
詳閲太原寺大德神符
詳閲太原寺大德嘉尚
詳閲太原寺主慧立
詳閲太原寺上座道成
判官司農寺上林署令李德
使太中大夫守工部侍郎永興縣開國公虞昶監

110



[illegible]
妙法蓮華經第四（[illegible]）
咸亨四年九月廿一日寫

11v.

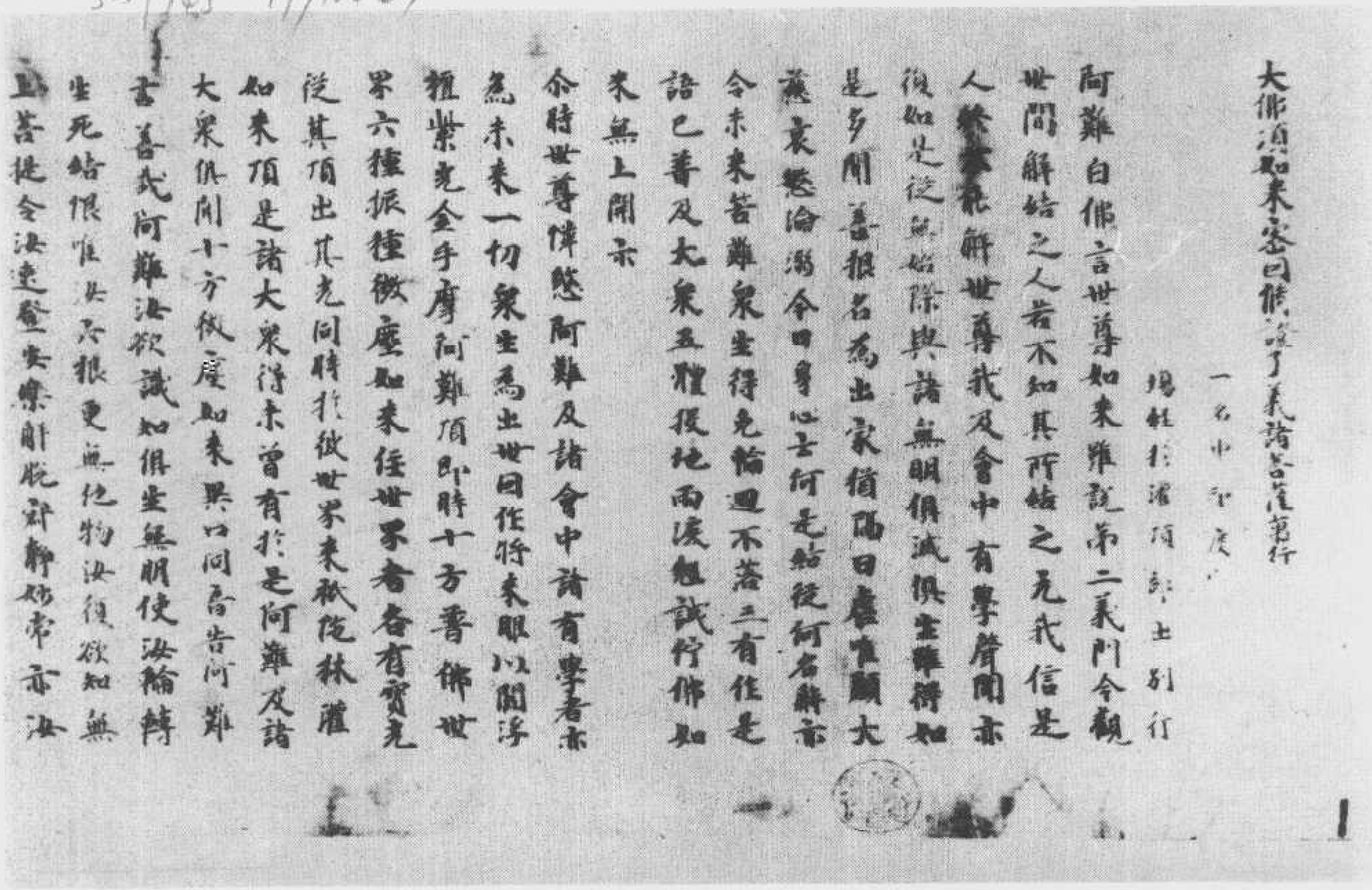


廣說可度是人奇略略說可度是人識略可
度是人折伏可度是人得過可度是人棄捨
可度是人細法可度是人棄法可度是人普
切可度是人鄉語可度是人皆鄉語可度是
人耶見是人正見是著過去是著未來是著
斷滅是著常是著有見是著無見是欲生是
厭生是求盲真樂是著厚耶見是說無因無
緣是說耶因緣因緣是說正因緣是說無作
業是說耶作業是說正作業是說不求是說
耶求是說正求是貪五欲是貪五欲是貪利
是貪飲食是貪說戲樂事是樂衆是樂憒鬧
是樂遠離是多門聚是多行見是好信是好慧
是惡字雄是惡捨是貪持戒是貪禪定是貪
智慧是易將是讚說了悟是可引導是句句
解是利根是鈍根是中根是易出易修難出
難修是從罪是重罪是從生死是不從生死
是多欲是多瞋是多癡是多欲瞋是多欲癡
是多瞋癡是多欲瞋癡是薄欲想是厚欲想
是多始是多始是微慧是微滅慧是廣慧是
人皆知五衆相十二入十八界十二因緣是
處非是處皆能滅道皆知八定解脫定漏
汝佛知是欲界衆生是色界是無色界衆生
．已厭畜生餓鬼人天是卵生胎生濕生化

▲斯三一三號　佛經

▼斯三一四號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第五

S-T945 19/124B7

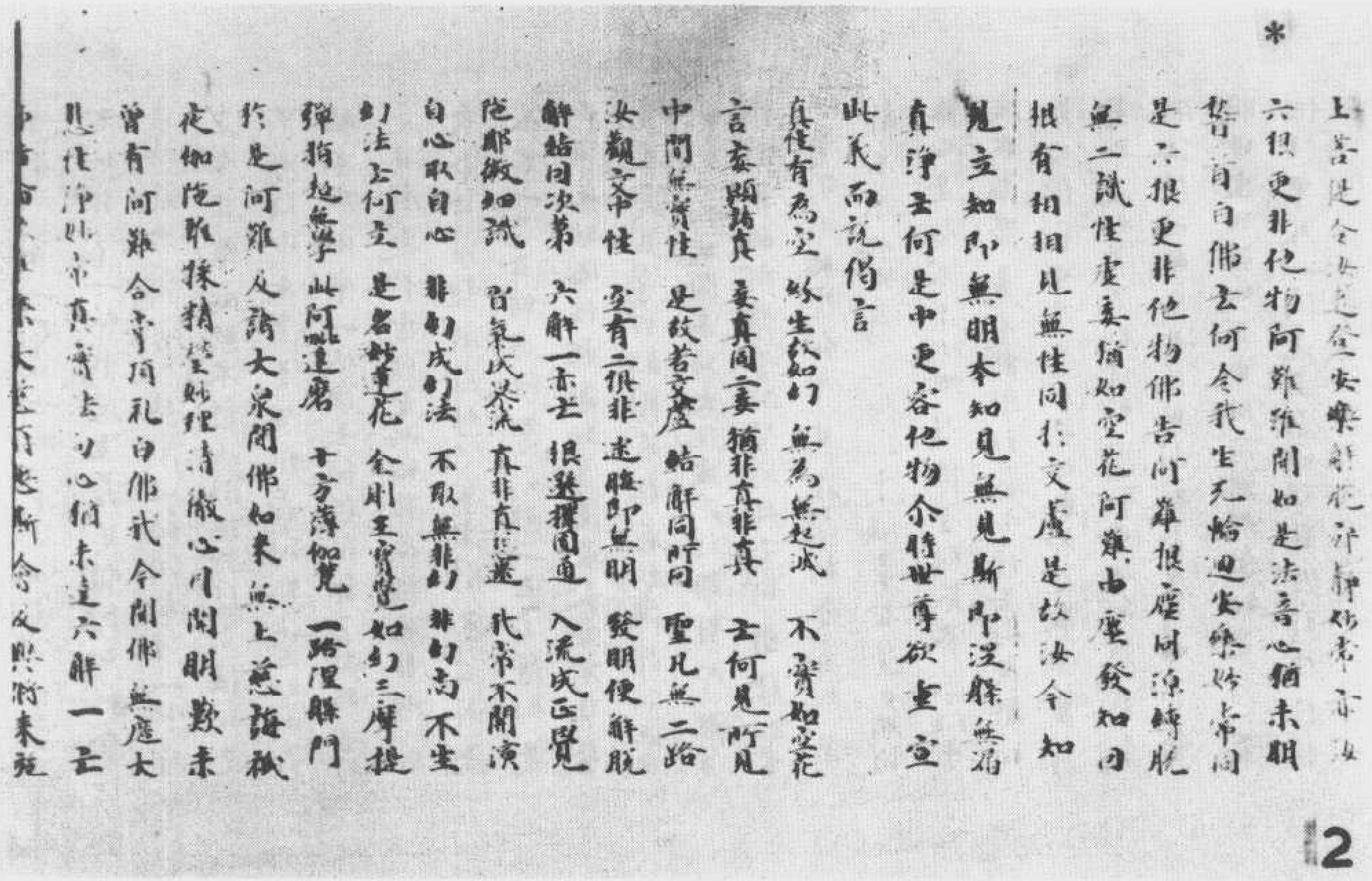


大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行

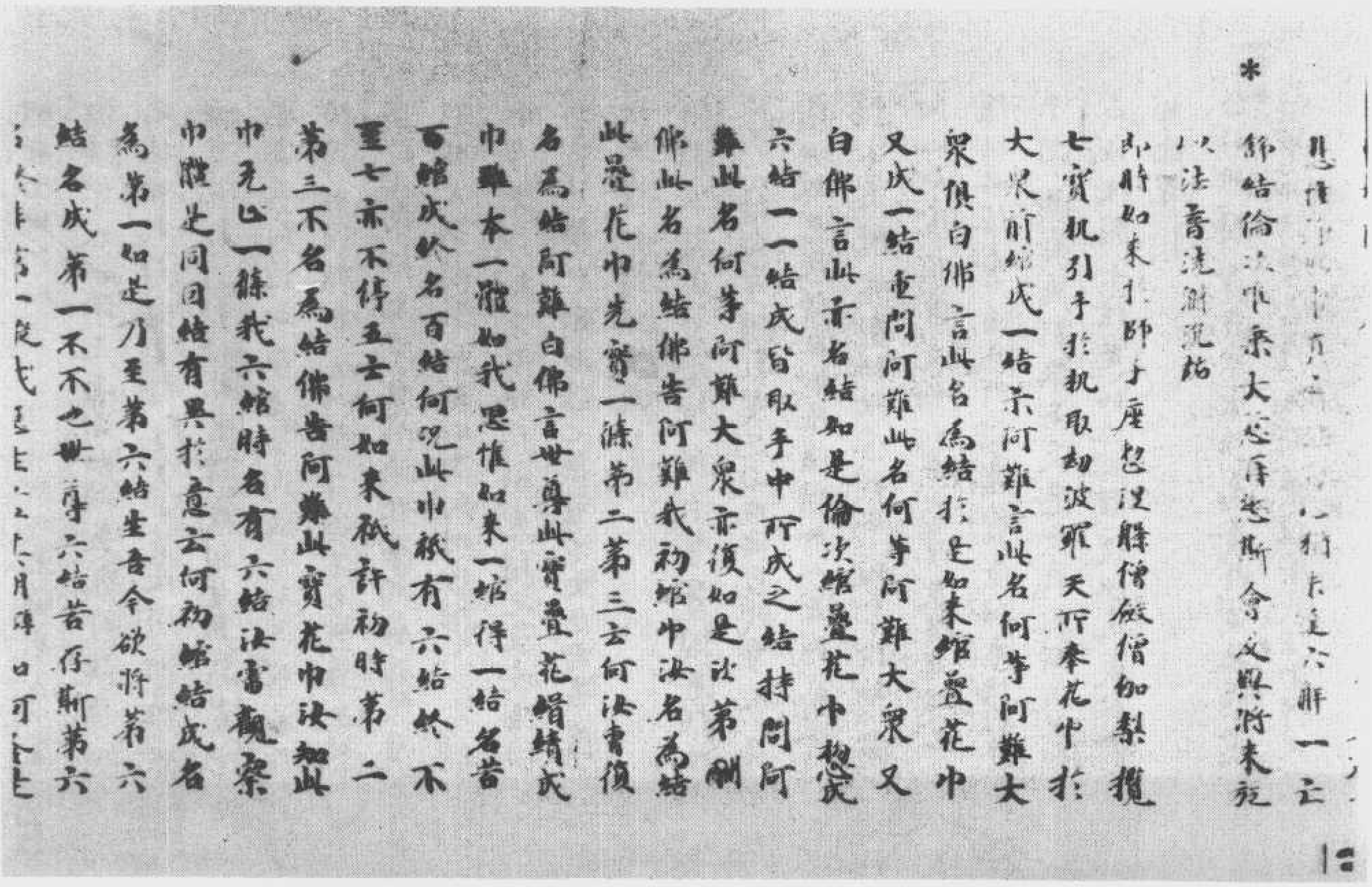
一名中印度

場經於灌頂部錄出別行

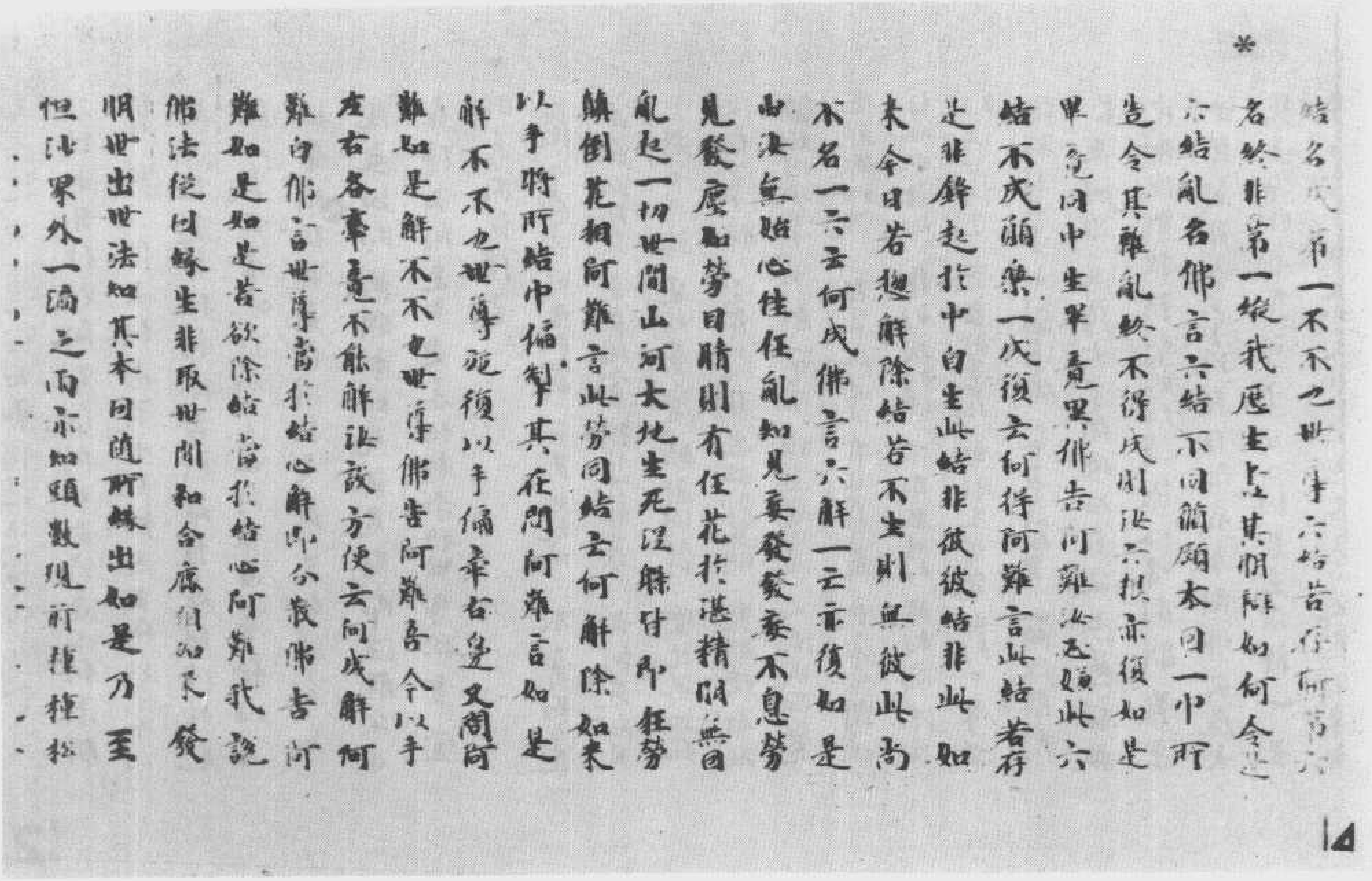
阿難白佛言世尊如來雖說第二義門今觀
世間解結之人若不知其所結之元我信是
人終不能解世尊我及會中有學聲聞亦
復如是從無始際與諸無明俱滅俱生雖得如
是多聞善根名為出家猶隔日瘧惟願大
慈哀愍淪溺今日身心云何是結從何名解亦
令未來苦難衆生得免輪迴不落三有作是
語已普及大衆五體投地雨淚翹誠佇佛如
來無上開示
爾時世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者亦
為未來一切衆生為出世因作將來眼以閻浮
檀紫光金手摩阿難頂即時十方普佛世
界六種振動微塵如來住世界者各有寶光
從其頂出其光同時於彼世界來祇陀林灌
如來頂是諸大衆得未曾有於是阿難及諸
大衆俱聞十方微塵如來異口同音告阿難
言善哉阿難汝欲識知俱生無明使汝輪轉
生死結根唯汝六根更無他物汝復欲知無
上菩提令汝速登安樂解脫寂靜妙常亦汝



上菩提令汝速證安樂解脫寂靜妙常亦汝
六根更非他物阿難雖聞如是法音心猶未明
稽首白佛云何令我生死輪迴安樂妙常同
是六根更非他物佛告阿難根塵同源縛脫
無二識性虛妄猶如空花阿難由塵發知因
根有相相見無性同於交蘆是故汝今知
見立知即無明本知見無見斯即涅槃無漏
真淨云何是中更容他物爾時世尊欲重宣
此義而說偈言
真性有為空　緣生故如幻　無為無起滅　不實如空花
言妄顯諸真　妄真同二妄　猶非真非真　云何見所見
中間無實性　是故若交蘆　結解同所因　聖凡無二路
汝觀交中性　空有二俱非　迷晦即無明　發明便解脫
解結因次第　六解一亦亡　根選擇圓通　入流成正覺
陀那微細識　習氣成暴流　真非真恐迷　我常不開演
自心取自心　非幻成幻法　不取無非幻　非幻尚不生
幻法云何立　是名妙蓮花　金剛王寶覺　如幻三摩提
彈指超無學　此阿毗達磨　十方薄伽梵　一路涅槃門
於是阿難及諸大眾聞佛如來無上慈誨祇
夜伽陀雜糅精瑩妙理清徹心目開明歎未
曾有阿難合掌頂禮白佛我今聞佛無遮大
悲性淨妙常真實法句心猶未達六解一亡
舒結倫次惟垂大慈再愍斯會及與將來施

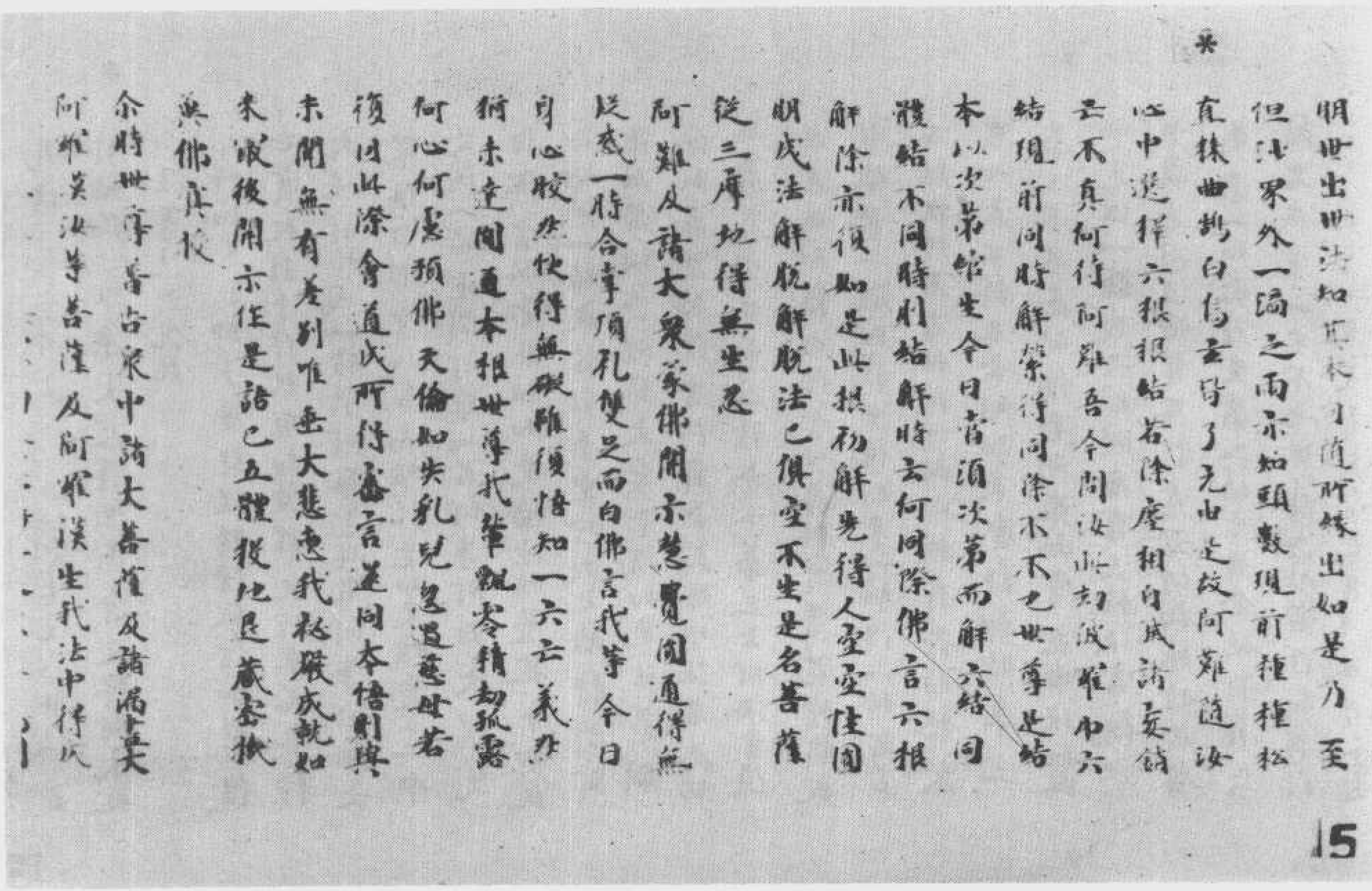


悲性淨妙常真實法句心猶未達六解一亡
舒結倫次惟垂大慈再愍斯會及與將來施
以法音洗滌沈垢
即時如來於師子座整涅槃僧斂僧伽梨攬
七寶机引手於机取劫波羅天所奉花巾於
大眾前綰成一結示阿難言此名何等阿難大
眾俱白佛言此名為結於是如來綰疊花巾
又成一結重問阿難此名何等阿難大眾又
白佛言此亦名結如是倫次綰疊花巾總成
六結一一結成皆取手中所成之結持問阿
難此名何等阿難大眾亦復如是次第酬
佛此名為結佛告阿難我初綰巾汝名為結
此疊花巾先實一條第二第三云何汝曹復
名為結阿難白佛言世尊此寶疊花緝績成
巾雖本一體如我思惟如來一綰得一結名若
百綰成終名百結何況此巾祇有六結終不
至七亦不停五云何如來祇許初時第二
第三不名為結佛告阿難此寶花巾汝知此
巾元止一條我六綰時名有六結汝審觀察
巾體是同因結有異於意云何初綰結成名
為第一如是乃至第六結生吾今欲將第六
結名成第一不不也世尊六結若存斯第六
名終非第一縱我歷生盡其明辯[illegible]



14

結名成第一不不也世尊六結若存斯第六名終非第一縱我歷生盡其明辯如何令是六結亂名佛言六結不同循顧本因一巾所造令其雜亂終不得成則汝六根亦復如是畢竟同中生畢竟異佛告阿難汝必嫌此六結不成願樂一成復云何得阿難言此結若存是非鋒起於中自生此結非彼彼結非此如來今日若總解除結若不生則無彼此尚不名一六云何成佛言六解一亡亦復如是由汝無始心性狂亂知見妄發發妄不息勞見發塵如勞目睛則有狂花於湛精明無因亂起一切世間山河大地生死涅槃皆即狂勞顛倒花相阿難言此勞同結云何解除如來以手將所結巾偏掣其左問阿難言如是解不不也世尊旋復以手偏牽右邊又問阿難如是解不不也世尊佛告阿難吾今以手左右各牽竟不能解汝設方便云何成解阿難白佛言世尊當於結心解即分散佛告阿難如是如是若欲除結當於結心阿難我說佛法從因緣生非取世間和合麤相如來發明世出世法知其本因隨所緣出如是乃至恒沙界外一滴之雨亦知頭數現前種種松

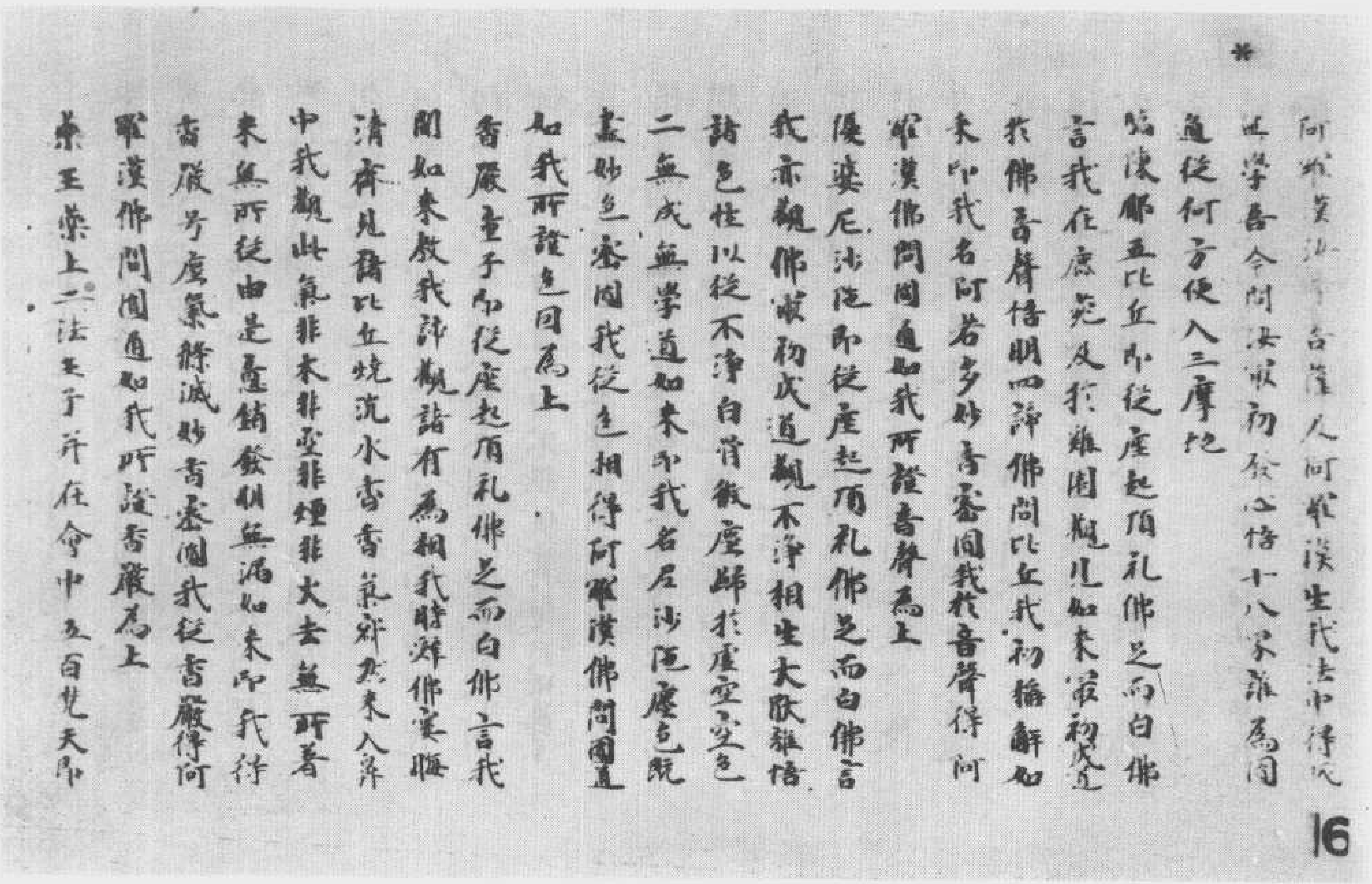


15

明世出世法知其本因隨所緣出如是乃至恒沙界外一滴之雨亦知頭數現前種種松直棘曲鵠白烏玄皆了元由是故阿難隨汝心中選擇六根根結若除塵相自滅諸妄銷亡不真何待阿難吾今問汝此劫波羅巾六結現前同時解縈得同除不不也世尊是結本以次第綰生今日當須次第而解六結同體結不同時則結解時云何同除佛言六根解除亦復如是此根初解先得人空空性圓明成法解脫解脫法已俱空不生是名菩薩從三摩地得無生忍

阿難及諸大眾蒙佛開示慧覺圓通得無疑惑一時合掌頂禮雙足而白佛言我等今日身心皎然快得無礙雖復悟知一六亡義然猶未達圓通本根世尊我輩飄零積劫孤露何心何慮預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若復因此際會道成所得密言還同本悟則與未聞無有差別惟垂大悲惠我祕嚴成就如來最後開示作是語已五體投地退藏密機冀佛冥授

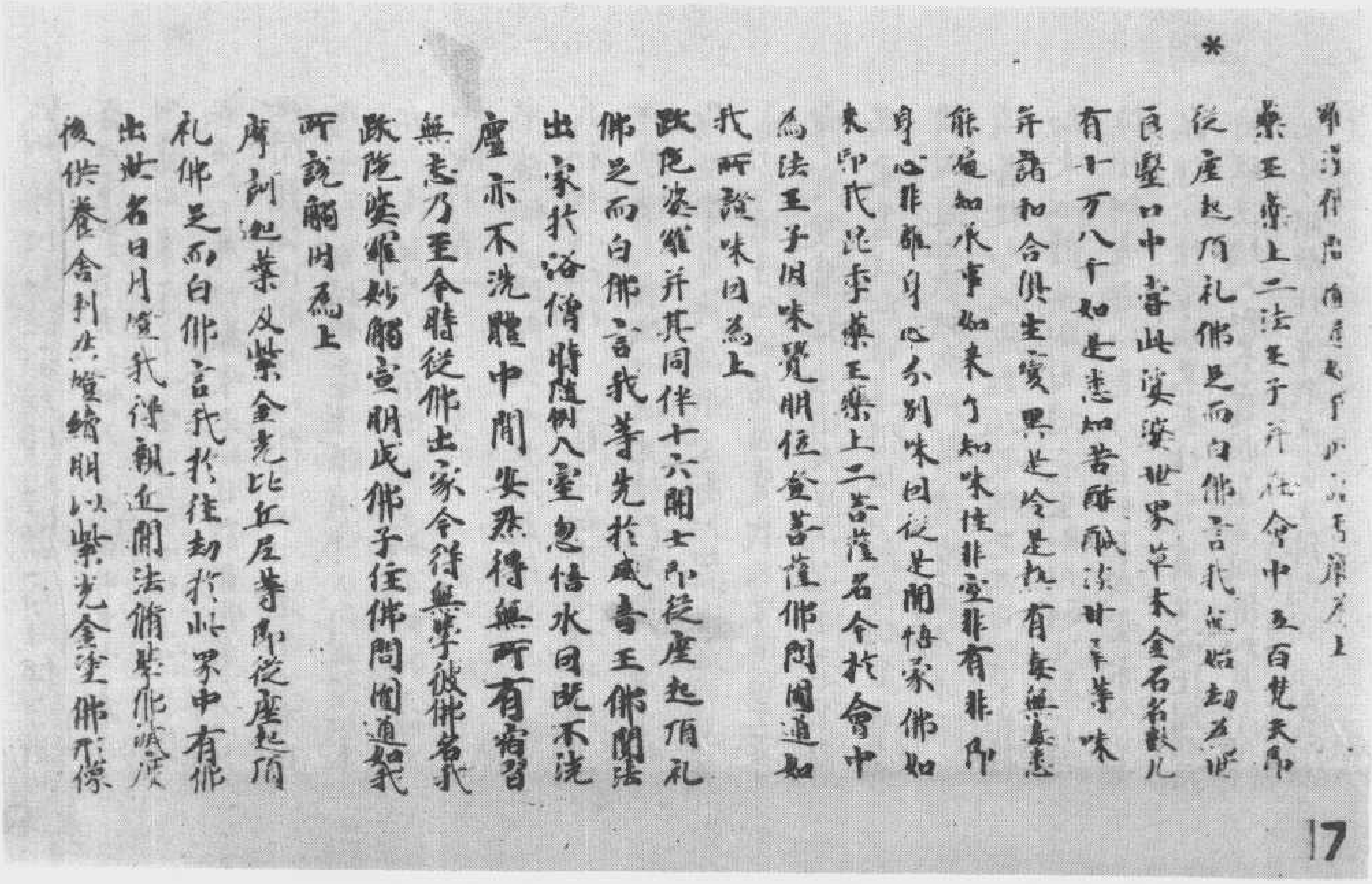
爾時世尊普告眾中諸大菩薩及諸漏盡大阿羅漢汝等菩薩及阿羅漢生我法中得成



*

阿難等汝菩薩人阿羅漢生我法中得成
無學吾今問汝最初發心悟十八界誰為圓
通從何方便入三摩地
憍陳那五比丘即從座起頂礼佛足而白佛
言我在鹿苑及於雞園觀見如來最初成道
於佛音聲悟明四諦佛問比丘我初稱解如
來印我名阿若多妙音密圓我於音聲得阿
羅漢佛問圓通如我所證音聲為上
優婆尼沙陀即從座起頂礼佛足而白佛言
我亦觀佛最初成道觀不淨相生大厭離悟
諸色性以從不淨白骨微塵歸於虛空空色
二無成無學道如來印我名尼沙陀塵色既
盡妙色密圓我從色相得阿羅漢佛問圓通
如我所證色因為上
香嚴童子即從座起頂礼佛足而白佛言我
聞如來教我諦觀諸有為相我時辭佛宴晦
清齋見諸比丘燒沉水香香氣寂然來入鼻
中我觀此氣非木非空非煙非火去無所著
來無所從由是意銷發明無漏如來印我得
香嚴號塵氣倏滅妙香密圓我從香嚴得阿
羅漢佛問圓通如我所證香嚴為上
藥王藥上二法王子并在會中五百梵天即

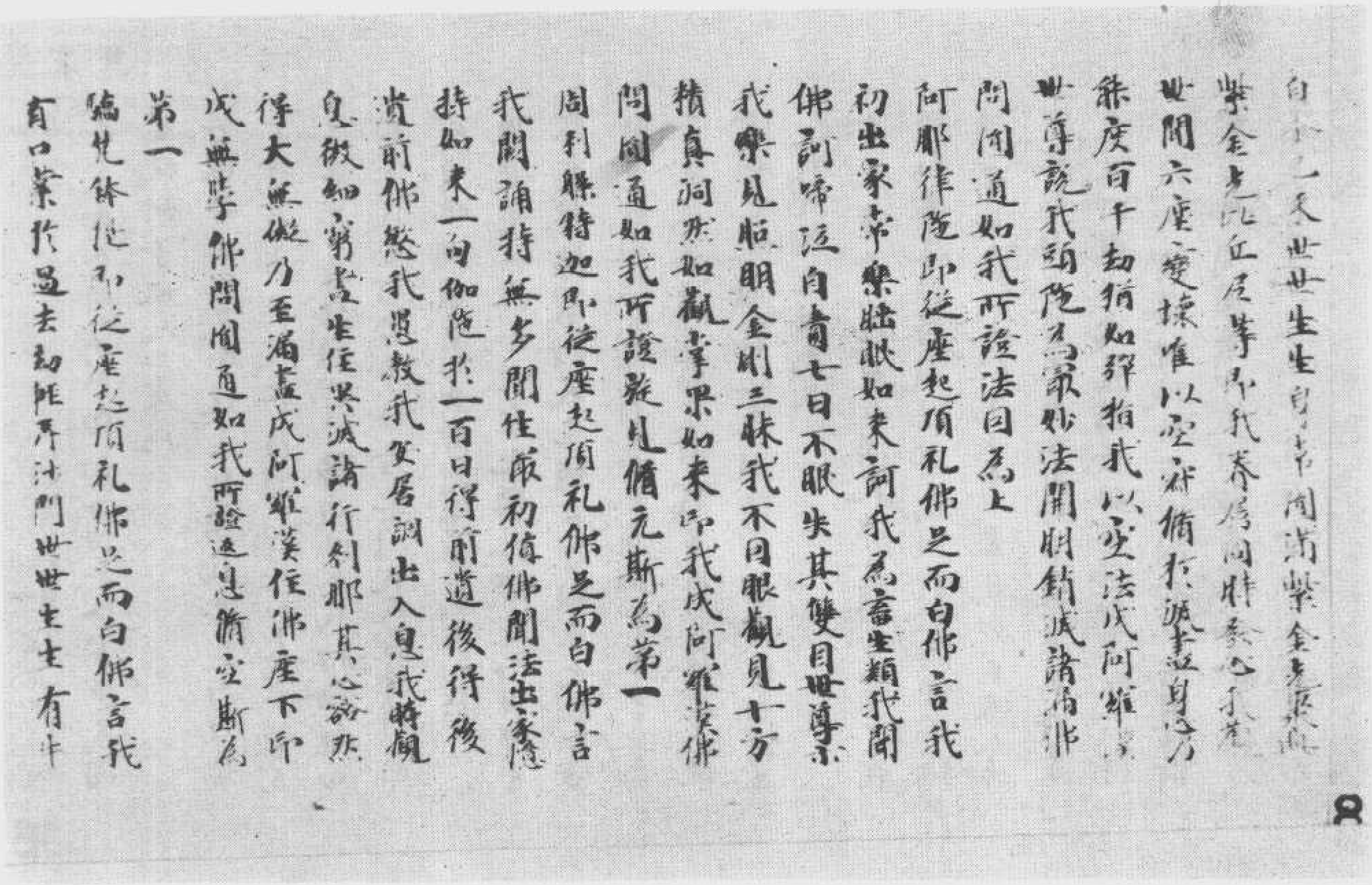
16



*

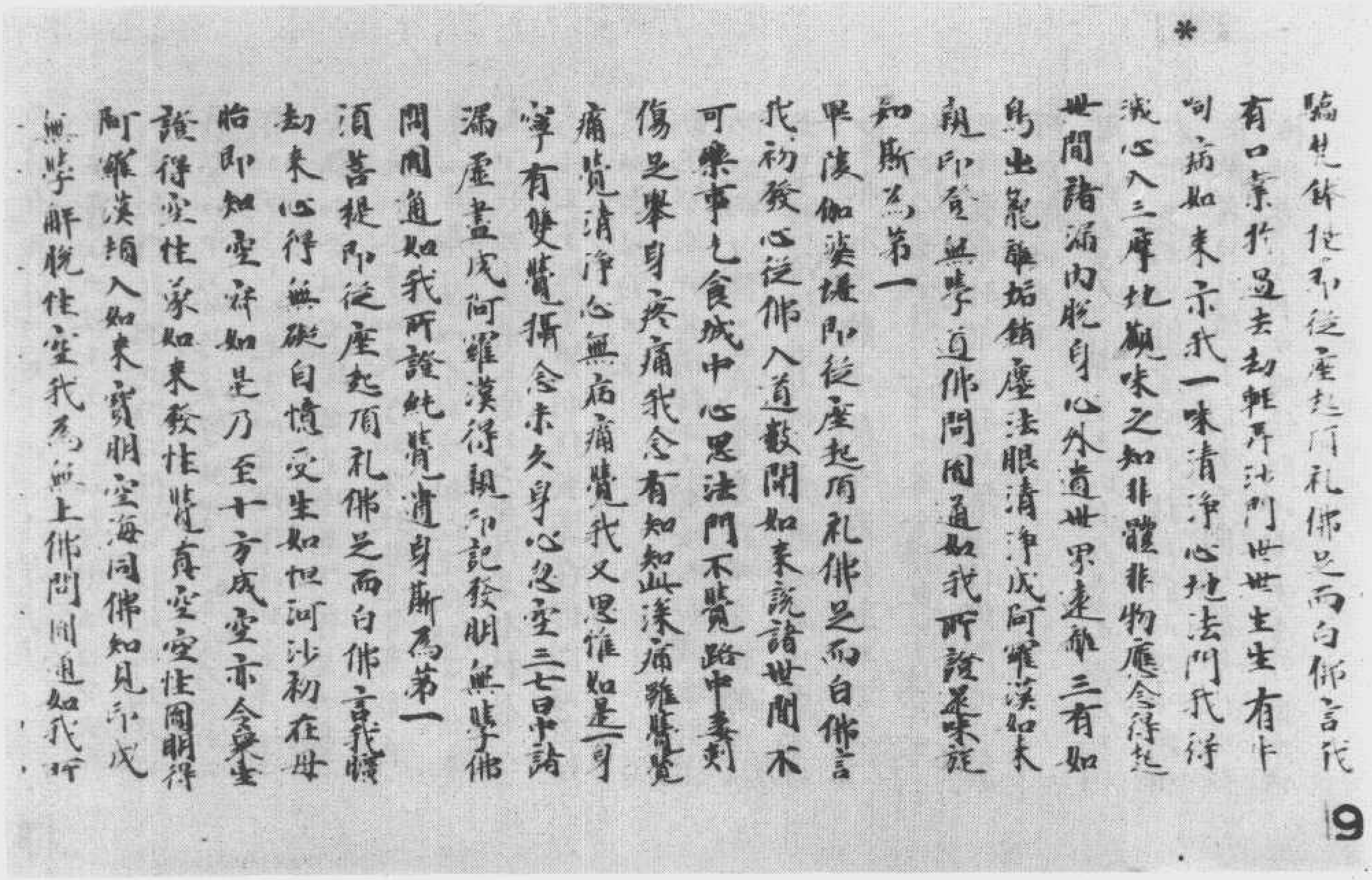
羅漢佛問圓通如我所證香嚴為上
藥王藥上二法王子并在會中五百梵天即
從座起頂礼佛足而白佛言我無始劫為世
良醫口中嘗此娑婆世界草木金石名數凡
有十萬八千如是悉知苦醋鹹淡甘辛等味
并諸和合俱生變異是冷是熱有毒無毒悉
能遍知承事如來了知味性非空非有非即
身心非離身心分別味因從是開悟蒙佛如
來印我昆季藥王藥上二菩薩名今於會中
為法王子因味覺明位登菩薩佛問圓通如
我所證味因為上
跋陀婆羅并其同伴十六開士即從座起頂礼
佛足而白佛言我等先於威音王佛聞法
出家於浴僧時隨例入室忽悟水因既不洗
塵亦不洗體中間安然得無所有宿習
無忘乃至今時從佛出家今得無學彼佛名我
跋陀婆羅妙觸宣明成佛子住佛問圓通如我
所證觸因為上
摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起頂
礼佛足而白佛言我於往劫於此界中有佛
出世名日月燈我得親近聞法修學佛滅度
後供養舍利然燈續明以紫光金塗佛形像

17



自於一久世世生生身常圓滿紫金光聚
紫金光比丘尼等即我眷屬同時發心我觀
世間六塵變壞唯以空寂修於滅盡身心乃
能度百千劫猶如彈指我以空法成阿羅漢
世尊說我頭陀為最妙法開明銷滅諸漏佛
問圓通如我所證法因為上
阿那律陀即從座起頂礼佛足而白佛言我
初出家常樂睡眠如來訶我為畜生類我聞
佛訶啼泣自責七日不眠失其雙目世尊示
我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見十方
精真洞然如觀掌果如來印我成阿羅漢佛
問圓通如我所證旋見循元斯為第一
周利槃特迦即從座起頂礼佛足而白佛言
我闕誦持無多聞性最初值佛聞法出家憶
持如來一句伽陀於一百日得前遺後得後
遺前佛愍我愚教我安居調出入息我時觀
息微細窮盡生住異滅諸行剎那其心豁然
得大無礙乃至漏盡成阿羅漢住佛座下印
成無學佛問圓通如我所證返息循空斯為
第一
憍梵鉢提即從座起頂礼佛足而白佛言我
有口業於過去劫輕弄沙門世世生生有牛

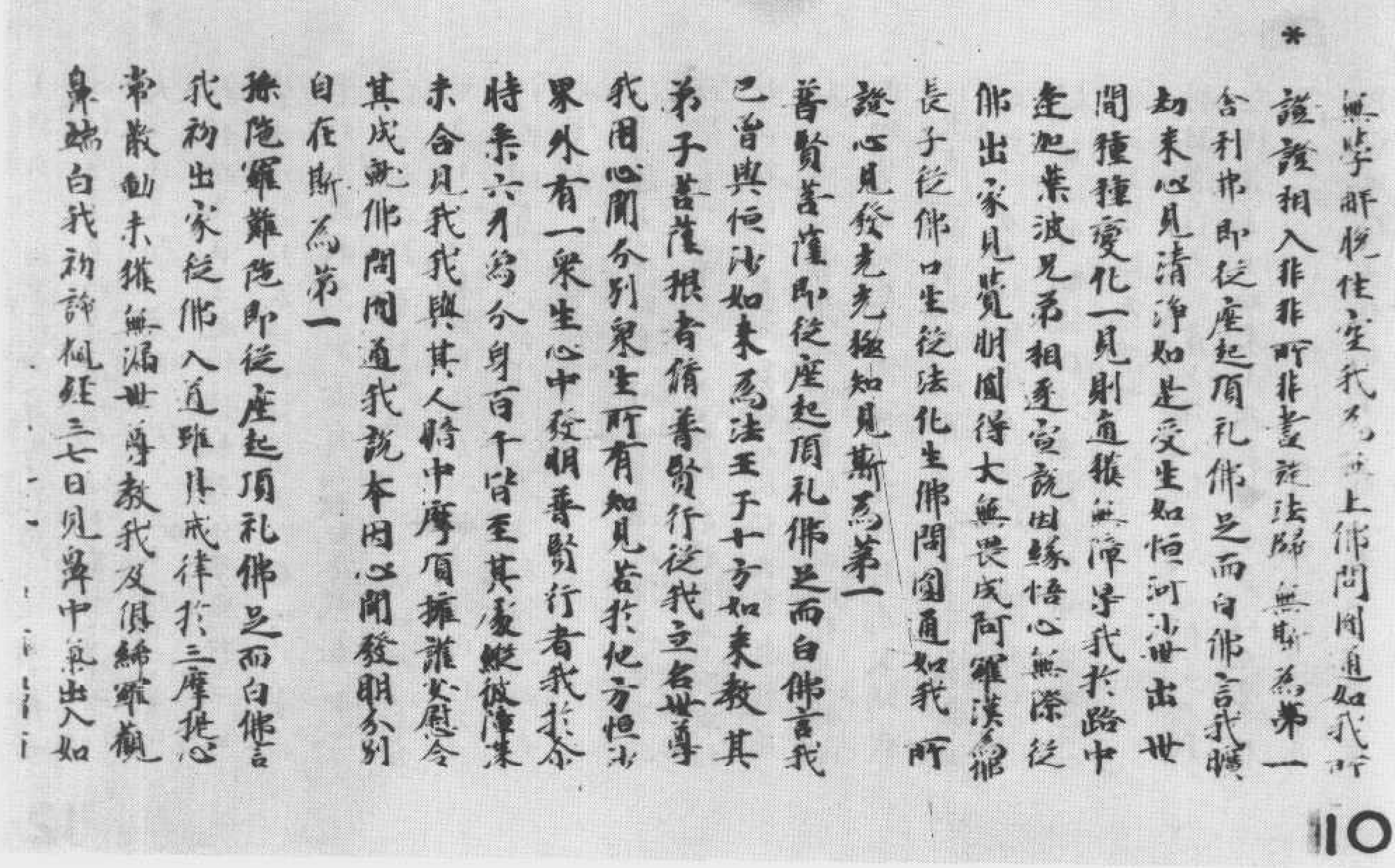
8



*

憍梵鉢提即從座起頂礼佛足而白佛言我
有口業於過去劫輕弄沙門世世生生有牛
呞病如來示我一味清淨心地法門我得
滅心入三摩地觀味之知非體非物應念得超
世間諸漏內脫身心外遺世界遠離三有如
鳥出籠離垢銷塵法眼清淨成阿羅漢如來
親印登無學道佛問圓通如我所證還味旋
知斯為第一
畢陵伽婆蹉即從座起頂礼佛足而白佛言
我初發心從佛入道數聞如來說諸世間不
可樂事乞食城中心思法門不覺路中毒刺
傷足舉身疼痛我念有知知此深痛雖覺覺
痛覺清淨心無痛痛覺我又思惟如是一身
寧有雙覺攝念未久身心忽空三七日中諸
漏虛盡成阿羅漢得親印記發明無學佛
問圓通如我所證純覺遺身斯為第一
須菩提即從座起頂礼佛足而白佛言我曠
劫來心得無礙自憶受生如恒河沙初在母
胎即知空寂如是乃至十方成空亦令眾生
證得空性蒙如來發性覺真空空性圓明得
阿羅漢頓入如來寶明空海同佛知見印成
無學解脫性空我為無上佛問圓通如我所

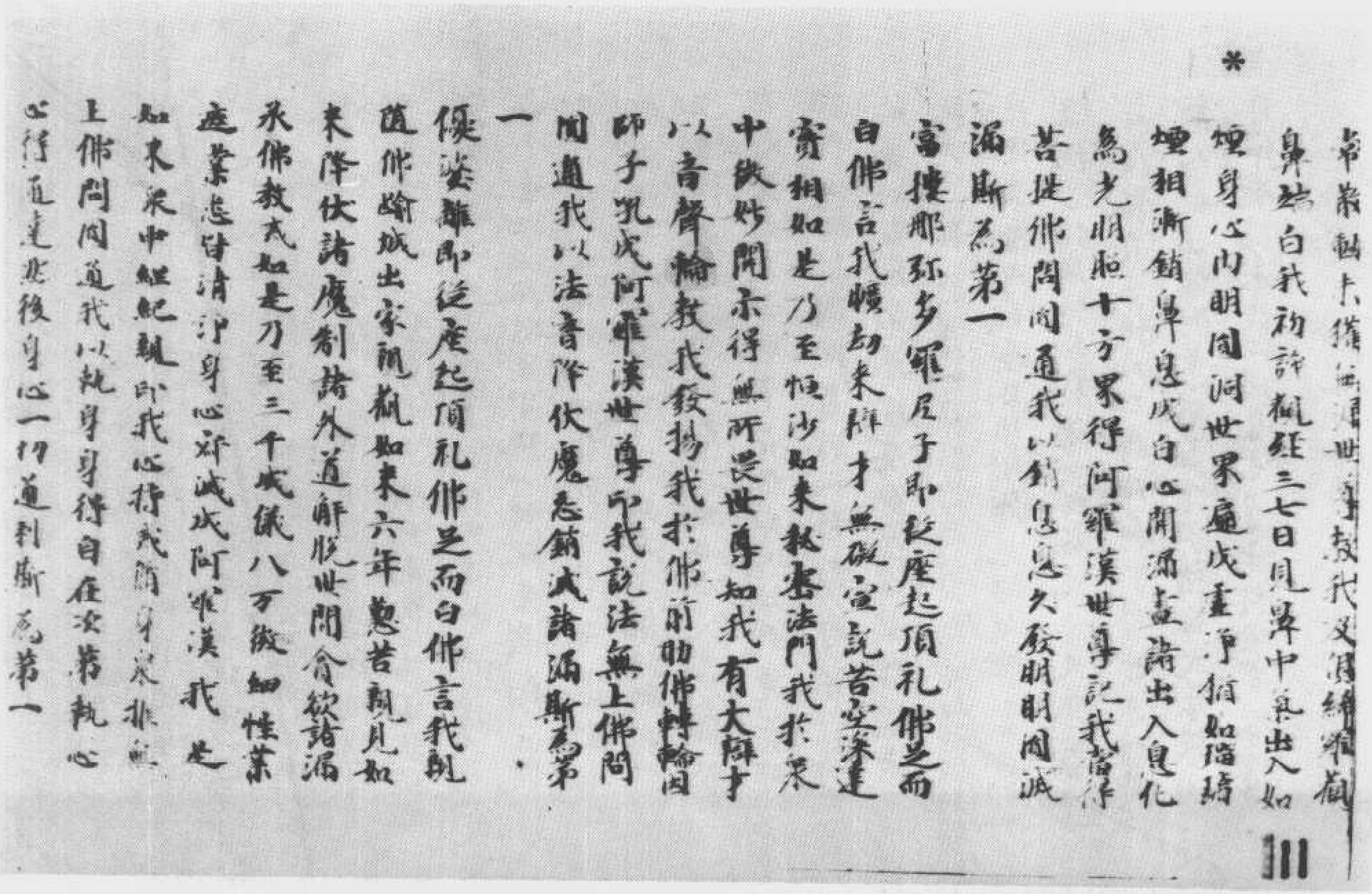
9



*

無學解脫性空我為無上佛問圓通如我所
證諸相入非非所非盡旋法歸無斯為第一
舍利弗即從座起頂礼佛足而白佛言我曠
劫来心見清淨如是受生如恒河沙世出世
間種種變化一見則通獲無障礙我於路中
逢迦葉波兄弟相逐宣說因緣悟心無際從
佛出家見覺明圓得大無畏成阿羅漢為佛
長子從佛口生從法化生佛問圓通如我所
證心見發光光極知見斯為第一
普賢菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我
已曾與恒沙如来為法王子十方如来教其
弟子菩薩根者脩普賢行從我立名世尊
我用心聞分別眾生所有知見若於他方恒沙
界外有一眾生心中發明普賢行者我於爾
時乘六牙象分身百千皆至其處縱彼障深
未合見我我與其人暗中摩頂擁護安慰令
其成就佛問圓通我說本因心聞發明分別
自在斯為第一
孫陀羅難陀即從座起頂礼佛足而白佛言
我初出家從佛入道雖具戒律於三摩提心
常散動未獲無漏世尊教我及俱絺羅觀
鼻端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出入如

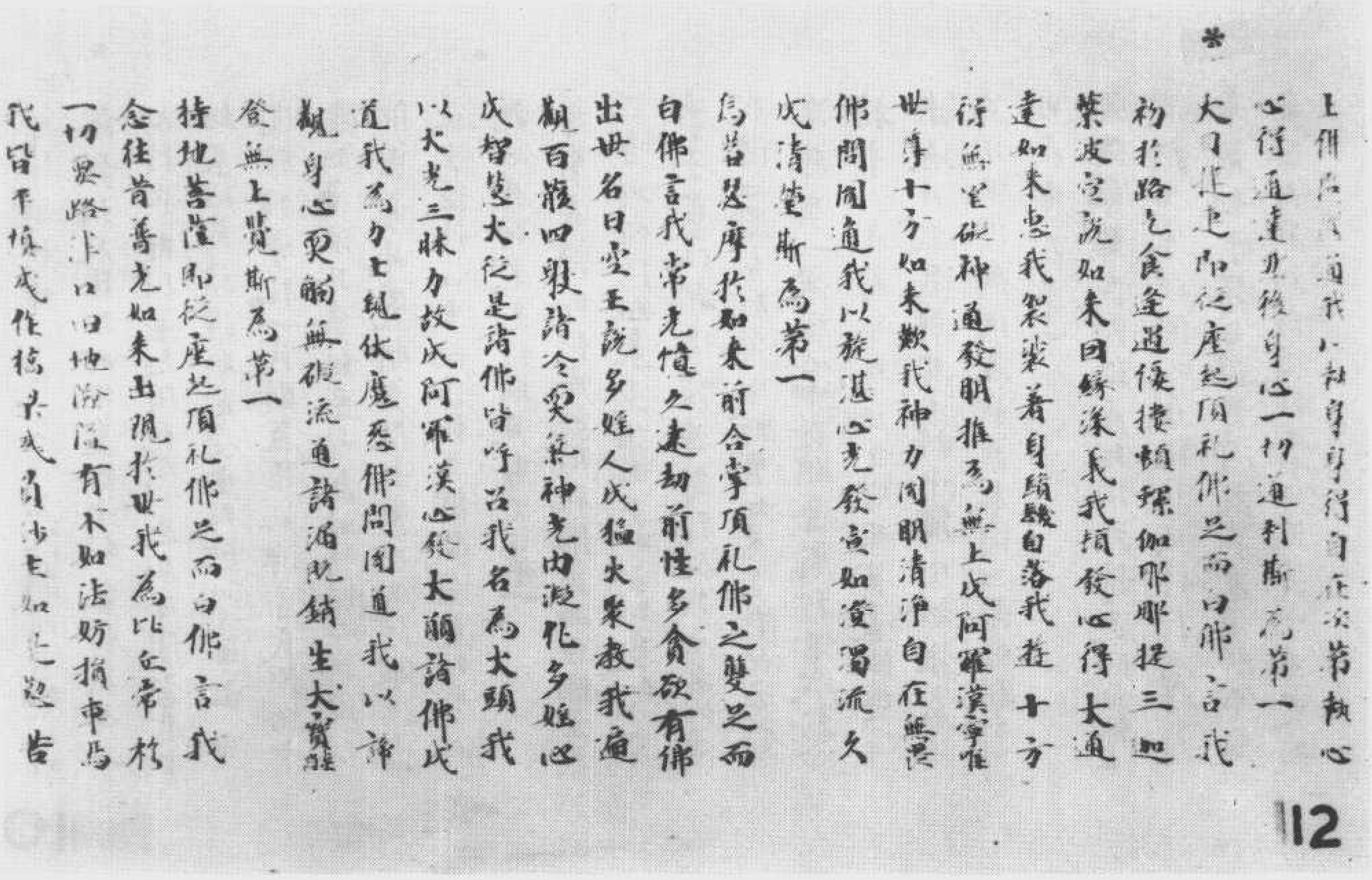
110



*

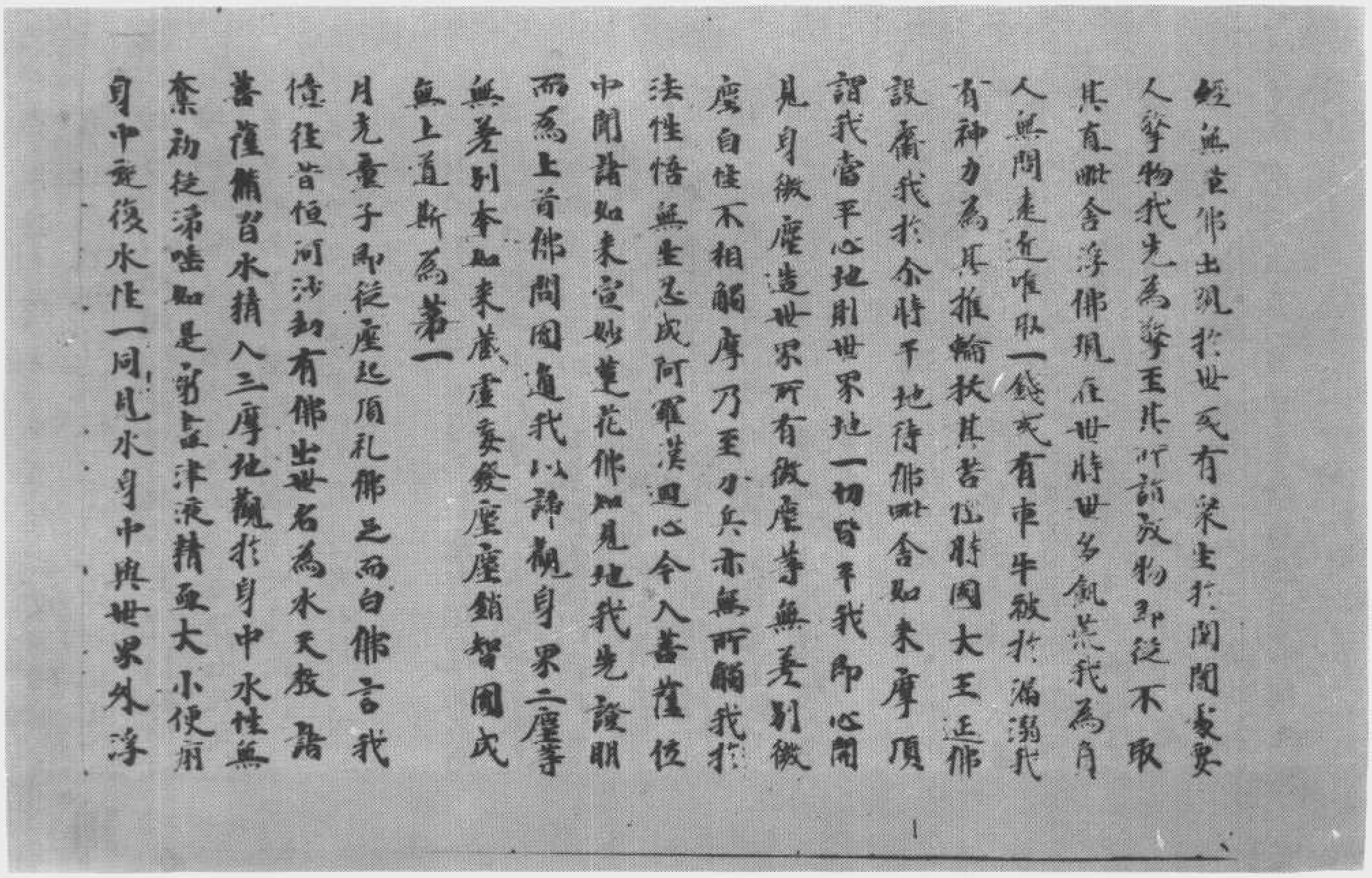
常散動未獲無漏世尊教我及俱絺羅觀
鼻端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出入如
煙身心內明圓洞世界遍成虛淨猶如瑠璃
煙相漸銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化
為光明照十方界得阿羅漢世尊記我當得
菩提佛問圓通我以銷息息久發明明圓滅
漏斯為第一
富樓那彌多羅尼子即從座起頂礼佛足而
白佛言我曠劫来辯才無礙宣說苦空深達
實相如是乃至恒沙如来秘密法門我於眾
中微妙開示得無所畏世尊知我有大辯才
以音聲輪教我發揚我於佛前助佛轉輪因
師子吼成阿羅漢世尊印我說法無上佛問
圓通我以法音降伏魔怨銷滅諸漏斯為第
一
優波離即從座起頂礼佛足而白佛言我親
隨佛踰城出家親觀如来六年懃苦親見如
来降伏諸魔制諸外道解脫世間貪欲諸漏
承佛教戒如是乃至三千威儀八万微細性業
遮業悉皆清淨身心寂滅成阿羅漢我是
如来眾中綱紀親印我心持戒脩身眾推為
上佛問圓通我以執身身得自在次第執心
心得通達然後身心一切通利斯為第一

111

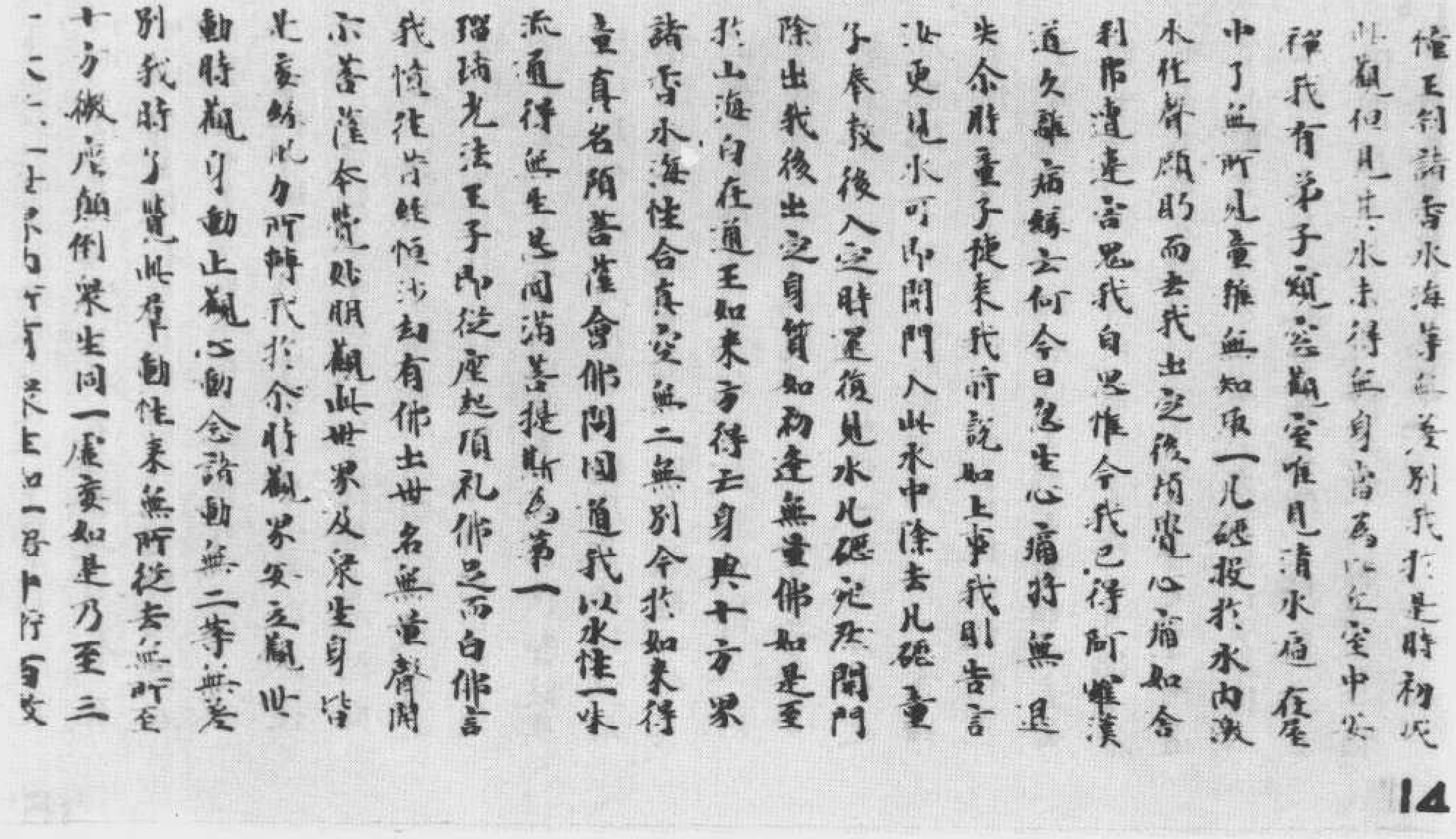


上佛問圓通我以執身身得自在次第執心
心得通達然後身心一切通利斯為第一
大目犍連即從座起頂禮佛足而白佛言我
初於路乞食逢遇優樓頻螺伽耶那提三迦
葉波宣說如來因緣深義我頓發心得大通
達如來惠我袈裟著身鬚髮自落我遊十方
得無罣礙神通發明推為無上成阿羅漢寧唯
世尊十方如來歎我神力圓明清淨自在無畏
佛問圓通我以旋湛心光發宣如澄濁流久
成清瑩斯為第一
烏芻瑟摩於如來前合掌頂禮佛之雙足而
白佛言我常先憶久遠劫前性多貪欲有佛
出世名曰空王說多婬人成猛火聚教我遍
觀百骸四肢諸冷煖氣神光內凝化多婬心
成智慧火從是諸佛皆呼召我名為火頭我
以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成
道我為力士親伏魔怨佛問圓通我以諦
觀身心煖觸無礙流通諸漏既銷生大寶燄
登無上覺斯為第一
持地菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我
念往昔普光如來出現於世我為比丘常於
一切要路津口田地險隘有不如法妨損車馬
我皆平填或作橋梁或負沙土如是勤苦

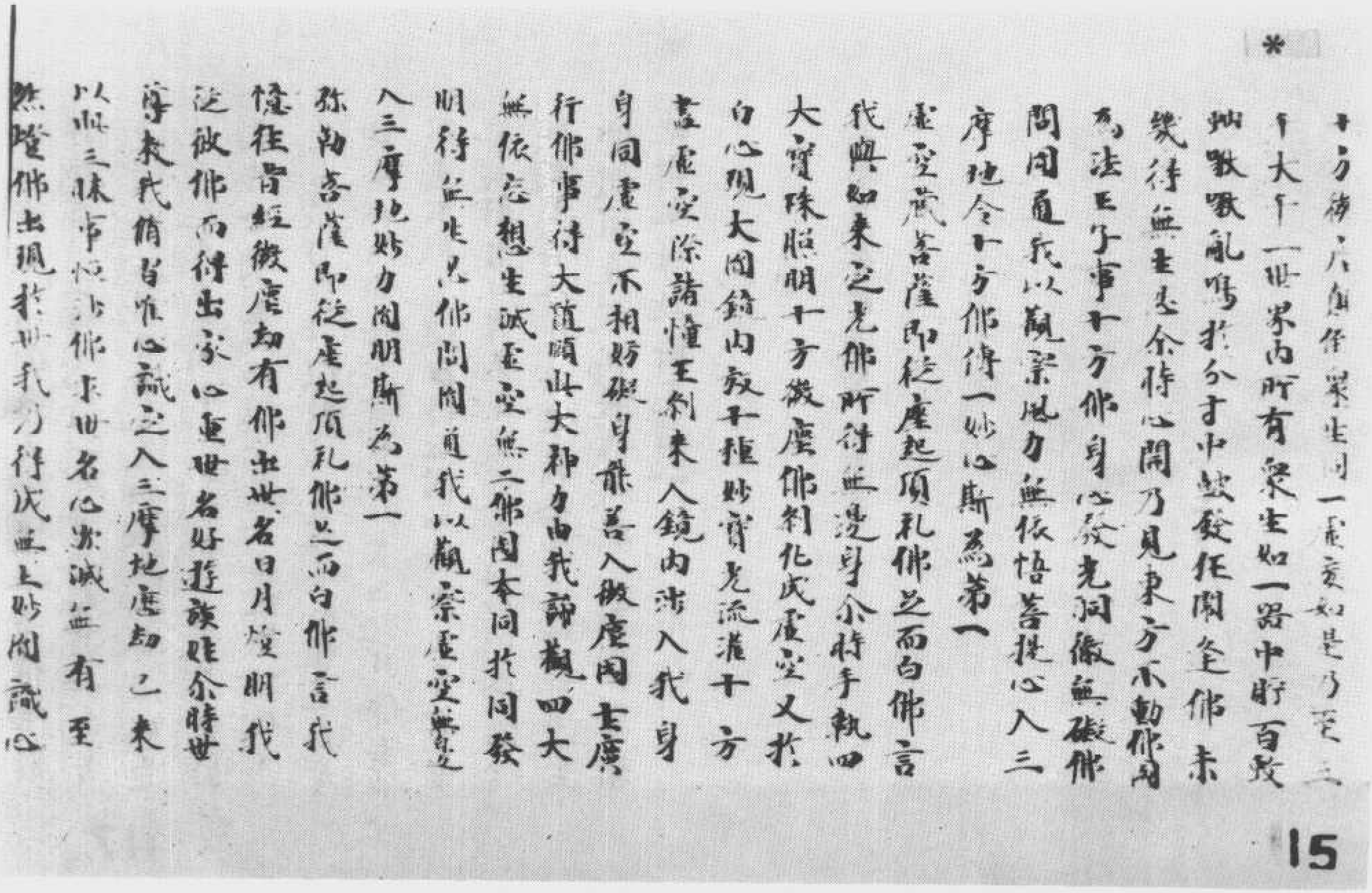
112



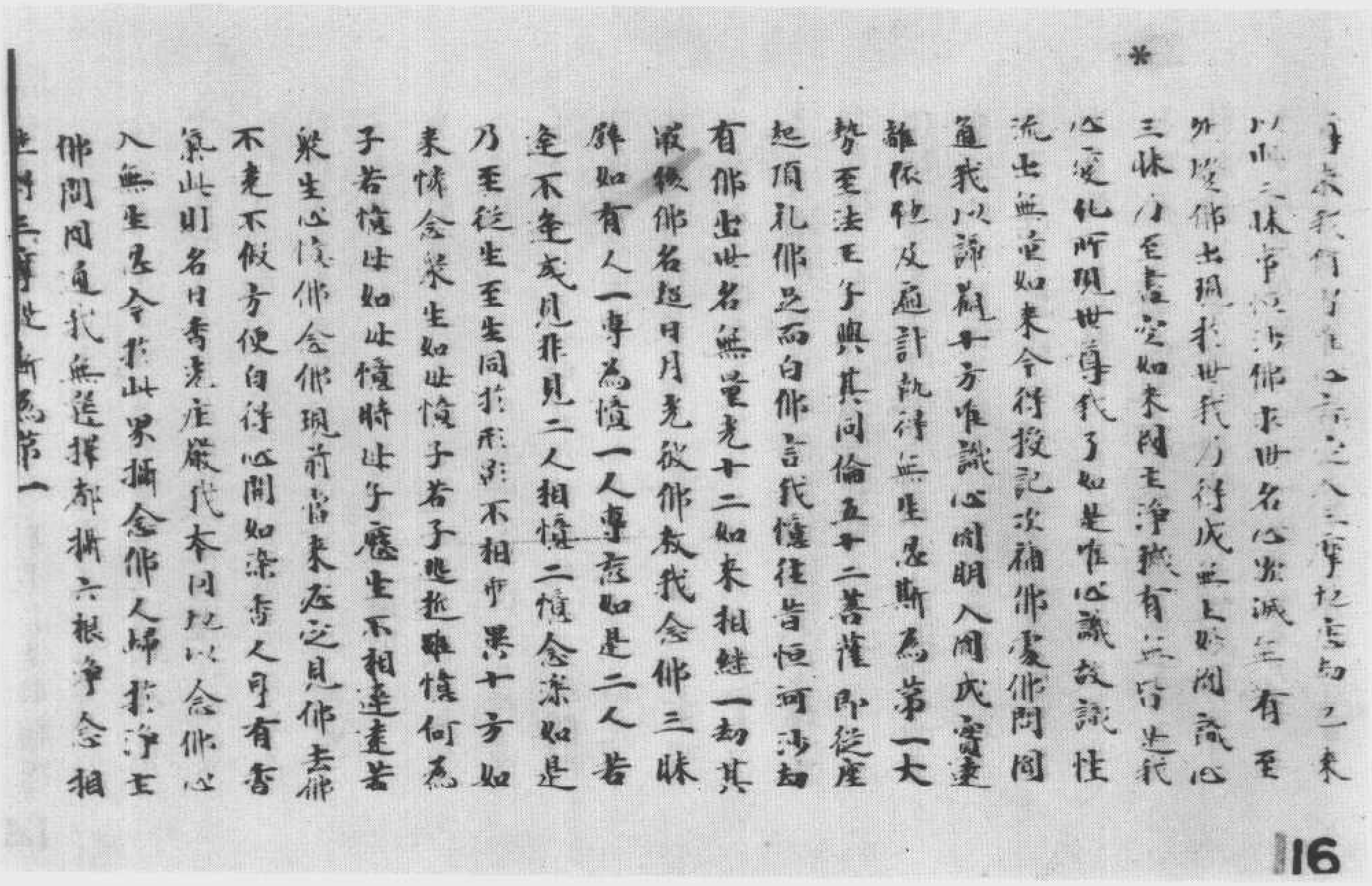
經無量佛出現於世或有眾生於闤闠處要
人擎物我先為擎至其所詣放物即行不取
其直毗舍浮佛現在世時世多饑荒我為負
人無問遠近唯取一錢或有車牛被於泥溺我
有神力為其推輪拔其苦惱時國大王延佛
設齋我於爾時平地待佛毗舍如來摩頂
謂我當平心地則世界地一切皆平我即心開
見身微塵造世界所有微塵等無差別微
塵自性不相觸摩乃至刀兵亦無所觸我於
法性悟無生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位
中聞諸如來宣妙蓮花佛知見地我先證明
而為上首佛問圓通我以諦觀身界二塵等
無差別本如來藏虛妄發塵塵銷智圓成
無上道斯為第一
月光童子即從座起頂禮佛足而白佛言我
憶往昔恒河沙劫有佛出世名為水天教諸
菩薩脩習水精入三摩地觀於身中水性無
奪初從涕唾如是窮盡津液精血大小便利
身中旋復水性一同見水身中與世界外浮


幢王刹諸香水海等無差別我於是時初成
此觀但見其水未得無身當為比丘室中安
禪我有弟子窺窗觀室唯見清水遍在屋
中了無所見童稚無知取一瓦礫投於水內激
水作聲顧盼而去我出定後頓覺心痛如舍
利弗遭違害鬼我自思惟今我已得阿羅漢
道久離病緣云何今日忽生心痛將無退
失爾時童子捷來我前說如上事我則告言
汝更見水可即開門入此水中除去瓦礫童
子奉教後入定時還復見水瓦礫宛然開門
除出我後出定身質如初逢無量佛如是至
於山海自在通王如來方得亡身與十方界
諸香水海性合真空無二無別今於如來得
童真名預菩薩會佛問圓通我以水性一味
流通得無生忍圓滿菩提斯為第一
瑠璃光法王子即從座起頂禮佛足而白佛言
我憶往昔經恒沙劫有佛出世名無量聲開
示菩薩本覺妙明觀此世界及衆生身皆
是妄緣風力所轉我於爾時觀界安立觀世
動時觀身動止觀心動念諸動無二等無差
別我時覺了此群動性來無所從去無所至
十方微塵顛倒衆生同一虛妄如是乃至三
[illegible]

14


*
十方微塵顛倒衆生同一虛妄如是乃至三
千大千一世界內所有衆生如一器中貯百蚊
蚋啾啾亂鳴於分寸中鼓發狂鬧逢佛未
幾得無生忍爾時心開乃見東方不動佛國
為法王子事十方佛身心發光洞徹無礙佛
問圓通我以觀察風力無依悟菩提心入三
摩地合十方佛傳一妙心斯為第一
虛空藏菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言
我與如來定光佛所得無邊身爾時手執四
大寶珠照明十方微塵佛刹化成虛空又於
自心現大圓鏡內放十種妙寶光流灌十方
盡虛空際諸幢王刹來入鏡內涉入我身
身同虛空不相妨礙身能善入微塵國土廣
行佛事得大隨順此大神力由我諦觀四大
無依妄想生滅虛空無二佛國本同於同發
明得無生忍佛問圓通我以觀察虛空無邊
入三摩地妙力圓明斯為第一
彌勒菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我
憶往昔經微塵劫有佛出世名日月燈明我
從彼佛而得出家心重世名好遊族姓爾時世
尊教我修習唯心識定入三摩地歷劫已來
以此三昧事恒沙佛求世名心歇滅無有至
然燈佛出現於世我乃得成無上妙圓識心

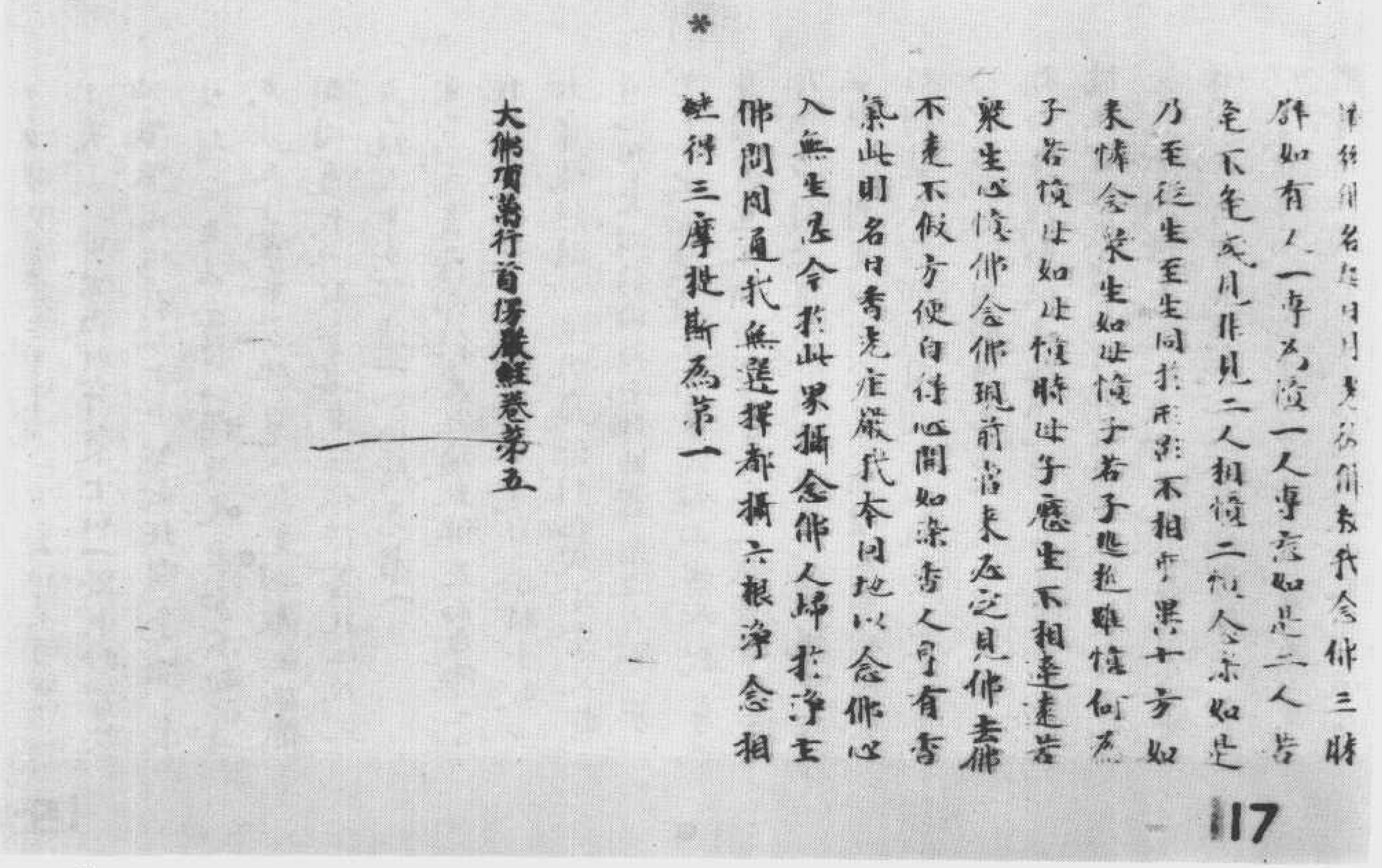
15



尊教我修習唯心識定入三摩地歷劫已来
以此三昧事恒沙佛求世名心歇滅無有至
然燈佛出現於世我乃得成無上妙圓識心
三昧乃至盡空如来國土淨穢有無皆是我
心變化所現世尊我了如是唯心識故識性
流出無量如来今得授記次補佛處佛問圓
通我以諦觀十方唯識心圓明入圓成實遠
離依他及遍計執得無生忍斯為第一大
勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座
起頂禮佛足而白佛言我憶往昔恒河沙劫
有佛出世名無量光十二如来相繼一劫其
最後佛名超日月光彼佛教我念佛三昧
譬如有人一專為憶一人專忘如是二人若
逢不逢或見非見二人相憶二憶念深如是
乃至從生至生同於形影不相乖異十方如
来憐念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何為
子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若
衆生心憶佛念佛現前當来必定見佛去佛
不遠不假方便自得心開如染香人身有香
氣此則名曰香光莊嚴我本因地以念佛心
入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土
佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相
繼得三摩地斯為第一

16

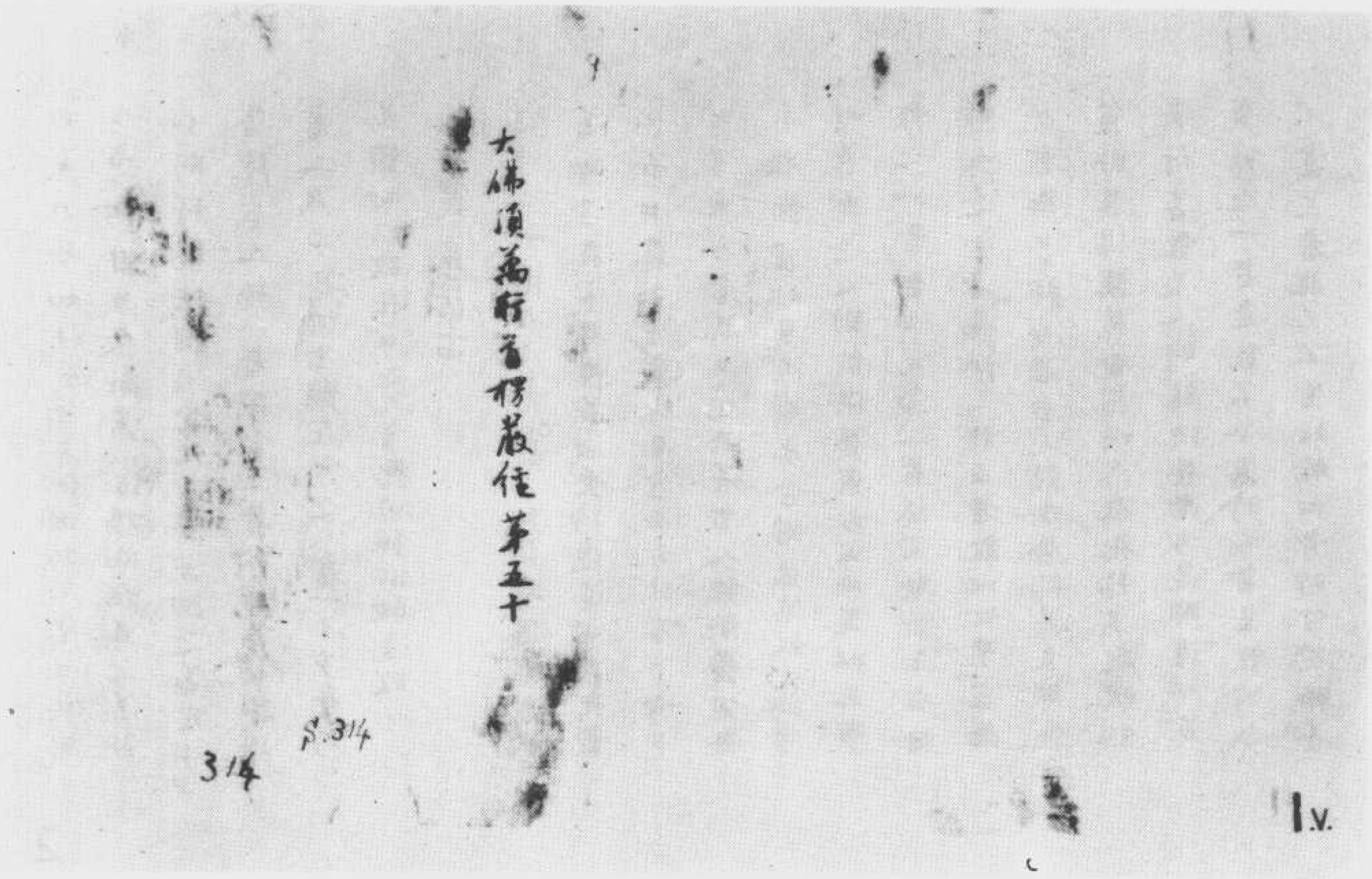
W-T945 19/128 B7



最後佛名超日月光彼佛教我念佛三昧
譬如有人一專為憶一人專忘如是二人若
逢不逢或見非見二人相憶二憶念深如是
乃至從生至生同於形影不相乖異十方如
来憐念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何為
子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若
衆生心憶佛念佛現前當来必定見佛去佛
不遠不假方便自得心開如染香人身有香
氣此則名曰香光莊嚴我本因地以念佛心
入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土
佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相
繼得三摩地斯為第一

大佛頂萬行首楞嚴經卷第五

17



大佛頂萬行首楞嚴經第五十

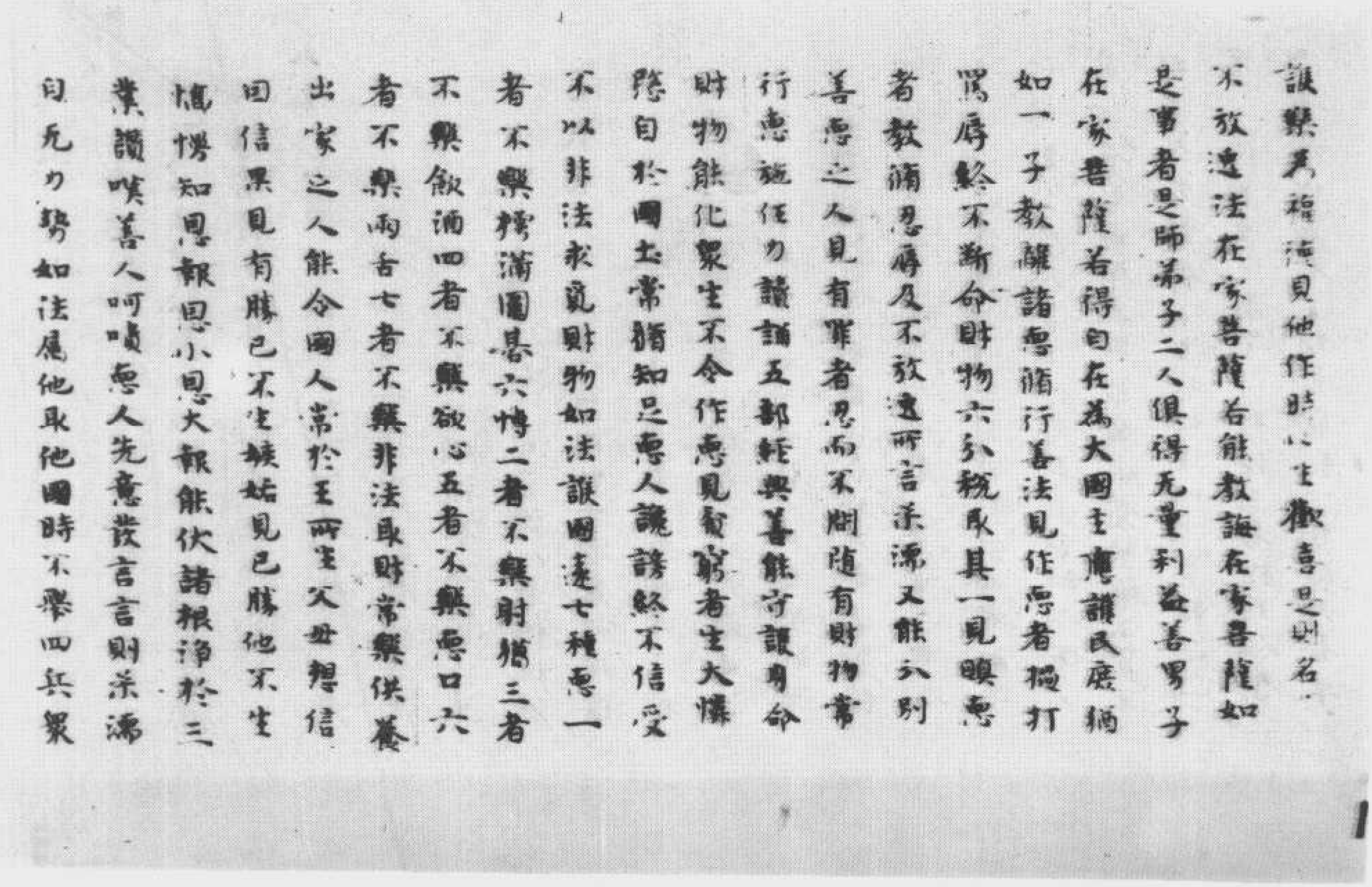
S.314

314

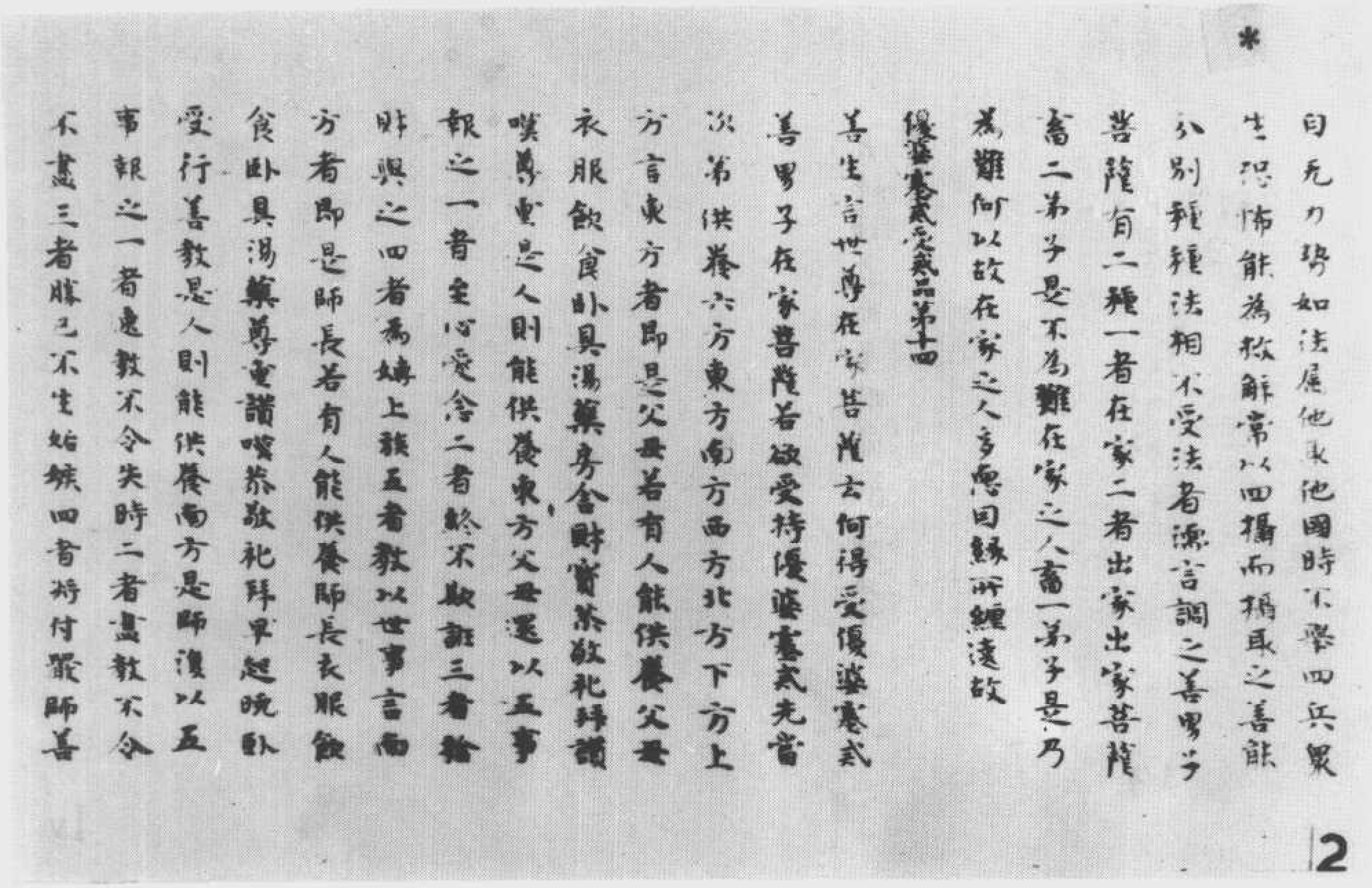
1v.

▼斯三一五號　優婆塞戒

S→T1488　24/1046c28



讃歎其福德見他作時心生歡喜是則名
不放逸法在家菩薩若能教誨在家菩薩如
是事者是師弟子二人俱得无量利益善男子
在家菩薩若得自在為大國主應護民庶猶
如一子教離諸惡脩行善法見作惡者撾打
罵辱終不斷命財物六分稅取其一見瞋恚
者教脩忍辱及不放逸所言柔濡又能分別
善惡之人見有罪者愍而不捨隨有財物常
行惠施任力讀誦五部經典善能守護身命
財物能化衆生不令作惡見貧窮者生大憐
愍自於國土常猶知足惡人讒謗終不信受
不以非法求覓財物如法護國遠七種惡一
者不樂樗蒱圍碁六博二者不樂射獵三者
不樂飲酒四者不樂欲心五者不樂惡口六
者不樂兩舌七者不樂非法取財常樂供養
出家之人能令國人常於王所生父母想信
因信果見有勝己不生嫉妬見己勝他不生
憍慢知恩報恩小恩大報能伏諸根淨於三
業讚嘆善人呵嘖惡人先意發言言則柔濡
自无力勢如法屬他取他國時不舉四兵衆



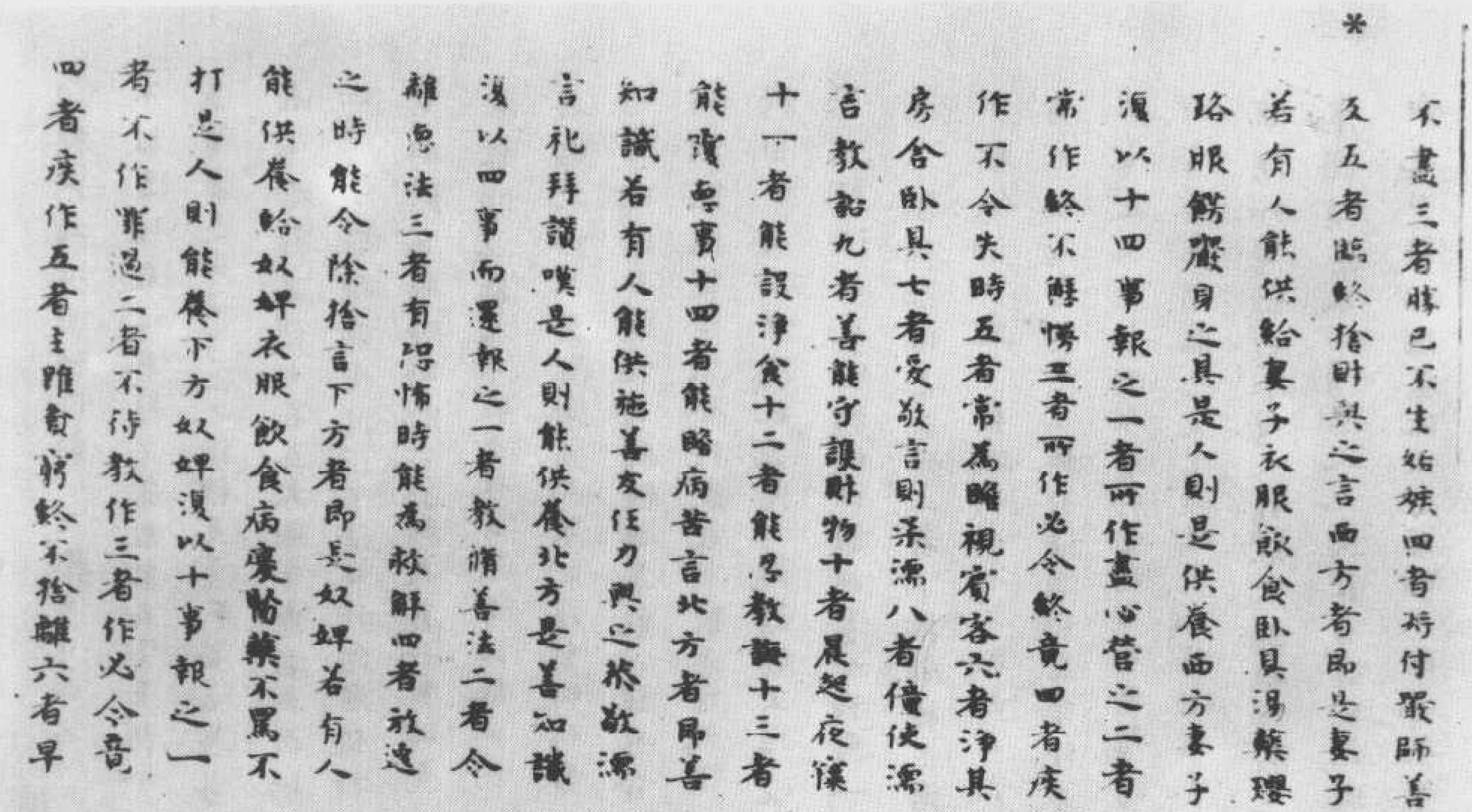
*

自无力勢如法屏他取他國時不擧四兵衆生怖怖能為救解常以四攝而攝取之善能分別種種法相不受法者濡言調之善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩畜二弟子是不為難在家之人畜一弟子是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏遶故

優婆塞戒經受戒品第十四

善生言世尊在家菩薩云何得受優婆塞戒善男子在家菩薩若欲受持優婆塞戒先當次第供養六方東方南方西方北方下方上方言東方者即是父母若有人能供養父母衣服飲食卧具湯藥房舍財寶恭敬禮拜讚歎尊重是人則能供養東方父母還以五事報之一者至心愛念二者終不欺誑三者捨財與之四者為娉上族五者教以世事言南方者即是師長若有人能供養師長衣服飲食卧具湯藥尊重讚歎恭敬禮拜早起晚卧受行善教是人則能供養南方是師復以五事報之一者速教不令失時二者盡教不令不盡三者勝己不生妬嫉四者持付嚴師善

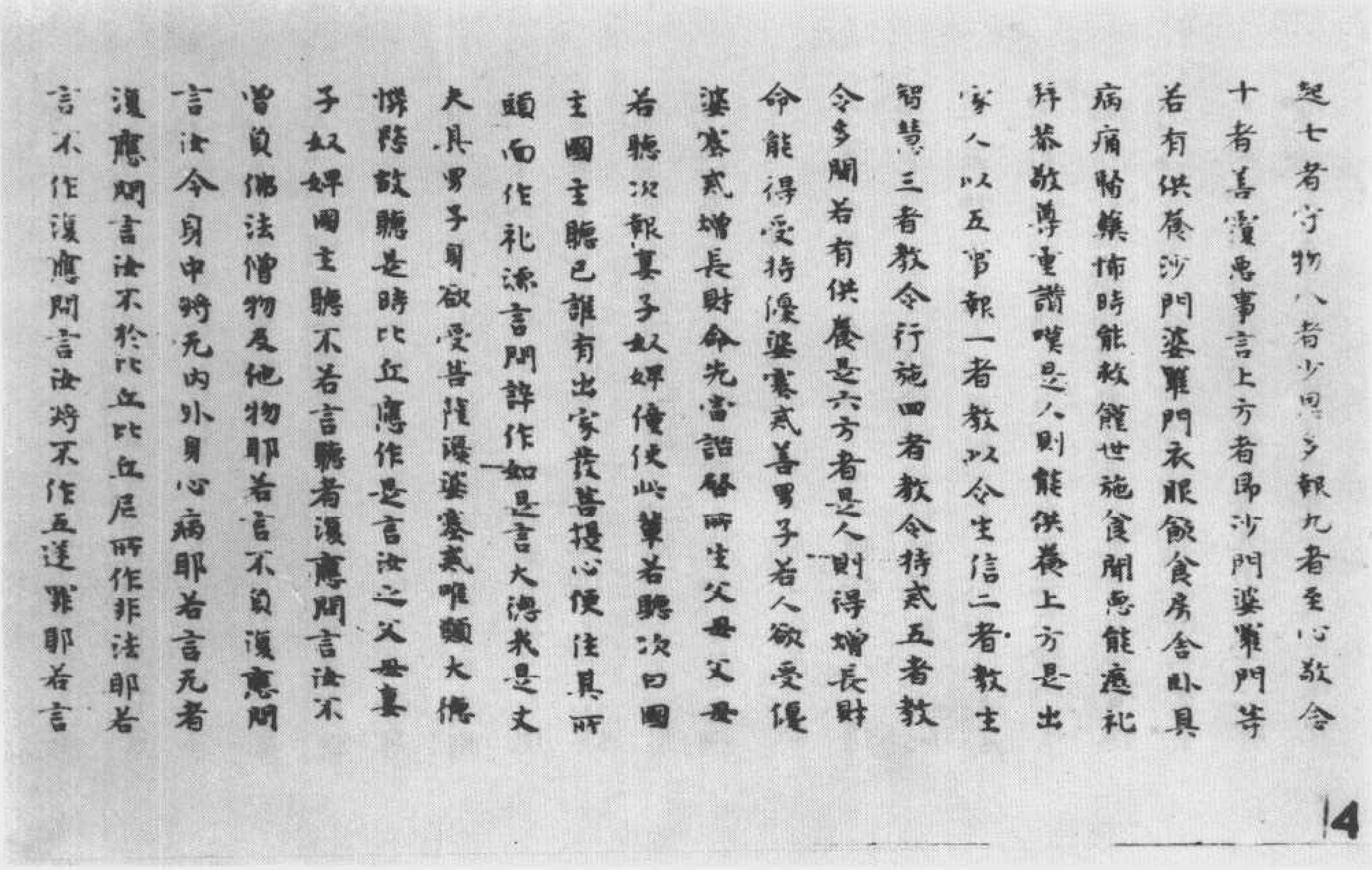
2



*

不盡三者勝己不生妬嫉四者持付嚴師善友五者臨終捨財與之言西方者即是妻子若有人能供給妻子衣服飲食卧具湯藥瓔珞服飾嚴身之具是人則是供養西方妻子復以十四事報之一者所作盡心營之二者常作終不懈慢三者所作必令終竟四者疾作不令失時五者常為瞻視賓客六者淨其房舍卧具七者愛敬言則柔濡八者僮使濡言教詔九者善能守護財物十者晨起夜寐十一者能設淨食十二者能忍教誨十三者能覆惡事十四者能瞻病苦言北方者即善知識若有人能供施善友任力與之於敬濡言禮拜讚歎是人則能供養北方是善知識復以四事而還報之一者教脩善法二者令離惡法三者有怖怖時能為救解四者放逸之時能令除捨言下方者即是奴婢若有人能供養給奴婢衣服飲食病瘦醫藥不罵不打是人則能養下方奴婢復以十事報之一者不作罪過二者不待教作三者作必令竟四者疾作五者主雖貧窮終不捨離六者早

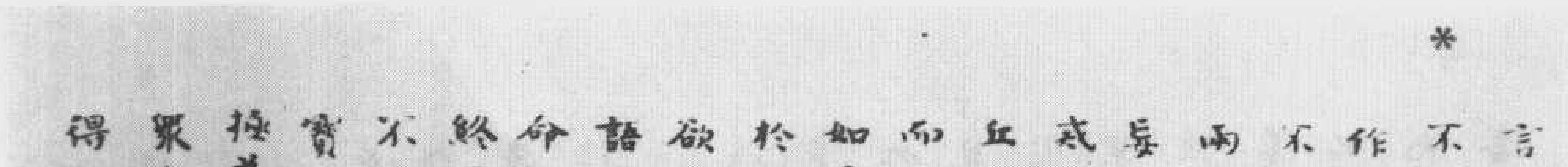
3



契七者守物八者少眠多報九者至心敬念十者善覺惡事言上方者即沙門婆羅門等若有供養沙門婆羅門衣服飲食房舍臥具病痛醫藥怖時能救饑世施食聞惡能遮礼拜恭敬尊重讚嘆是人則能供養上方是出家人以五事報一者教以令生信二者教生智慧三者教令行施四者教令持戒五者教令多聞若有供養是六方者是人則得增長財命能得受持優婆塞戒善男子若人欲受優婆塞戒增長財命先當諮啟所生父母父母若聽次報妻子奴婢僮使此輩若聽次白國主國主聽已誰有出家發菩提心便往其所頭面作礼濡言問訊作如是言大德我是丈夫具男子身欲受菩薩優婆塞戒唯願大德憐愍故聽是時比丘應作是言汝之父母妻子奴婢國主聽不若言聽者復應問言汝不曾負佛法僧物及他物耶若言不負復應問言汝今身中將无內外身心病耶若言无者復應問言汝不於比丘比丘尼所作非法耶若言不作復應問言汝將不作五逆罪耶若言

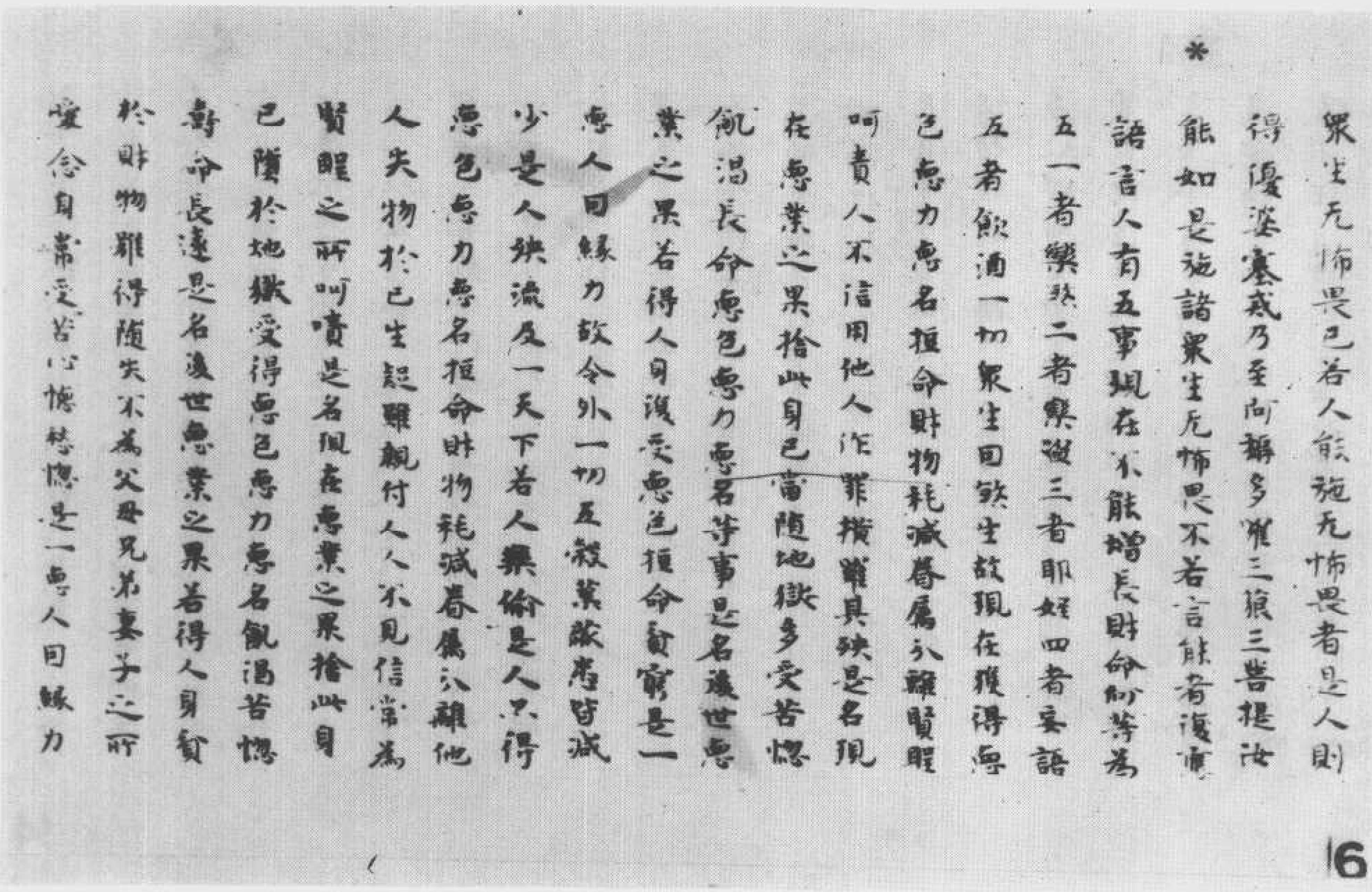
14

*



言不作復應問言汝將不作盜法人不若言不作復應問言汝非二根无根八戒齋父母師病不棄去耶將不殺發菩提心人盜現前僧物兩舌惡口於母姊妹作非法耶不於大眾作妄語乎若言无者復應語言善男子優婆塞戒極為甚難何以故是戒能為沙彌十戒大比丘戒及菩薩戒乃至阿耨多羅三藐三菩提而作根本至心受持優婆塞戒則能獲得如是等戒无量利益若有毀破如是戒者則於无量无邊世中處三惡道受大苦惱汝今欲得无量利益能至心受不若言能者復應語言優婆塞戒極為甚難若歸佛已寧捨身命終不依於自在天等若歸法已寧捨身命終不依於外道典籍若歸僧已寧捨身命終不依於外道邪眾汝能如是至心歸依於三寶不若言能者復應語言善男子優婆塞戒極為甚難若人歸依於三寶者是人則為施諸眾生无怖畏已若人能施无怖畏者是人則得優婆塞戒乃至阿耨多羅三藐三菩提汝

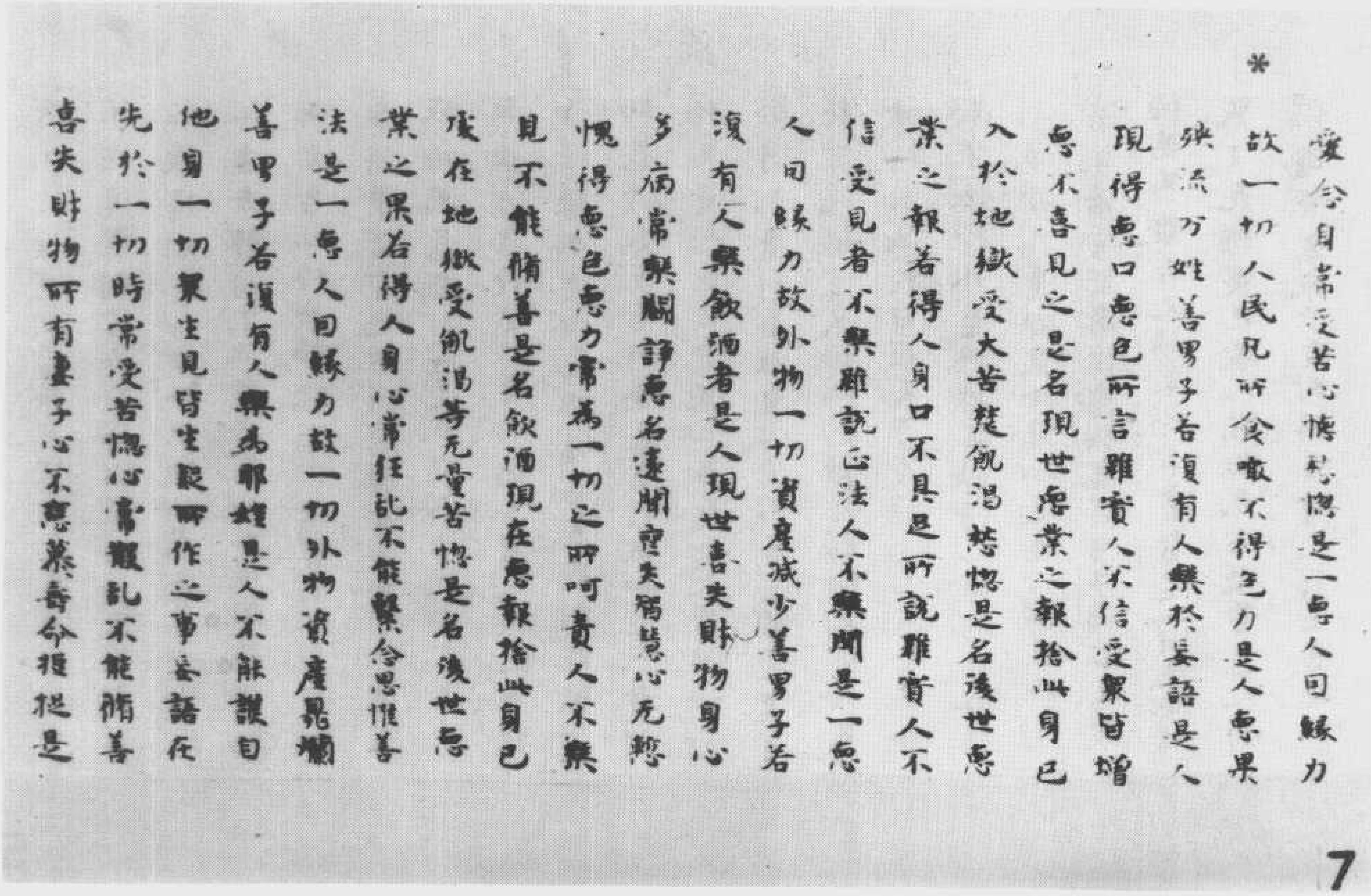
5



*

衆生无怖畏已若人能施无怖畏者是人則得優婆塞戒乃至阿耨多羅三藐三菩提汝能如是施諸衆生无怖畏不若言能者復應語言人有五事現在不能增長財命何等為五一者樂殺二者樂盜三者邪婬四者妄語五者飲酒一切衆生因殺生故現在獲得惡色惡力惡名短命財物耗減眷屬分離賢聖呵責人不信用他人作罪橫羅其殃是名現在惡業之果捨此身已當墮地獄多受苦惱飢渴長命惡色惡力惡名等事是名後世惡業之果若得人身復受惡色短命貧窮是一惡人因緣力故令外一切五穀菓蓏者皆減少是人殃流及一天下若人樂偷是人亦得惡色惡力惡名短命財物耗減眷屬分離他人失物於己生疑雖復親付人不見信常為賢聖之所呵責是名現在惡業之果捨此身已墮於地獄受得惡色惡力惡名飢渴苦惱壽命長遠是名後世惡業之果若得人身貧於財物雖得隨失不為父母兄弟妻子之所愛念身常受苦心懷愁惱是一惡人因緣力

16

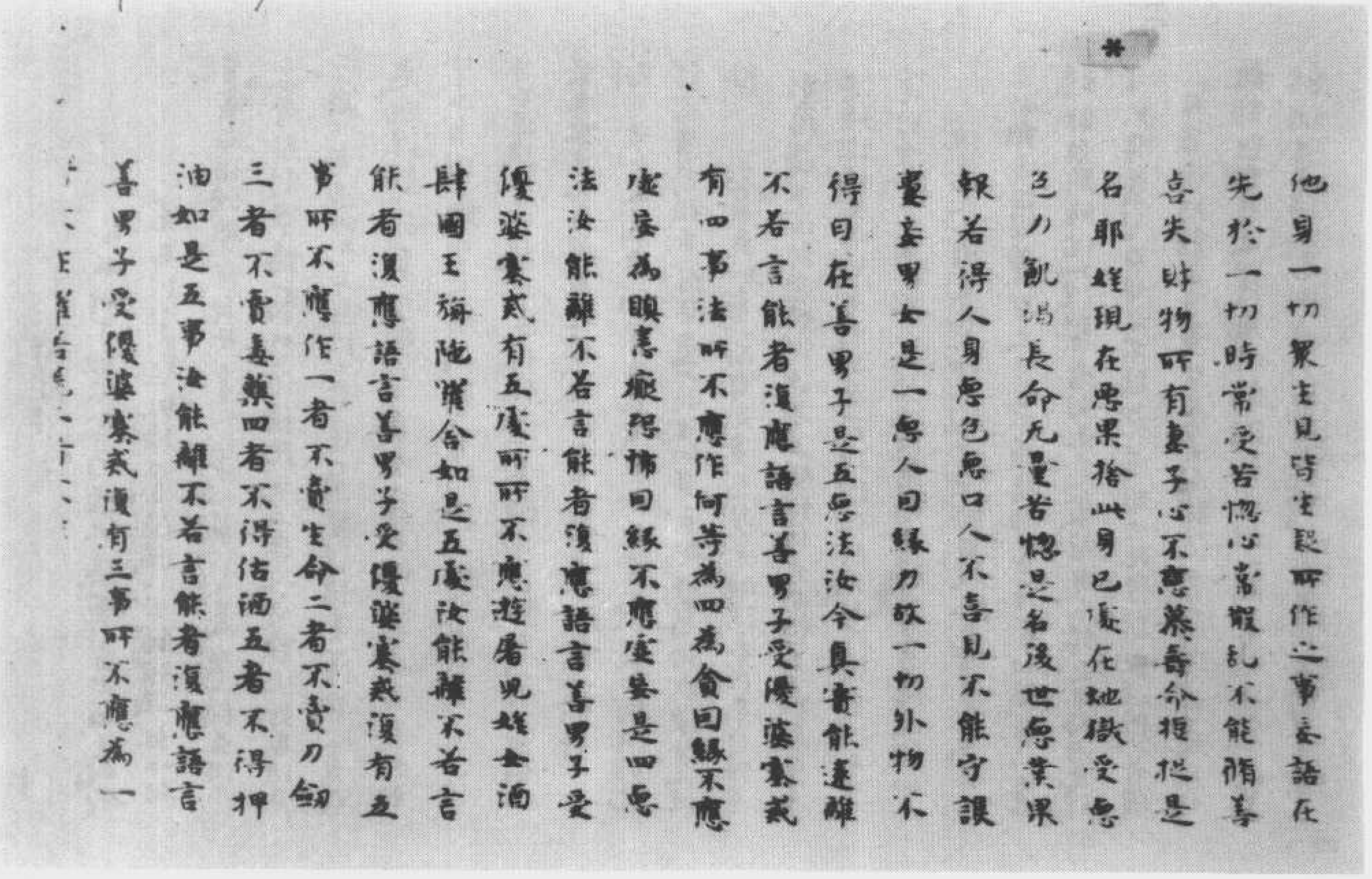


*

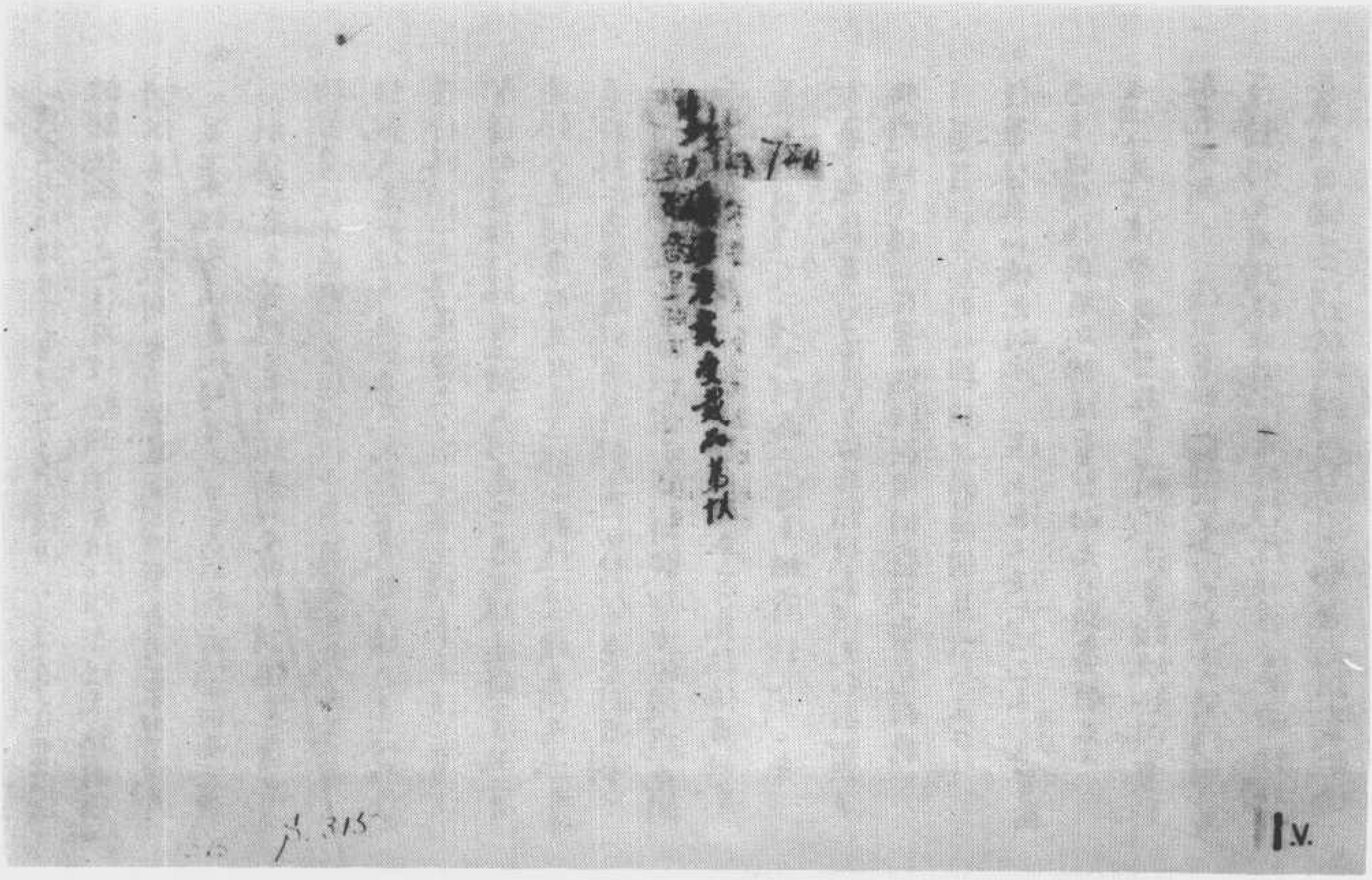
愛念身常受苦心懷愁惱是一惡人因緣力故一切人民凡所食噉不得色力是人惡果殃流万姓善男子若復有人樂於妄語是人現得惡口惡色所言雖實人不信受衆皆憎惡不喜見之是名現世惡業之報捨此身已入於地獄受大苦楚飢渴愁惱是名後世惡業之報若得人身口不具足所說雖實人不信受見者不樂雖說正法人不樂聞是一惡人因緣力故外物一切資產減少善男子若復有人樂飲酒者是人現世喜失財物身心多病常樂鬥諍惡名遠聞喪失智慧心无慙愧得惡色惡力常為一切之所呵責人不樂見不能脩善是名飲酒現在惡報捨此身已處在地獄受飢渴等无量苦惱是名後世惡業之果若得人身心常狂亂不能繫念思惟善法是一惡人因緣力故一切外物資產臭爛善男子若復有人樂為邪婬是人不能護自他身一切衆生見皆生疑所作之事妄語在先於一切時常受苦惱心常散亂不能脩善喜失財物所有妻子心不戀慕壽命短促是

7

W→T1488 24/1048c7



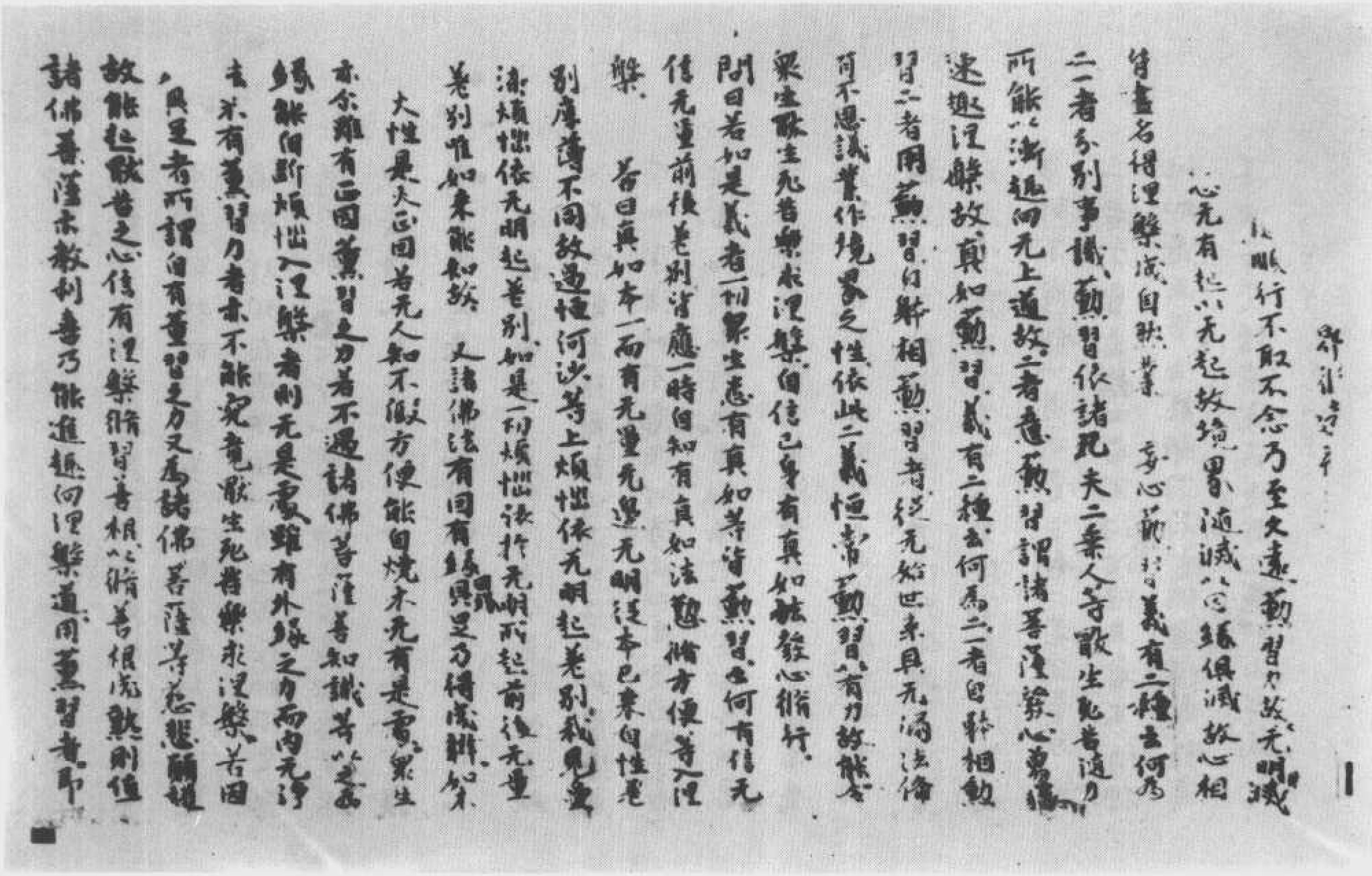
他身一切衆生見皆生疑所作之事妄語在
先於一切時常受苦惱心常散乱不能脩善
喜失財物所有妻子心不憙慕壽命損促是
名邪婬現在惡果捨此身已墮在地獄受惡
色力飢渇長命无量苦惱是名後世惡業果
報若得人身惡色惡口人不喜見不能守護
妻妾男女是一惡人因緣力故一切外物不
得自在善男子是五惡法汝今真實能遠離
不若言能者復應語言善男子受優婆塞戒
有四事法所不應作何等為四為貪因緣不應
虚妄為瞋恚癡恐怖因緣不應虚妄是四惡
法汝能離不若言能者復應語言善男子受
優婆塞戒有五處所所不應遊屠兒婬女酒
肆國王旃陀羅舍如是五處汝能離不若言
能者復應語言善男子受優婆塞戒復有五
事所不應作一者不賣生命二者不賣刀劍
三者不賣毒藥四者不得估酒五者不得押
油如是五事汝能離不若言能者復應語言
善男子受優婆塞戒復有三事所不應為一



[illegible]

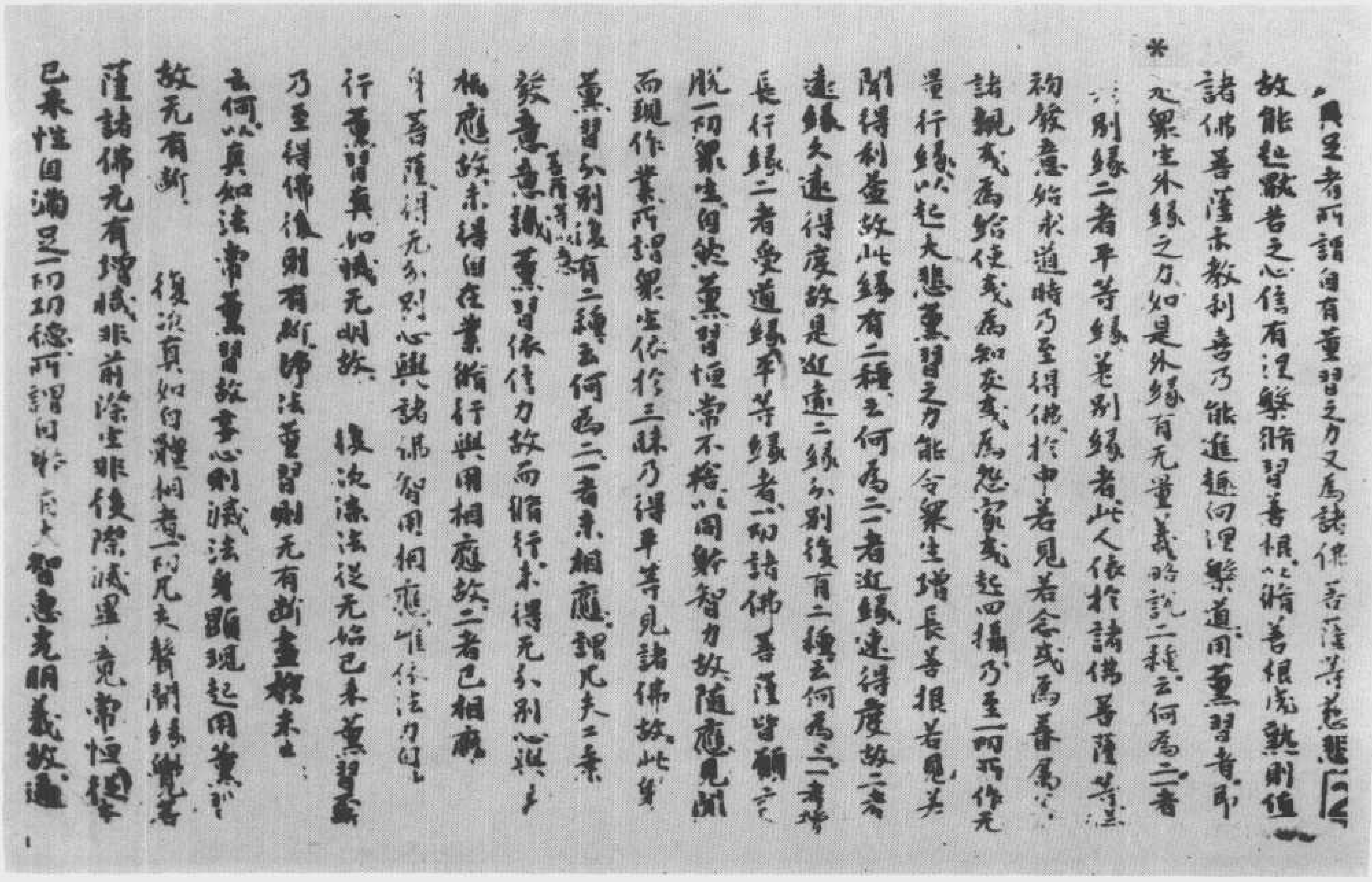
Ch. 315

I v.

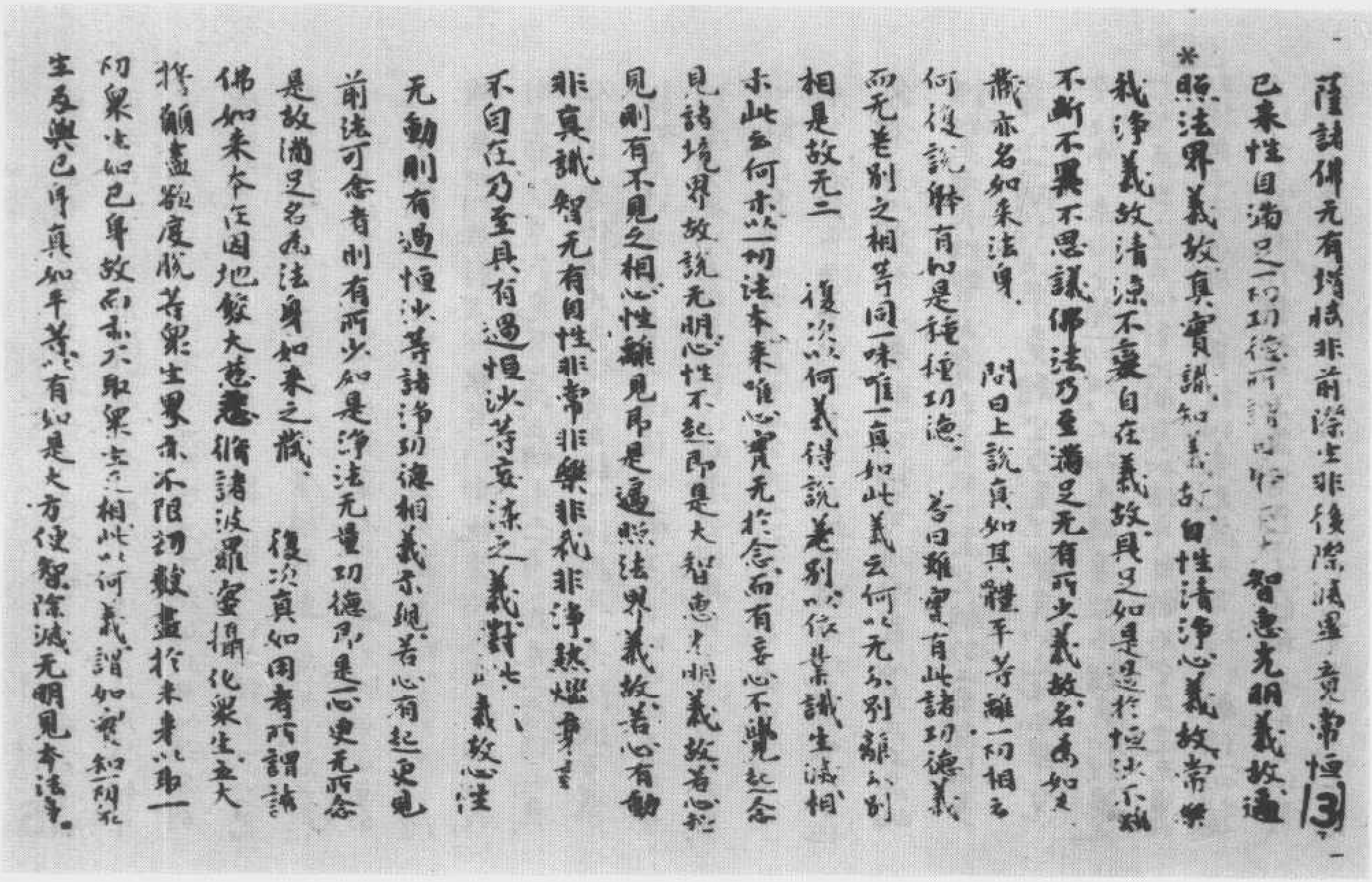


解釋之竟
以順行不取不念乃至久遠熏習力故无明滅
心无有起以无起故境界隨滅以因緣俱滅故心相
皆盡名得涅槃成自然業　妄心熏習義有二種云何為
二一者分別事識熏習依諸凡夫二乘人等厭生死苦隨力
所能以漸趣向无上道故二者意熏習謂諸菩薩發心勇猛
速趣涅槃故真如熏習義有二種云何為二一者自體相熏
習二者用熏習自體相熏習者從无始世來具无漏法備
有不思議業作境界之性依此二義恒常熏習以有力故能令
衆生厭生死苦樂求涅槃自信己身有真如法發心脩行
問曰若如是義者一切衆生悉有真如等皆熏習云何有信无
信无量前後差別皆應一時自知有真如法勤脩方便等入涅
槃
　答曰真如本一而有无量无邊无明從本已來自性差
別厚薄不同故過恒河沙等上煩惱依无明起差別我見愛
染煩惱依无明起差別如是一切煩惱依於无明所起前後无量
差別唯如來能知故　又諸佛法有因有緣因緣具足乃得成辦如木
火性是火正因若无人知不假方便能自燒木无有是處衆生
亦尔雖有正因熏習之力若不遇諸佛菩薩善知識等以之為
緣能自斷煩惱入涅槃者則无是處若雖有外緣之力而内淨
法未有熏習力者亦不能究竟厭生死苦樂求涅槃若因
緣具足者所謂自有熏習之力又為諸佛菩薩等慈悲願護
故能起厭苦之心信有涅槃脩習善根以脩善根成熟故則值
諸佛菩薩示教利喜乃能進趣向涅槃道用熏習者即

斯三一六一號　大乘起信論卷

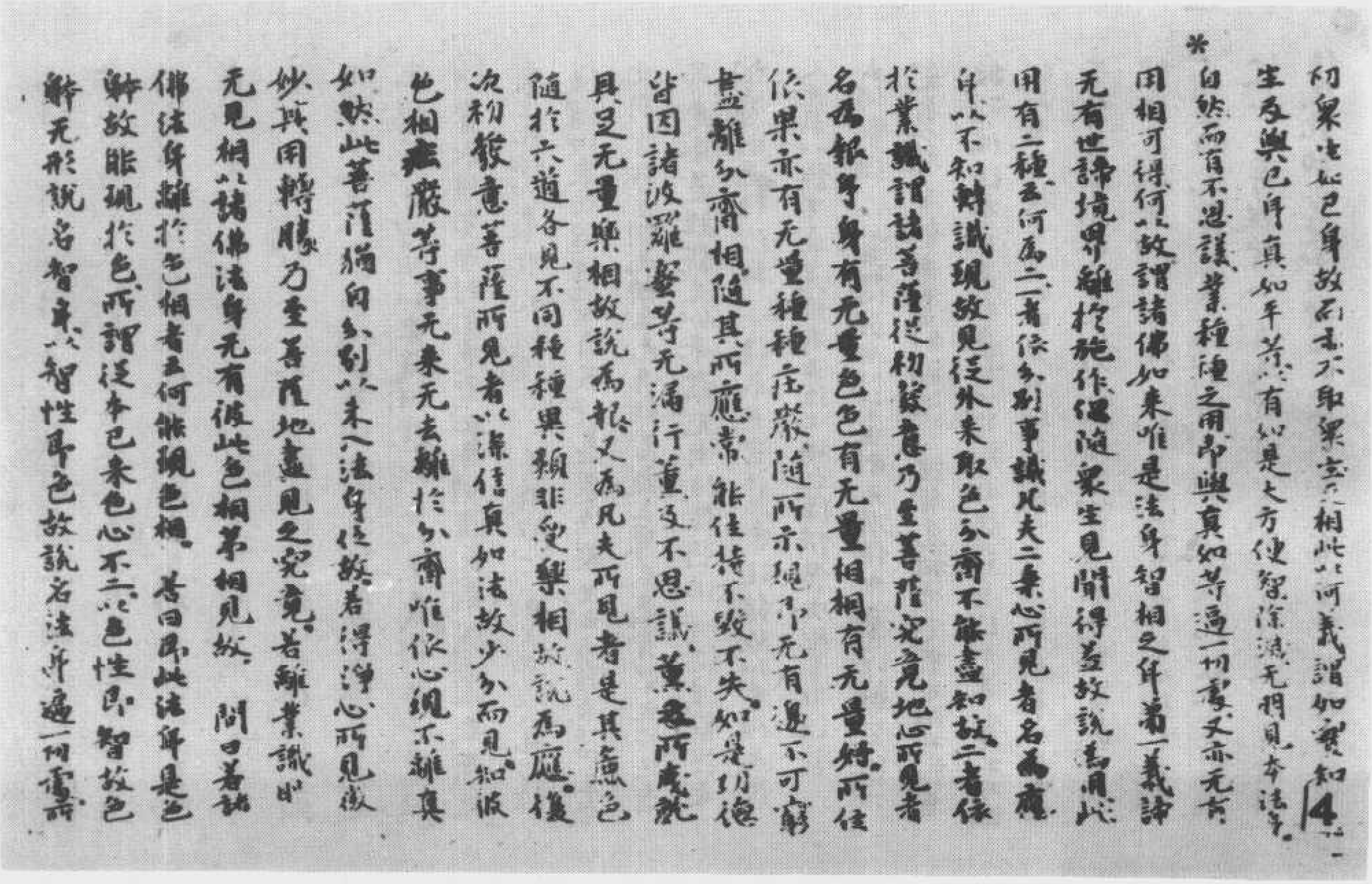


緣具足者所謂自有熏習之力又為諸佛菩薩等慈悲願護
故能起厭苦之心信有涅槃脩習善根以脩善根成熟故則值
諸佛菩薩示教利喜乃能進趣向涅槃道用熏習者即
是衆生外緣之力如是外緣有无量義略說二種云何為二一者
差別緣二者平等緣差別緣者此人依於諸佛菩薩等從
初發意始求道時乃至得佛於中若見若念或為眷屬父母諸
親或為給使或為知友或為怨家或起四攝乃至一切所作无
量行緣以起大悲熏習之力能令衆生增長善根若見若
聞得利益故此緣有二種云何為二一者近緣速得度故二者
遠緣久遠得度故是近遠二緣分別復有二種云何為二一者增
長行緣二者受道緣平等緣者一切諸佛菩薩皆願度
脫一切衆生自然熏習恒常不捨以同體智力故隨應見聞
而現作業所謂衆生依於三昧乃得平等見諸佛故此體
用熏習分別復有二種云何為二一者未相應謂凡夫二乘
初發意菩薩等以意意識熏習依信力故而能脩行未得无分別心與
體相應故未得自在業脩行與用相應故二者已相應謂法
身菩薩得无分別心與諸佛智用相應唯依法力自
然脩行熏習真如滅无明故　復次染法從无始已來熏習不
斷乃至得佛後則有斷淨法熏習則无有斷盡於未來
此義云何以真如法常熏習故妄心則滅法身顯現起用熏習
故无有斷　復次真如自體相者一切凡夫聲聞緣覺菩
薩諸佛无有增減非前際生非後際滅畢竟常恒從本
已來性自滿足一切功德所謂自體有大智慧光明義故遍



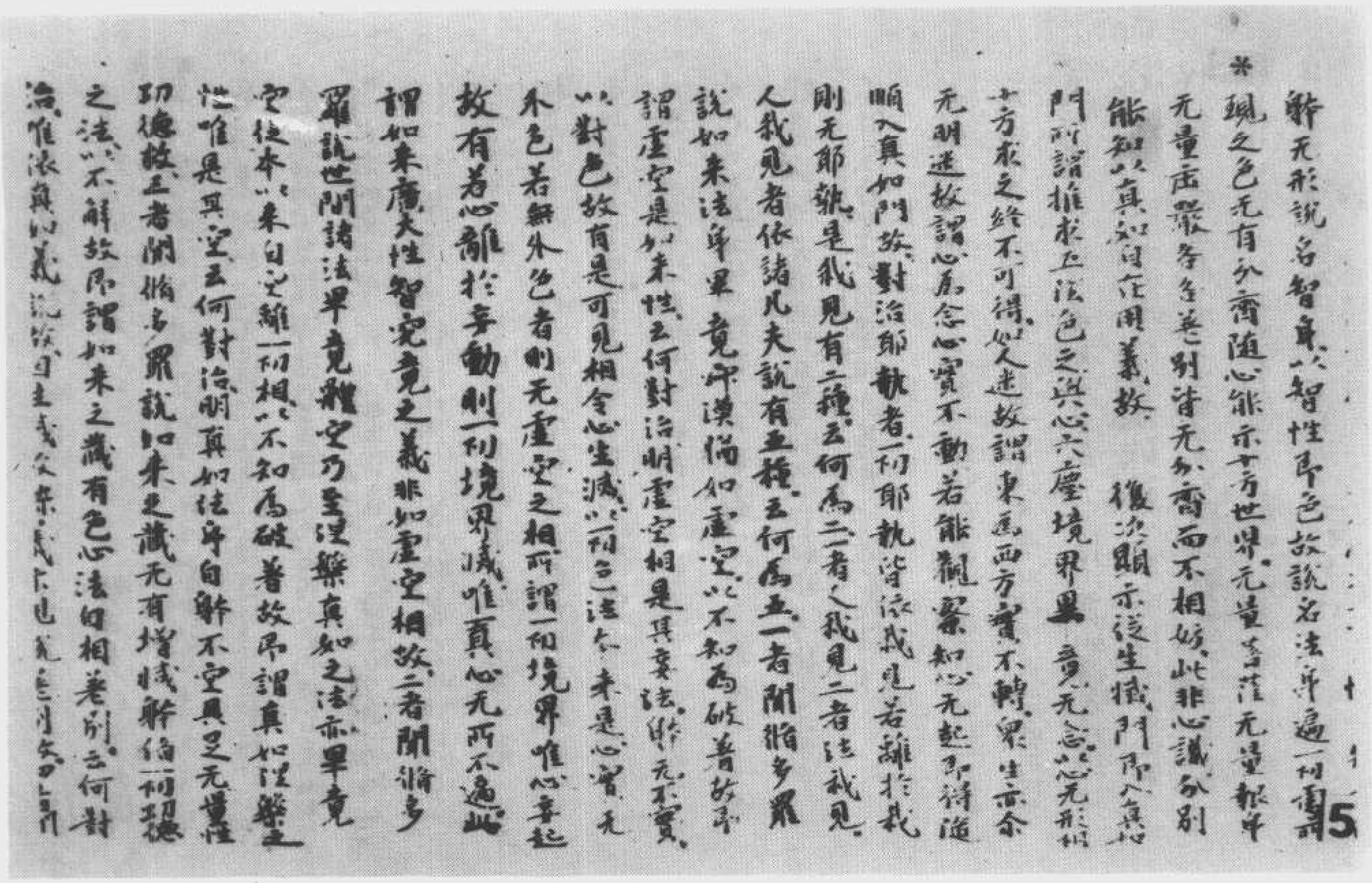
13

薩諸佛无有增減非前際生非後際滅畢竟常恒
已來性自滿足一切功德所謂自體有大智慧光明義故遍
*照法界義故真實識知義故自性清淨心義故常樂
我淨義故清涼不變自在義故具足如是過於恒沙不離
不斷不異不思議佛法乃至滿足无有所少義故名為如來
藏亦名如來法身　問曰上說真如其體平等離一切相云
何復說體有如是種種功德　答曰雖實有此諸功德義
而无差別之相等同一味唯一真如此義云何以无分別離分別
相是故无二　復以何義得說差別以依業識生滅相
示此云何示以一切法本來唯心實无於念而有妄心不覺起念
見諸境界故說无明心性不起即是大智慧光明義故若心起
見則有不見之相心性離見即是遍照法界義故若心有動
非真識知无有自性非常非樂非我非淨熱惱衰變則
不自在乃至具有過恒沙等妄染之義對此義故心性
无動則有過恒沙等諸淨功德相義示現若心有起更見
前法可念者則有所少如是淨法无量功德即是一心更无所念
是故滿足名為法身如來之藏　復次真如用者所謂諸
佛如來本在因地發大慈悲修諸波羅蜜攝化眾生立大
誓願盡欲度脫等眾生界亦不限劫數盡於未來以取一
切眾生如己身故而亦不取眾生相此以何義謂如實知一切眾
生及與己身真如平等无別異故以有如是大方便智除滅无明見本法身



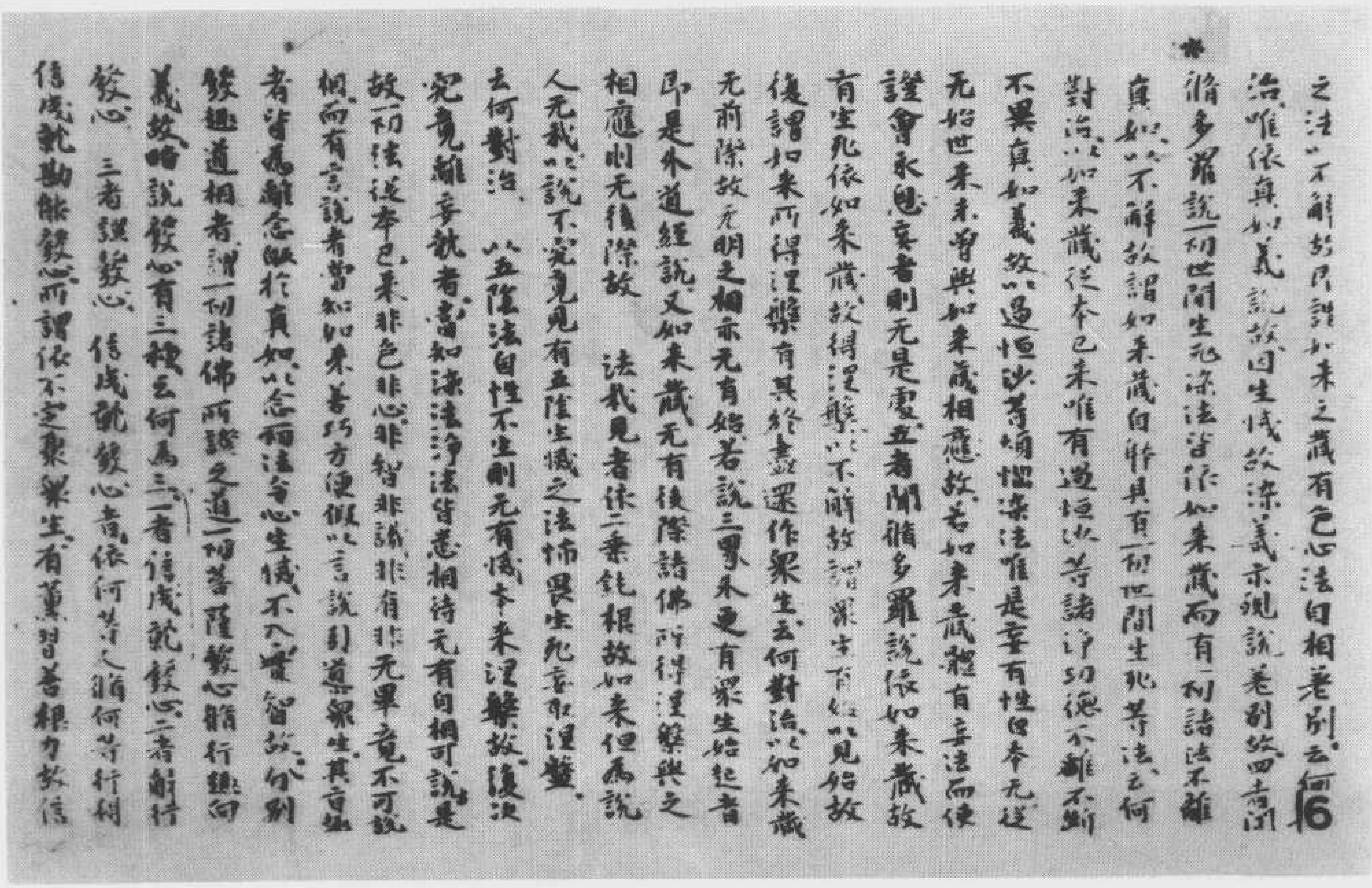
14

切眾生如己身故而亦不取眾生相此以何義謂如實知
生及與己身真如平等无別異故以有如是大方便智除滅无明見本法身
*自然而有不思議業種種之用即與真如等遍一切處又亦无有
用相可得何以故謂諸佛如來唯是法身智相之身第一義諦
无有世諦境界離於施作但隨眾生見聞得益故說為用此
用有二種云何為二一者依分別事識凡夫二乘心所見者名為應
身以不知轉識現故見從外來取色分齊不能盡知故二者依
於業識謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心所見者
名為報身身有无量色色有无量相相有无量好所住
依果亦有无量種種莊嚴隨所示現即无有邊不可窮
盡離分齊相隨其所應常能住持不毀不失如是功德
皆因諸波羅蜜等无漏行熏及不思議熏之所成就
具足无量樂相故說為報又為凡夫所見者是其麁色
隨於六道各見不同種種異類非受樂相故說為應　復
次初發意菩薩所見者以深信真如法故少分而見知彼
色相莊嚴等事无來无去離於分齊唯依心現不離真
如然此菩薩猶自分別以未入法身位故若得淨心所見微
妙其用轉勝乃至菩薩地盡見之究竟若離業識則
无見相以諸佛法身无有彼此色相迭相見故　問曰若諸
佛法身離於色相者云何能現色相　答曰即此法身是色
體故能現於色所謂從本已來色心不二以色性即智故色
體无形說名智身以智性即色故說名法身遍一切處



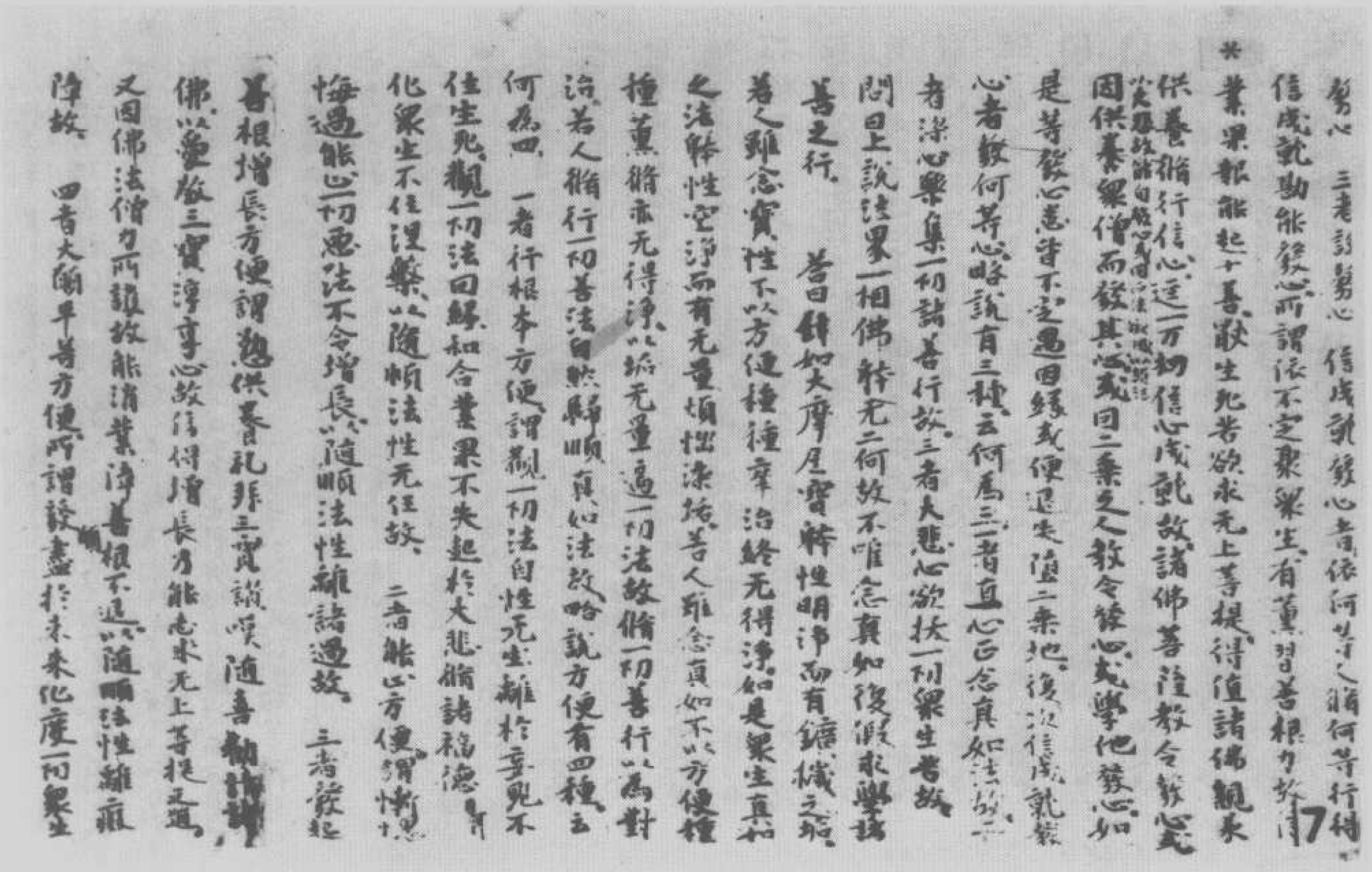
5

躰无形說名智身以智性即色故說名法身遍一切處
現之色无有分齊隨心能示十方世界无量菩薩无量報身
无量莊嚴各各差別皆无分齊而不相妨此非心識分別
能知以真如自在用義故　復次顯示從生滅門即入真如
門所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟无念心无形相
十方求之終不可得如人迷故謂東為西方實不轉衆生亦尒
无明迷故謂心為念心實不動若能觀察知心无起即得隨
順入真如門故　對治邪執者一切邪執皆依我見若離於我
則无邪執是我見有二種云何為二一者人我見二者法我見
人我見者依諸凡夫說有五種云何為五一者聞脩多羅
說如來法身畢竟寂漠猶如虛空以不知為破著故即
謂虛空是如來性云何對治明虛空相是其妄法躰无不實
以對色故有是可見相令心生滅以一切色法本來是心實无
外色若无外色者則无虛空之相所謂一切境界唯心妄起
故有若心離於妄動則一切境界滅唯一真心无所不遍此
謂如來廣大性智究竟之義非如虛空相故二者聞脩多
羅說世間諸法畢竟體空乃至涅槃真如之法亦畢竟
空從本以來自空離一切相以不知為破著故即謂真如涅槃之
性唯是其空云何對治明真如法身自體不空具足无量性
功德故三者聞脩多羅說如來之藏无有增減體備一切功德
之法以不解故即謂如來之藏有色心法自相差別云何對
治唯依真如義說故因生滅染義示現說差別故四者聞



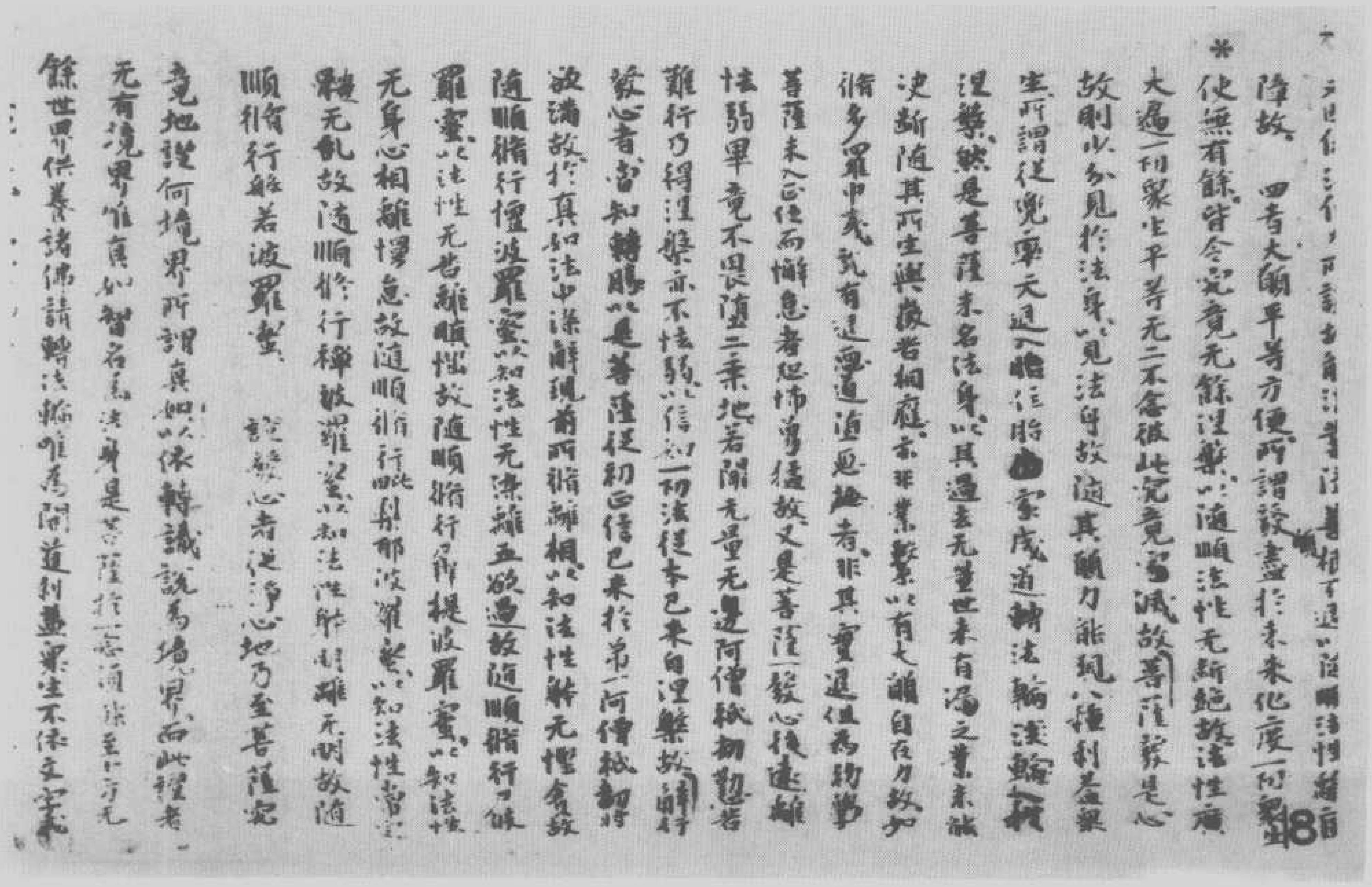
16

之法以不解故即謂如來之藏有色心法自相差別云何
治唯依真如義說故因生滅染義示現說差別故四者聞
脩多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有一切諸法不離
真如以不解故謂如來藏自體具有一切世間生死等法云何
對治以如來藏從本已來唯有過恒沙等諸淨功德不離不斷
不異真如義故以過恒沙等煩惱染法唯是妄有性自本无從
无始世來未曾與如來藏相應故若如來藏體有妄法而使
證會永息妄者則无是處故五者聞脩多羅說依如來藏故
有生死依如來藏故得涅槃以不解故謂衆生有始以見始故
復謂如來所得涅槃有其終盡還作衆生云何對治以如來藏
无前際故无明之相亦无有始若說三界外更有衆生始起者
即是外道經說又如來藏无有後際諸佛所得涅槃與之
相應則无後際故　法我見者依二乘鈍根故如來但為說
人无我以說不究竟見有五陰生滅之法怖畏生死妄取涅槃
云何對治　以五陰法自性不生則无有滅本來涅槃故　復次
究竟離妄執者當知染法淨法皆悉相待无有自相可說是
故一切法從本已來非色非心非智非識非有非无畢竟不可說
相而有言說者當知如來善巧方便假以言說引導衆生其旨趣
者皆為離念歸於真如以念一切法令心生滅不入實智故　分別
發趣道相者謂一切諸佛所證之道一切菩薩發心脩行趣向
義故略說發心有三種云何為三一者信成就發心二者解行
發心　三者證發心　信成就發心者依何等人脩何等行
得成就堪能發心所謂依不定聚衆生有熏習善根力故信



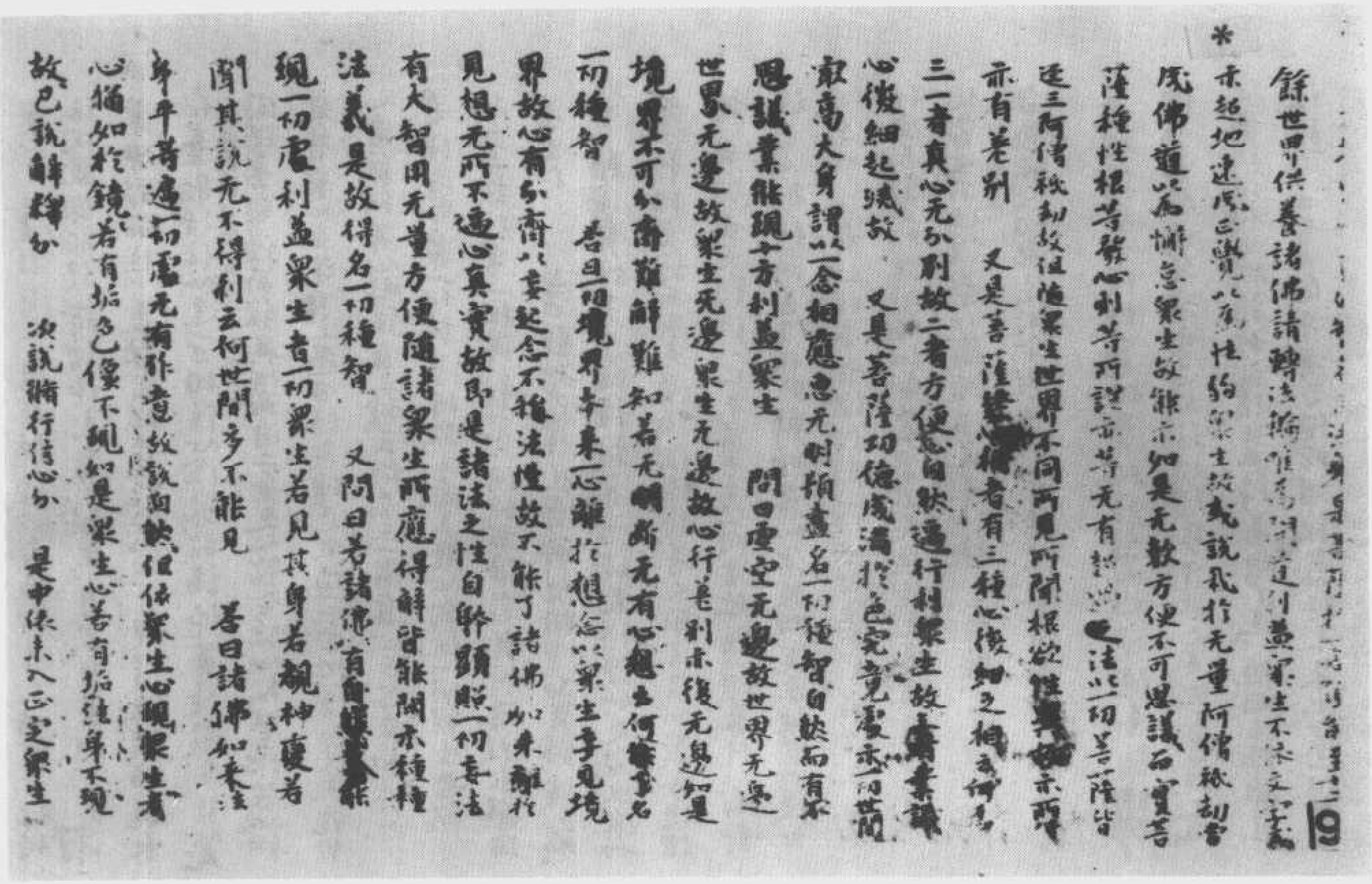
發心　三者證發心　信成就發心者依何等人脩何等行得
信成就堪能發心所謂依不定聚眾生有熏習善根力故信
*業果報能起十善猒生死苦欲求无上菩提得值諸佛親承
供養脩行信心逕一万劫信心成就故諸佛菩薩教令發心或（以大悲故能自發心或因正法欲滅以護法因緣能自發心）
因供養眾僧而發其心或因二乘之人教令發心或學他發心如
是等發心悉皆不定遇惡因緣或便退失墮二乘地　復次信成就發
心者發何等心略說有三種云何為三一者直心正念真如法故二
者深心樂集一切諸善行故三者大悲心欲拔一切眾生苦故
問曰上說法界一相佛體无二何故不唯念真如復假求學諸
善之行　荅曰譬如大摩尼寶體性明淨而有鑛穢之垢
若人雖念寶性不以方便種種磨治終无得淨如是眾生真如
之法體性空淨而有无量煩惱染垢若人雖念真如不以方便種
種熏脩亦无得淨以垢无量遍一切法故脩一切善行以為對
治若人脩行一切善法自然歸順真如法故略說方便有四種云
何為四　一者行根本方便謂觀一切法自性无生離於妄見不
住生死觀一切法因緣和合業果不失起於大悲脩諸福德攝
化眾生不住涅槃以隨順法性无住故　二者能止方便謂慚愧
悔過能止一切惡法不令增長以隨順法性離諸過故　三者發起
善根增長方便謂勤供養禮拜三寶讚嘆隨喜勸請諸
佛以愛敬三寶淳厚心故信得增長乃能志求无上菩提之道
又因佛法僧力所護故能消業障善根不退以隨順法性離癡
障故　四者大願平等方便所謂發願盡於未來化度一切眾生

17

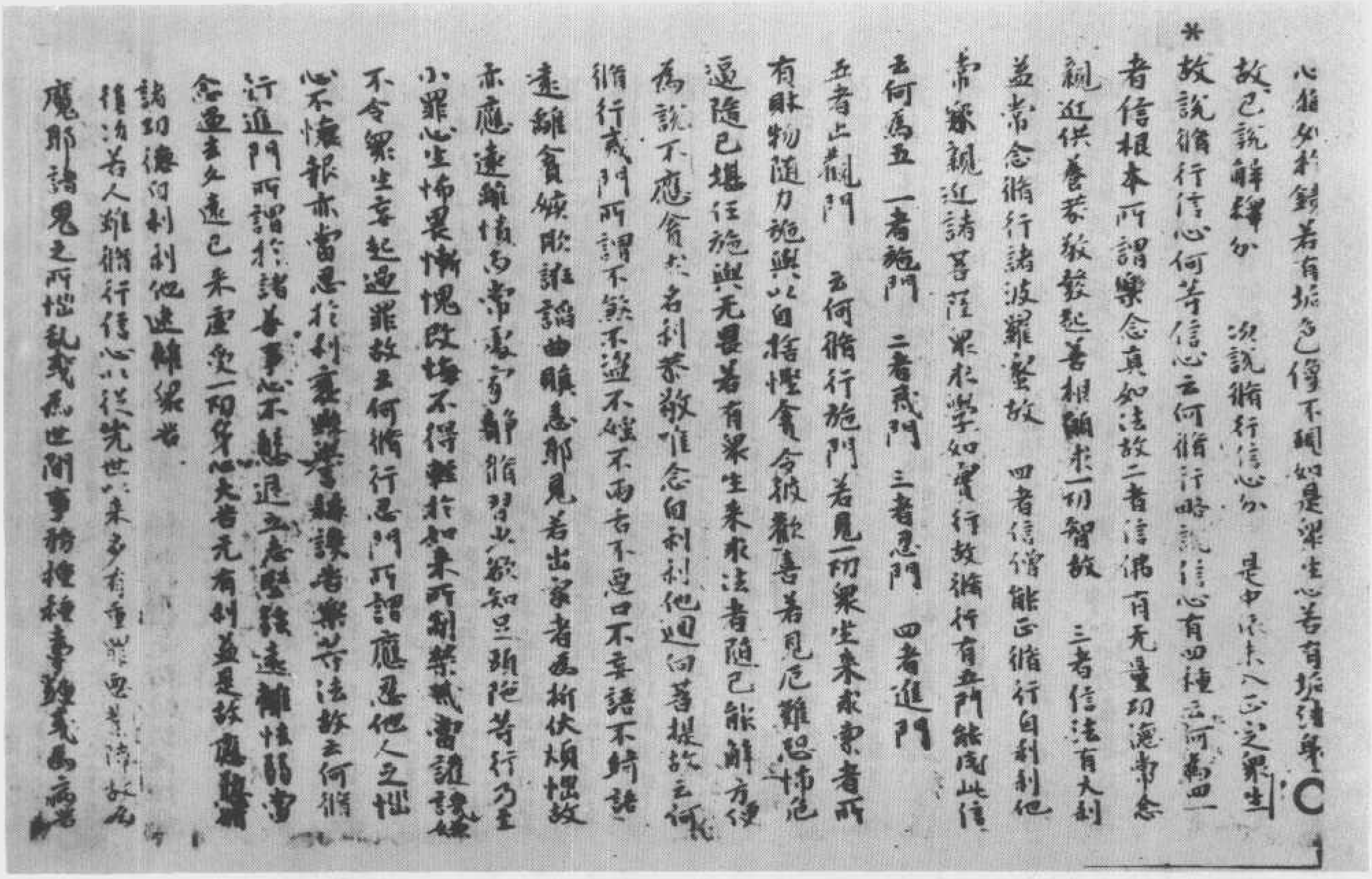


又因佛法僧力所護故能消業障善根不退以隨順法性離癡
障故　四者大願平等方便所謂發願盡於未來化度一切眾生
*使無有餘皆令究竟无餘涅槃以隨順法性无斷絕故法性廣
大遍一切眾生平等无二不念彼此究竟寂滅故菩薩發是心
故則少分見於法身以見法身故隨其願力能現八種利益眾
生所謂從兜率天退入胎住胎出胎出家成道轉法輪入於
涅槃然是菩薩未名法身以其過去无量世來有漏之業未能
決斷隨其所生與微苦相應亦非業繫以有大願自在力故如
脩多羅中或說有退墮惡趣者非其實退但為初學
菩薩未入正位而懈怠者恐怖令使勇猛故又是菩薩一發心後遠離
怯弱畢竟不畏墮二乘地若聞无量无邊阿僧祇劫勤苦
難行乃得涅槃亦不怯弱以信知一切法從本已來自涅槃故　解行
發心者當知轉勝以是菩薩從初正信已來於第一阿僧祇劫將
欲滿故於真如法中深解現前所脩離相以知法性體无慳貪故
隨順脩行檀波羅蜜以知法性无染離五欲過故隨順脩行尸波
羅蜜以知法性无苦離瞋惱故隨順脩行羼提波羅蜜以知法性
无身心相離懈怠故隨順脩行毗梨耶波羅蜜以知法性常定
體无亂故隨順脩行禪波羅蜜以知法性體明離无明故隨
順脩行般若波羅蜜　證發心者從淨心地乃至菩薩究
竟地證何境界所謂真如以依轉識說為境界而此證者
无有境界唯真如智名為法身是菩薩於一念頃能至十方无
餘世界供養諸佛請轉法輪唯為開導利益眾生不依文字

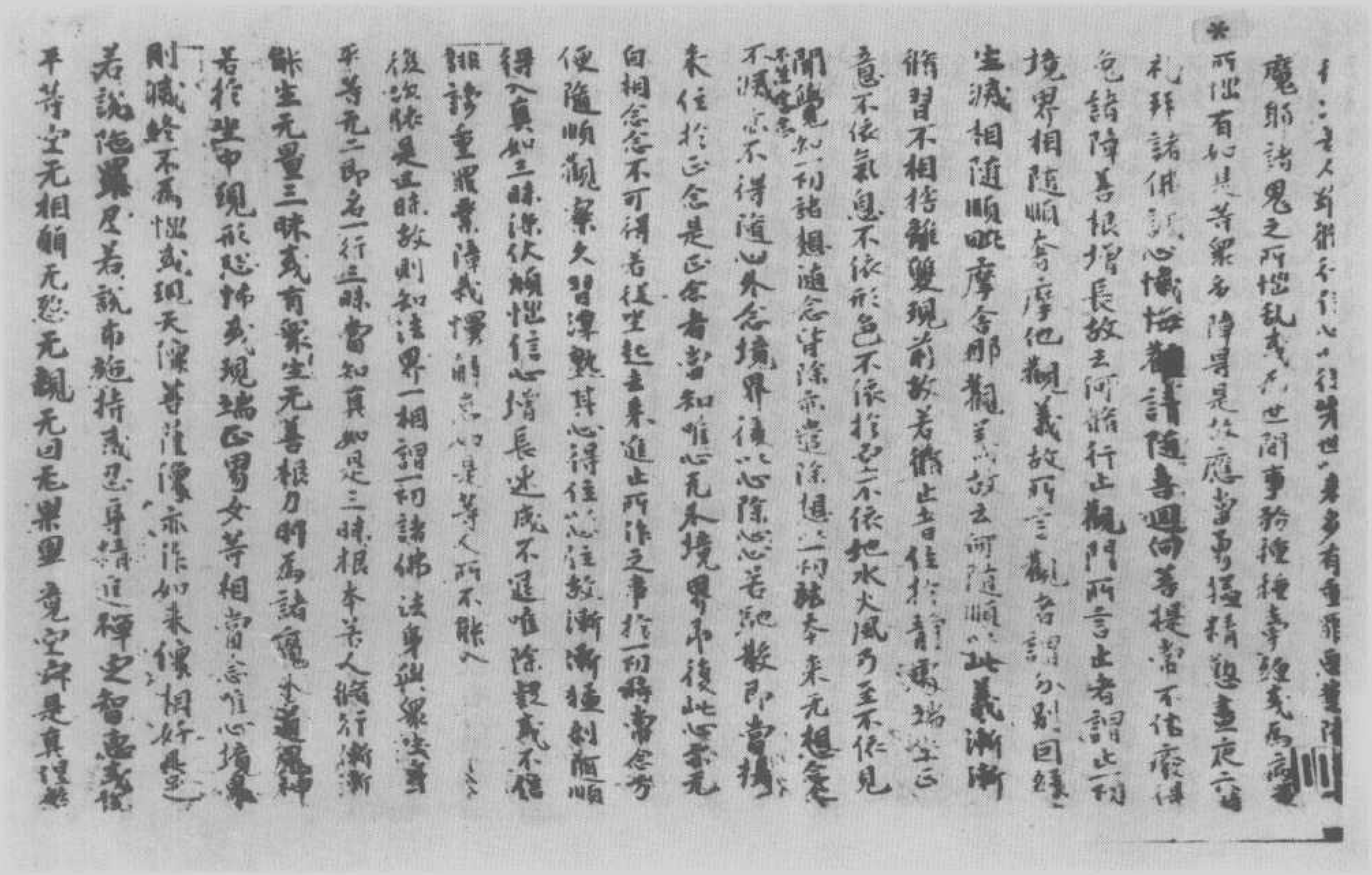
18



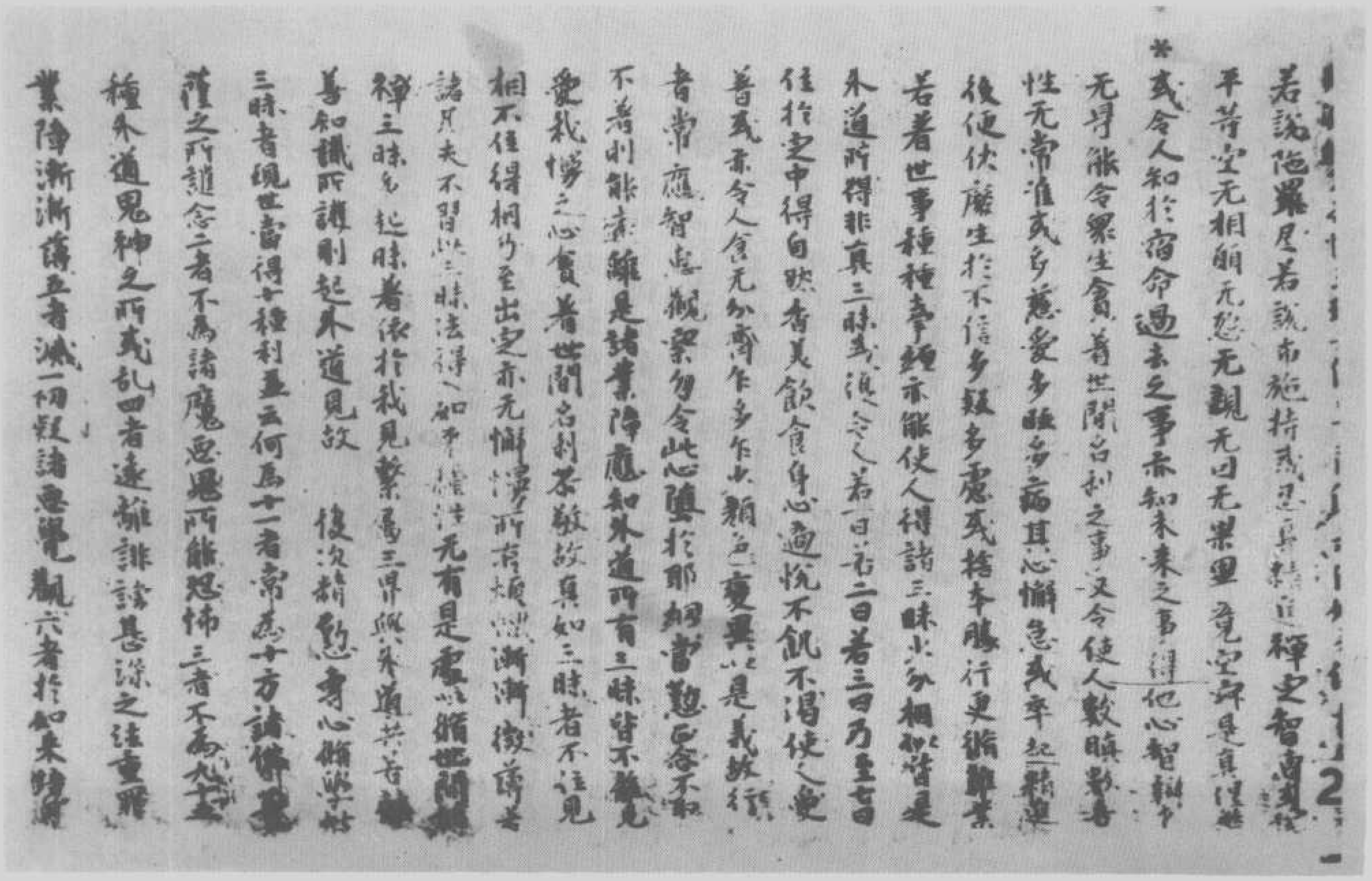
[illegible]
餘世界供養諸佛請轉法輪唯為開導利益眾生不依文字或
*示超地速成正覺以為怯弱眾生故或說我於无量阿僧祇劫當
成佛道以為懈怠眾生故能示如是无數方便不可思議而實菩
薩種性根等發心則等所證亦等无有超過之法以一切菩薩皆
經三阿僧祇劫故但隨眾生世界不同所見所聞根欲性異故示所
亦有差別　又是菩薩發心相者有三種心微細之相云何為
三一者真心无分別故二者方便心自然遍行利益眾生故三者業識
心微細起滅故　又是菩薩功德成滿於色究竟處示一切世間
最高大身謂以一念相應慧无明頓盡名一切種智自然而有不
思議業能現十方利益眾生　問曰虛空无邊故世界无邊
世界无邊故眾生无邊眾生无邊故心行差別亦復无邊如是
境界不可分齊難知難解若无明斷无有心想云何能了名
一切種智　答曰一切境界本來一心離於想念以眾生妄見境
界故心有分齊以妄起念不稱法性故不能了諸佛如來離於
見想无所不遍心真實故即是諸法之性自體顯照一切妄法
有大智用无量方便隨諸眾生所應得解皆能開示種種
法義是故得名一切種智　又問曰若諸佛有自然業能
現一切處利益眾生者一切眾生若見其身若覩神變若
聞其說无不得利云何世間多不能見　答曰諸佛如來法
身平等遍一切處无有作意故說自然但依眾生心現眾生者
心猶如於鏡鏡若有垢色像不現如是眾生心若有垢法身不現
故已說解釋分　次說修行信心分　是中依未入正定眾生



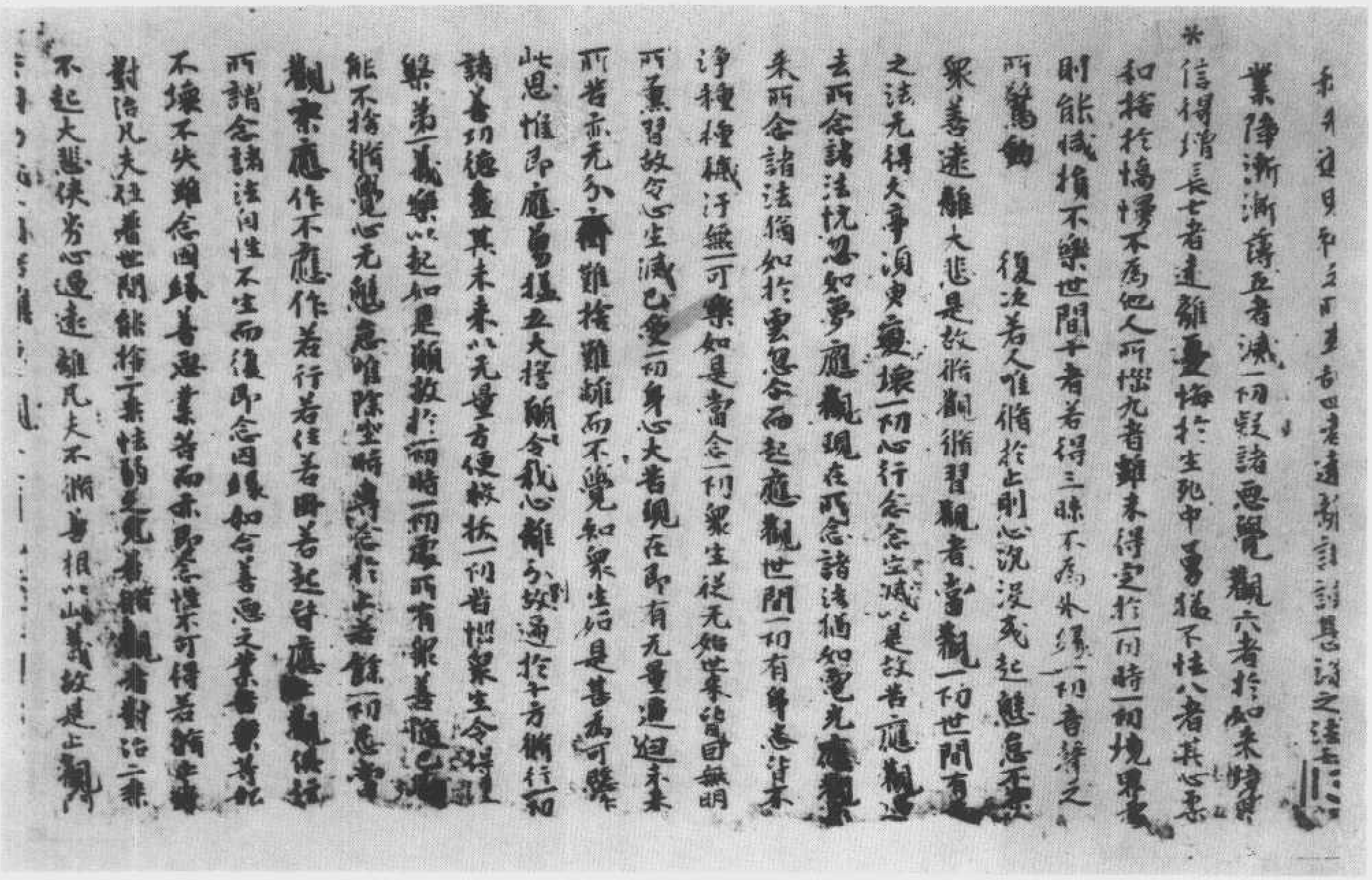
心猶如於鏡若有垢色像不現如是眾生心若有垢法身不
故已說解釋分　次說修行信心分　是中依未入正定眾生
*故說修行信心何等信心云何修行略說信心有四種云何為四一
者信根本所謂樂念真如法故二者信佛有无量功德常念
親近供養恭敬發起善根願求一切智故　三者信法有大利
益常念修行諸波羅蜜故　四者信僧能正修行自利利他
常樂親近諸菩薩眾求學如實行故修行有五門能成此信
云何為五　一者施門　二者戒門　三者忍門　四者進門
五者止觀門　云何修行施門若見一切眾生來求索者所
有財物隨力施與以自捨慳貪令彼歡喜若見厄難恐怖危
逼隨己堪任施與无畏若有眾生來求法者隨己能解方便
為說不應貪於名利恭敬唯念自利利他迴向菩提故云何
修行戒門所謂不殺不盜不婬不兩舌不惡口不妄語不綺語
遠離貪嫉欺詐諂曲瞋恚邪見若出家者為折伏煩惱故
亦應遠離憒鬧常處寂靜修習少欲知足頭陀等行乃至
小罪心生怖畏慚愧改悔不得輕於如來所制禁戒當護譏嫌
不令眾生妄起過罪故云何修行忍門所謂應忍他人之惱
心不懷報亦當忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法故云何修
行進門所謂於諸善事心不懈退立志堅強遠離怯弱當
念過去久遠已來虛受一切身心大苦无有利益是故應勤修
諸功德自利利他速離眾苦
復次若人雖修行信心以從先世來多有重罪惡業障故為
魔邪諸鬼之所惱亂或為世間事務種種牽纏或為病苦



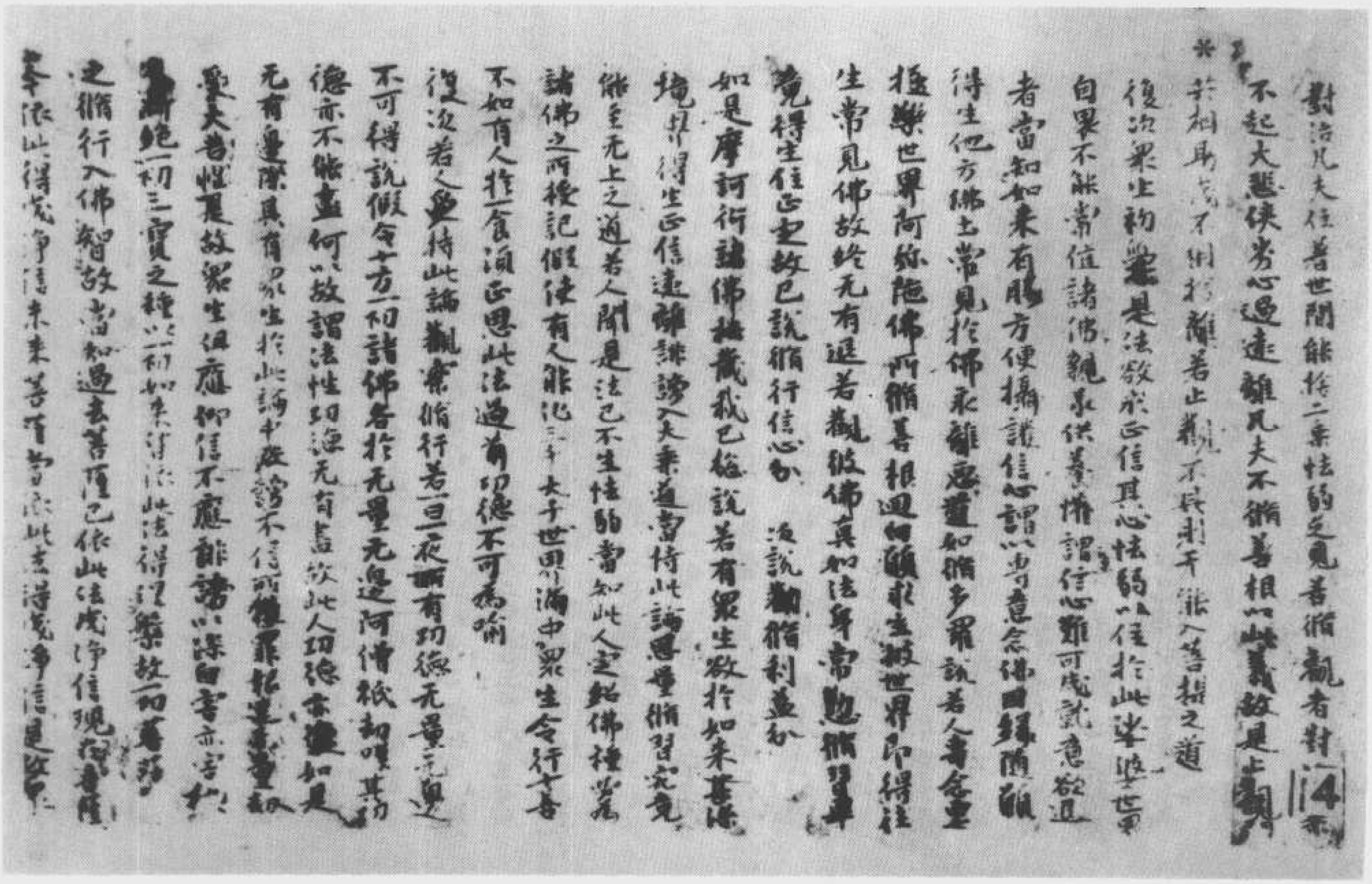
行〻若人雖修行信心以從先世來多有重罪惡業障
魔邪諸鬼之所惱亂或為世間事務種種牽纏或為病
所惱有如是等眾多障礙是故應當勇猛精勤晝夜六時
禮拜諸佛誠心懺悔勸請隨喜迴向菩提常不休廢得
免諸障善根增長故云何修行止觀門所言止者謂止一切
境界相隨順奢摩他觀義故所言觀者謂分別因緣
生滅相隨順毘鉢舍那觀義故云何隨順以此二義漸漸
修習不相捨離雙現前故若修止者住於靜處端坐正
意不依氣息不依形色不依於空不依地水火風乃至不依見
聞（念不生念不滅）覺知一切諸想隨念皆除亦遣除想以一切法本來無想念
不滅亦不得隨心外念境界後以心除心心若馳散即當攝
來住於正念是正念者當知唯心無外境界即復此心亦無
自相念念不可得若從坐起去來進止所作之事於一切時常念方
便隨順觀察久習淳熟其心得住以心住故漸漸猛利隨順
得入真如三昧深伏煩惱信心增長速成不退唯除疑惑不信
誹謗重罪業障我慢懈怠如是等人所不能入
復次依是三昧故則知法界一相謂一切諸佛法身與眾生身
平等無二即名一行三昧當知真如是三昧根本若人修行漸漸
能生無量三昧或有眾生無善根力則為諸魔外道鬼神
若於坐中現形恐怖或現端正男女等相當念唯心境界
則滅終不為惱或現天像菩薩像亦作如來像相好具足
若說陀羅尼若說布施持戒忍辱精進禪定智慧或說
平等空無相無願無怨無親無因無果畢竟空寂是真涅槃



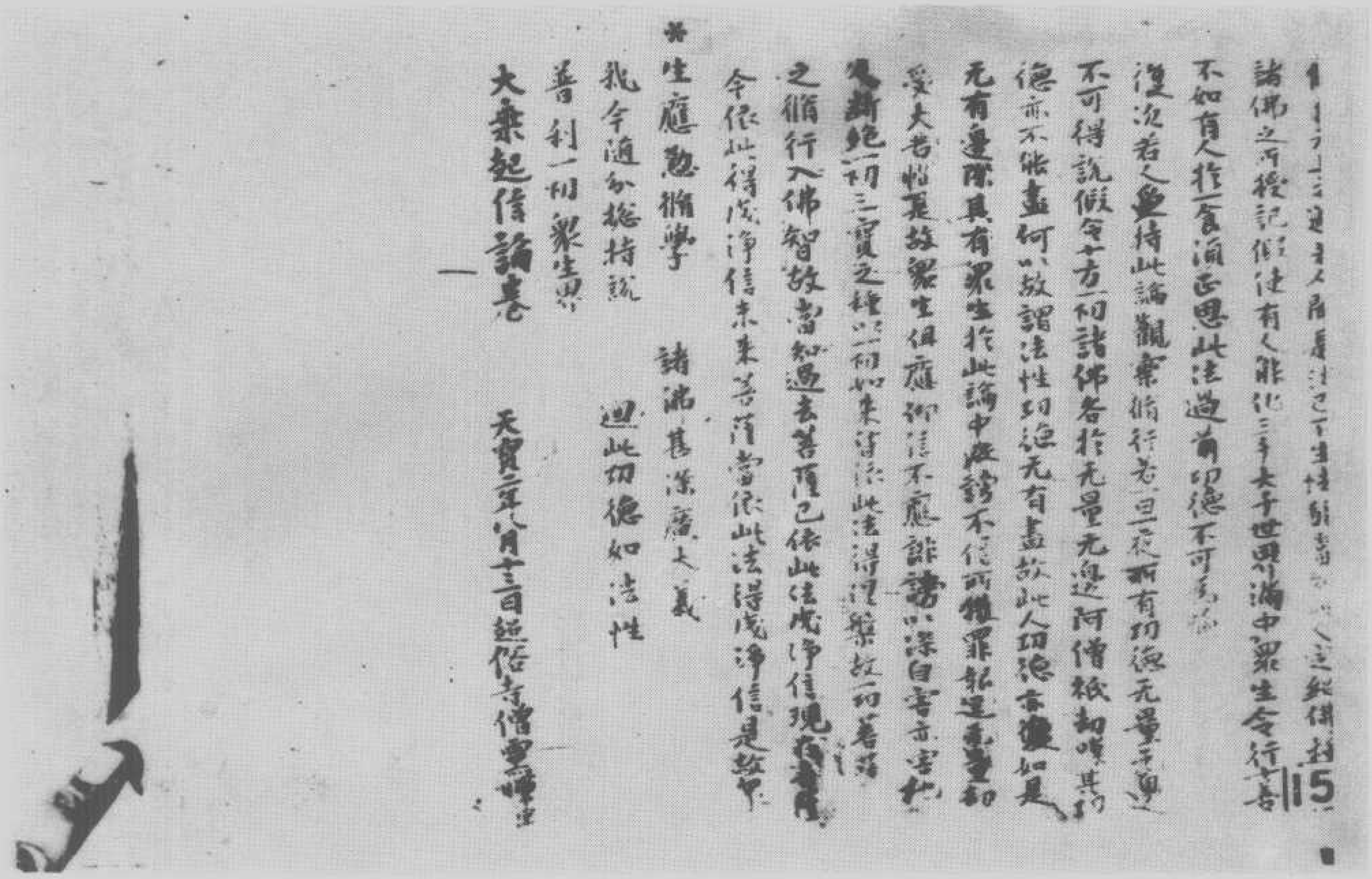
若說陀羅尼若說布施持戒忍辱精進禪定智慧或說
平等空無相無願無怨無親無因無果畢竟空寂是真涅槃
或令人知宿命過去之事亦知未來之事得他心智辯才
無礙能令眾生貪著世間名利之事又令使人數瞋數喜
性無常准或多慈愛多睡多病其心懈怠或卒起精進
後便休廢生於不信多疑多慮或捨本勝行更修雜業
若著世事種種牽纏亦能使人得諸三昧少分相似皆是
外道所得非真三昧或復令人若一日若二日若三日乃至七日
住於定中得自然香美飲食身心適悅不飢不渴使人愛
著或亦令人食無分齊乍多乍少顏色變異以是義故行
者常應智慧觀察勿令此心墮於邪網當勤正念不取不
著則能遠離是諸業障應知外道所有三昧皆不離見
愛我慢之心貪著世間名利恭敬故真如三昧者不住見
相不住得相乃至出定亦無懈慢所有煩惱漸漸微薄若
諸凡夫不習此三昧法得入如來種性無有是處以修世間諸
禪三昧多起味著依於我見繫屬三界與外道共若離
善知識所護則起外道見故　復次精勤專心修學此
三昧者現世當得十種利益云何為十一者常為十方諸佛菩
薩之所護念二者不為諸魔惡鬼所能恐怖三者不為九十五
種外道鬼神之所惑亂四者遠離誹謗甚深之法重罪
業障漸漸微薄五者滅一切疑諸惡覺觀六者於如來境界



[illegible]四者遠離誹謗甚深之法重罪
業障漸漸薄五者滅一切疑諸惡覺觀六者於如來境界
信得增長七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯八者其心柔
和捨於憍慢不爲他人所惱九者雖未得定於一切時一切境界處
則能減損不樂世間十者若得三昧不爲外緣一切音聲之
所驚動
復次若人唯脩於止則心沈沒或起懈怠不樂
衆善遠離大悲是故脩觀脩習觀者當觀一切世間有
之法无得久停須臾變壞一切心行念念生滅以是故苦應觀過
去所念諸法恍惚如夢應觀現在所念諸法猶如電光應觀未
來所念諸法猶如於雲忽爾而起應觀世間一切有身悉皆不
淨種種穢汙無一可樂如是當念一切衆生從无始世來皆因無明
所熏習故令心生滅已受一切身心大苦現在即有无量逼迫未來
所苦亦无分齊難捨難離而不覺知衆生如是甚爲可愍
作此思惟即應勇猛立大誓願令我心離分別故遍於十方脩行一切
諸善功德盡其未來以无量方便救拔一切惱苦衆生令得涅
槃第一義樂以起如是願故於一切時一切處所有衆善隨己堪
能不捨脩學心无懈怠唯除坐時專念於止若餘一切悉當
觀察應作不應作若行若住若臥若起皆應止觀俱行
所謂雖念諸法自性不生而復即念因緣和合善惡之業苦樂等報
不失不壞雖念因緣善惡業報而亦即念性不可得若能脩止
對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見若脩觀者對治二乘
不起大悲狹劣心過遠離凡夫不脩善根以此義故是止觀

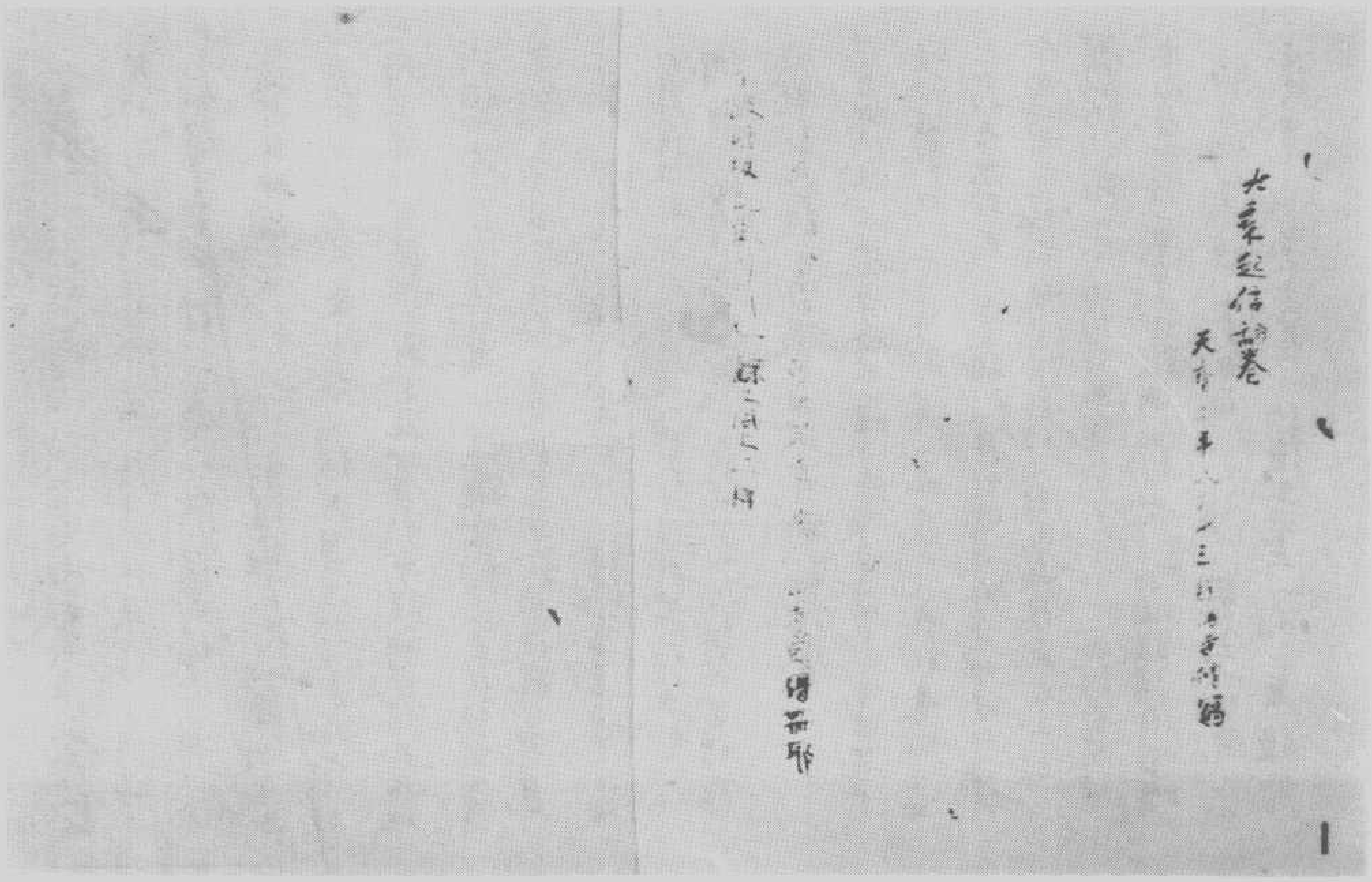


對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見若脩觀者對
不起大悲狹劣心過遠離凡夫不脩善根以此義故是止觀
共相助成不相捨離若止觀不具則无能入菩提之道
復次衆生初學是法欲求正信其心怯弱以住於此娑婆世
自畏不能常值諸佛親承供養懼謂信心難可成就意欲退
者當知如來有勝方便攝護信心謂以專意念佛因緣隨願
得生他方佛土常見於佛永離惡道如修多羅說若人專念西
極樂世界阿彌陀佛所脩善根迴向願求生彼世界即得往
生常見佛故終无有退若觀彼佛真如法身常勤脩習畢
竟得生住正定故已說脩行信心分　次說勸脩利益分
如是摩訶衍諸佛秘藏我已總說若有衆生欲於如來甚深
境界得生正信遠離誹謗入大乘道當持此論思量脩習究竟
能至无上之道若人聞是法已不生怯弱當知此人定紹佛種必爲
諸佛之所授記假使有人能化三千大千世界滿中衆生令行十善
不如有人於一食頃正思此法過前功德不可爲喻
復次若人受持此論觀察脩行若一日一夜所有功德无量无邊
不可得說假令十方一切諸佛各於无量无邊阿僧祇劫歎其功
德亦不能盡何以故謂法性功德无有盡故此人功德亦復如是
无有邊際其有衆生於此論中毀謗不信所獲罪報經无量劫
受大苦惱是故衆生但應仰信不應誹謗以深自害亦害他人
斷絕一切三寶之種以一切如來皆依此法得涅槃故一切菩薩因
之脩行入佛智故當知過去菩薩已依此法得成淨信現在菩薩
今依此法得成淨信未來菩薩當依此法得成淨信是故衆生



15

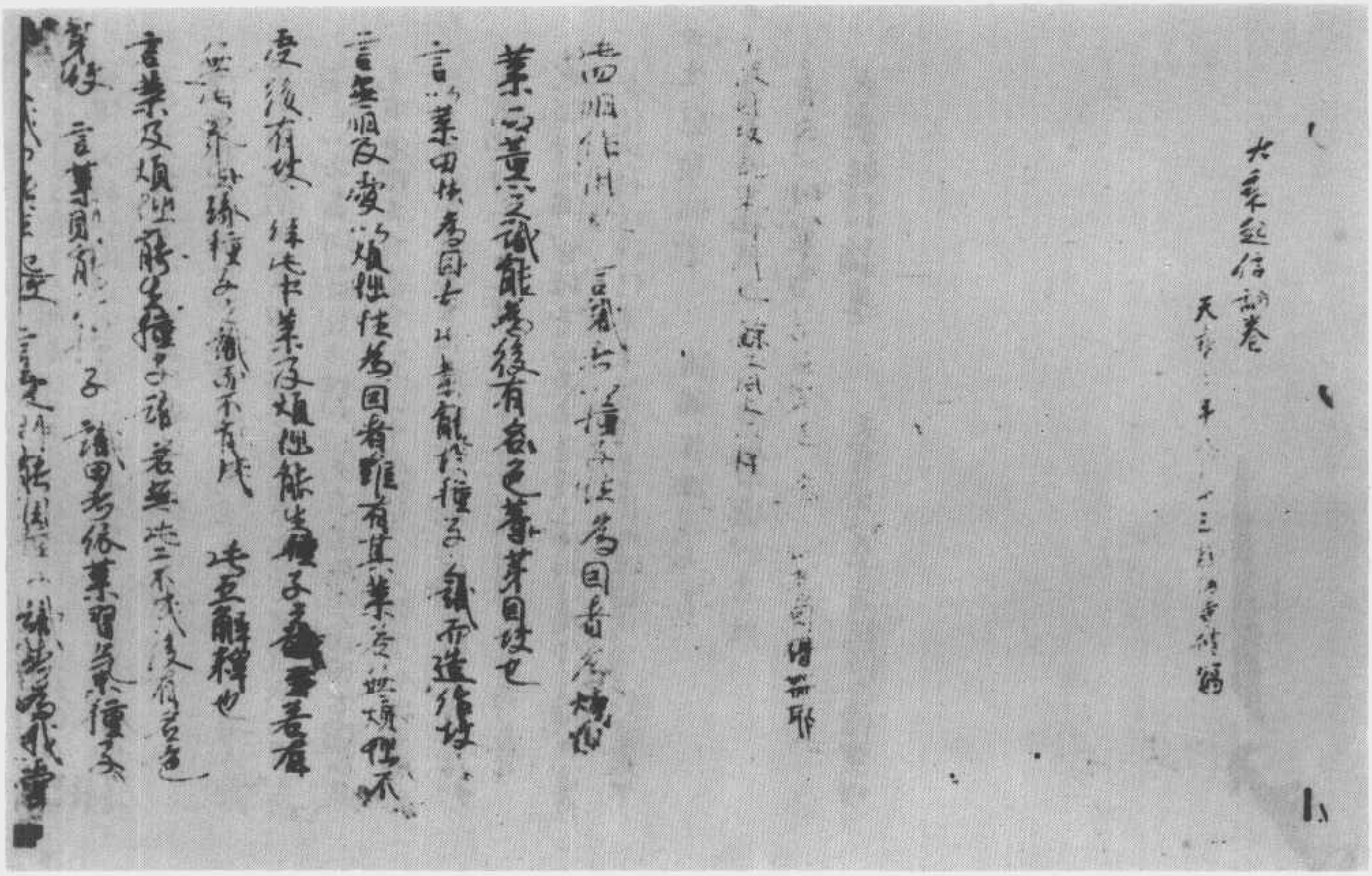
[illegible]人定紹佛種必為
諸佛之所授記假使有人能化三千大千世界滿中衆生令行十善
不如有人於一食頃正思此法過前功德不可爲喻
復次若人受持此論觀察脩行若一日一夜所有功德无量无邊
不可得說假令十方一切諸佛各於无量无邊阿僧祇劫歎其功
德亦不能盡何以故謂法性功德无有盡故此人功德亦復如是
无有邊際其有衆生於此論中毀謗不信所獲罪報經無量劫
受大苦惱是故衆生但應仰信不應誹謗以深自害亦害他
人斷絕一切三寶之種以一切如來皆依此法得涅槃故一切菩薩
因之脩行入佛智故當知過去菩薩已依此法成淨信現在菩薩
今依此得成淨信未來菩薩當依此法得成淨信是故衆
生應勤脩學　　諸佛甚深廣大義
我今隨分總持說　　迴此功德如法性
普利一切衆生界
大乘起信論卷一　　天寶二年八月十三日超悟寺僧曇暉寫



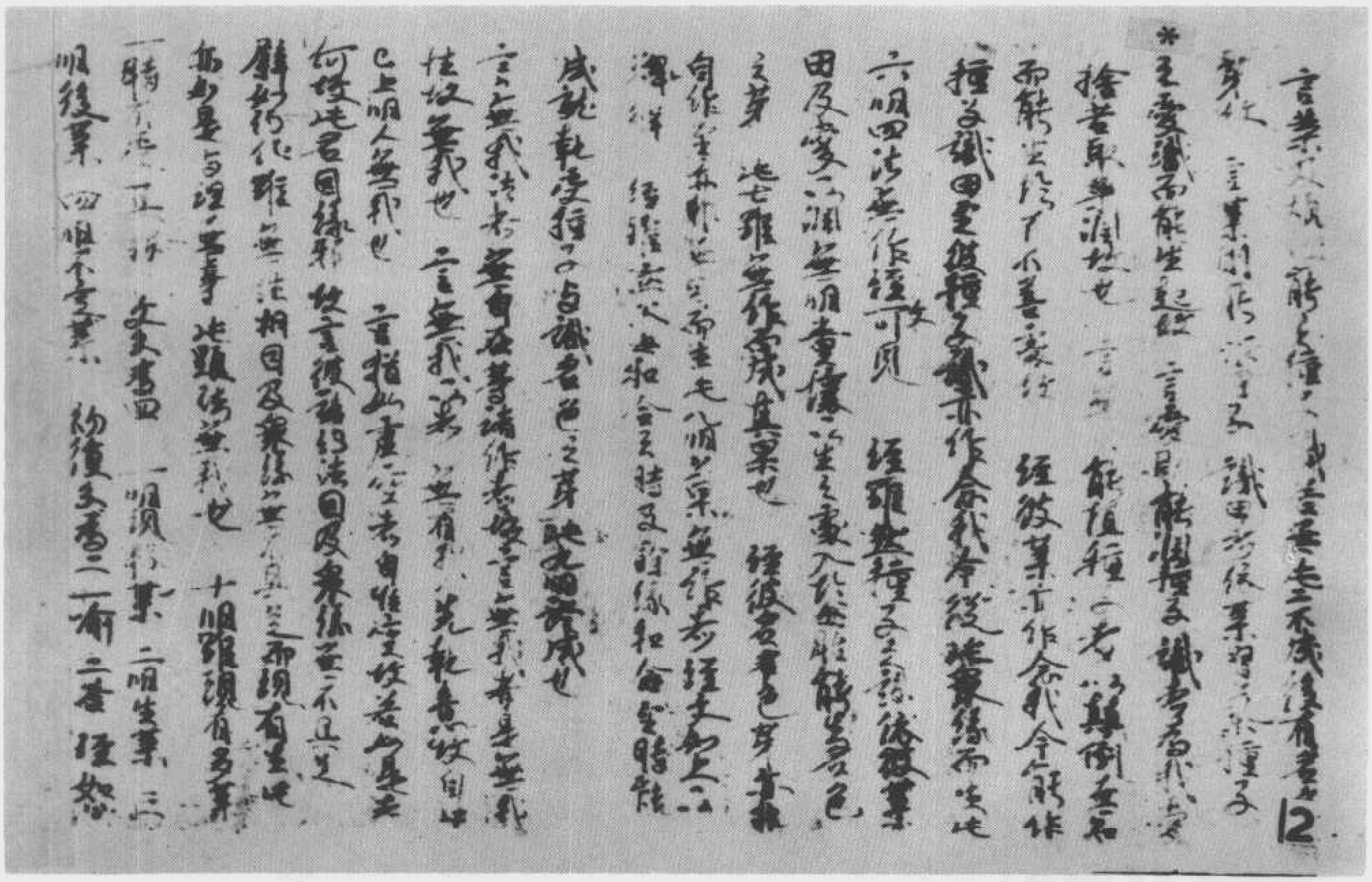
1

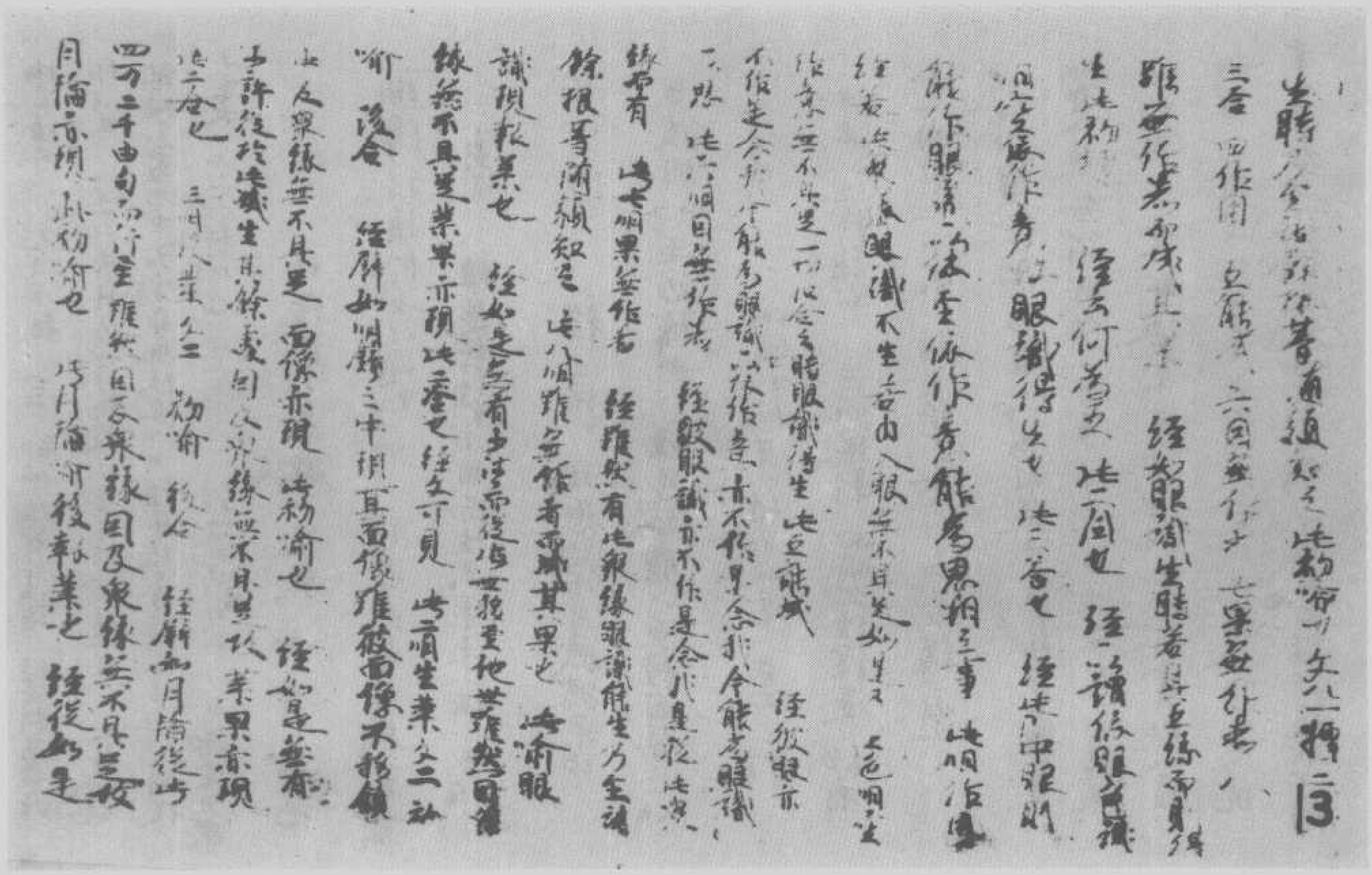
大乘起信論卷　天寶二年八月三日[illegible]寺僧寫

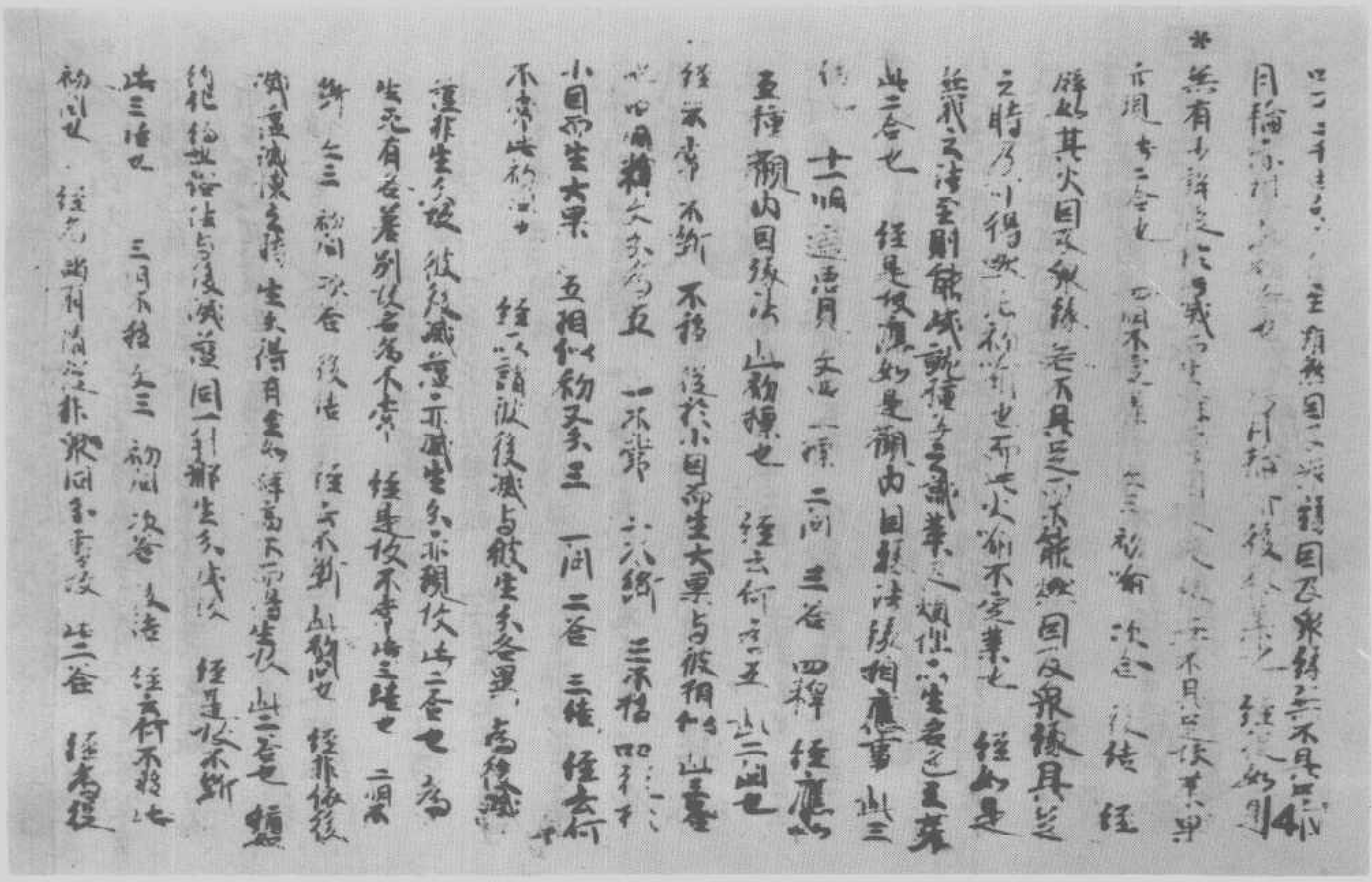
[illegible]僧[illegible]耶

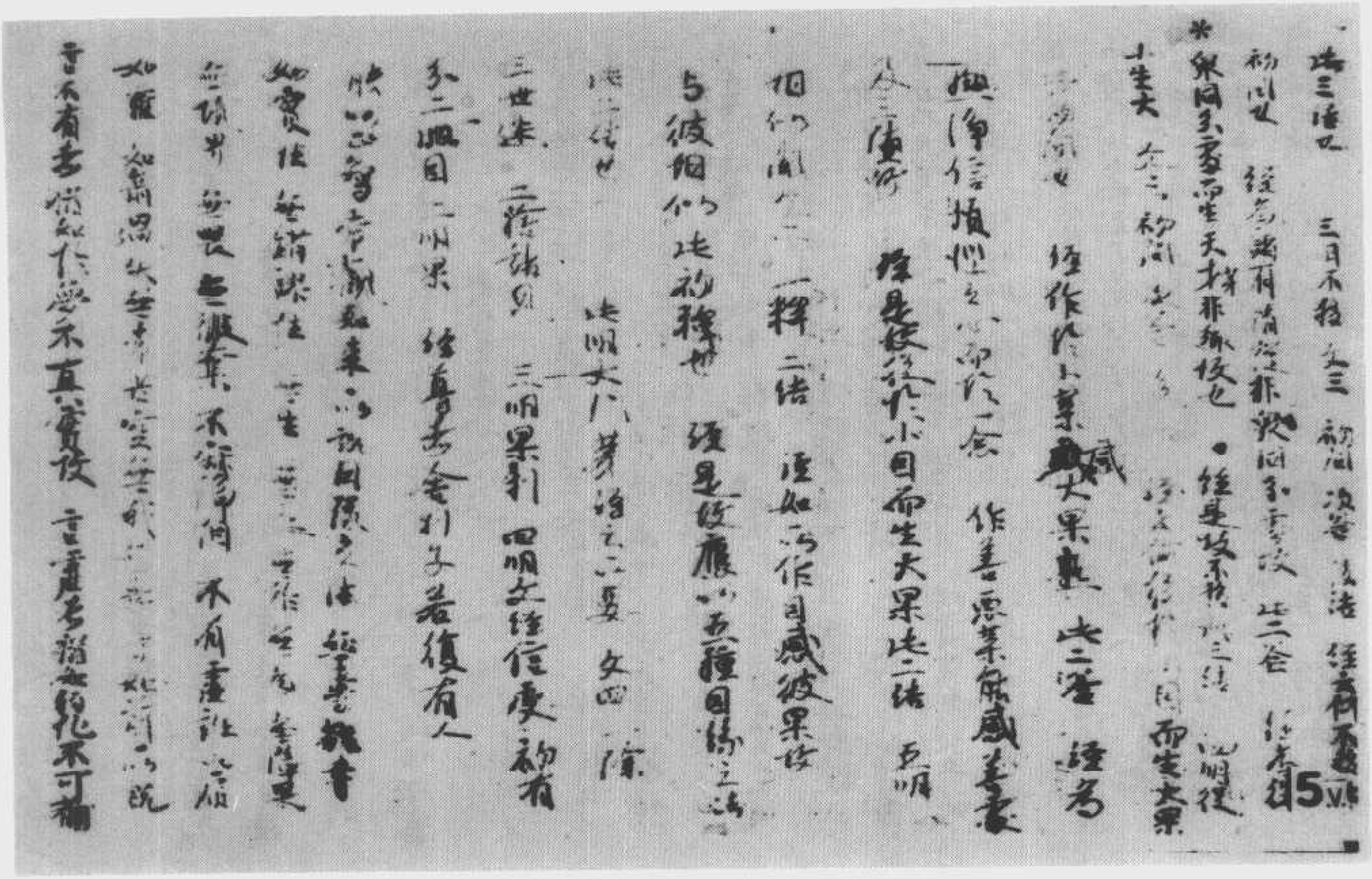


斯三一六號背面　瑜伽論手記（擬）









5v

時三語也　三自不相　文三　初問　次答　後結　經者何不[illegible]

初問也　經為離有情從非我因而生故　此二答　經者何[illegible]

*衆因至會而生天報非無報故也　•經是故不相、以三結　以明從

小生大　文三　初問　次答　後結　[illegible]　因而生大果

此結明也　經作於小業感大果處　此二釋　經為

一無淨信猶煙火以而於一念　作善惡業成感善惡

以今三念明　經是故從於小因而生大果　此二結　五明

相似開　一釋　二結　經如所作因感彼果故

與彼相似　此初釋也　經是故應以五種因緣見法

此二結也　此明文大分為二要　文四　[illegible]

三世[illegible]　二經諸見　三明果利　四明文經從慶初有

分二　明因　二明果　經尊者舍利子若復有人

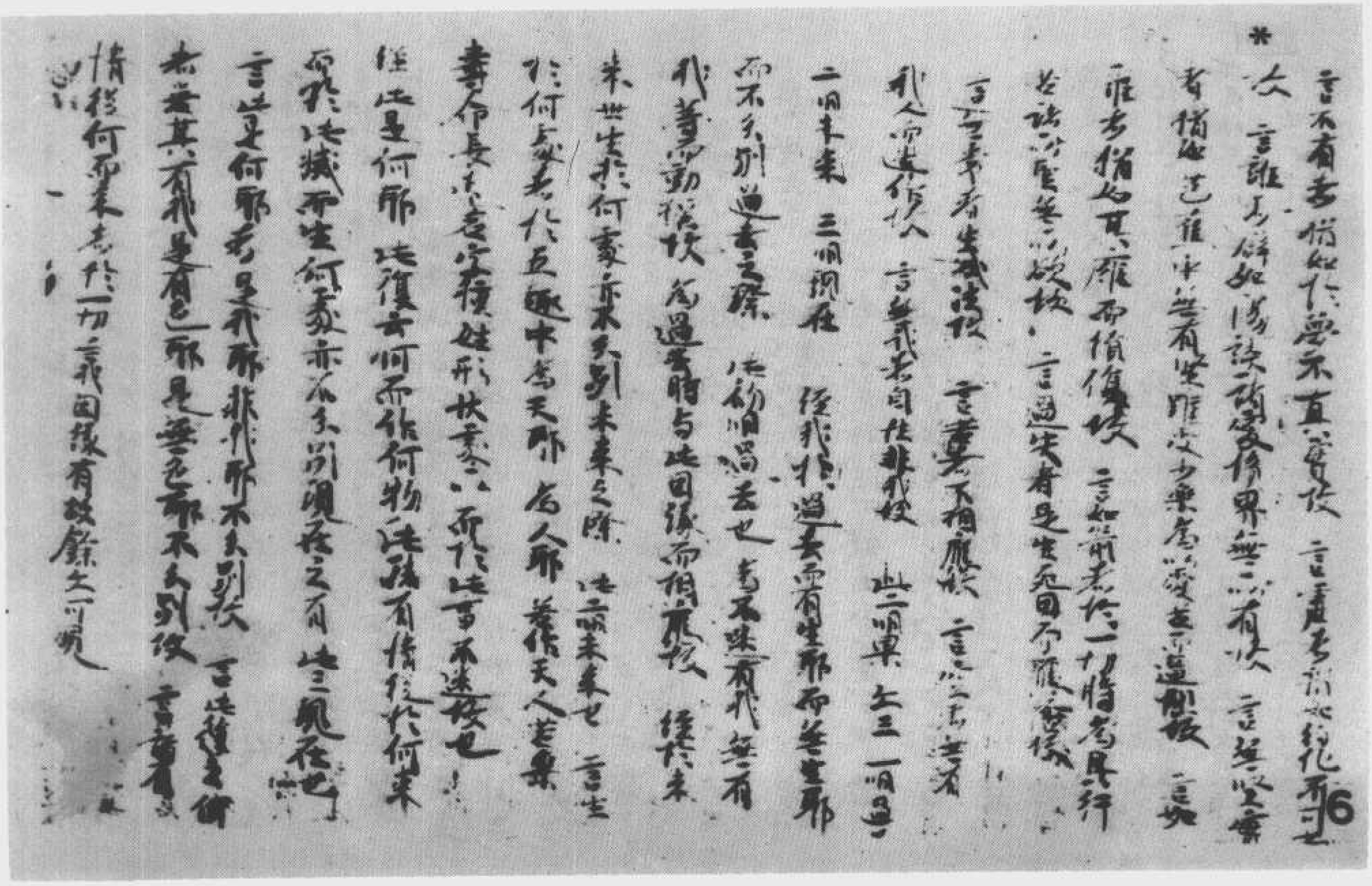
能以正智常觀如來所說因緣之法　經無壽無我

如實性　無錯謬性　無生　無作　無為　無障礙

無境界　無畏　無濁　寂靜　不錯謬　不有盡法　寂靜

如實　如幻　無生　無我　[illegible]　如[illegible]說

言不有者猶如於夢不真實故　言虛者猶如幻化不可捕



6

言不有者猶如於夢不真實故　言虛者猶如幻化不可也

*文　言誰有解如法說於聚修界無二以有故　言無堅實

者猶如芭蕉中無有堅實雖皮多乘為以愛去不遇故　言如

病者猶如箭瘡而有憂苦故　言如前者於一切情為共行

苦誑以實無以破故　言過失者是生死因不可滅壞故

言無常者生滅法故　言空者下相應故　言[illegible]者

我人眾生等作故　言無我者自性非我故　此二明果　文三　一明過

二明未來　三明現在　經我於過去世有生耶而無生耶

而不分別過去之際　此初明過去也　言不[illegible]有我　無有

我善[illegible]勤[illegible]故　為過去時與此因緣而相應故　經於未

來世生於何處亦不分別未來之際　此二明未來也　言生

於何處者於五趣中為天耶為人耶　若作天人若果

壽命長短差別種姓形狀等以　而於此事不迷故也

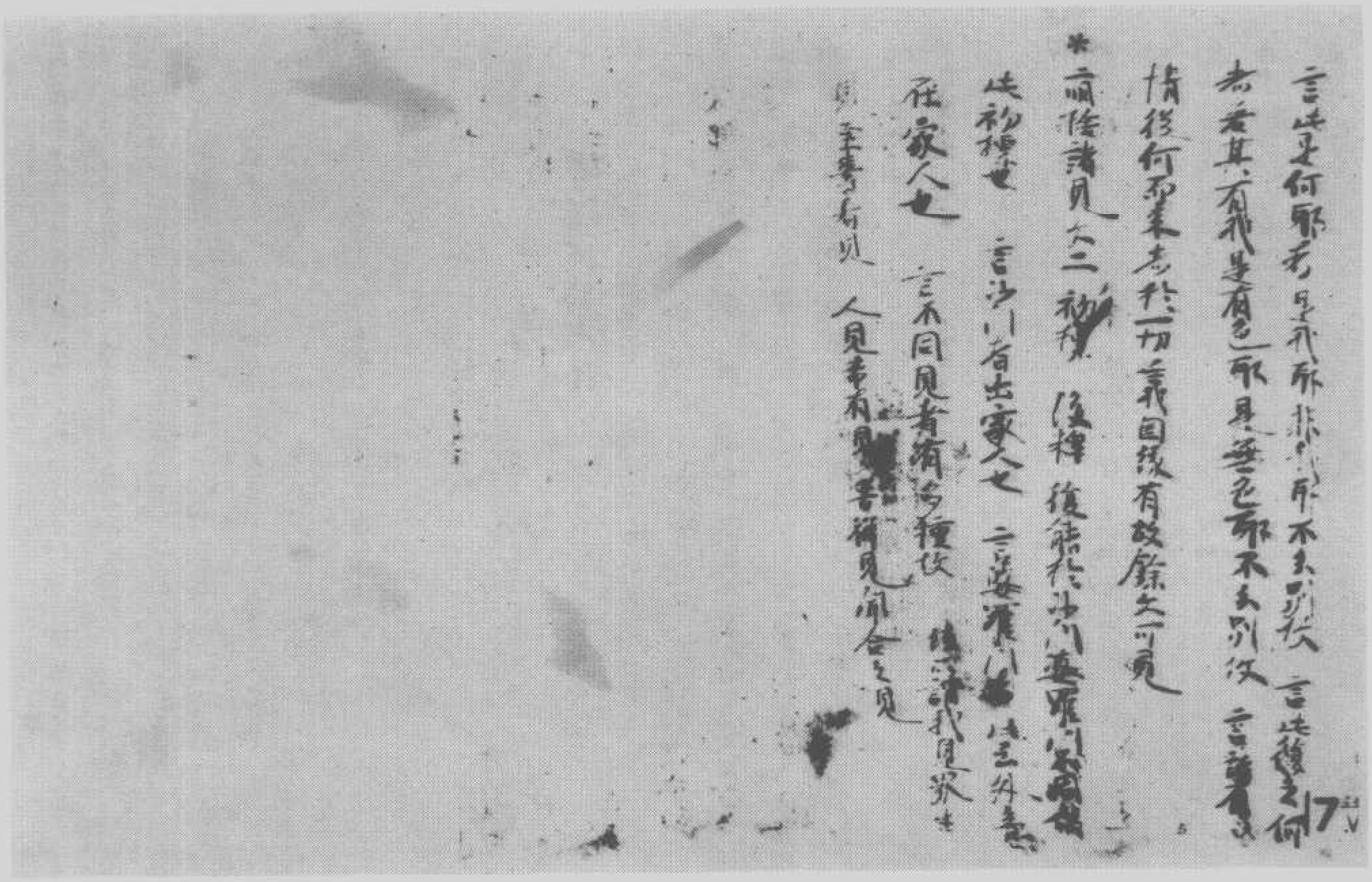
經此是何耶　此復云何而作何物　此起有情從於何來

而於此滅而生何處亦不分別現在之有　此三明現在也

言此是何耶者是我耶非我耶不分別故　言此復云何

者是其有我是有色耶是無色耶不分別故　言[illegible]者

情從何而來去於一切處之義因緣有故餘文可見



17

言此是何耶者是我所非我所不可別故　言此復是何

者若其有我是有色耶是無色耶不可別故　言諸有

情從何而來者於一切義因緣有故餘文可見

＊前除諸見文三　初標　後釋　復乖於沙門婆羅門[illegible]

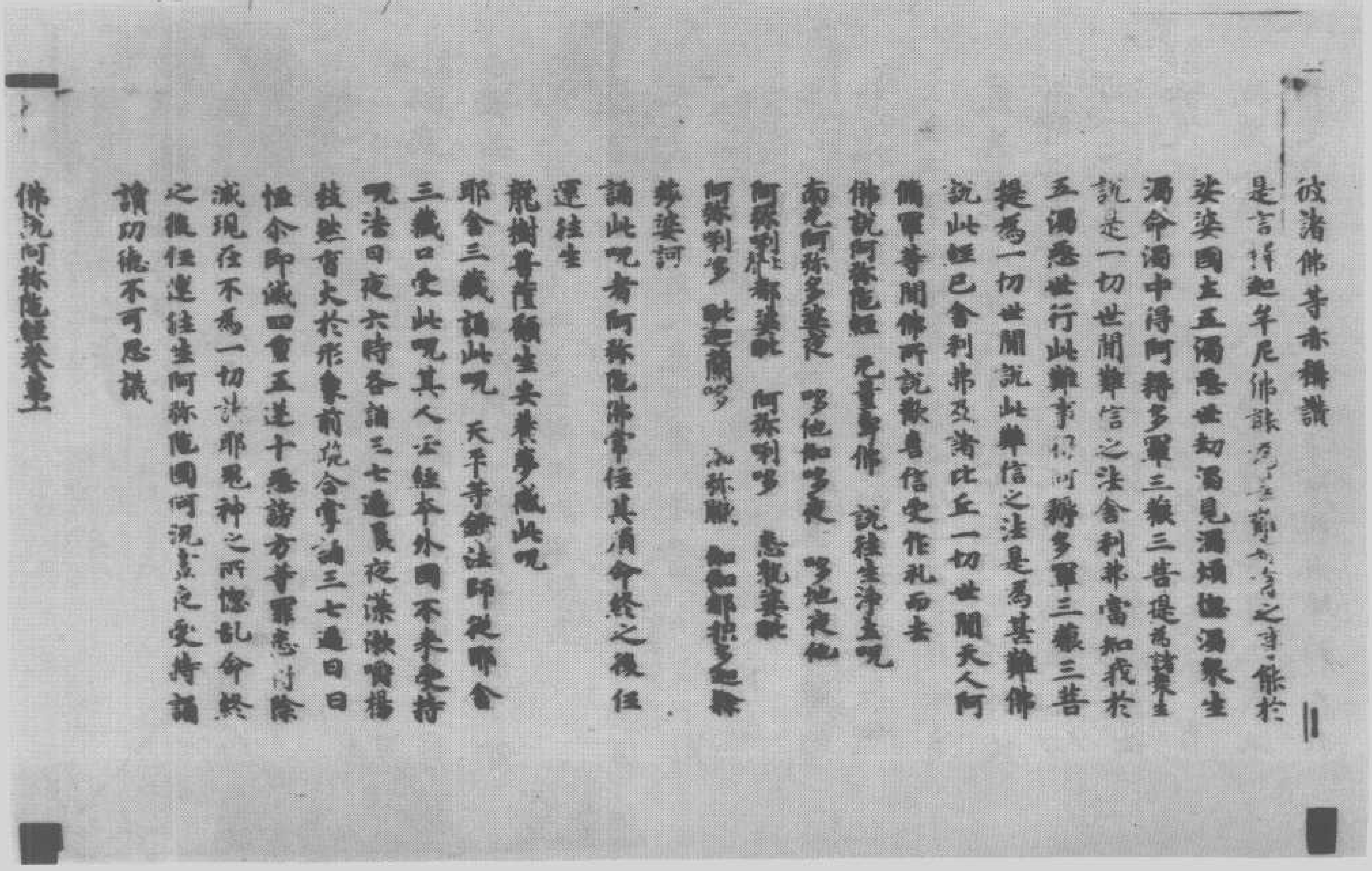
此初標也　言沙門者出家人也　言婆羅門[illegible]此是外道

在家人也　言不同見者有諸種故　續言謂我見衆生

見至壽者見　人見者有見[illegible]知者見聞合之見

▼斯三一七號　佛說阿彌陀經卷第一

S→T366　12/348 A19
W→T366　12/348 B17



彼諸佛等亦稱讃

是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於

娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生

濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生

說是一切世間難信之法舍利弗當知我於

五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩

提為一切世間說此難信之法是為甚難佛

說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿

脩羅等聞佛所說歡喜信受作礼而去

佛說阿弥陀經　无量壽佛　說往生淨土呪

南无阿弥多婆夜　哆他伽哆夜　哆地夜他

阿弥唎都婆毗　阿弥唎哆　悉耽婆毗

阿弥唎哆　毗迦蘭哆　伽弥膩　伽伽那枳多迦隸

莎婆訶

誦此呪者阿弥陀佛常住其頂命終之後任

運往生

龍樹菩薩願生安養夢感此呪

耶舍三藏誦此呪　天平寺翻法師從耶舍

三藏口受此呪其人受經本外國不來受持

呪法日夜六時各誦三七遍長夜懺悔揚

枝然香火於形象前跪合掌誦三七遍日日

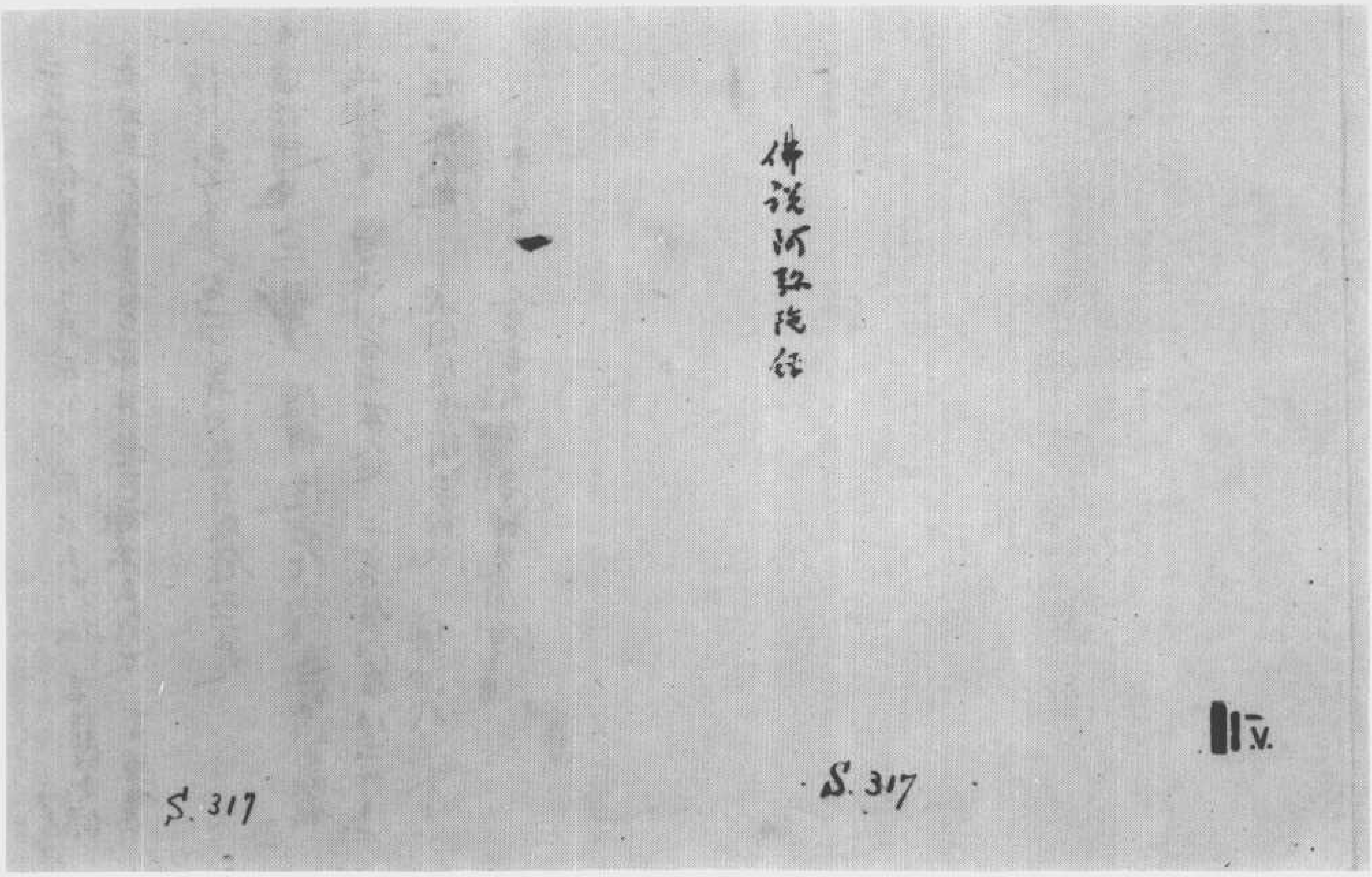
恒爾即滅四重五逆十惡謗方等罪悉皆除

滅現在不為一切諸邪鬼神之所惱亂命終

之後任運往生阿弥陀國何況晝夜受持誦

讀功德不可思議

佛說阿弥陀經卷上



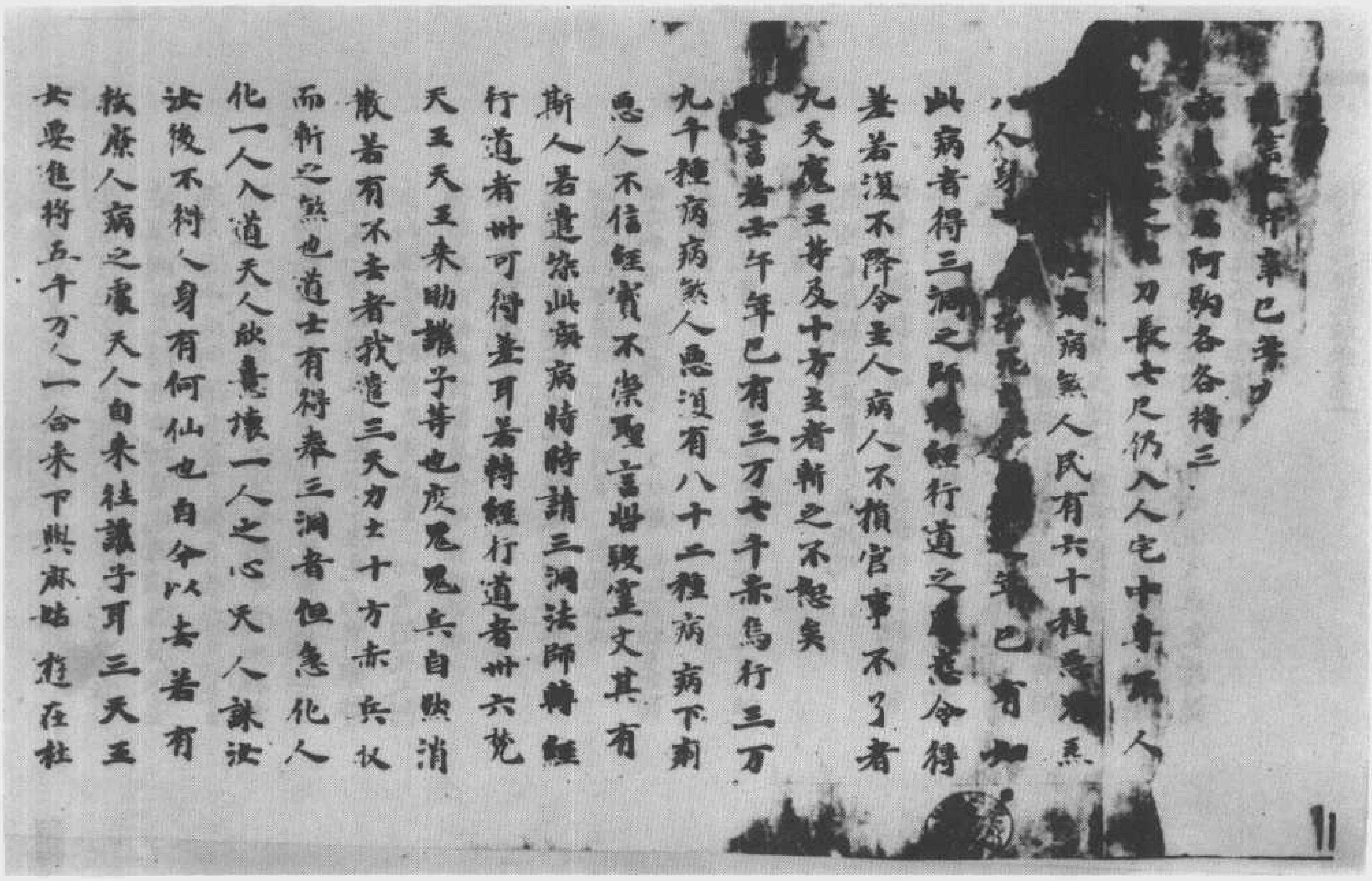
佛説阿彌陀經

S.317

S.317

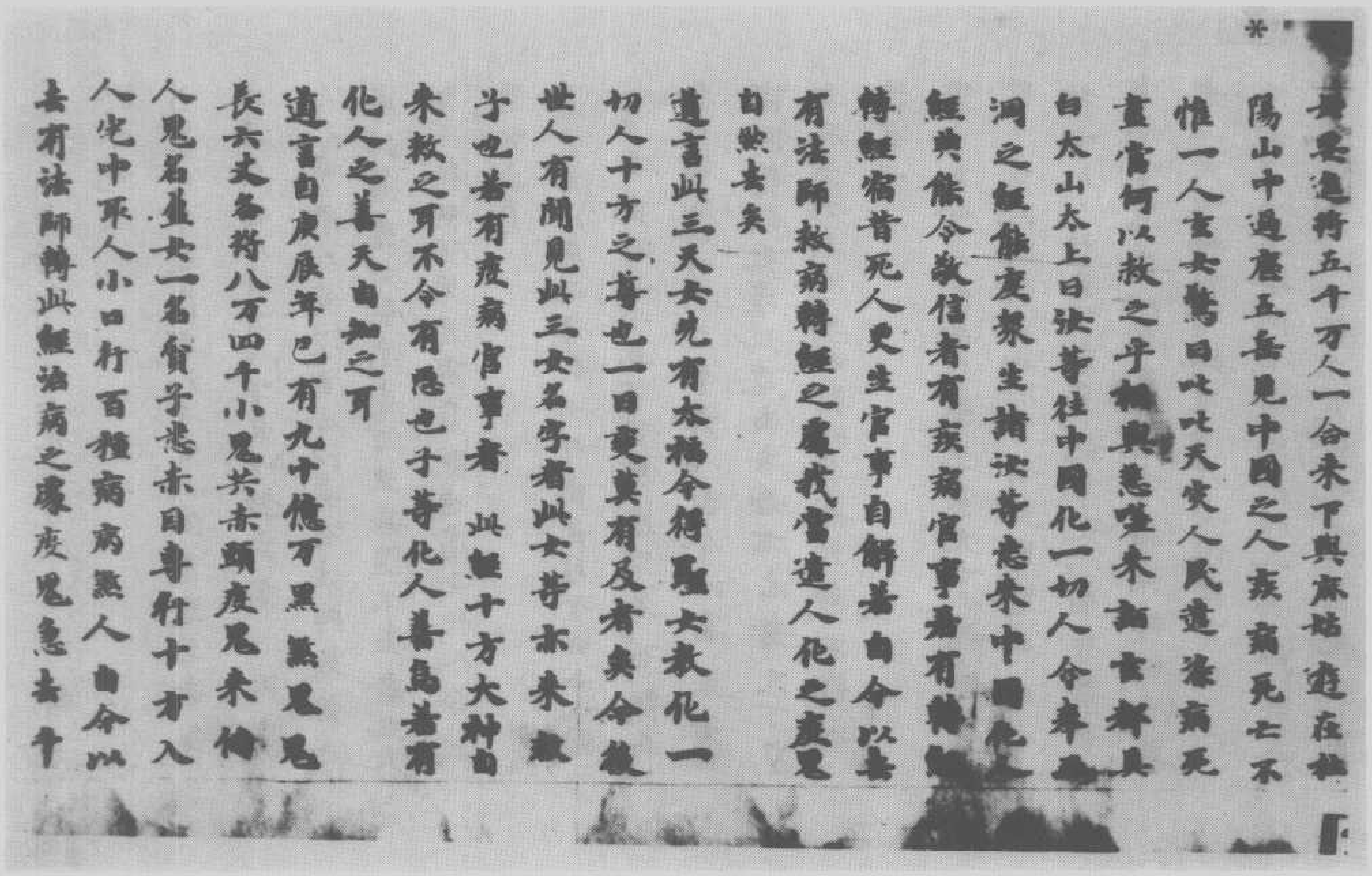
IV.

▼斯三一八號　洞淵神咒經斬鬼品第七



[illegible]言[illegible]千年已年力
[illegible]部[illegible]阿駒各各持三
[illegible]刀長七尺仍入人宅中身[illegible]人
[illegible]病煞人民有六十種[illegible]炁
八人身[illegible]死[illegible]已有如
此病者得三洞之師[illegible]經行道之[illegible]令得
差若復不降令主人病人不損官事不了者
九天魔王等及十方主者斬之不恕矣
[illegible]言若壬午年年已有三万七千赤烏行三万
九千種病病煞人悪復有八十二種病　病下痢
悪人不信經實不崇聖言毀謗靈文其有
斯人若遭[illegible]此病病特特請三洞法師轉經
行道者卌可得差耳若轉經行道者卌六梵
天王天王來助護子等也疫鬼鬼兵自然消
散若有不去者我遣三天力士十方赤兵杖
而斬之煞也道士有符奉三洞者但急化人
化一人入道天人欣喜懷一人之心天人誅汝
汝後不將人身有何仙也自今以去若有
救療人病之處天人自來往護子耳三天王
女要進將五千万人一合來下與麻姑　[illegible]在杜

11

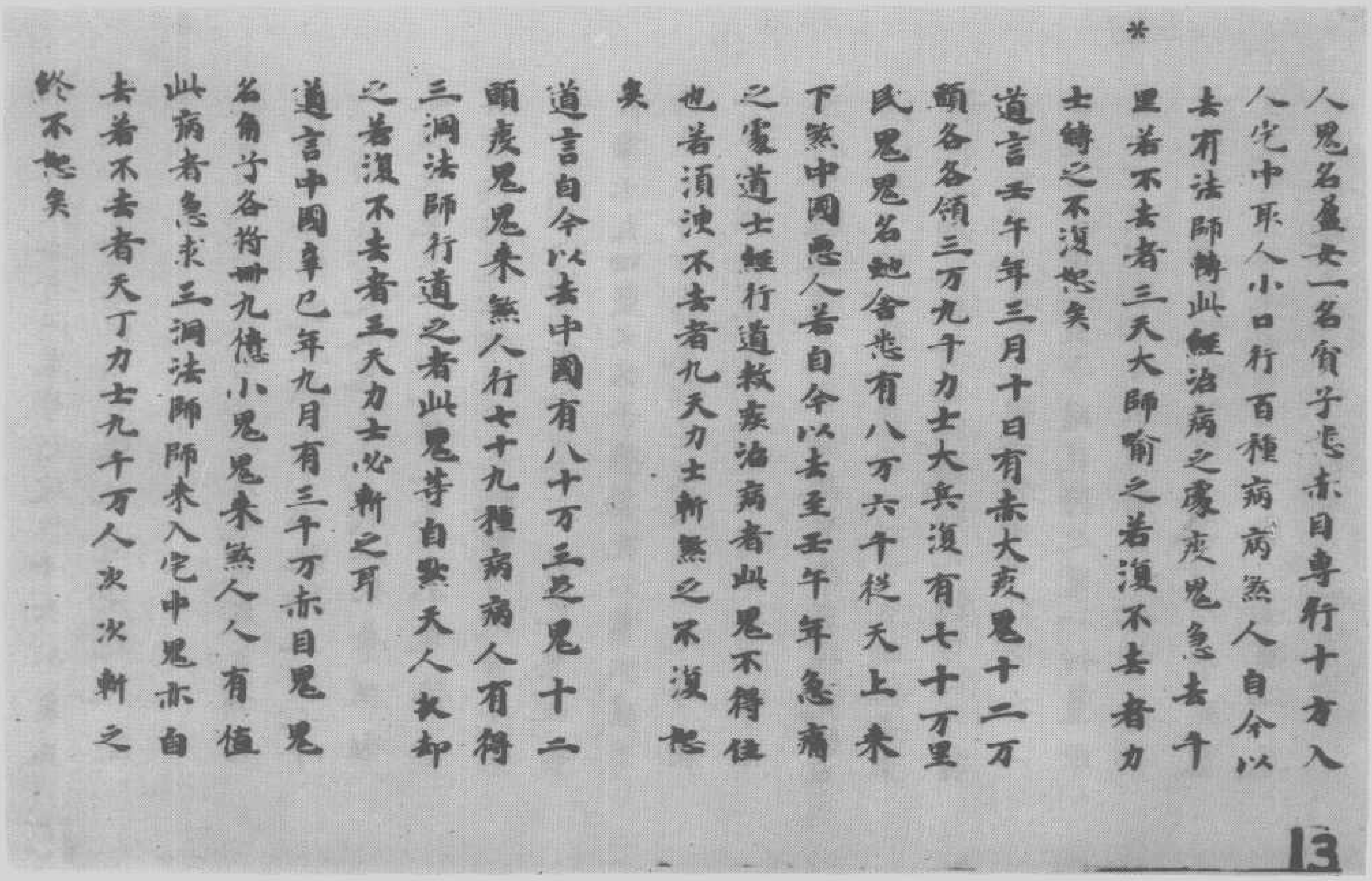


*

去要遣將五千万人一合來下與麻姑遊在林
陽山中過度五岳見中國之人疾病死亡不
惟一人言女驚曰吪吪天災人民遭逢病死
盡當何以救之乎相與悲嗟來詣玄都具
白太山太上曰汝等往中國化一切人令奉三
洞之經能度衆生謂汝等忠來中國化人
經典能令敬信者有疾病官事者有轉
轉經宿昔死人更生官事自解若自今以去
有法師救病轉經之處我當遣人化之度鬼
自然去矣

道言此三天女先有大福令得聖女教化一
切人十方之善也一日更莫有及者矣令後
世人有聞見此三女名字者此女等亦來救
子也若有疫病官事者　此經十方大神自
來救之可不令有悟也子等化人善為善有
化人之善天自知之耳

道言自庚辰年已有九十億万黑煞鬼鬼
長六丈各將八万四千小鬼共赤頭疫鬼來倫
人鬼名羞女一名貧子悉赤目身行十方入
人宅中取人小口行百種病病煞人自今以
去有法師轉此經治病之處疫鬼急去千



*

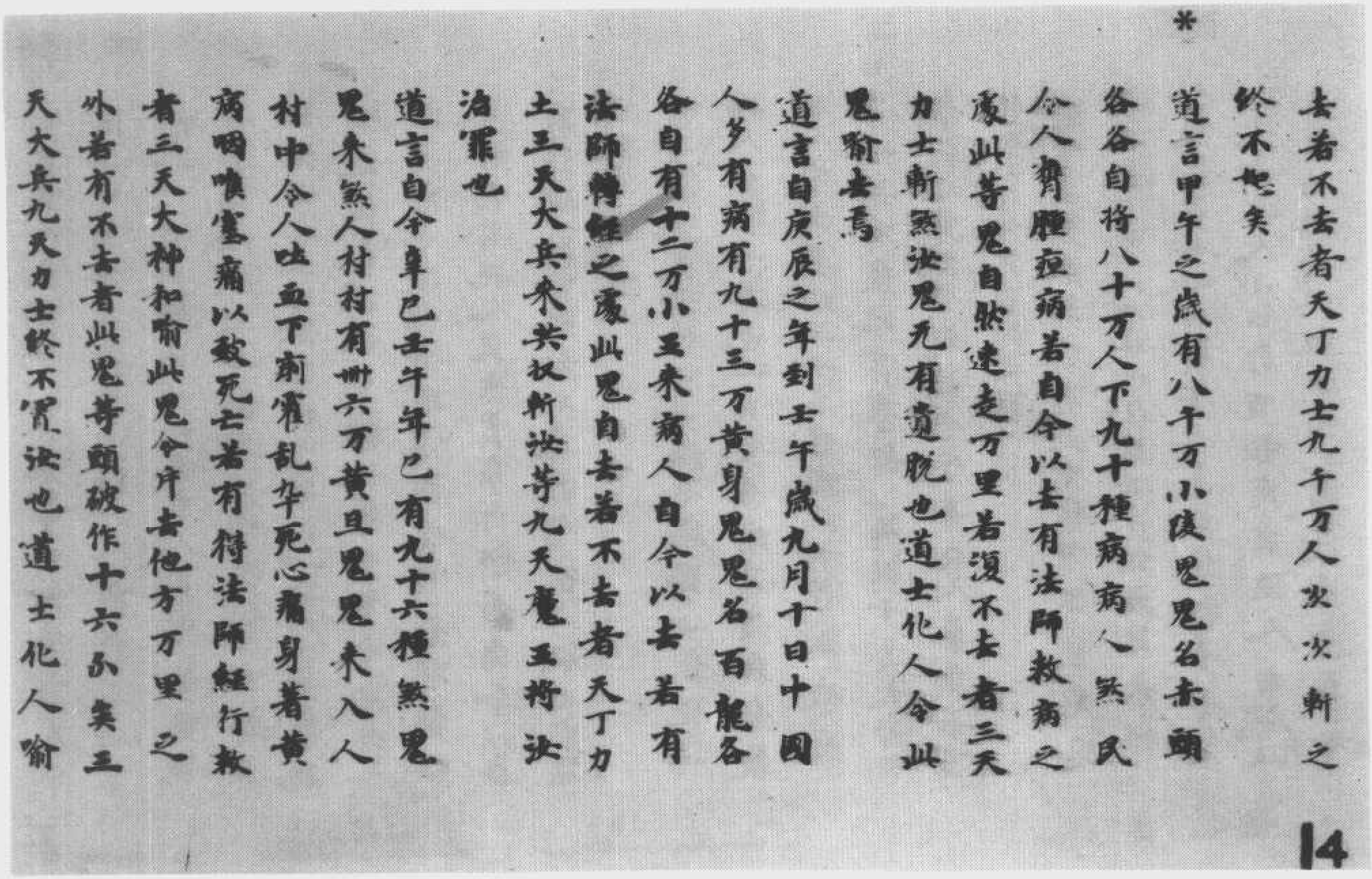
人鬼名羞女一名貧子悉赤目身行十方入
人宅中取人小口行百種病病煞人自今以
去有法師轉此經治病之處疫鬼急去千
里若不去者三天大師喻之若復不去者力
士縛之不復怨矣

道言壬午年三月十日有赤大疫鬼十二万
頭各各領三万九千力士大兵復有七十万里
民鬼鬼名鈍舍悉有八万六千從天上來
下煞中國惡人若自今以去至壬午年年急痛
之處道士經行道救疾治病者此鬼不得往
也若須臾不去者九天力士斬煞之不復怨
矣

道言自今以去中國有八十万三足鬼十二
頭疫鬼鬼來煞人行七十九種病病人有得
三洞法師行道之者此鬼等自然天人收却
之若復不去者三天力士必斬之耳

道言中國辛巳年九月有三千万赤目鬼鬼
名角子各將卌九億小鬼鬼來煞人人有値
此病者急求三洞法師師來入宅中鬼亦自
去若不去者天丁力士九千万人次次斬之
終不怨矣

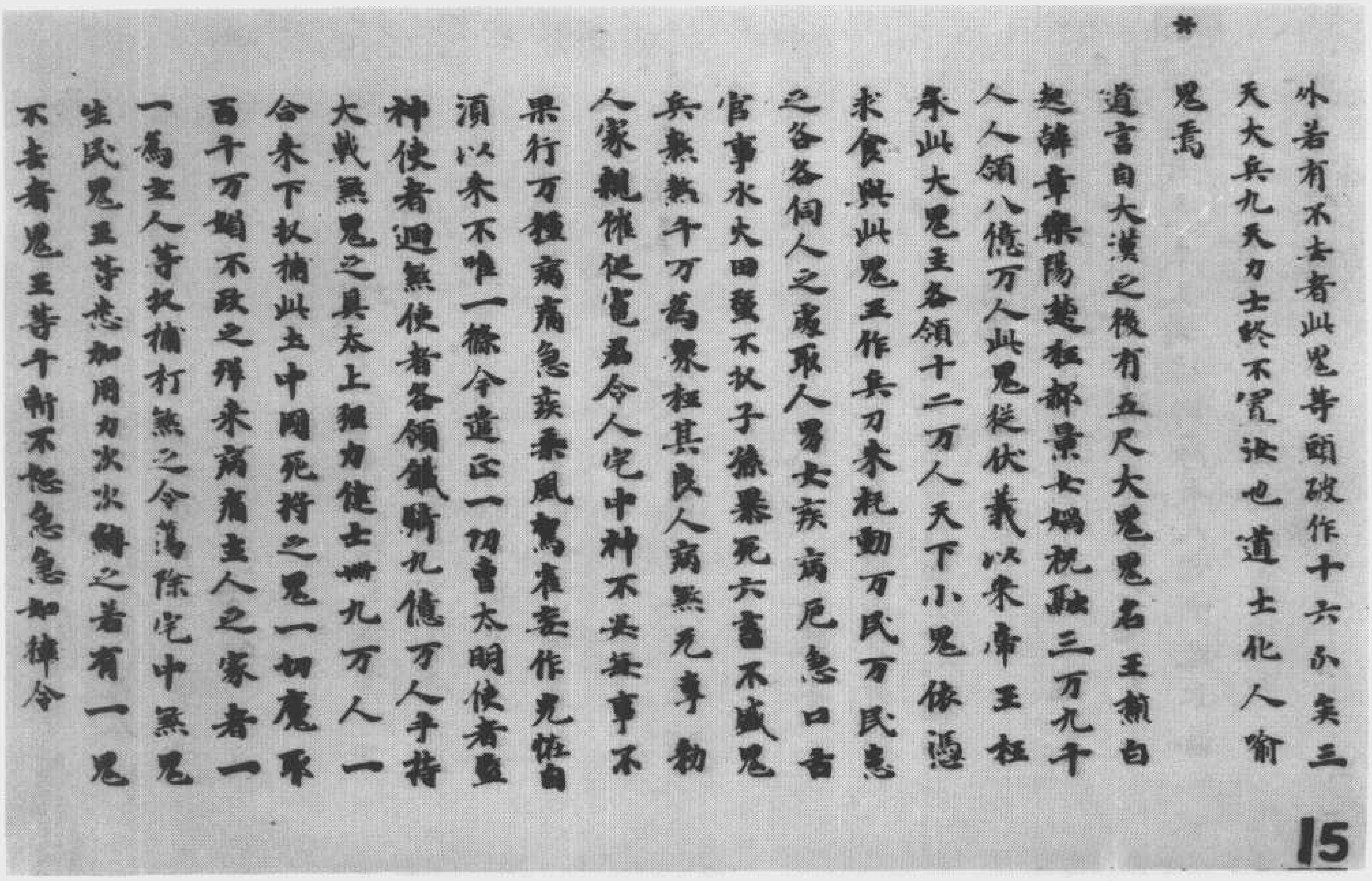
13



*

去若不去者天丁力士九千万人次次斬之
終不恕矣
道言甲午之歲有八千万小疫鬼鬼名赤頭
各各自将八十万人下九十種病病人煞民
令人贅腫痖病若自今以去有法師救病之
處此等鬼自然速走万里若復不去者三天
力士斬煞汝鬼无有遺脱也道士化人令此
鬼踰去焉
道言自庚辰之年到壬午歲九月十日中國
人多有病有九十三万黄身鬼鬼名百龍各
各自有十二万小王來病人自今以去若有
法師轉經之處此鬼自去若不去者天丁力
士王天大兵來共收斬汝等九天魔王將汝
治罪也
道言自今辛巳壬午年已有九十六種煞鬼
鬼來煞人村村有卌六万黄旦鬼鬼來入人
村中令人吐血下痢霍乱卒死心痛身著黄
病咽喉塞痛以致死亡若有持法師經行救
者三天大神和喻此鬼令斥去他方万里之
外若有不去者此鬼等頭破作十六分矣三
天大兵九天力士終不置汝也道士化人喻

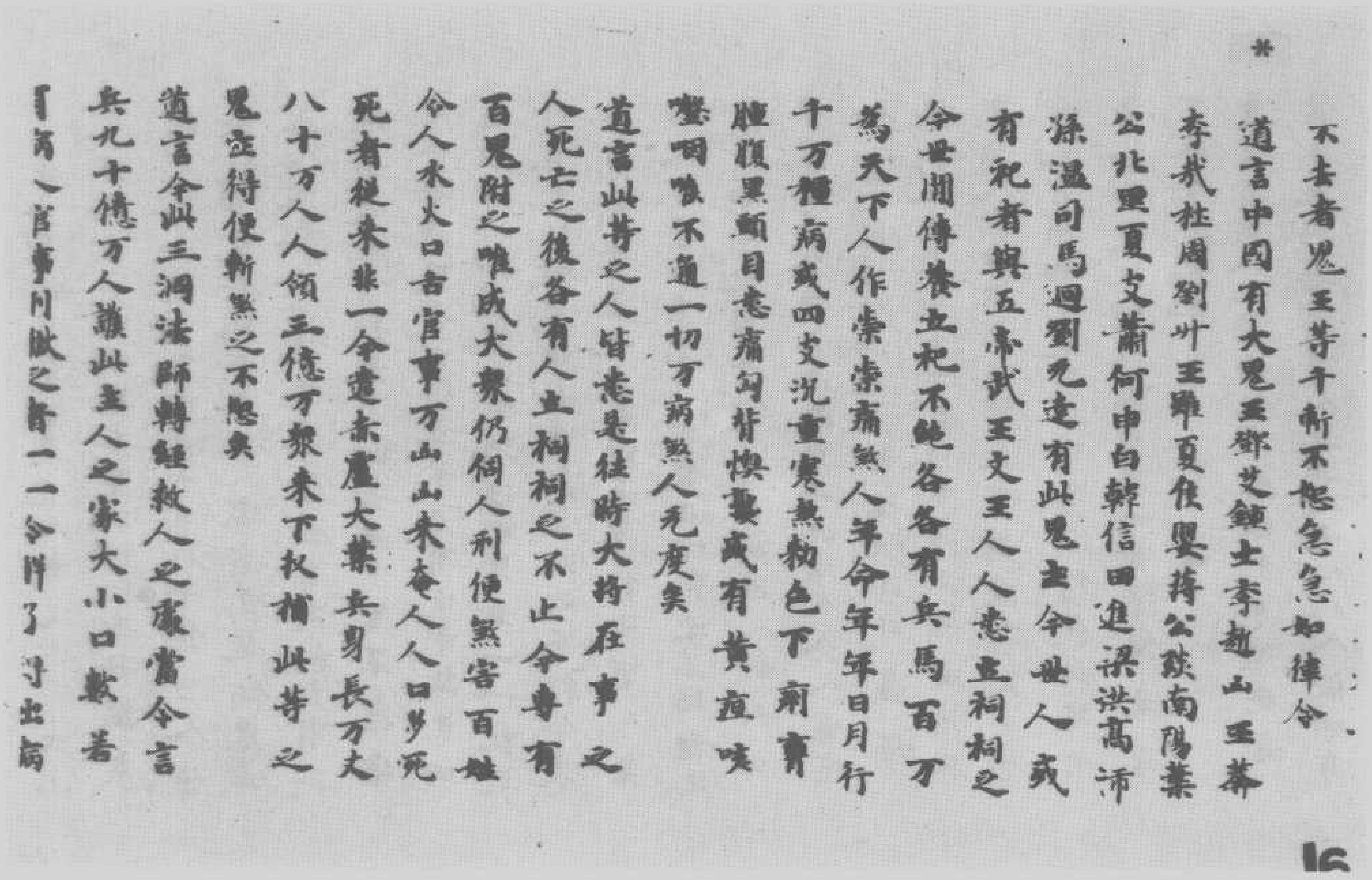
14



*

外若有不去者此鬼等頭破作十六分矣三
天大兵九天力士終不置汝也道士化人喻
鬼焉
道言自大漢之後有五尺大鬼鬼名王赖白
起韓章樂陽楚杠都景女媧祝融三万九千
人人領八億万人此鬼從伏羲以來帝王杠
來此大鬼主各領十二万人天下小鬼依憑
求食與此鬼王作兵刀來赵動万民万民患
之各各伺人之處取人男女疾病厄急口舌
官事水火田蠶不收子孫暴死六畜不盛鬼
兵熱熱千万爲聚杠其良人病煞无辜勑
人家親旅促篭爲令人宅中神不安每事不
果行万種病痛急疾乘風駕雲作兇佐留
須以來不唯一條令遣正一切曹太明使者監
神使者迴煞使者各領鐵騎九億万人手持
大戟煞鬼之具太上猛力健士卌九万人一
合來下收捕此土中國死将之鬼一切魔取
百千万頭不敢之殃來病痛主人之家者一
一爲主人等收捕打煞之令蕩除宅中煞鬼
生民鬼王等悉加罰刀次次斬之若有一鬼
不去者鬼王等千斬不恕急急如律令

15



*

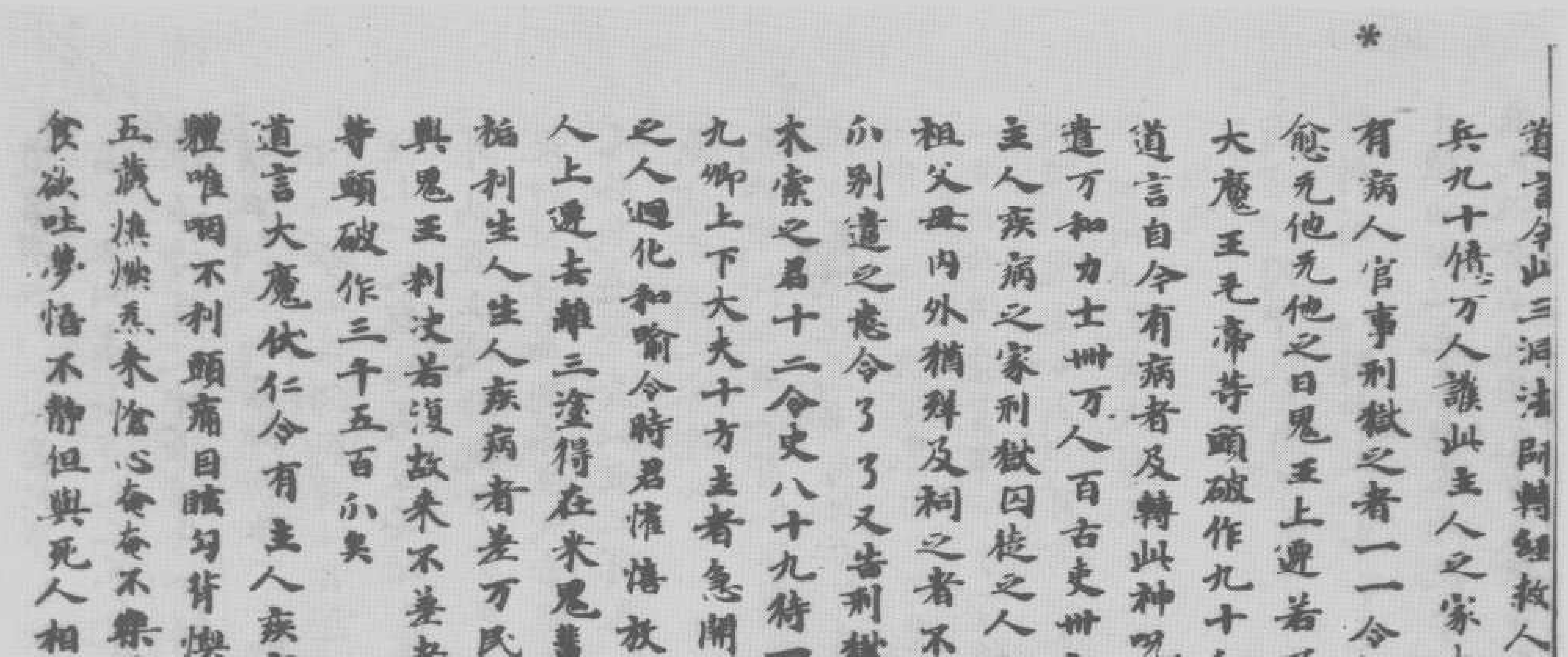
不去者鬼王等千斬不恕急急如律令

道言中國有大鬼王鄧艾鍾士李勉山王恭李戟杜周劉州王雖夏侯嬰蔣公琰南陽葉公北里夏支蕭何申白韓信田進梁洪高沛孫溫司馬迴劉元達有此鬼主令世人或有祀者與五帝武王文王人人悉立祠祠之令世間傳養立祀不絶各各有兵馬百万為天下人作祟祟痛煞人年命年年日月行千万種病或四支沉重寒熱赦色下痢膏腫腹黑頭目悉痛匈背煩疼或有黄疸咳嗽咽喉不通一切万病煞人无度矣

道言此等之人皆悉是往時大將在事之人死亡之後各有人立祠祠之不止令專有百鬼附之唯成大衆仍伺人利便煞害百姓令人水火口舌官事万山山來奄人人口少死死者從來非一今遣赤盧大葉兵身長万丈八十万人人領三億万衆來下收捕此等之鬼並得便斬煞之不恕矣

道言今此三洞法師轉經救人之處當令言兵九十億万人護此主人之家大小口數若有病人官事川獄之者一一令解了　得出病

16



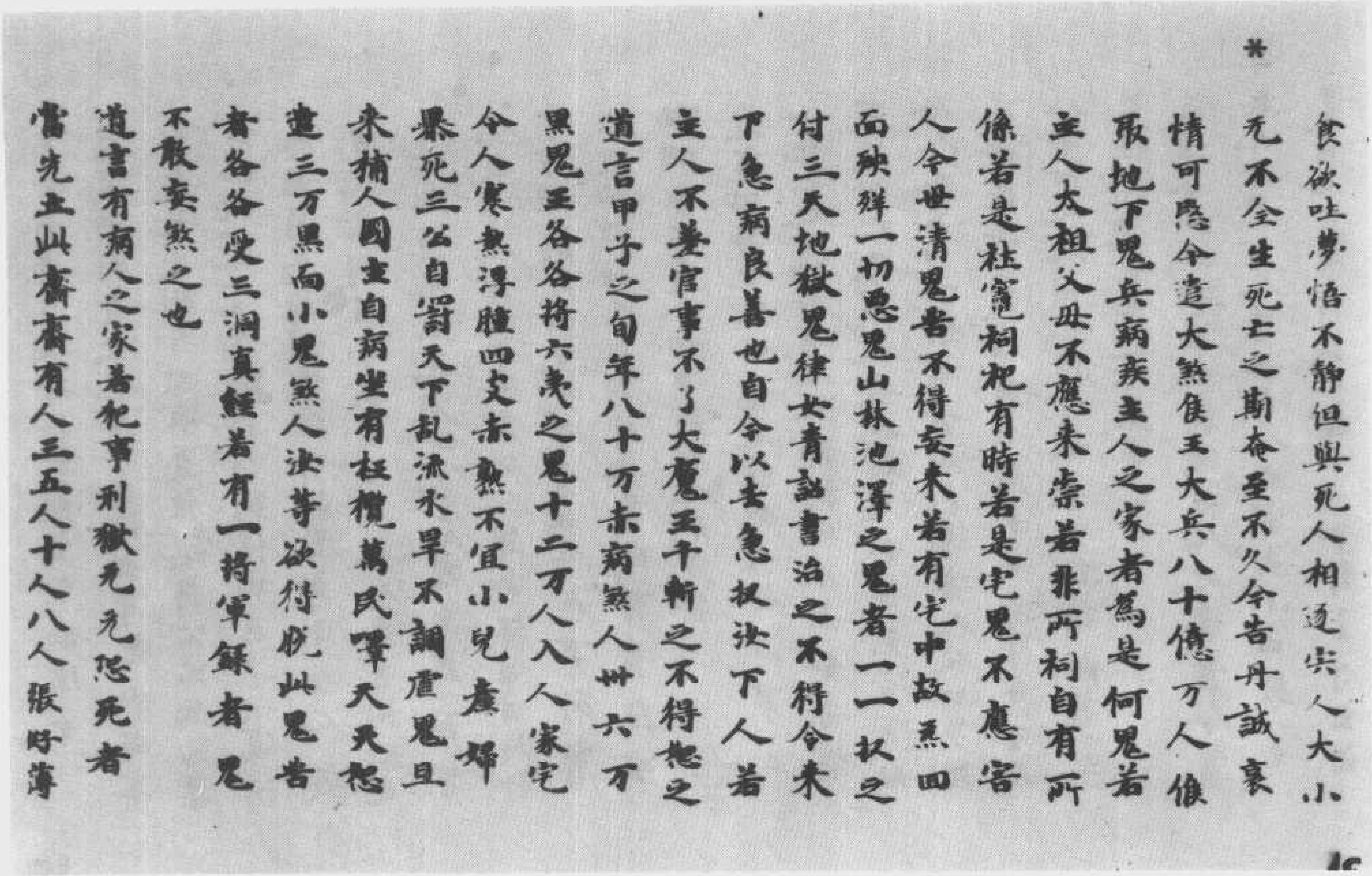
*

道言今此三洞法師轉經救人之處當令言兵九十億万人護此主人之家大小口數若有病人官事刑獄之者一一令解了得出病愈无他无他之日鬼王上遷若不差委厄者大魔王无帝等頭破作九十分矣

道言自今有病者及轉此神呪經之處當遣万和力士卅万人百吉吏卅六万人為此主人疾病之家刑獄囚徒之人和喻家親太祖父母內外稍殊及祠之者不應祠者悉為分別遣之悉令了了又告刑獄之鬼畢陶木索之君十二令史八十九符一切長使三公九卿上下大夫十方主者急開獄門出有事之人迴化和喻令時君惟悟放之令出亡人上遷去離三塗得在米鬼輩中還无為栺利生人生人疾病者差万民解了自今吾與鬼王判決若復故來不差者大魔斬洪等頭破作三千五百分矣

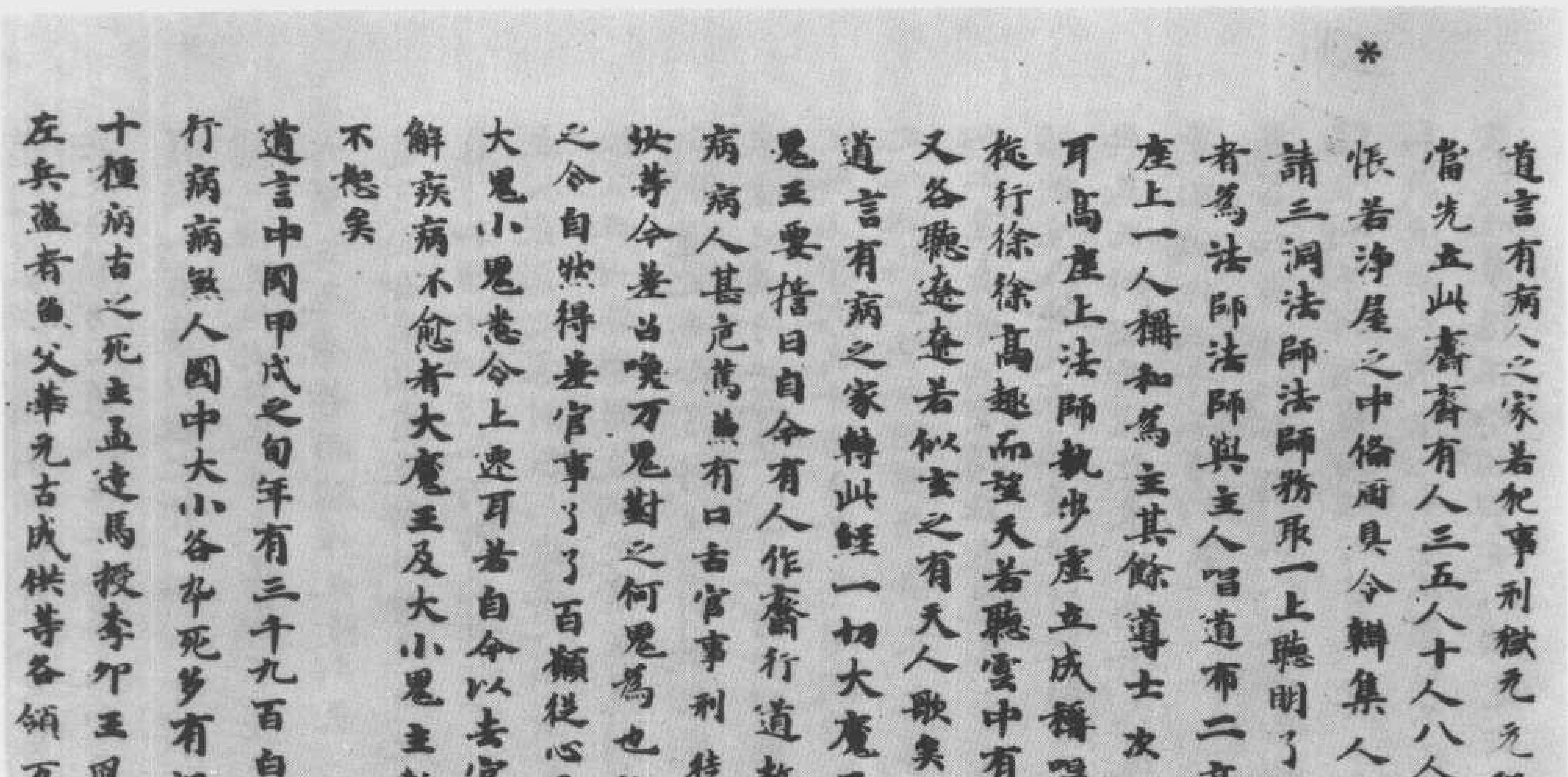
道言大魔伏仁令有主人疾病苦四支五體唯咽不利頭痛目眩匈背煩疼手足不收五藏燋燃氣來瘡心奄奄不樂目不能開飲食欲吐夢悟不靜但與死人相連失人大小

17



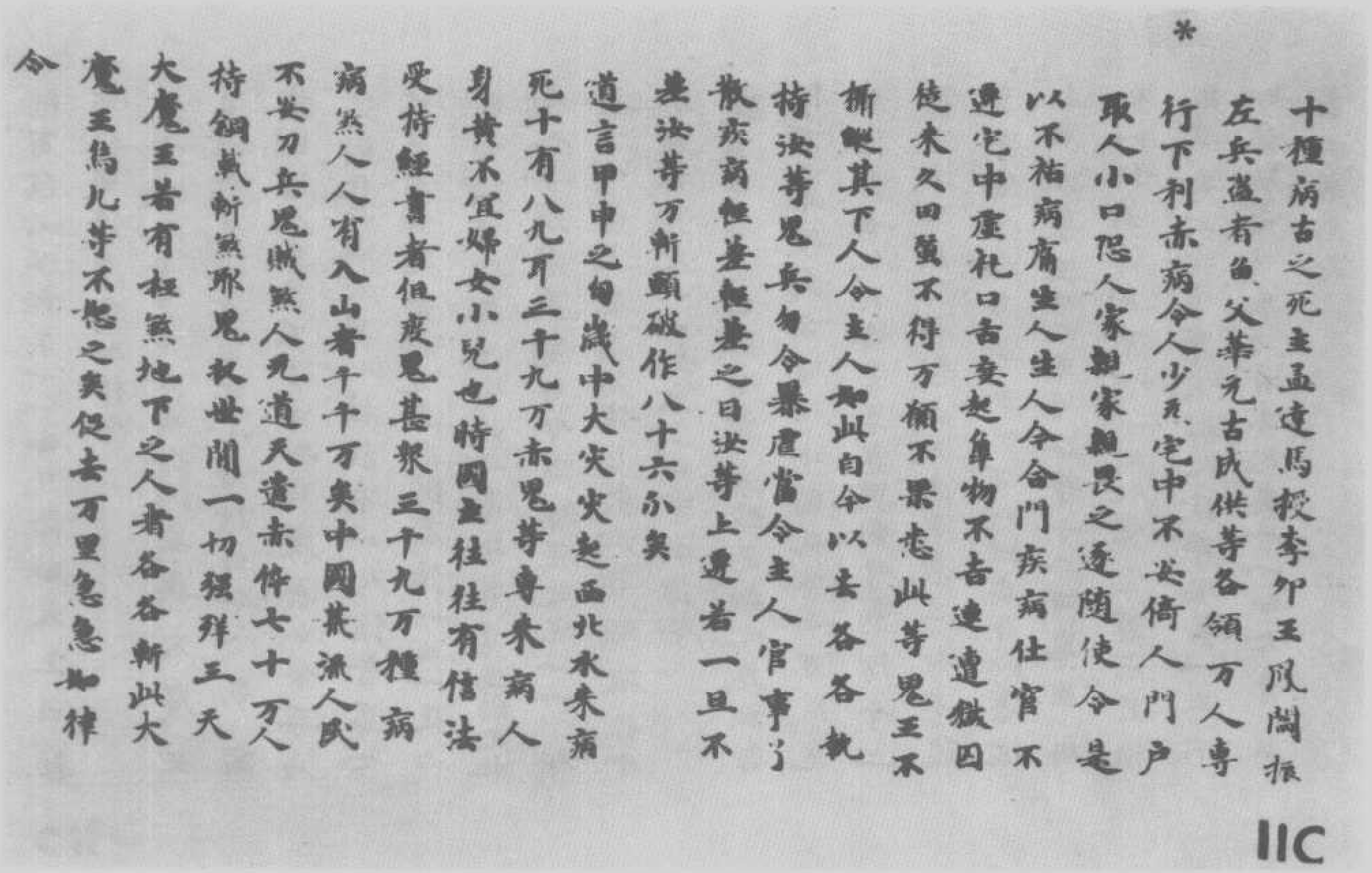
*

食欲吐夢悟不静但與死人相逢宍人大小
无不全生死亡之斷奄至不久令告丹誠哀
情可愍令遣大煞侯王大兵八十億万人倶
取地下鬼兵病疾主人之家者爲是何鬼若
主人太祖父母不應來祟若非所祠自有所
假若是社竈祠祀有時若是宅鬼不應害
人令世清鬼者不得妄來若有宅中故炁四
面殃殃一切悪鬼山林池澤之鬼者一一收之
付三天地獄鬼律女青詔書治之不得令來
下急病良善也自令以去急收汝下人若
主人不差官事不了大魔王千斬之不得恕之
道言甲子之旬年八十万赤病煞人卅六万
黒鬼王各各將六夷之鬼十二万人入人家宅
令人寒熱浮腫四支赤熱不宜小兒產婦
暴死三公自罰天下亂流水旱不調虐鬼旦
來捕人國主自病坐有枉横萬民嘷天天恕
遣三万黒面小鬼煞人汝等欲得脱此鬼害
者各各受三洞真經着有一將軍録者鬼
不敢妄煞之也
道言有病人之家若祀事利獄无无恐死者
當先立此齋齋有人三五人十人八人張好薄



*

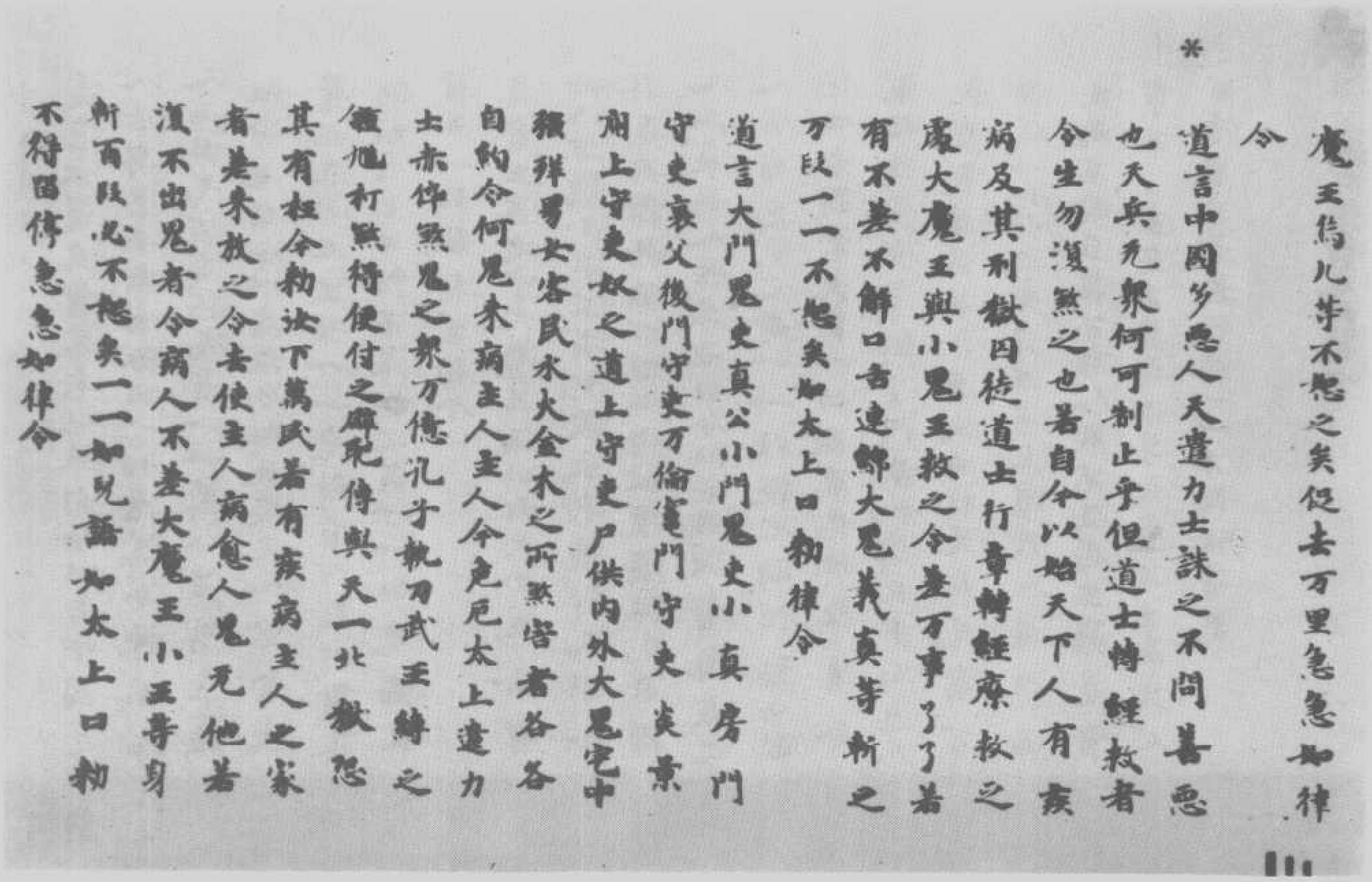
道言有病人之家若祀事利獄无无恐死者
當先立此齋齋有人三五人十人八人張好薄
帳若淨屋之中備兩具令辦集人令淨潔
請三洞法師法師務取一上聰明了了分明
者爲法師法師與主人唱道布二高座高
座上一人稱和爲主其餘導士次次從行
可高座上法師執步虛立成稱唱之下人
旋行徐徐高趣而望天若聽雲中有鴻鶴聲
又各聽逵逵若似玄之有天人歌矣
道言有病之家轉此經一切大魔王與小王
鬼王要誓曰自令有人作齋行道救疾治
病病人甚危篤無有口舌官事利徒囚獄
狀等令差出喚万鬼對之何鬼爲也佐汝駈
之令自然得差官事了了百願從心无他之日
大鬼小鬼悉令上速可若自令以去官事不
解疾病不愈者大魔王及大小鬼主斬之終
不恕矣
道言中國甲戌之旬年有三千九百白鳥來
行病病煞人國中大小各本死歹有温炁八
十種病古之死王孟達馬授李卯王鳳閫振
左兵盜者劉、父華元古成供等各領万人專



＊

十種病古之死主孟達馬殺李卯王尽闘振
左兵盜者由、父華元古氏供等各領万人專
行下利赤病令人少死、宅中不安倚人門戶
取人小口怨人家親、家親畏之遂隨使令是
以不祐病痛生人生人令合門疾病仕官不
遷宅中虛耗口舌妄起亡物不吉連遭獄囚
徒來久回繫不得万願不果悉此等鬼王不
斬煞其下人令主人如此自今以去各各執
持汝等鬼兵勿令暴虐當令主人官事了了
散疾病恒無恒無之日汝等上遷若一旦不
無汝等万斬頭破作八十六分矣
道言甲申之旬歲中大灾灾起西北水來病
死十有八九百三十九万赤鬼等專來病人
身黃不宜婦女小兒也時國主往往有信法
受持經書者但疫鬼甚衆三十九万種病
病煞人人有入山者千千万矣中國蕆流人民
不安刀兵鬼賊煞人死道天遣赤倖七十万人
持鋼戟斬煞邪鬼救世間一切狼拜王天
大魔王若有枉煞地下之人者各各斬此大
魔王為凡等不慇之矣促去万里急急如律
令

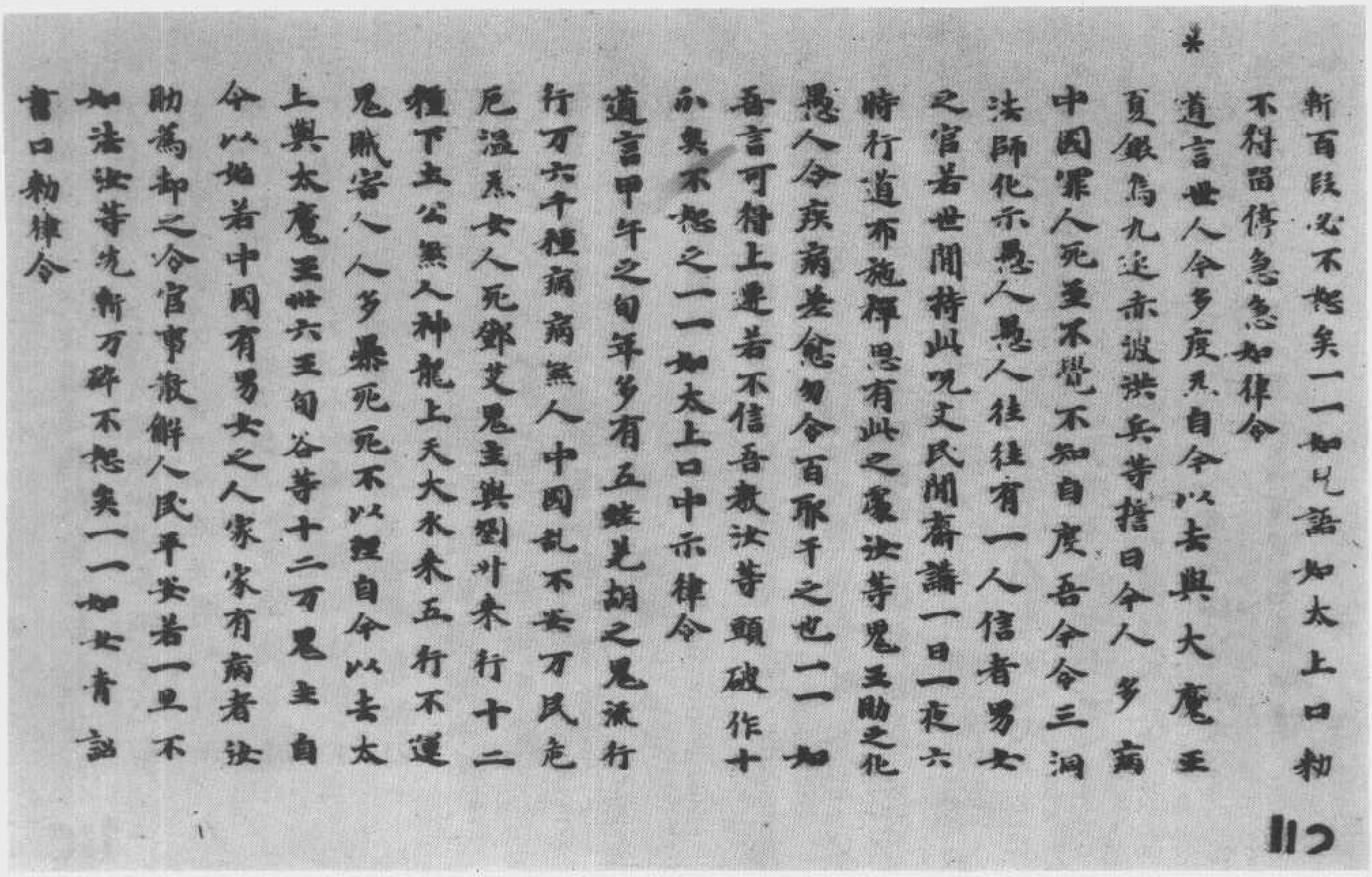
11C



＊

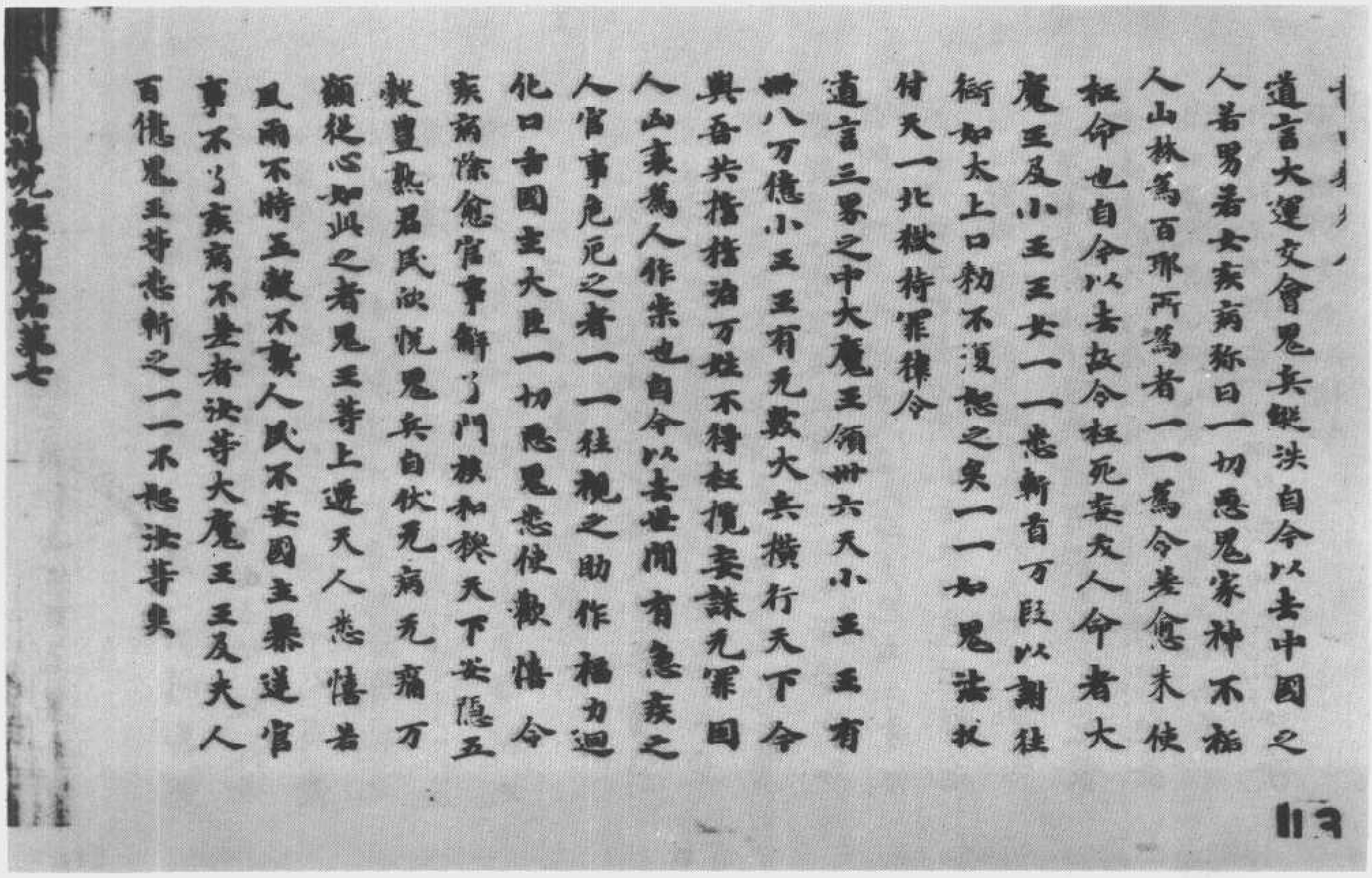
魔王為凡等不慇之矣促去万里急急如律
令
道言中國多惡人天遣力士誅之不問善惡
也天兵死衆何可制止乎但道士轉經救者
令生勿復煞之也若自今以始天下人有疾
病及其刑獄囚徒道士行章轉經療救之
處大魔王與小鬼王救之令無万事了了若
有不無不解口舌連縛大鬼義真等斬之
万段一一不慇矣如太上口勅律令
道言大門鬼吏真公小門鬼吏小真房門
守吏襄父後門守吏万倫竈門守吏炎景
廁上守吏奴之道上守吏尸供內外大鬼宅中
狼拜男女客民水火金木之所煞害者各各
自納令何鬼來病主人主人令免厄太上遣力
士赤倖煞鬼之衆万億孔子執刀武王縛之
鐵杌打煞持使付之廨死傳與天一北獄怨
其有枉令勅汝下萬民若有疾病主人之家
者無來救之令去使主人病愈人鬼死他若
復不出鬼者令病人不無大魔王小王等身
斬百段必不慇矣一一如兒語如太上口勅
不得留停急急如律令

III



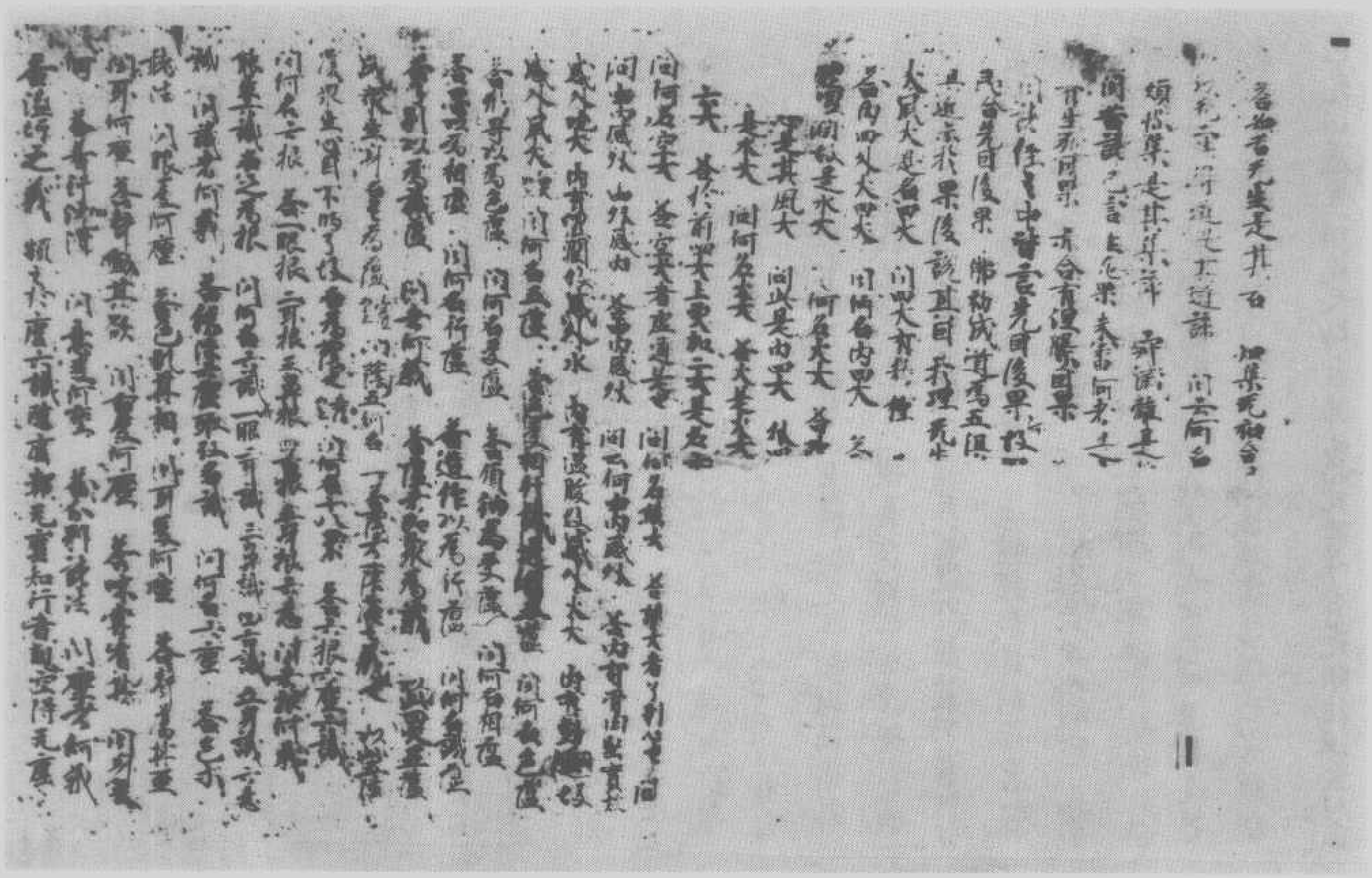
斬百段必不恕矣一一如咒語如太上口勑
不得留停急急如律令
* 道言世人令多疫炁自今以去與大魔王
夏鍛爲九逆赤設洪兵等揩日令人多病
中國罪人死至不覺不知自度吾令令三洞
法師化示愚人愚人往往有一人信者男女
之宮若世間持此咒文民間齋講一日一夜六
時行道布施禪思有此之處汝等鬼王助之化
愚人令疾病差愈勿令百邪干之也一一如
吾言可得上遷若不信吾教汝等頭破作十
分矣不恕之一一如太上口中示律令
道言甲午之旬年多有五蛙是胡之鬼流行
行万六千種病病無人中國亂不安万民危
厄温炁女人死鄧艾鬼主與劉叫來行十二
種下五公無人神龍上天大水來五行不運
鬼賊害人人多暴死死不以理自今以去太
上與太魔王卅六王旬谷等十二万鬼主自
令以始若中國有男女之人家家有病者汝
助爲却之冷官事散解人民平安若一里不
如法汝等先斬万碎不恕矣一一如女青詔
書口勑律令

112



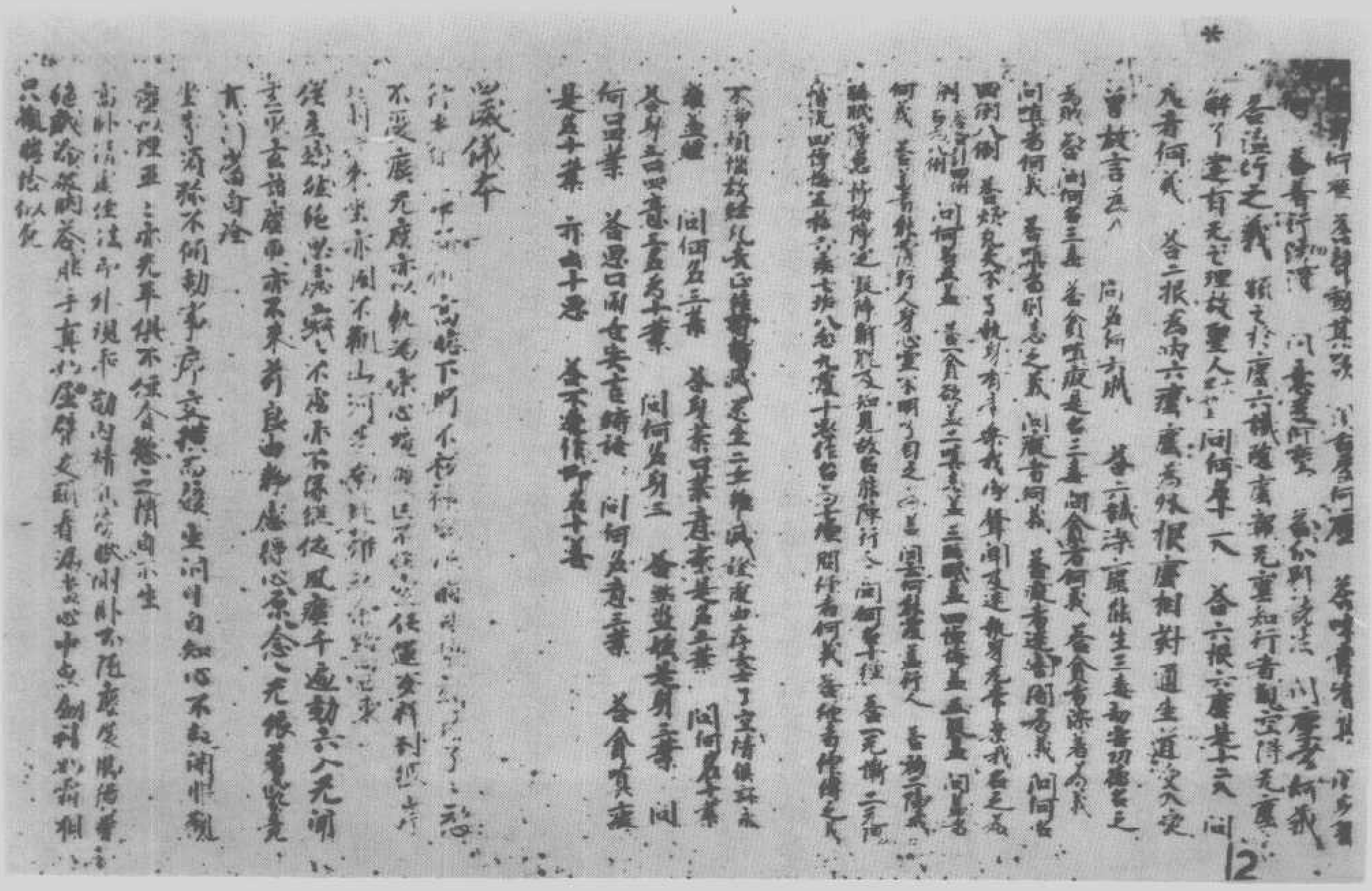
道言大運交會鬼兵縱洪自今以去中國之
人若男若女疾病弥曰一切悪鬼家神不福
人山林爲百邪所爲者一一爲令差愈未使
枉命也自今以去故令枉死妻夫人命者大
魔王及小王王女一一悉斬首万段以謝往
衛如太上口勑不復恕之矣一一如鬼法收
付天一北獄持罪律令
道言三界之中大魔王領卅六天小王王有
卌八万億小王王有无數大兵横行天下令
與吾共指揩治万姓不得枉撓妻誅无罪國
人山裹爲人作祟也自今以去世間有急疾之
人官事危厄之者一一往視之助作福力迴
化口舌國主大臣一切悪鬼悉使散悟令
疾病除愈官事解了門族和穆天下安隱五
穀豊熟君民歡悦鬼兵自伏无病无痛万
願從心如此之者鬼王等上遷天人悉惜若
風雨不時五穀不熟人民不安國主暴逆官
事不了疾病不差者汝等大魔王王及夫人
百億鬼王等悉斬之一一不恕汝等矣
神咒經斬鬼品第七

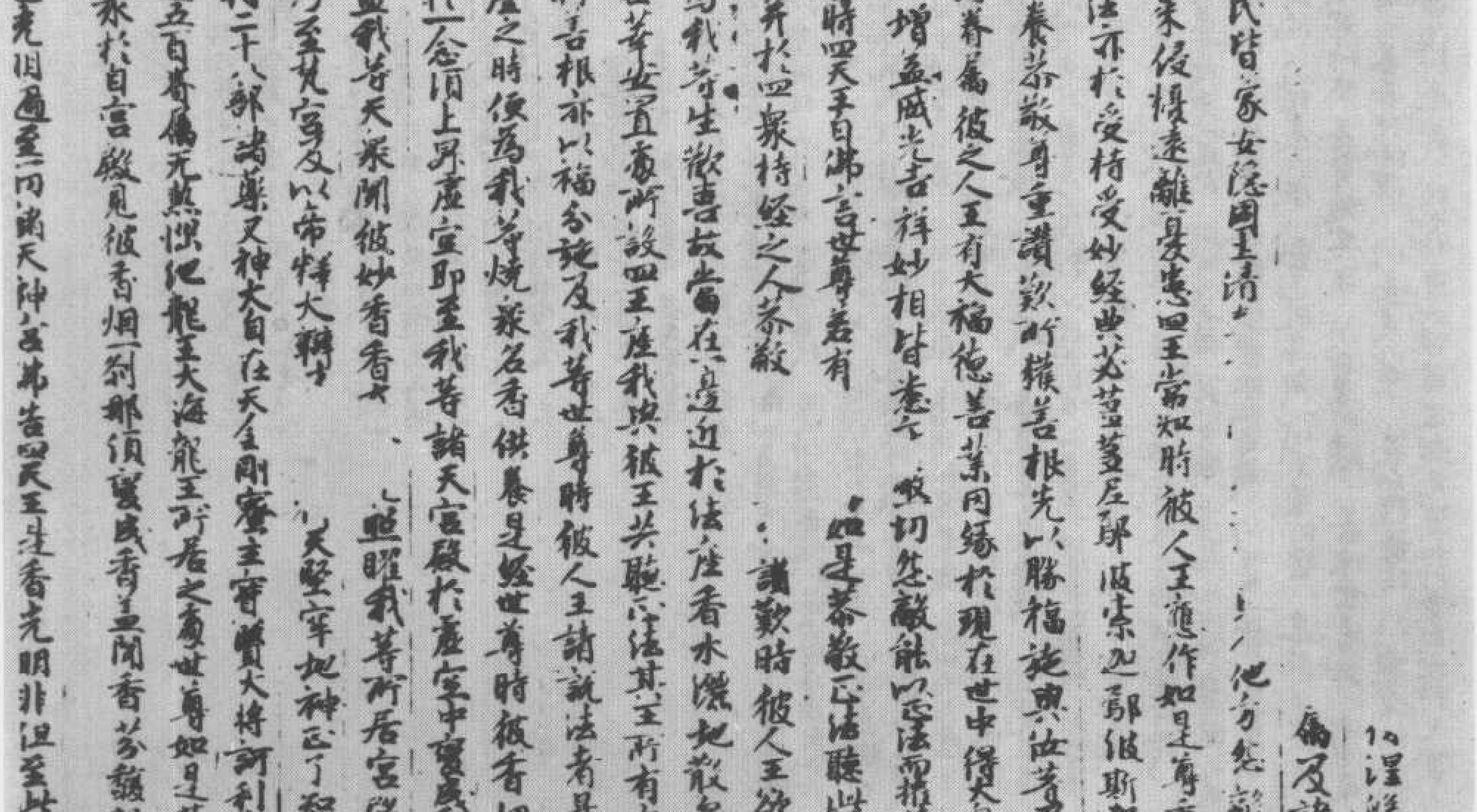
113



▲斯三一九號　佛義問答

▼斯三一九號　四威儀本





涅槃

偏及諸

人民皆豐安隱國土清　他方怨敵

亦來侵擾遠離憂惱四王當知時彼人王應作如是尊重

正法亦於受持是妙經典苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦

供養恭敬尊重讚歎所獲善根先以勝福施與汝等及

諸眷屬彼之人王有大福德善業因緣於現在世得大自

在增益威光吉祥妙相皆悉具足　一切怨敵能以正法而摧伏之

爾時四天王白佛言世尊若有　如是恭敬正法聽此經

王并於四眾持經之人恭敬　讚歎時彼人王欲

為我等生歡喜故當在其邊近於法座香水灑地散眾

名華安置處所設四王座我與彼王共聽正法其王所有自

利善根亦以福分施及我等世尊時彼人王請說法者昇

座之時便為我等燒眾名香供養是經世尊時彼香烟

於一念頃上昇虛空即至我等諸天宮殿於虛空中變成香

蓋我等天眾聞彼妙香香　並照曜我等所居宮殿

乃至梵宮及以帝釋大辯才天　堅牢地神正了知大

將二十八部諸藥叉神大自在天金剛密主寶賢大將訶利底

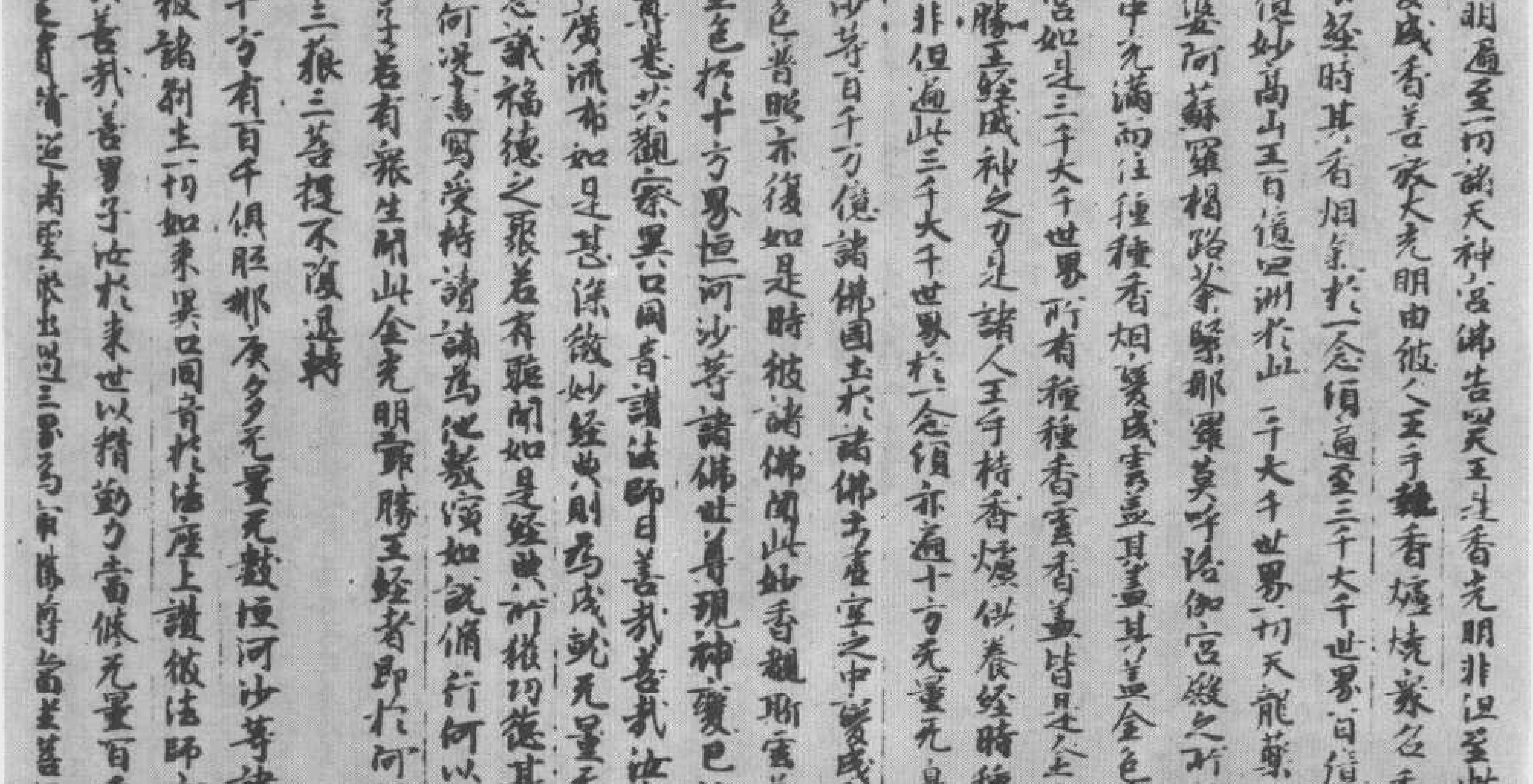
母五百眷屬無熱惱池龍王大海龍王所居之處世尊如是等

眾於自宮殿見彼香烟一剎那頃變成香蓋聞香芬馥覩

色光明遍至一切諸天神宮佛告四天王是香光明非但至此宮

S→T665　16/428c23

斯三〇二〇號　金光明最勝王經卷第六



色光明遍至一切諸天神宮佛告四天王是香光明非但至此宮

*殿變成香蓋放大光明由彼人王手擎香爐燒眾名香

供養經時其香烟氣於一念頃遍至三千大千世界百億日

月百億妙高山王百億四洲於此三千大千世界一切天龍藥叉

健闥婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽宮殿之所於

虛空中充滿而住種種香烟變成雲蓋其蓋金色普

照天宮如是三千大千世界所有種種香雲香蓋皆是金光

明最勝王經威神之力是諸人王手持香爐供養經時種種

香氣非但遍此三千大千世界於一念頃亦遍十方無量無邊

恒河沙等百千萬億諸佛國土於諸佛上虛空之中變成香

蓋金色普照亦復如是時彼諸佛聞此妙香覩斯雲蓋

及以金色於十方界恒河沙等諸佛世尊現神變已彼

諸世尊悉共觀察異口同音讚法師曰善哉善哉汝大丈

夫能廣流布如是甚深微妙經典則為成就無量無邊

不可思議福德之聚若有聽聞如是經典所獲功德其量

甚多何況書寫受持讀誦為他敷演如說脩行何以故

善男子若有眾生聞此金光明最勝王經者即於阿耨

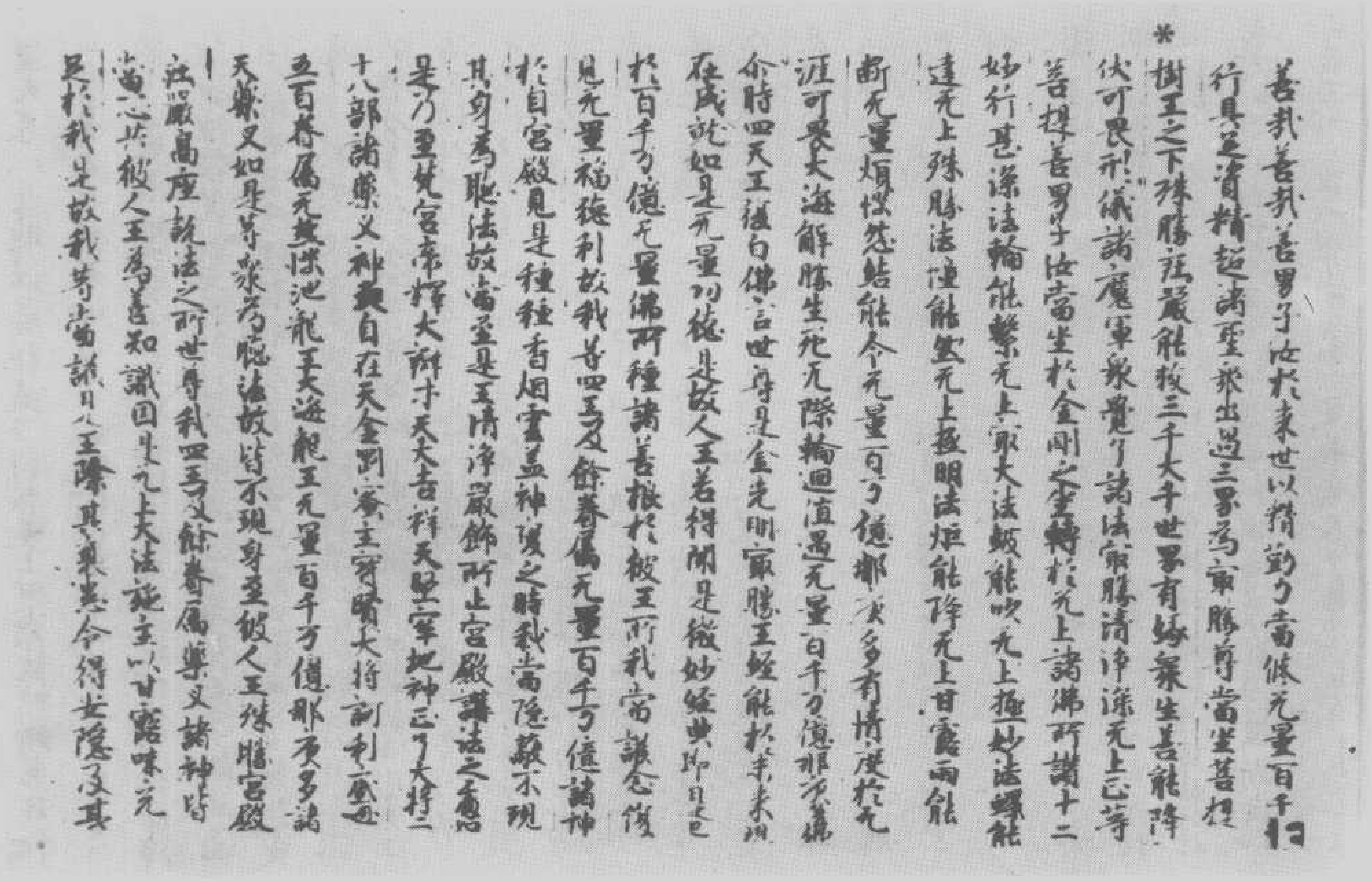
多羅三藐三菩提不復退轉

爾時十方有百千俱胝那庾多無量無數恒河沙等諸佛

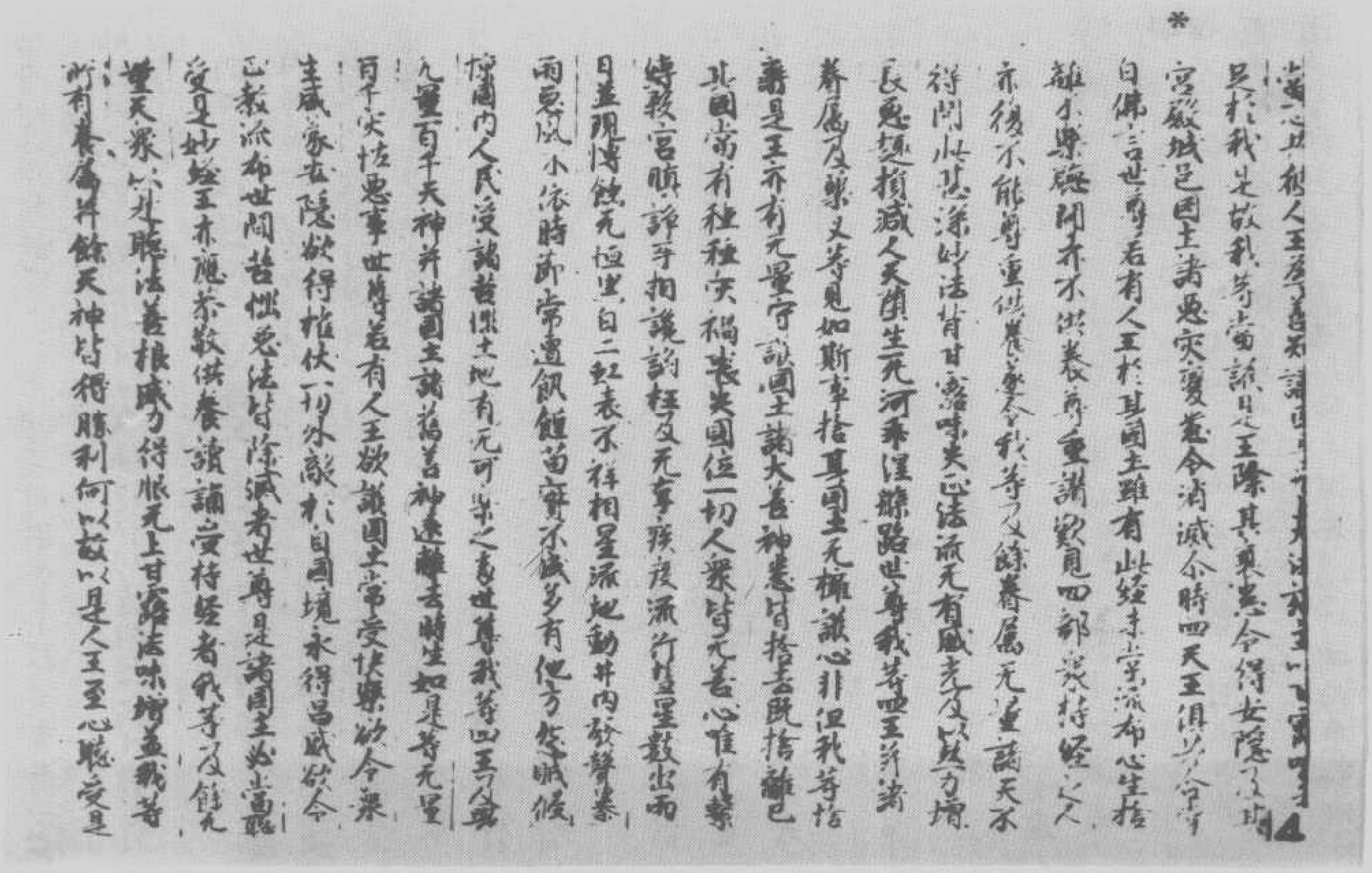
剎土彼諸剎土一切如來異口同音於法座上讚彼法師言

善哉善哉善男子汝於來世以精勤力當修無量百千苦

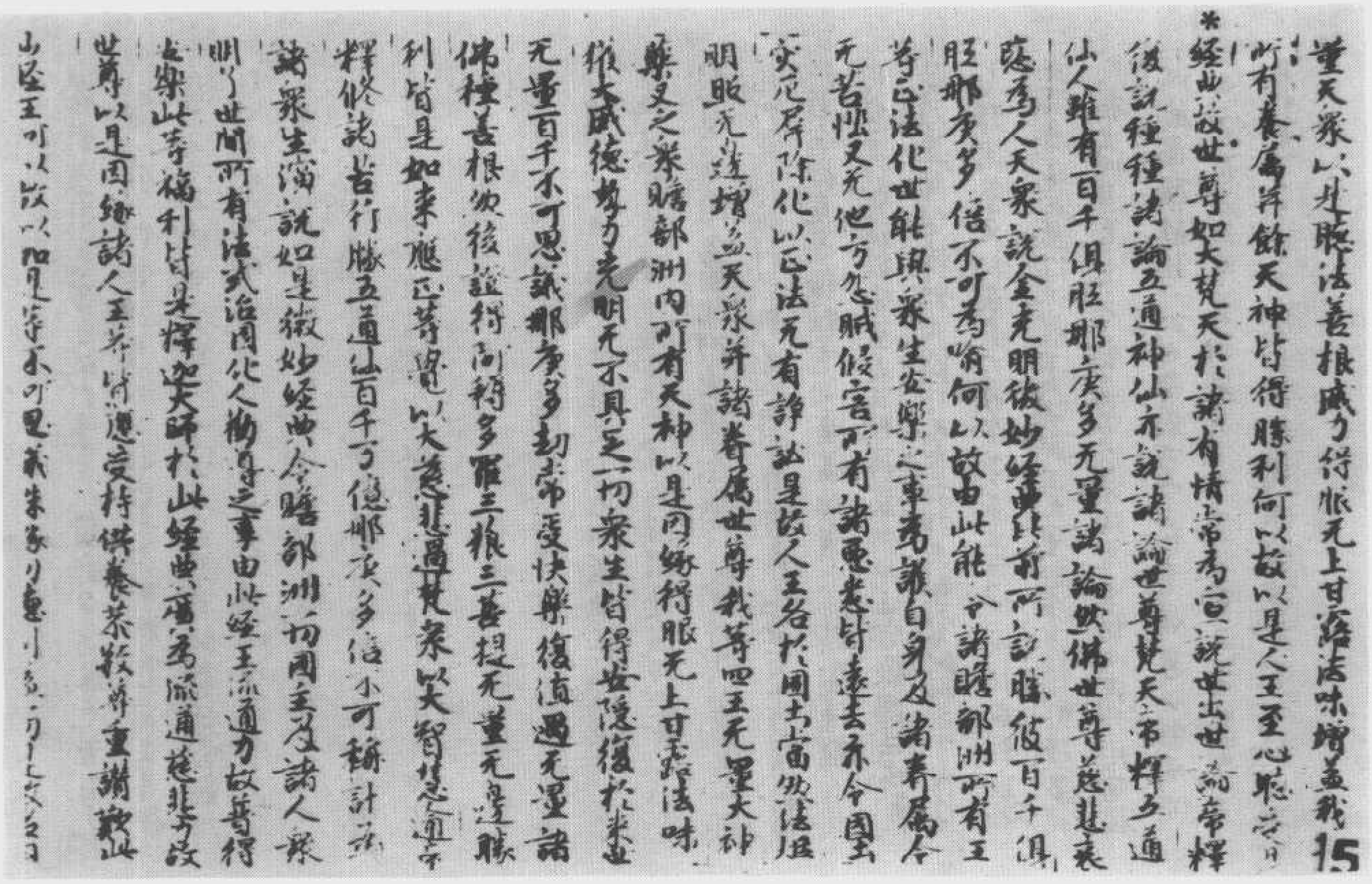
行具足資糧超諸聖眾出過三界為最勝尊當坐菩提



善哉善哉善男子汝於未世以精勤力當供无量百千億
行具足清淨超諸聖眾出過三界為最勝尊當坐菩提
樹王之下殊勝莊嚴能救三千大千世界有縁眾生善能降
伏可畏形儀諸魔軍眾覺了諸法最勝清淨甚深无上正等
菩提善男子汝當坐於金剛之座轉於无上諸佛所讚十二
妙行甚深法輪能擊无上最大法鼓能吹无上極妙法螺能
建无上殊勝法幢能然无上極明法炬能降无上甘露雨能
斷无量煩惱怨結能令无量百千億那庾多有情度於无
涯可畏大海解脫生死无際輪迴值遇无量百千万億那庾多佛
尒時四天王復白佛言世尊是金光明最勝王經能於未來現
在成就如是无量功德是故人王若得聞是微妙經典即是已
於百千万億无量佛所種諸善根於彼王所我當護念復
見无量福德利故我等四王及餘眷屬无量百千万億諸神
於自宮殿見是種種香煙雲蓋神變之時我當隱蔽不現
其身為聽法故當至是王清淨嚴飾所止宮殿講法之處
是乃至梵宮帝釋大辯才天大吉祥天堅牢地神正了大將二
十八部諸藥叉神大自在天金剛密主寶賢大將訶利底母
五百眷屬无熱惱池龍王大海龍王无量百千万億那庾多諸
天藥叉如是等眾為聽法故皆不現身至彼人王殊勝宮殿
莊嚴高座說法之所世尊我四王及餘眷屬藥叉諸神皆
當一心共彼人王為善知識因是无上大法施主以甘露味充
足於我是故我等當護是王除其衰患令得安隱及其

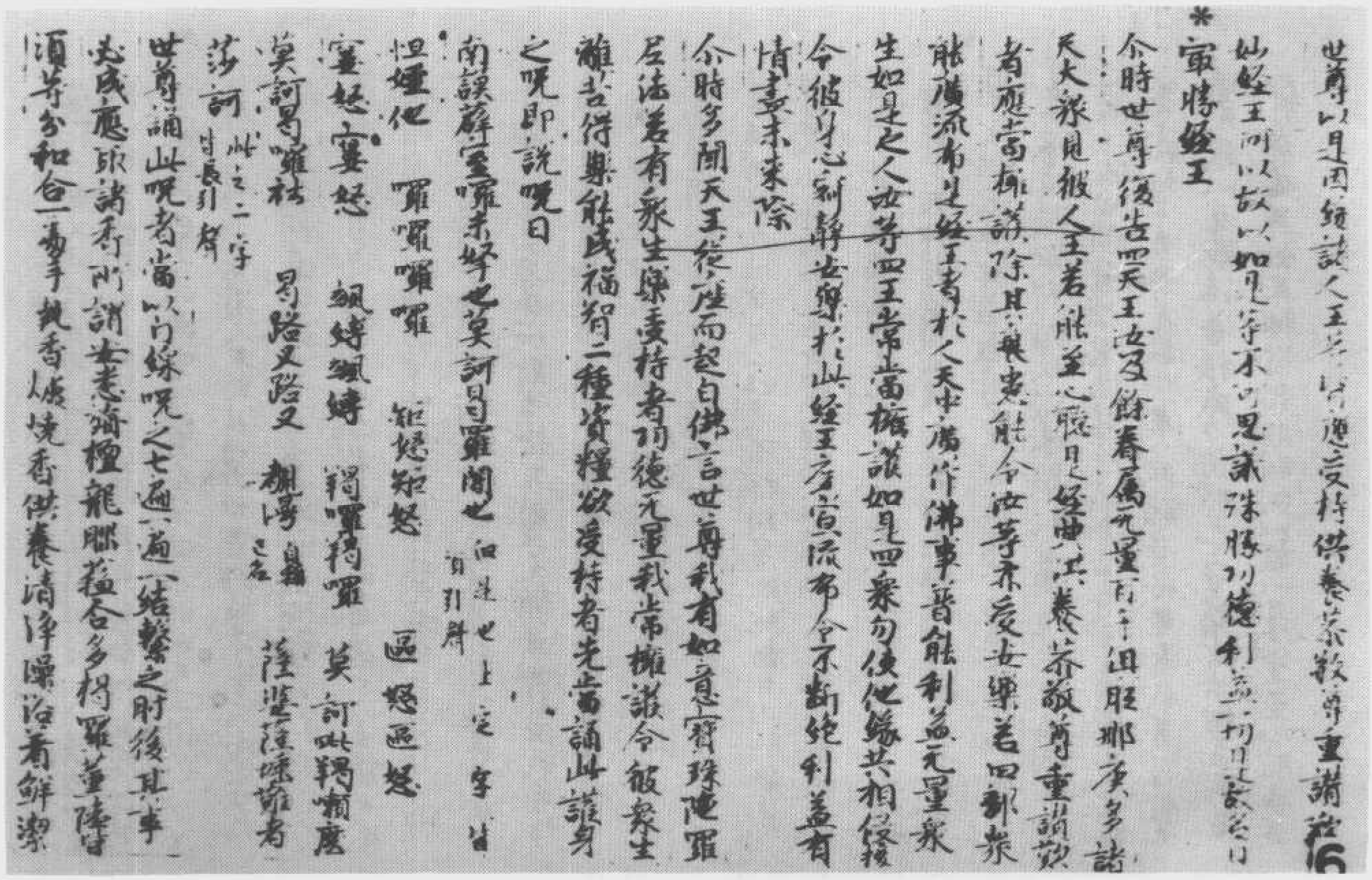


當一心共彼人王為善知識因是无上大法施主以甘露味充
足於我是故我等當護是王除其衰患令得安隱及其
宮殿城邑國土諸惡災變悉令消滅尒時四天王俱共合掌
白佛言世尊若有人王於其國土雖有此經未嘗流布心生捨
離不樂聽聞亦不供養尊重讚歎見四部眾持經之人
亦復不能尊重供養遂令我等及餘眷屬无量諸天不
得聞此甚深妙法背甘露味失正法流无有威光及以勢力增
長惡趣損減人天墜生死河乖涅槃路世尊我等四王并諸
眷屬及藥叉等見如斯事捨其國土无擁護心非但我等捨
棄是王亦有无量守護國土諸大善神悉皆捨去既捨離已
其國當有種種災禍喪失國位一切人眾皆无善心惟有繫
縛殺害瞋諍互相讒諂枉及无辜疾疫流行彗星數出兩
日並現薄蝕无恒黑白二虹表不祥相星流地動井內發聲暴
雨惡風不依時節常遭飢饉苗實不成多有他方怨賊侵
掠國內人民受諸苦惱土地无有可樂之處世尊我等四王及與
无量百千天神并護國土諸舊善神遠離去時生如是等无量
百千災怪惡事世尊若有人王欲護國土常受快樂欲令眾
生咸蒙安隱欲得摧伏一切外敵於自國境永得昌盛欲令
正教流布世間苦惱惡法皆除滅者世尊是諸國主必當聽
受是妙經王亦應恭敬供養讀誦受持經者我等及餘无
量天眾以是聽法善根威力得服无上甘露法味增益我等
所有眷屬并餘天神皆得勝利何以故以是人王至心聽受是



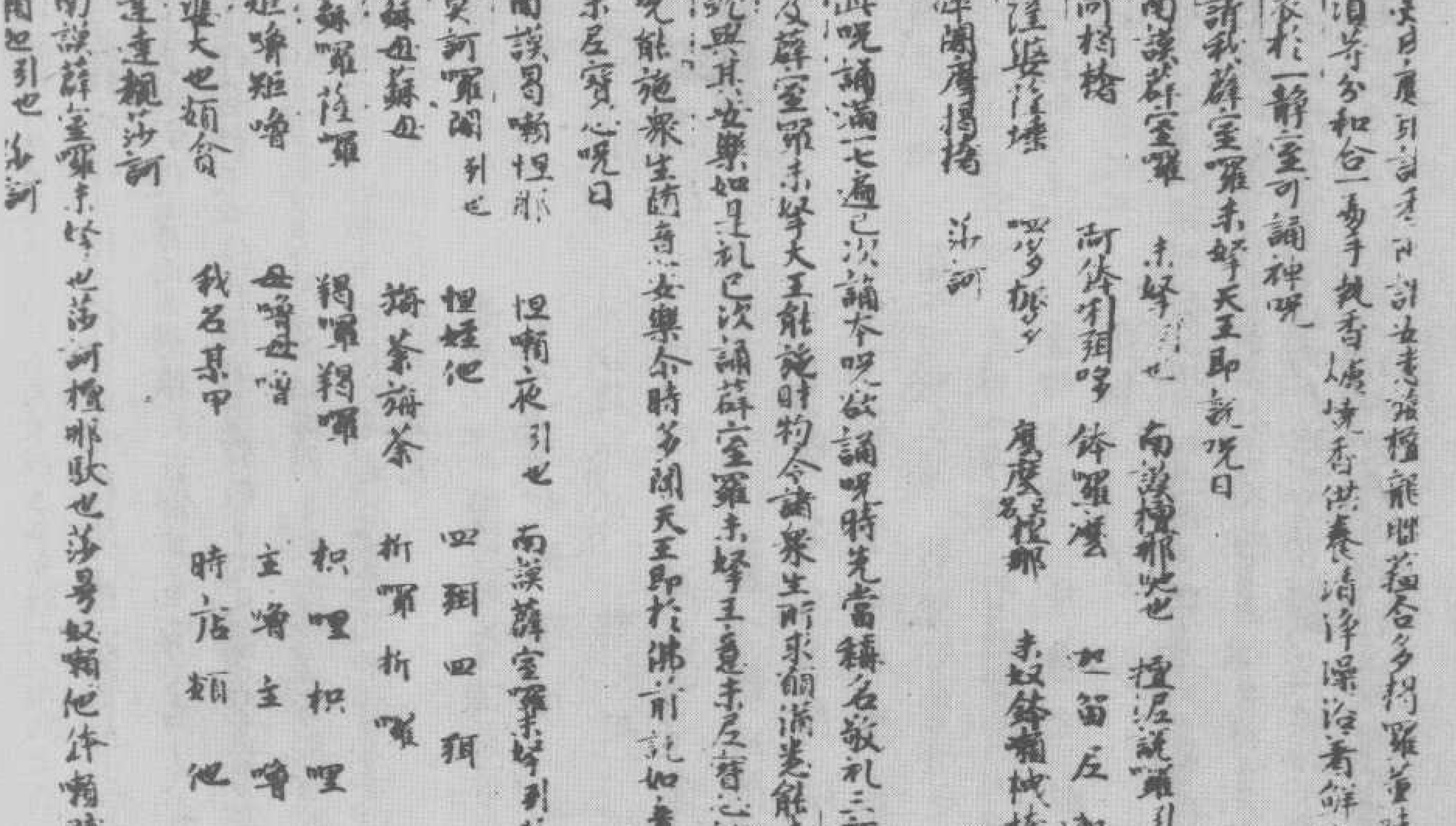
15

量天衆以是勝法善根威力得服无上甘露法味增益我
所有眷屬并餘天神皆得勝利何以故以是人王至心聽是
*經故世尊如大梵天於諸有情常爲宣說世出世論帝釋
復說種種諸論五通神仙亦說諸論世尊梵天帝釋五通
仙人雖有百千俱胝那庾多无量諸論然佛世尊慈悲哀
愍爲人天衆說金光明微妙經典比前所說勝彼百千俱
胝那庾多倍不可爲喻何以故由此能令諸贍部洲所有王
等以正法化世能與衆生安樂之事爲護自身及諸眷屬令
无苦惱又无他方怨賊侵害所有諸惡悉皆遠去亦令國土
災厄蠲除化以正法无有諍訟是故人王各於國土當然法炬
明照无邊增益天衆并諸眷屬世尊我等四王无量天神
藥叉之衆贍部洲內所有天神以是因緣得服无上甘露法味
獲大威德勢力光明无不具足一切衆生皆得安隱復於來世
无量百千不可思議那庾多劫常受快樂復值遇无量諸
佛種善根然後證得阿耨多羅三藐三菩提无量无邊勝
利皆是如來應正等覺以大慈悲過梵衆以大智慧過帝
釋修諸苦行勝五通仙百千萬億那庾多倍不可稱計爲
諸衆生演說如是微妙經典令贍部洲一切國主及諸人衆
明了世間所有法式治國化人勸導之事由此經王流通力故普得
安樂此等福利皆是釋迦大師於此經典廣爲流通慈悲力故
世尊以是因緣諸人王等皆應受持供養恭敬尊重讚歎此
此經王何以故以如是等不可思議殊勝功德利益一切[illegible]

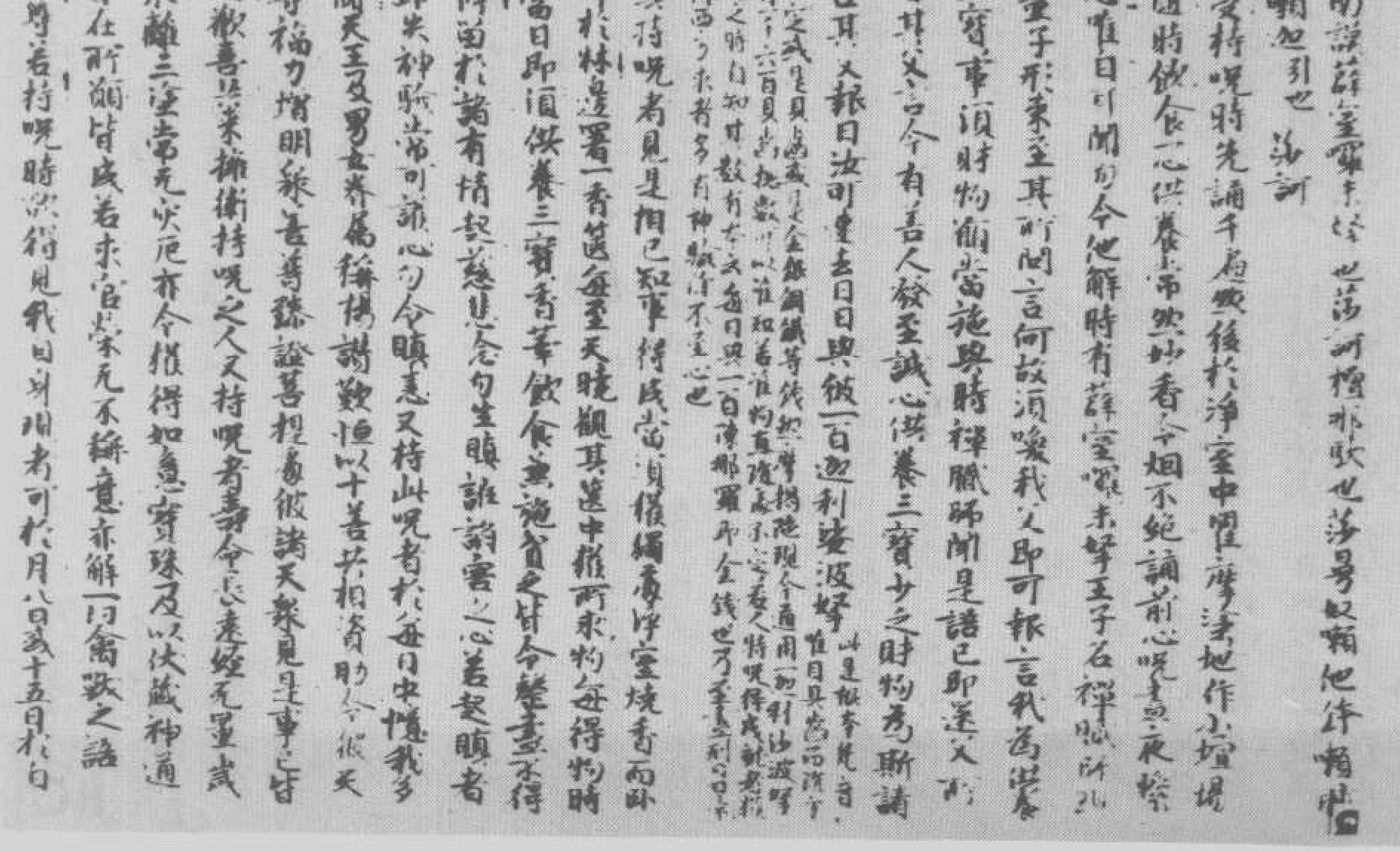


16

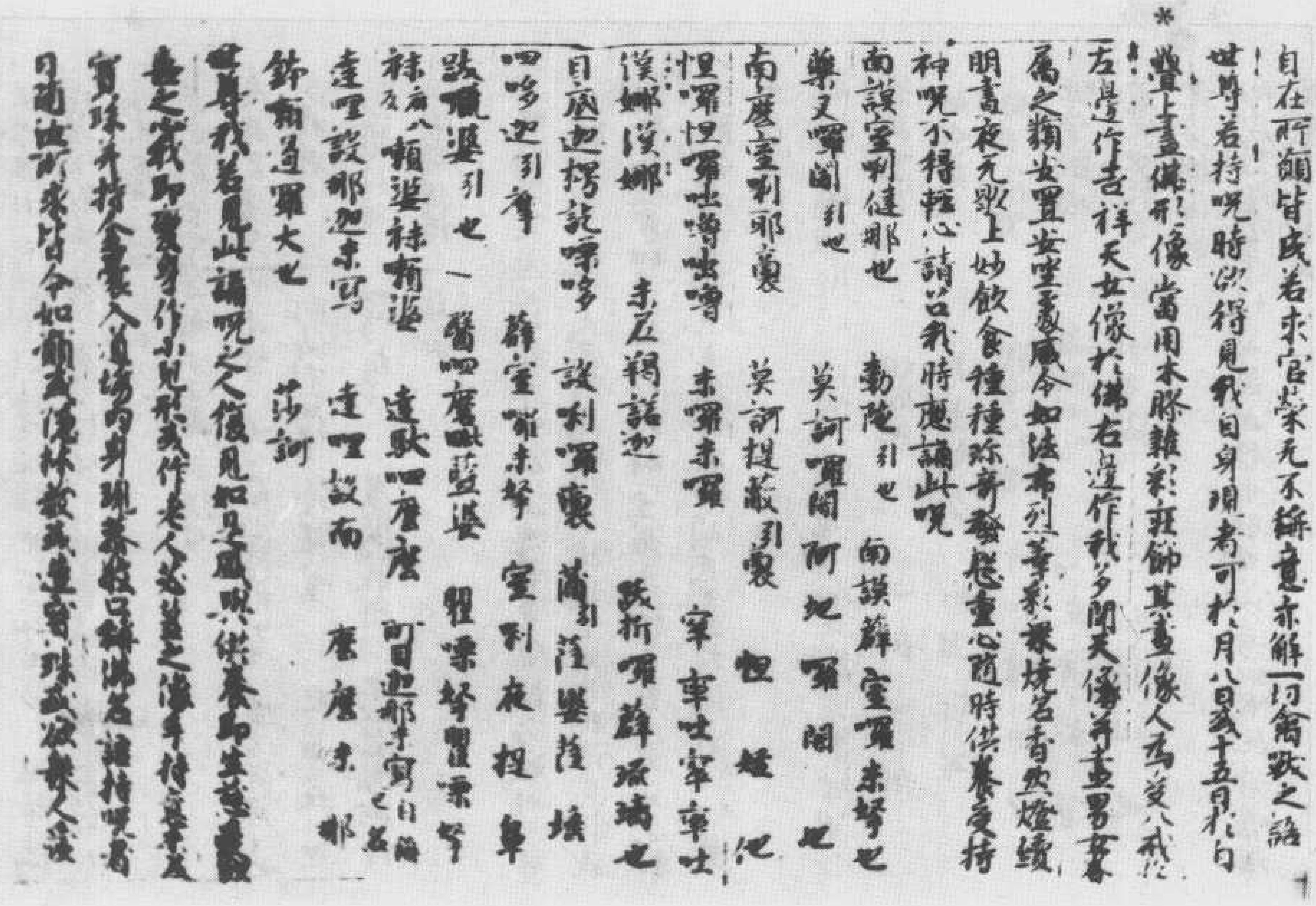
世尊以是因緣諸人王等皆應受持供養恭敬尊重讚歎
此經王何以故以如是等不可思議殊勝功德利益一切[illegible]
*最勝經王
爾時世尊復告四天王汝及餘眷屬无量百千俱胝那庾多諸
天大衆見彼人王若能至心聽是經典供養恭敬尊重讚歎
者應當擁護除其衰患能令汝等亦受安樂若四部衆
能廣流布是經王者於人天中廣作佛事普能利益无量衆
生如是之人汝等四王常當擁護如是四衆勿使他緣共相侵擾
令彼身心寂靜安樂於此經王廣宣流布令不斷絕利益有
情盡未來際
爾時多聞天王從座而起白佛言世尊我有如意寶珠陀羅
尼法若有衆生樂受持者功德无量我常擁護令彼衆生
離苦得樂能成福智二種資糧欲受持者先當誦此護身
之呪即說呪曰
南謨薛室囉末拏也莫訶囉闍也（四也上定字皆　自引聲）
怛姪他　囉囉囉囉　矩怒矩怒　區怒區怒
窶怒窶怒　颯囉颯囉　羯囉羯囉　莫訶毗羯囉麼
莫訶曷囉社　曷路叉路叉　麼麼（自稱之名）　薩婆薩埵難者
莎訶（此之二字　皆長引聲）
世尊誦此呪者當以白縷呪之七遍一遍一結繫之肘後其事
成已應取諸香所謂安息栴檀龍腦蘇合多揭羅薰陸皆
須等分和合一處手執香爐燒香供養清淨澡浴著鮮潔



次日夜別請香所謂安悉香檀龍腦蘇合多揭羅薰陸門
須等分和合一處手執香爐燒香供養清淨澡浴著鮮淨
衣於一靜室可誦神咒
請我薛室囉末拏天王即說咒曰
南謨薛室囉末拏（引）也　南謨檀那馱也　檀尼說囉（引）也
阿揭捺　阿鉢利弭哆　鉢囉灑　把留左迦
薩婆薩埵　呬多捺多　摩度名攞那　末奴鉢賴攞柃
薛闍摩揭捺　莎訶
此咒誦滿一七遍已次誦本咒欲誦咒時先當稱名敬礼三寶
及薛室囉末拏天王能施財物令諸衆生所求願滿皆能成
就與其安樂如是礼已次誦薛室囉末拏王意未足寶心神
咒能施衆生随意安樂今時多聞天王即於佛前說如意
末尼寶心咒曰
南謨曷囉怛那　怛囉夜（引）也　南謨薛室囉末拏（引）也
莫訶囉闍（引）也　怛姪他　四羅四羅
蘇母蘇母　旃荼旃荼　析囉析囉
蘇囉薩囉　羯囉羯囉　枳哩枳哩
矩嚕矩嚕　母嚕母嚕　主嚕主嚕
娑大也頻含　我名某甲　時店頻他
薩達觀莎訶
南謨薛室囉末拏也莎訶檀那馱也莎曷奴賴他鉢賴臘
簸迦引也　莎訶

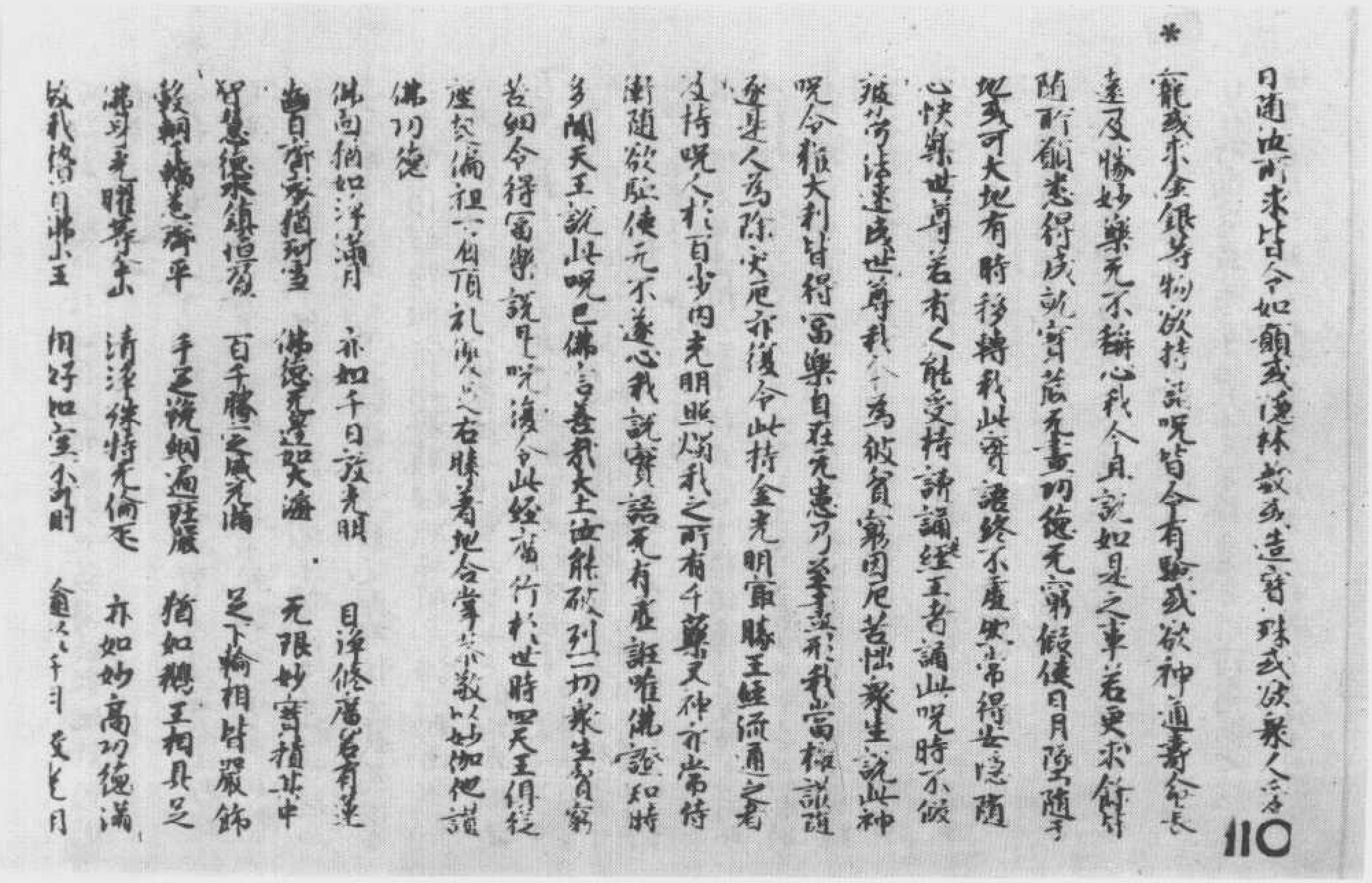


南謨薛室囉末拏也莎訶檀那馱也莎曷奴賴他鉢賴臘
賴迦引也　莎訶
受持咒時先誦千遍然後於淨室中瞿摩塗地作小壇場
隨時飲食一心供養常然妙香令烟不絕誦前心咒晝夜撚
心唯自可聞勿令他解時有薛室囉末拏王子名禪膩師現
童子形來至其所問言何故須喚我父即可報言我為供養
三寶事須財物願當施與時禪膩師聞是語已即還父所
白其父言今有善人發至誠心供養三寶少乏財物為斯請
召其父報曰汝可速去日日與彼一百迦利沙波拏（此是梵音唯目其數為西國[illegible]）
（不空[illegible]是貝且為義見金銀銅鐵等錢物准擬隨現今通用一迦利沙波拏有[illegible]六百貝[illegible]擬數以准知者准物直[illegible]不[illegible]委人持咒得成就者物之時自知其數有[illegible]文每日與一百陳那羅即金錢也乃至[illegible]利[illegible]日下辭西方求者多有神驗[illegible]不至心也）
其持咒者見是相已知事得成當須獨處淨室燒香而臥
可於牀邊置一香篋每至天曉觀其篋中獲所求物每得物時
當日即須供養三寶香華飲食兼施貧乏皆令罄盡不得
停留於諸有情起慈悲心勿生瞋恚諂誑害之心若起瞋者
即失神驗常可護心勿令瞋恚又持此咒者於每日中憶我多
聞天王及男女眷屬稱揚讚歎恒以十善共相資助令彼天
等福力增明衆善普臻證菩提處彼諸天衆見是事已皆
大歡喜共來擁衛持咒之人又持咒者壽命長遠經無量歲
永離三塗常無災厄亦令獲得如意寶珠及以伏藏神通
自在所願皆成若求官榮無不稱意亦解一切禽獸之語
世尊若持咒時欲得見我自身相者可於月八日或十五日於白



*

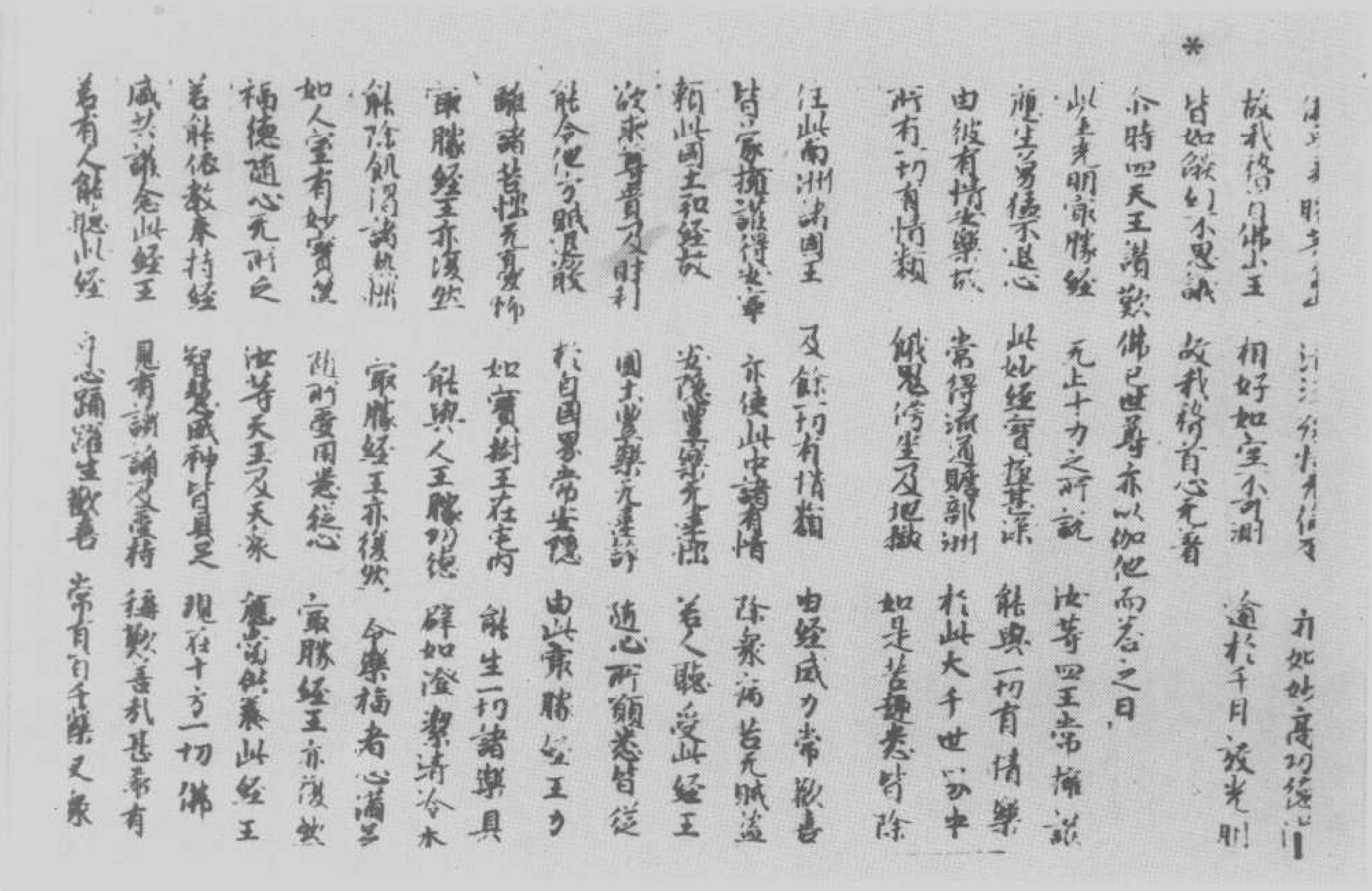
自在所願皆成若求官榮无不稱意亦解一切禽獸之語
世尊若持呪時欲得見我自身現者可於月八日或十五日於白
疊上畫佛形像當用木膠雜彩莊飾其畫像人為受八戒於
左邊作吉祥天女像於佛右邊作我多聞天像并畫男女眷
屬之類安置坐處咸令如法布列華彩燒眾名香然燈續
明晝夜无歇上妙飲食種種珍奇發慇重心隨時供養受持
神呪不得輕心請召我時應誦此呪
南謨室利健那也　勃陁引也　南謨薜室囉末拏也
藥叉囉闍引也　莫訶囉闍　阿地囉闍也
南麼室利耶㲉　莫訶提鞞引㲉　怛姪他
怛囉怛囉　咄嚕咄嚕　末囉末囉　窣窣吐窣窣吐
漢娜漢娜　末尼羯諾迦　跋折囉薜琉璃也
目底迦揭說嚕嚕　設利囉囊　薩引薩埵
呬哆迦引摩　薜室囉末拏　室利夜提鼻
跋囉婆引也一　醫呬廢呬藍婆　瞿嘌拏瞿嘌拏
袜（末泥反）頓婆袜袜喃婆　達馱呬麼麼　阿目迦耶寫（自名）
達哩設那迦末寫　達哩設南　麼麼末那
鉢喃逸羅大也　莎訶
世尊我若見此誦呪之人復見如是盛興供養即生慈愛歡
喜之我即變身作小兒形或作老人苾芻之像手持如意
寶珠并持金囊入道場內身現恭敬口稱佛名語持呪者
曰隨汝所求皆令如願或隱林藪或造寶珠或欲眾人愛



*

曰隨汝所求皆令如願或隱林藪或造寶珠或欲眾人愛
寵或求金銀等物欲持諸呪皆令有驗或欲神通壽命長
遠及勝妙樂无不稱心我今且說如是之事若更求餘
隨所願悉得成就寶藏无盡功德无窮假使日月墮
地或可大地有時移轉我此實語終不虛然常得安隱隨
心快樂世尊若有人能受持讀誦經王者誦此呪時不假
疲勞法速成就世尊我今為彼貧窮困厄苦惱眾生說此神
呪令獲大利皆得富樂自在无患乃至盡形我當擁護隨
逐是人為除災厄亦復令此持金光明最勝王經流通之者
及持呪人於百步內光明照燭我之所有千藥叉神亦常侍
衛隨欲驅使无不遂心我說實語无有虛誑唯佛證知時
多聞天王說此呪已佛言善哉天王汝能破裂一切眾生貧窮
苦網令得富樂說是呪已復令此經廣行於世時四天王俱從
座起偏袒一肩頂禮雙足以右膝著地合掌恭敬以妙伽他讚
佛功德
佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明　目淨脩廣若青蓮
齒白齊密猶珂雪　佛德无邊如大海　无限妙寶積其中
智慧德水鎮恒盈　百千勝定咸充滿　足下輪相皆嚴飾
轂輞千輻悉齊平　手足縵網遍莊嚴　猶如鵝王相具足
佛身光曜等金山　清淨殊特无倫匹　亦如妙高功德滿
故我稽首佛山王　相好如空不可測　逾於千日放光明

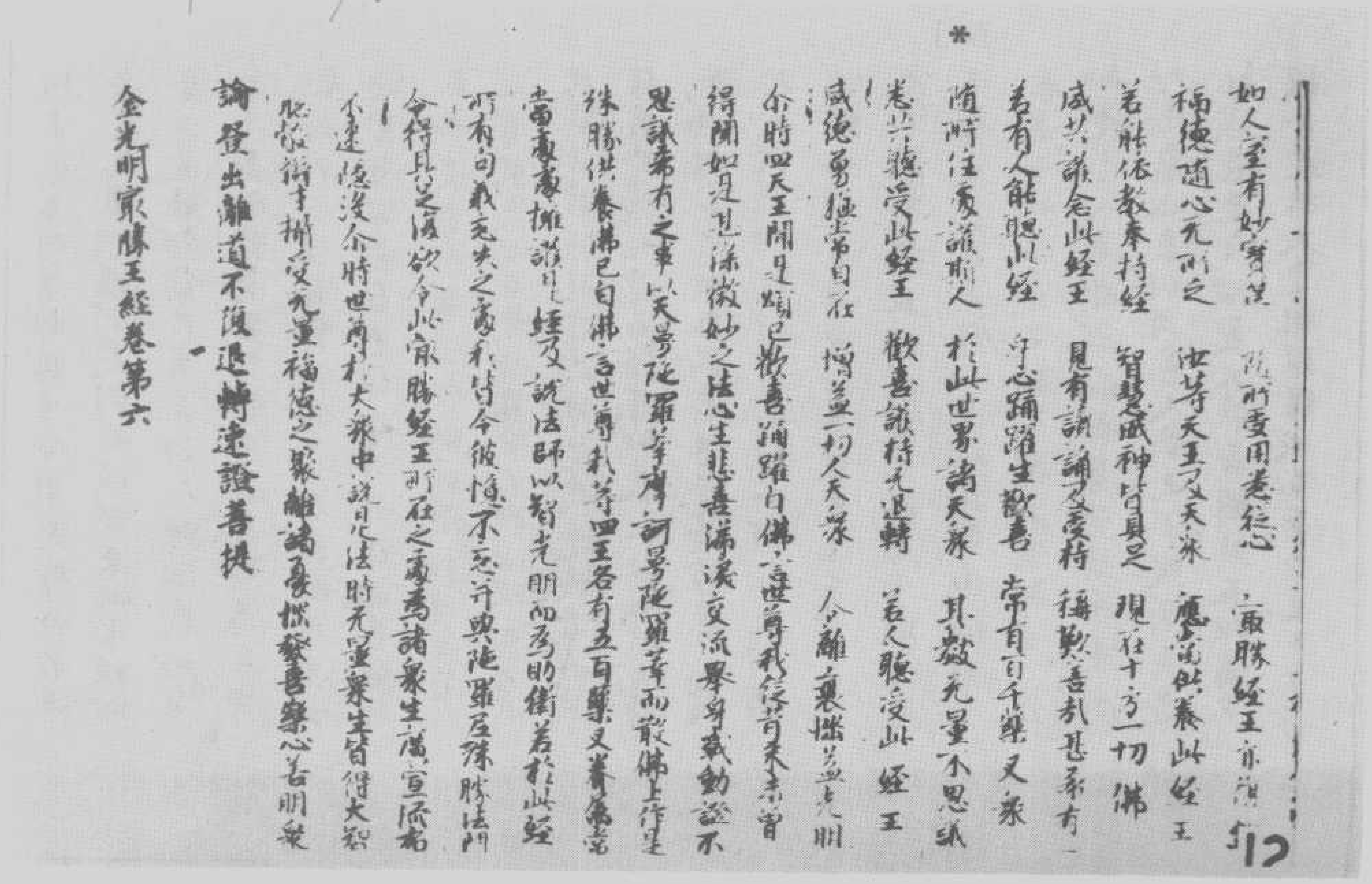
110



*

亦如妙高功德
故我稽首佛山王　相好如空不可測　逾於千月放光明
皆如焰幻不思議　故我稽首心无著
爾時四天王讚歎佛已世尊亦以伽他而荅之曰
此金光明冣勝経　无上十力之所說　汝等四王常擁護
應生勇猛不退心　此妙経寶極甚深　能與一切有情樂
由彼有情安樂故　常得流通贍部洲　於此大千世界中
所有一切有情類　餓鬼傍生及地獄　如是苦趣悉皆除
住此南洲諸國王　及餘一切有情類　由経威力常歡喜
皆蒙擁護得安寧　亦使此中諸有情　除眾病苦无賊盜
賴此國土弘経故　安隱豐樂无違惱　若人聽受此経王
欲求尊貴及財利　國土豐樂无違諍　隨心所願悉皆從
能令他方賊退散　於自國界常安隱　由此冣勝経王力
離諸苦惱无憂怖　如寶樹王在宅內　能生一切諸樂具
冣勝経王亦復然　能與人王勝功德　譬如澄潔清冷水
能除飢渴諸熱惱　冣勝経王亦復然　令樂福者心滿足
如人室有妙寶篋　隨所受用悉從心　冣勝経王亦復然
福德隨心无所乏　汝等天主及天眾　應當供養此経王
若能依教奉持経　智慧威神皆具足　現在十方一切佛
咸共護念此経王　見有讀誦及受持　稱歎善哉甚希有
若有人能聽此経　身心踊躍生歡喜　常有百千藥叉眾

W→T665 16, 432c10



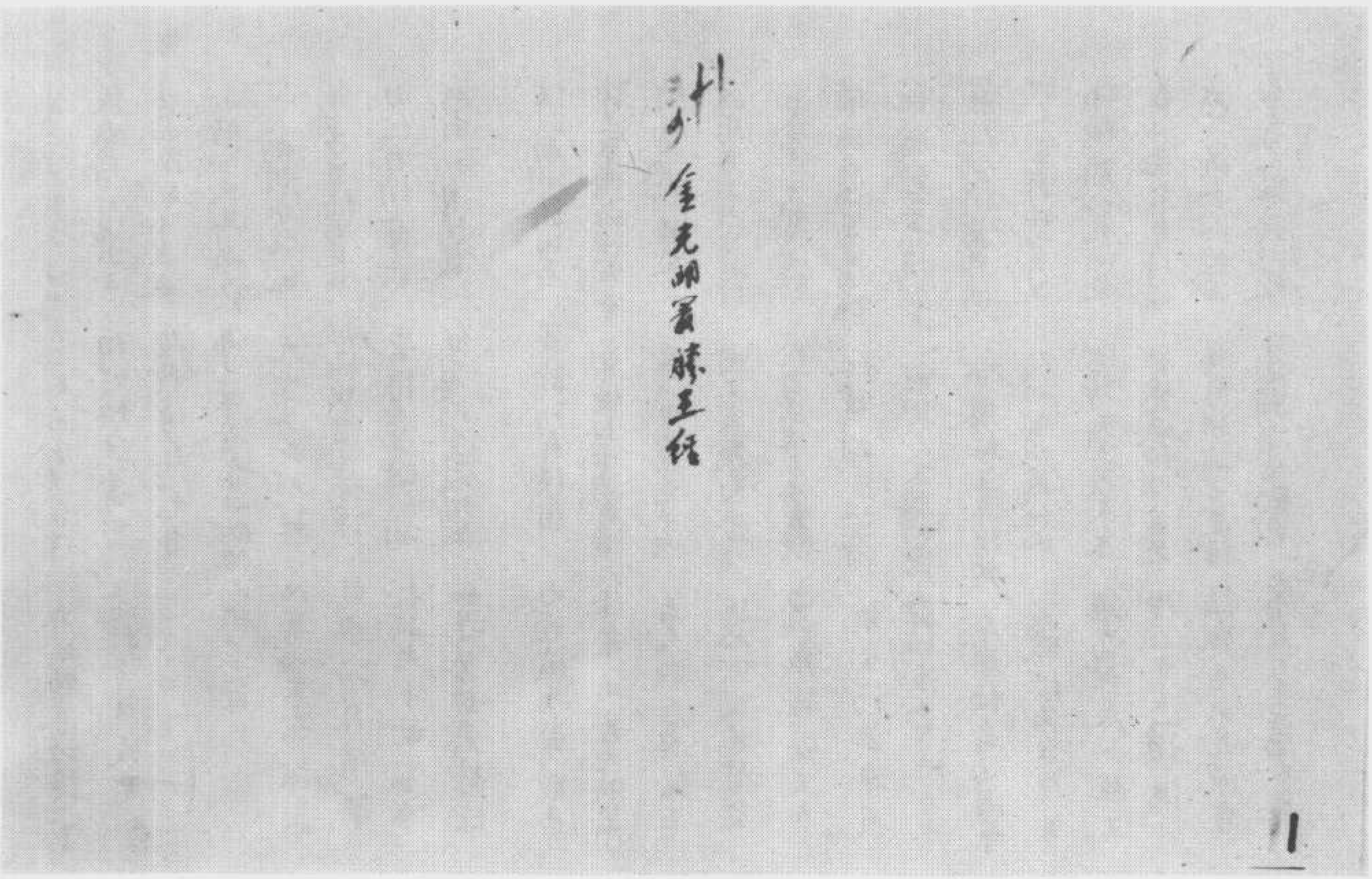
*

512

如人室有妙寶篋　隨所受用悉從心　冣勝経王亦復然
福德隨心无所乏　汝等天主及天眾　應當供養此経王
若能依教奉持経　智慧威神皆具足　現在十方一切佛
咸共護念此経王　見有讀誦及受持　稱歎善哉甚希有
若有人能聽此経　身心踊躍生歡喜　常有百千藥叉眾
隨所住處護斯人　於此世界諸天眾　其數无量不思議
悉共聽受此経王　歡喜護持无退轉　若人聽受此経王
威德勇猛常自在　增益一切人天眾　令離衰惱益光明

爾時四天王聞是頌已歡喜踊躍白佛言世尊我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之法心生悲喜涕淚交流舉身戰動證不思議希有之事以天曼陀羅華摩訶曼陀羅華而散佛上作是殊勝供養佛已白佛言世尊我等四王各有五百藥叉眷屬常當處處擁護是経及說法師以智光明而為助衛若於此経所有句義忘失之處我皆令彼憶念不忘并與陀羅尼殊勝法門令得具足復欲令此冣勝経王所在之處為諸眾生廣宣流布不速隱沒爾時世尊於大眾中說是法時无量眾生皆得大智聰叡辯才攝受无量福德之聚離諸憂惱發喜樂心善明眾論登出離道不復退轉速證菩提

金光明冣勝王經卷第六



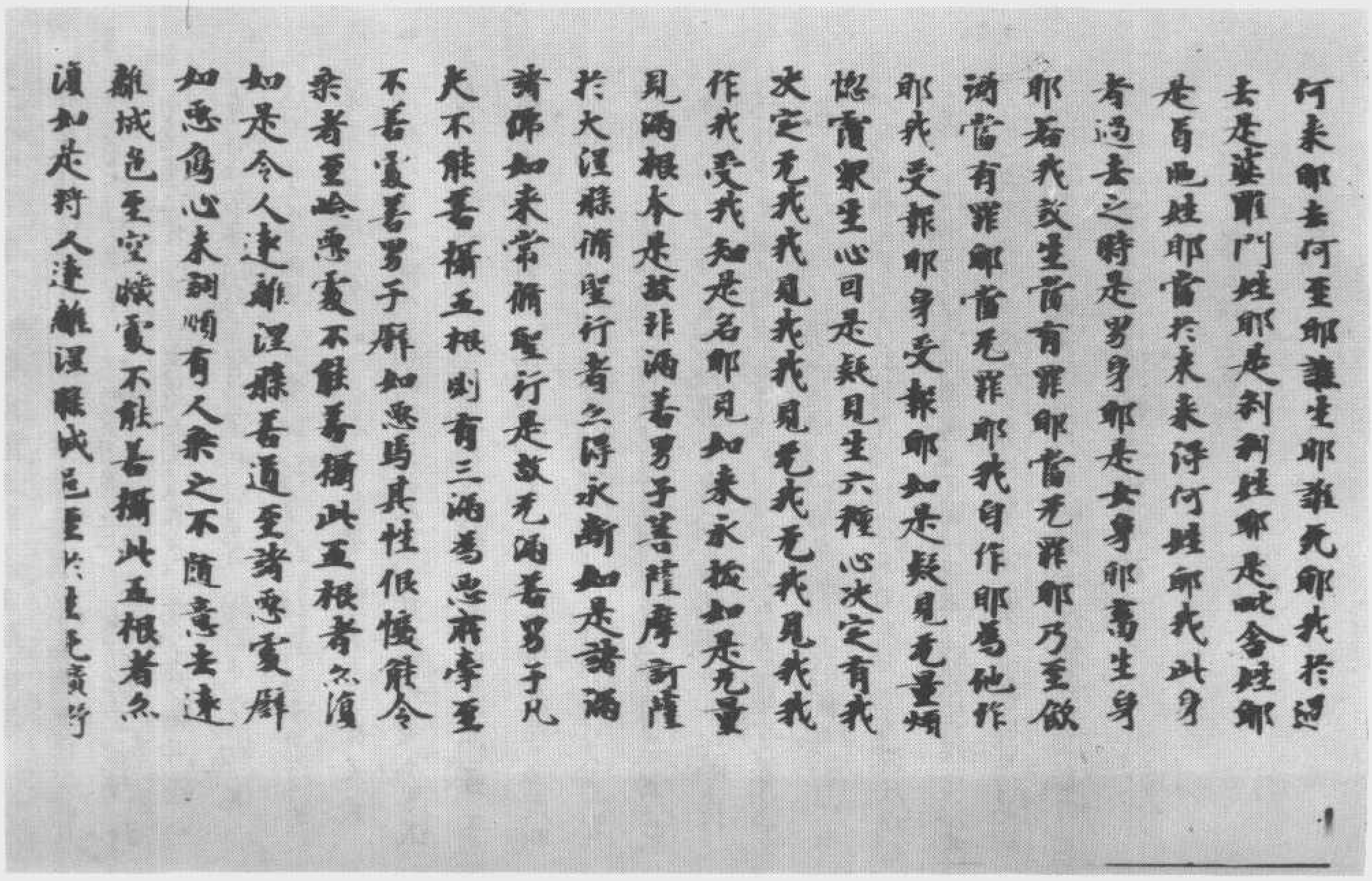
卅少

金光明最勝王経

1

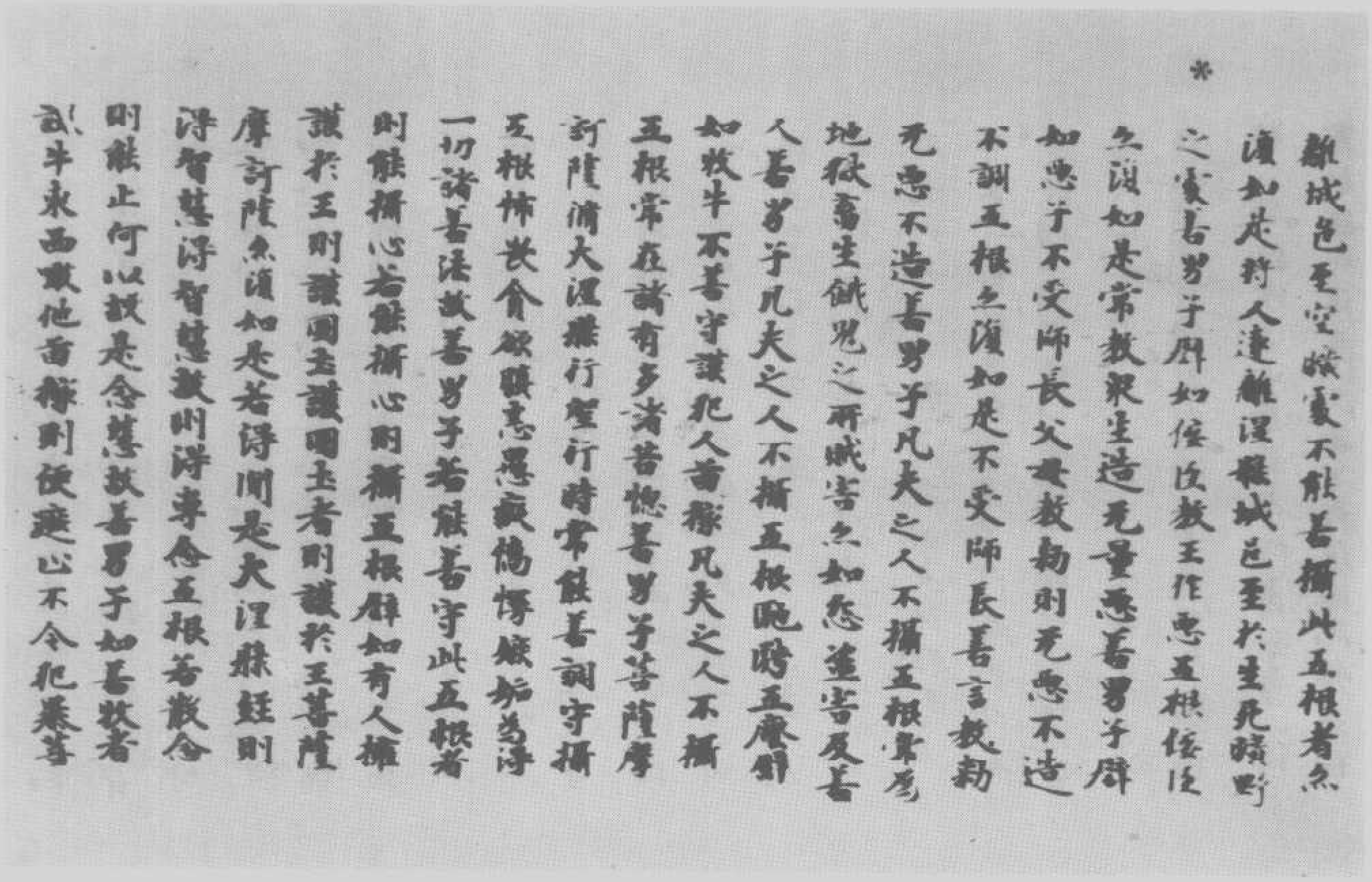
S→T374 12/495c13

▼斯三二一一號　大般涅槃經卷第二十二



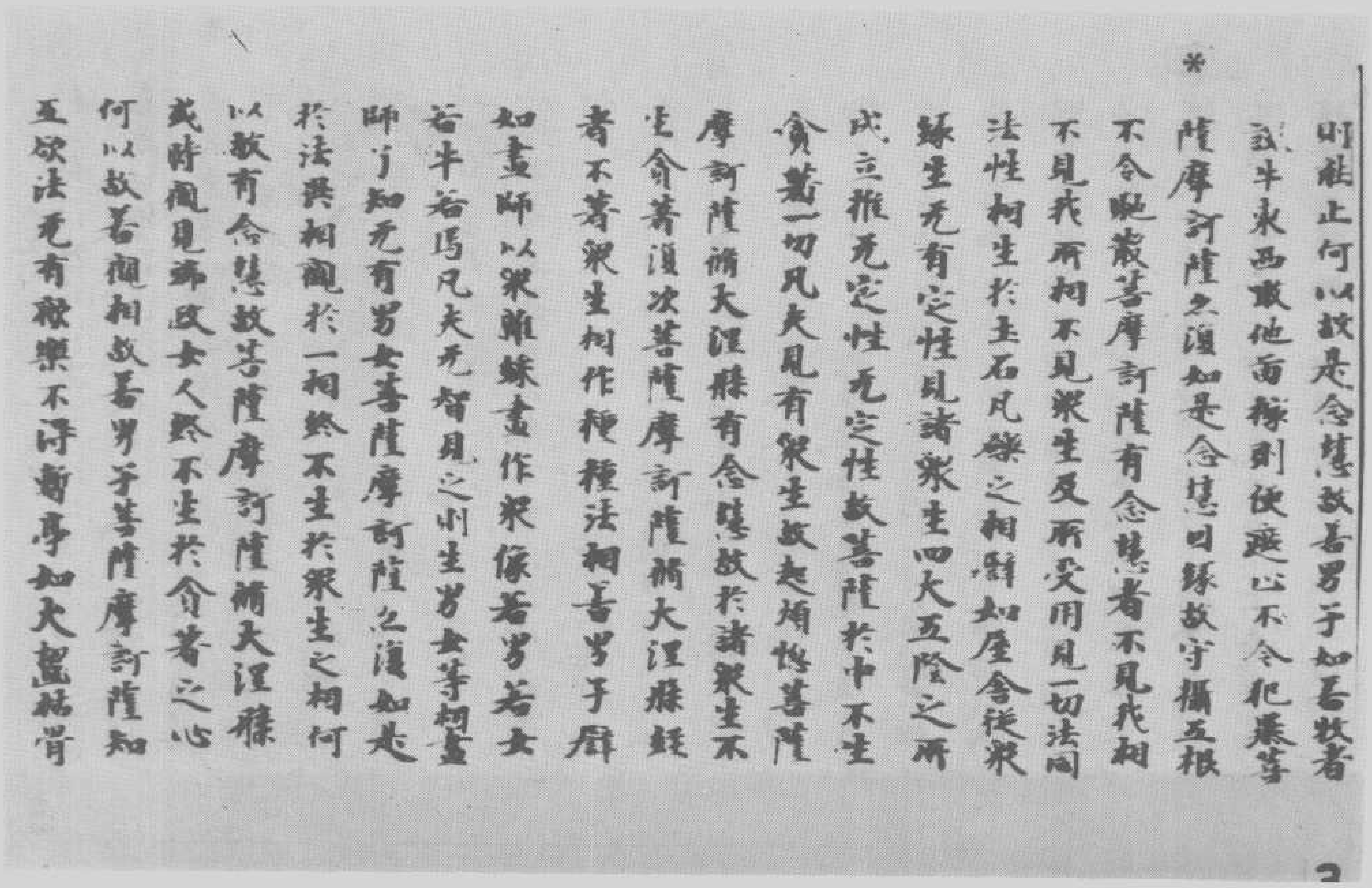
何来耶去何至耶誰生耶誰死耶我於過
去是婆羅門姓耶是刹利姓耶是毗舍姓耶
是首陁姓耶當於未来得何姓耶我此身
者過去之時是男身耶是女身耶畜生身
耶若我畜生當有罪耶當无罪耶乃至欲
諸當有罪耶當无罪耶我自作耶爲他作
耶我受報耶身受報耶如是疑見无量煩
惱覆蔽衆生心因是疑見生六種心决定有我
决定无我我見我我見无我无我見我我
作我受我知是名邪見如来永拔如是无量
見漏根本是故非漏善男子菩薩摩訶薩
於大涅槃脩聖行者久得永斷如是諸漏
諸佛如来常脩聖行是故无漏善男子凡
夫不能善攝五根則有三漏爲惡所牽至
不善處善男子譬如惡馬其性佷悷能令
乘者至嶮惡處不能善攝此五根者亦復
如是令人遠離涅槃善道至諸惡處譬
如惡象心未調順有人乘之不隨意去遠
離城邑至空曠處不能善攝此五根者亦
復如是將人遠離涅槃城邑至於曠野

1



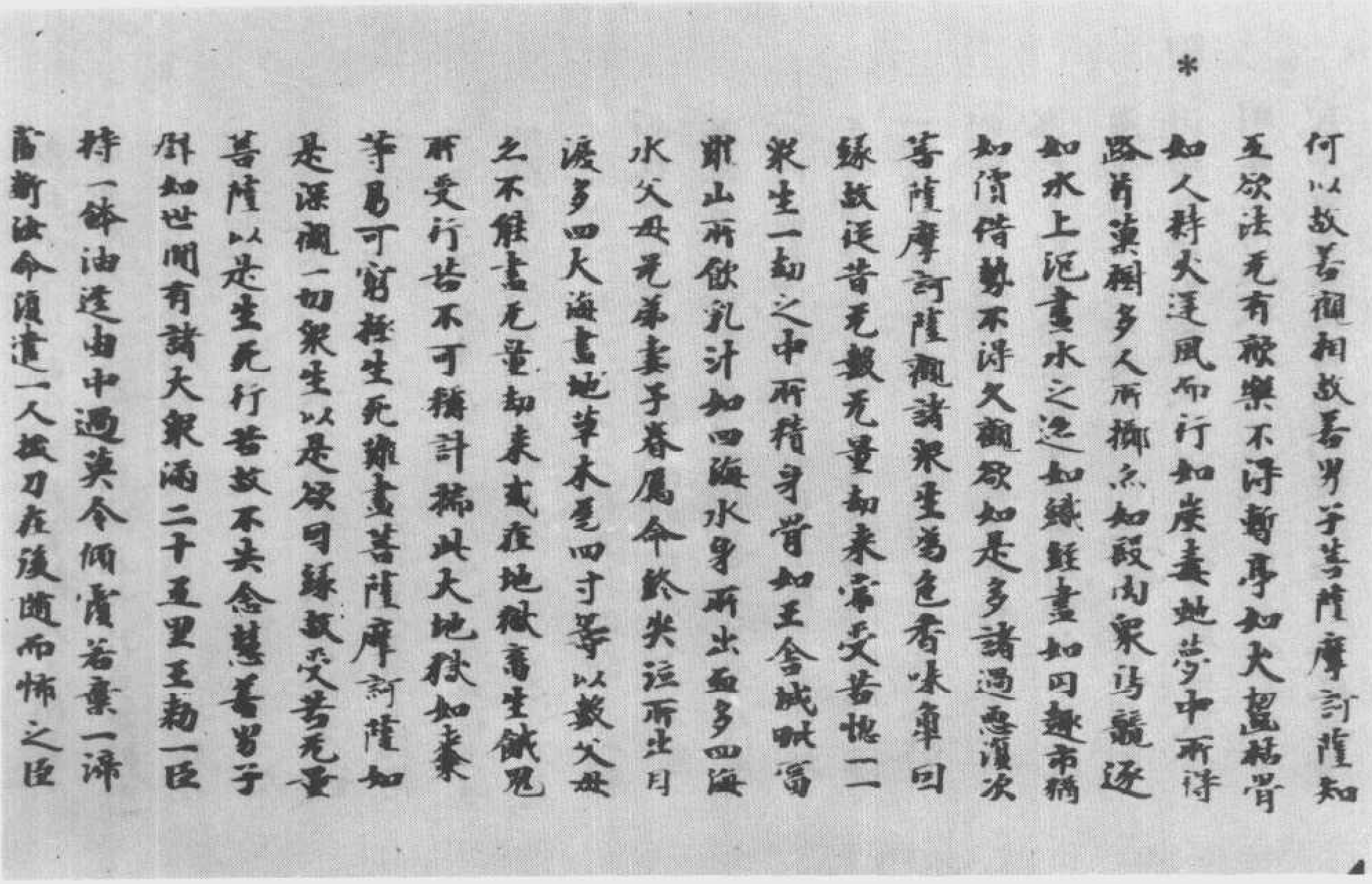
*

離城邑至空曠處不能善攝此五根者亦
復如是將人遠離涅槃城邑至於生死曠野
之處善男子譬如佞臣教王作惡五根佞臣
亦復如是常教眾生造无量惡善男子譬
如惡子不受師長父母教勅則无惡不造
不調五根亦復如是不受師長善言教勅
无惡不造善男子凡夫之人不攝五根常為
地獄畜生餓鬼之所賊害亦如怨賊害及善
人善男子凡夫之人不攝五根馳騁五塵譬
如牧牛不善守護犯人苗稼凡夫之人不攝
五根常在諸有多諸苦惱善男子菩薩摩
訶薩修大涅槃行聖行時常能善調守攝
五根怖畏貪欲瞋恚愚癡憍慢嫉妬為得
一切諸善法故善男子若能善守此五根者
則能攝心若能攝心則攝五根譬如有人擁
護於王則護國土護國土者則護於王菩薩
摩訶薩亦復如是若得聞是大涅槃經則
得智慧得智慧故則得專念五根若散念
則能止何以故是念慧故善男子如善牧者
設牛東西噉他苗稼則便遮止不令犯暴菩



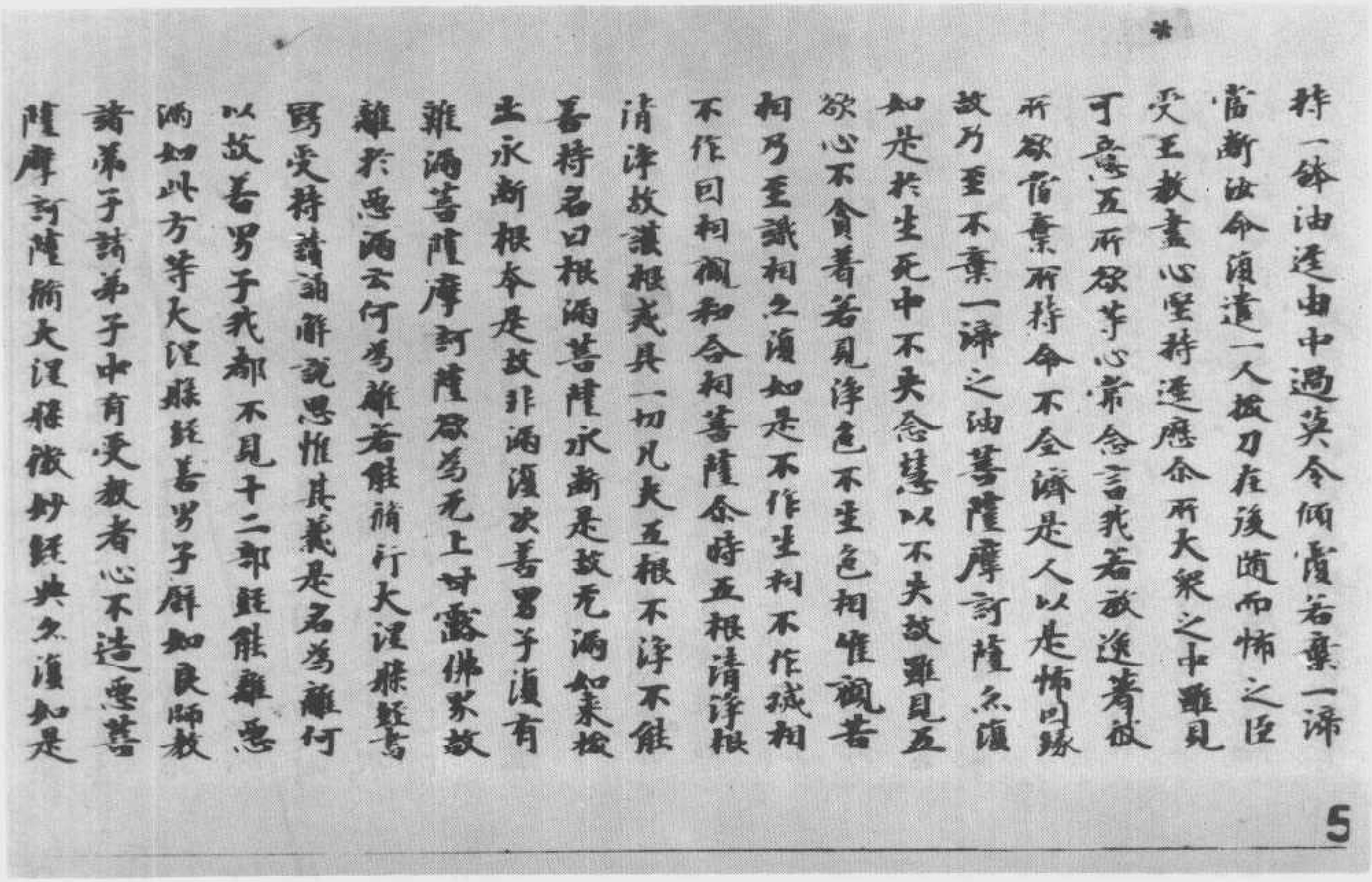
*

則能止何以故是念慧故善男子如善牧者
設牛東西噉他苗稼則便遮止不令犯暴菩
薩摩訶薩亦復如是念慧因緣故守攝五根
不令馳散菩薩摩訶薩有念慧者不見我相
不見我所相不見眾生及所受用見一切法同
法性相生於土石瓦礫之相譬如屋舍從眾
緣生无有定性見諸眾生四大五陰之所
成立推无定性无定性故菩薩於中不生
貪著一切凡夫見有眾生故起煩惱菩薩
摩訶薩修大涅槃有念慧故於諸眾生不
生貪著復次菩薩摩訶薩修大涅槃經
者不著眾生相作種種法相善男子譬
如畫師以眾雜綵畫作眾像若男若女
若牛若馬凡夫无智見之則生男女等相畫
師了知无有男女菩薩摩訶薩亦復如是
於法異相觀於一相終不生於眾生之相何
以故有念慧故菩薩摩訶薩修大涅槃
或時見端正女人終不生於貪著之心
何以故善觀相故善男子菩薩摩訶薩知
五欲法无有歡樂不得暫停如犬齧枯骨



*

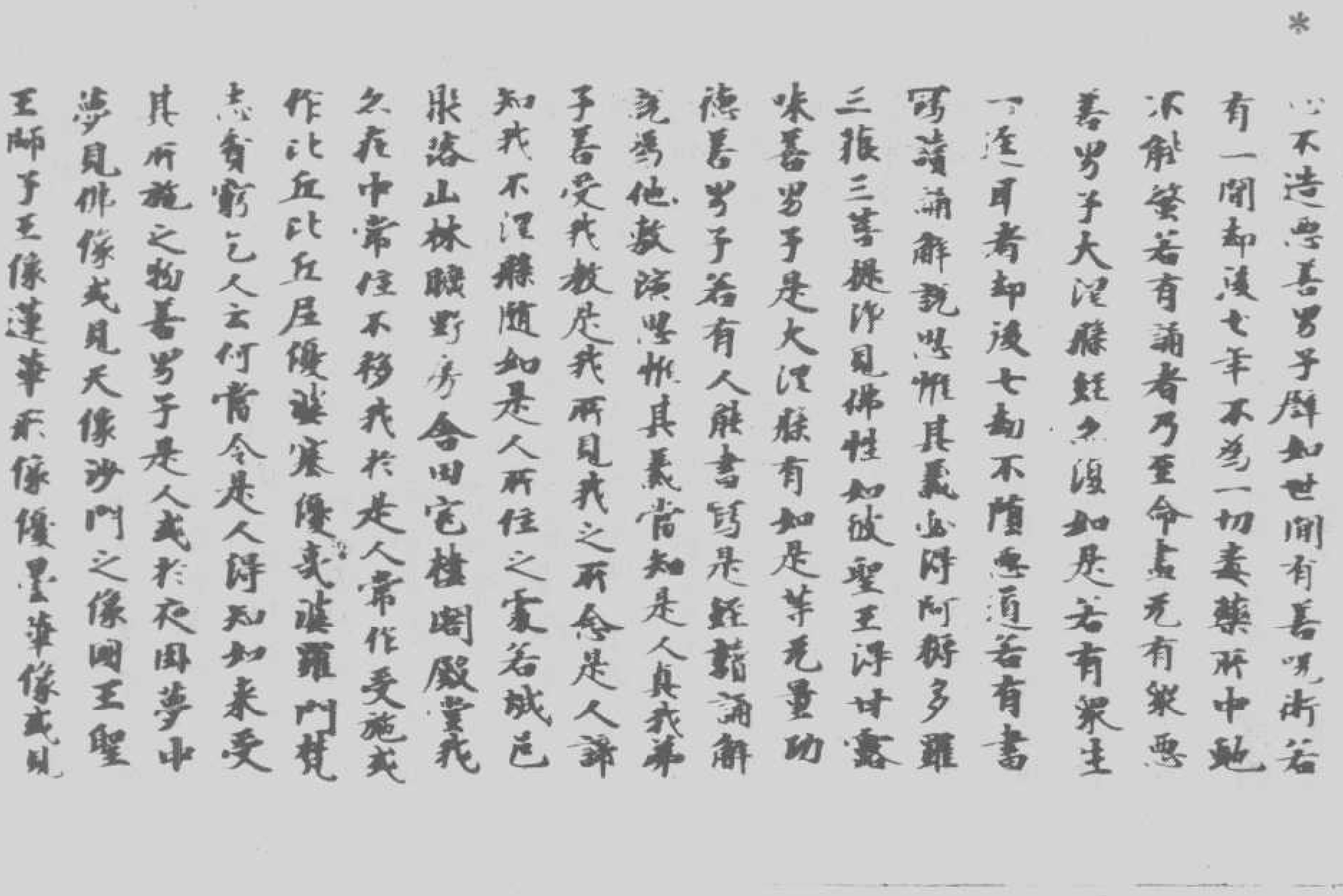
何以故善觀相故善男子菩薩摩訶薩知
五欲法无有歡樂不得暫停如犬齧枯骨
如人持火逆風而行如篋盛蛇夢中所得
路首菓樹多人所擲亦如段肉衆鳥競逐
如水上泡畫水之迹如織經盡如囚趣市猶
如假借勢不得久觀欲如是多諸過惡復次
菩薩摩訶薩觀諸衆生為色香味觸因
緣故從昔无數无量劫來常受苦惱一一
衆生一劫之中所積身骨如王舍城毗富
羅山所飲乳汁如四海水身所出血多四海
水父母兄弟妻子眷屬命終哭泣所出目
淚多四大海盡地草木為四寸籌以數父母
之不能盡无量劫來或在地獄畜生餓鬼
所受行苦不可稱計揣此大地猶如棗
等易可窮極生死難盡菩薩摩訶薩如
是深觀一切衆生以是欲因緣故受苦无量
菩薩以是生死行苦故不失念慧善男子
譬如世間有諸大衆滿二十五里王勅一臣
持一鉢油逕由中過莫令傾覆若棄一渧
當斷汝命復遣一人拔刀在後隨而怖之臣



*

持一鉢油逕由中過莫令傾覆若棄一渧
當斷汝命復遣一人拔刀在後隨而怖之臣
受王教盡心堅持逕歷爾所大衆之中雖見
可意五所欲等心常念言我若放逸著彼
所欲當棄所持命不全濟是人以是怖因緣
故乃至不棄一渧之油菩薩摩訶薩亦復
如是於生死中不失念慧以不失故雖見五
欲心不貪著若見淨色不生色相唯觀苦
相乃至識相亦復如是不作生相不作滅相
不作因相觀和合相菩薩爾時五根清淨根
清淨故護根戒具一切凡夫五根不淨不能
善持名曰根漏菩薩永斷是故无漏如來拔
出永斷根本是故非漏復次善男子復有
離漏菩薩摩訶薩為无上甘露佛果故
離於惡漏云何為離若能脩行大涅槃經書
寫受持讀誦解說思惟其義是名為離何
以故善男子我都不見十二部經能離惡
漏如此方等大涅槃經善男子譬如良師教
諸弟子諸弟子中有受教者心不造惡菩
薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典亦復如是

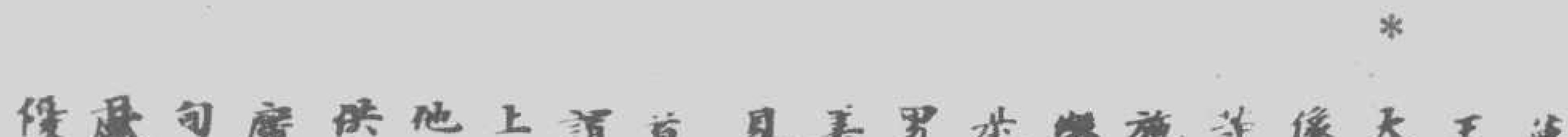
5



＊

薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典亦復如是一心不造惡善男子譬如世間有善呪術若有一聞却後七年不為一切毒藥所中虵不能螫若有誦者乃至命盡无有衆惡善男子大涅槃經亦復如是若有衆生一經耳者却後七劫不墮惡道若有書寫讀誦解說思惟其義必得阿耨多羅三藐三菩提淨見佛性如彼聖王得甘露味善男子是大涅槃有如是等无量功德善男子若有人能書寫是經讀誦解說為他敷演思惟其義當知是人真我弟子善受我教是我所見我之所念是人諦知我不涅槃隨如是人所住之處若城邑聚落山林曠野房舍田宅樓閣殿堂我亦在中常住不移我於是人常作受施或作比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門梵志貧窮乞人云何當令是人得知如來受其所施之物善男子是人或於夜臥夢中夢見佛像或見天像沙門之像國王聖王師子王像蓮華形像優曇華像或見

6

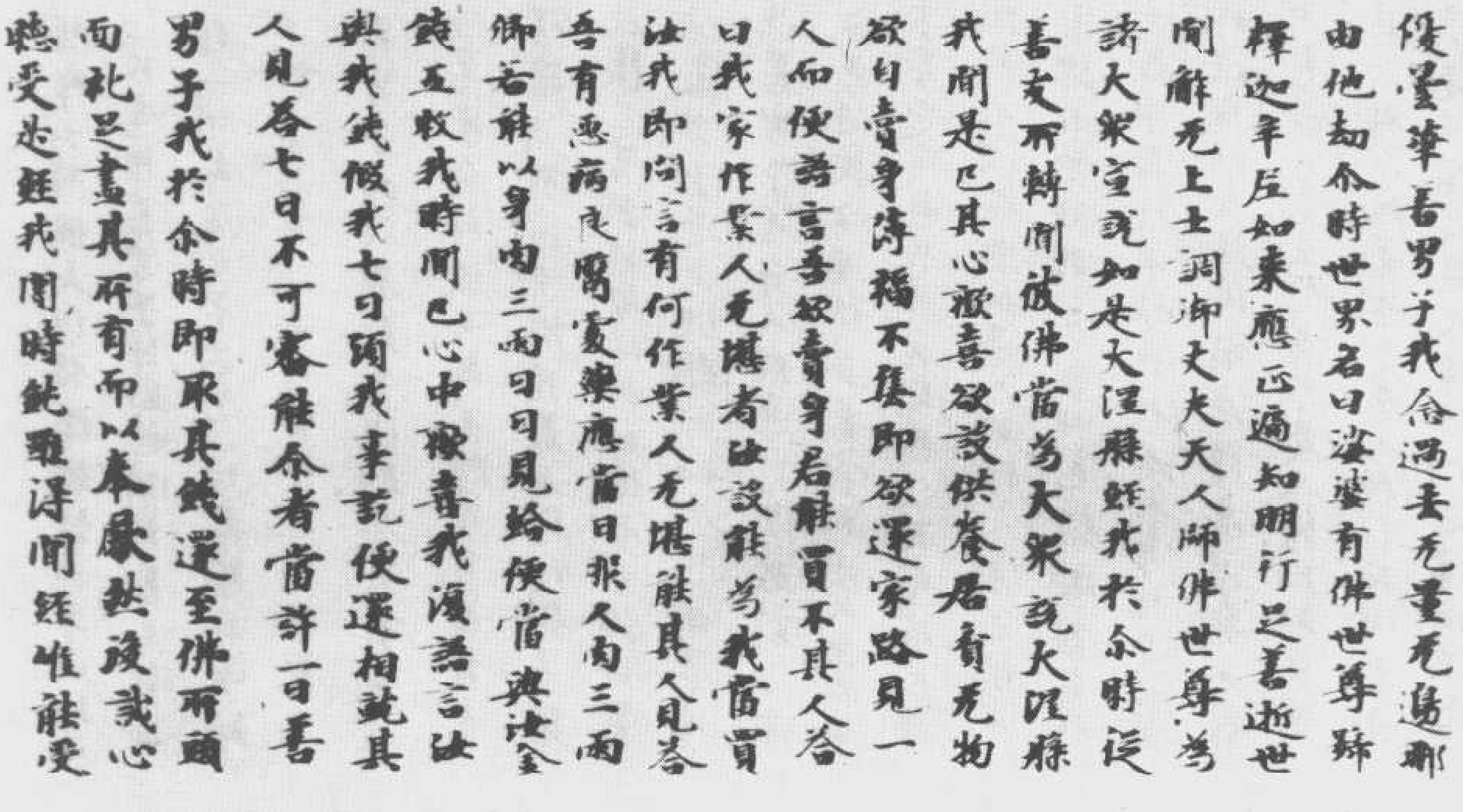


＊

夢見佛像或見天像沙門之像國王聖王師子王像蓮華形像優曇華像或見大山或大海水或見日月或見白象及以馬像或見父母像得華得菓金銀瑠璃頗梨等寶五種牛味爾時當知即是如來受其所施持已喜樂尋得種種所須之物心不念惡樂脩善法善男子是大涅槃悉能成就如是无量阿僧祇等不可思議无邊功德善男子汝今應當信受我語若有善男子善女人欲見我者欲恭敬我欲同法性而見於我欲得空定欲見實相欲得脩習首楞嚴定師子王定欲破八魔八魔者所謂四魔无常无樂无我无淨欲得人中天上樂者見有受持大涅槃經書寫讀誦為他解說思惟義者當往親近依附諮受供養恭敬尊重讚嘆為洗手足布置床蓐四事供給令无所乏若從遠來應十由旬路次奉迎為是經故所重之物應以奉獻如其无者應自賣身何以故是經難遇優曇華善男子我念過去无量无邊那

7

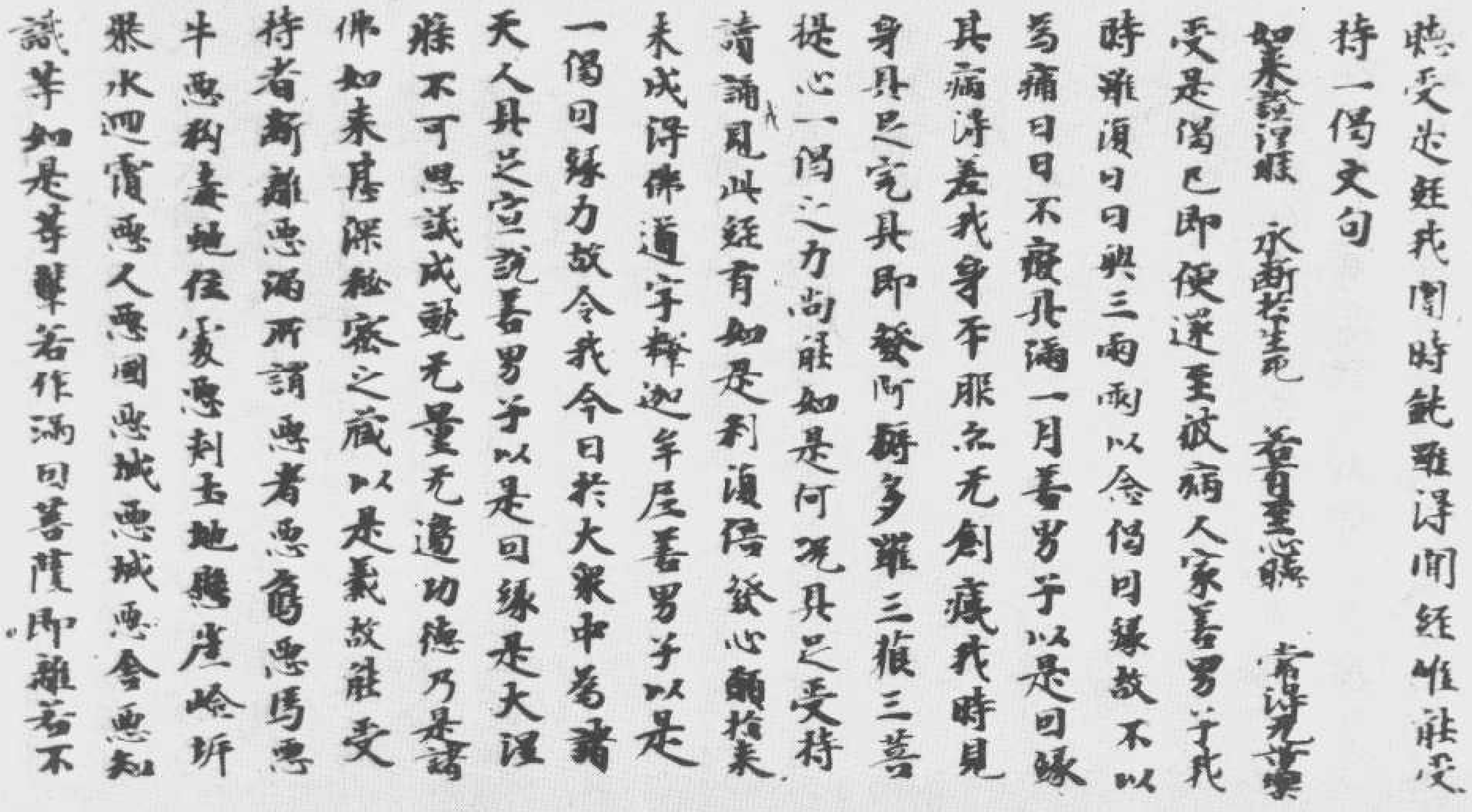
*



嚴如是无者應自賣身何以故是經難遇
優曇華善男子我念過去无量无邊那
由他劫尒時世界名曰娑婆有佛世尊號
釋迦牟尼如來應正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊為
諸大衆宣說如是大涅槃經我於尒時從
善友所轉聞彼佛當為大衆說大涅槃
我聞是已其心歡喜欲設供養居貧无物
欲自賣身薄福不售即欲還家路見一
人而便語言吾欲賣身君能買不其人答
曰我家作業人无堪者汝設能為我當買
汝我即問言有何作業人无堪能其人見答
吾有惡病良醫處藥應當日服人肉三兩
卿若能以身肉三兩日日見給便當與汝金
錢五枚我時聞已心中歡喜我復語言汝
與我錢假我七日須我事訖便還相就其
人見答七日不可審能尒者當許一日善
男子我於尒時即取其錢還至佛所頭
面禮足盡其所有而以奉獻然後誠心
聽受是經我闇時鈍雖得聞經唯能受

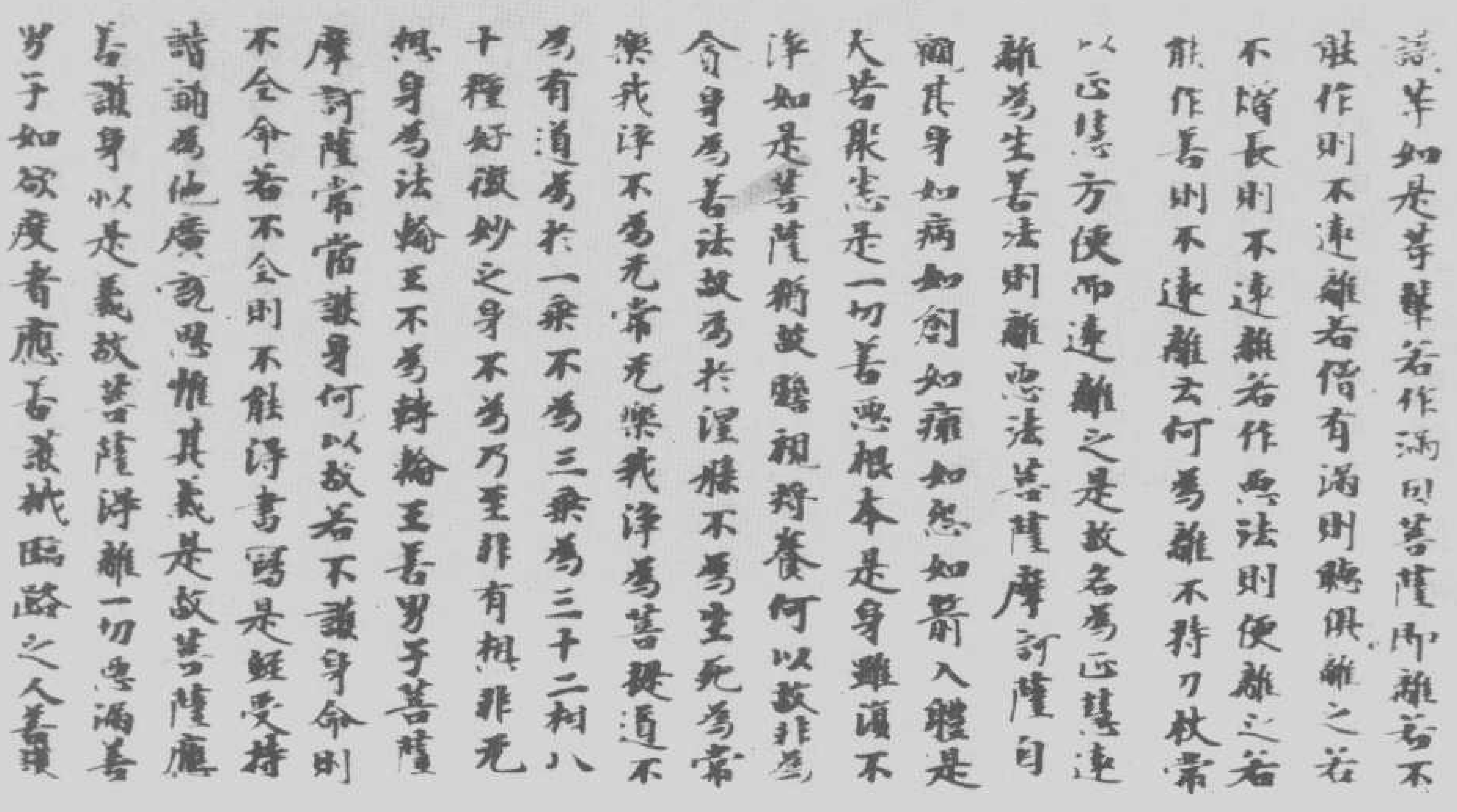
10

*



面禮足盡其所有而以奉獻然後誠心
聽受是經我闇時鈍雖得聞經唯能受
持一偈文句
如來證涅槃　永斷於生死　若有至心聽　常得无量樂
受是偈已即便還至彼病人家善男子我
時雖復日日與三兩肉以念偈因緣故不以
為痛日日不廢具滿一月善男子以是因緣
其病得差我身平服亦无創瘢我時見
身具足完具即發阿耨多羅三藐三菩
提心一偈之力尚能如是何況具足受持
讀誦見此經有如是利復倍發心願於未来
未來得佛道字釋迦牟尼善男子以是
一偈因緣力故令我今日於大衆中為諸
天人具足宣說善男子以是因緣是大涅
槃不可思議成就无量无邊功德乃是諸
佛如來甚深秘密之藏以是義故能受
持者斷離惡漏所謂惡者惡象惡馬惡
牛惡狗毒蛇住處惡剌土地懸崖嶮岸
暴水洄澓惡人惡國惡城惡域惡舍惡知
識等如是等輩若作漏因菩薩即離若不

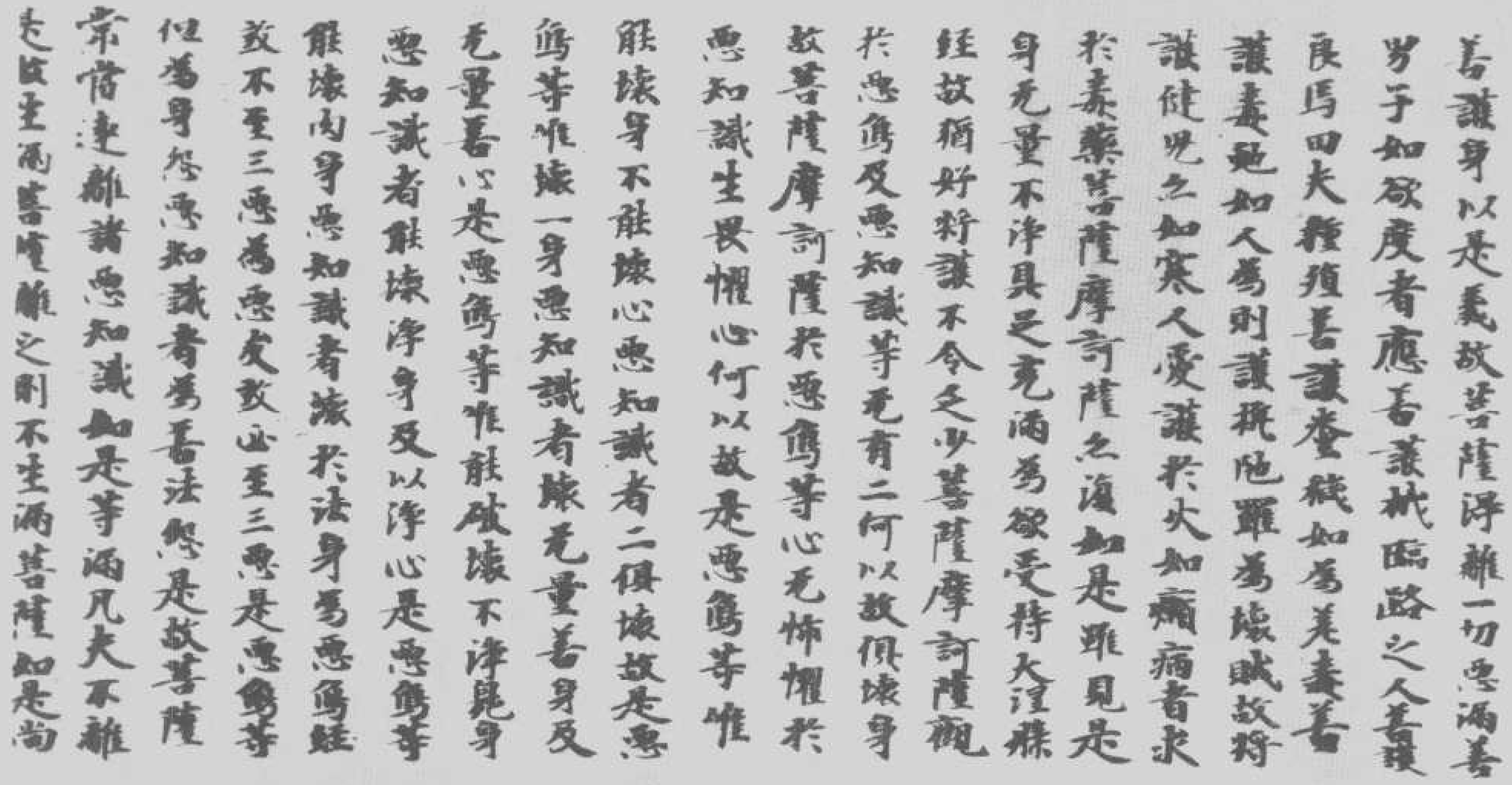
*



暴水洄澓惡人惡國惡城惡舍惡知
識等如是等輩若作漏因菩薩所離若不
能作則不遠離若增有漏則應俱離之若
不增長則不遠離若作惡法則便離之若
能作善則不遠離云何為離不持刀杖常
以正慧方便而遠離之是故名為正慧遠
離為生善法則離惡法菩薩摩訶薩自
觀其身如病如瘡如癰如怨如箭入體是
大苦聚悉是一切善惡根本是身雖復不
淨如是菩薩猶故瞻視將養何以故非為
貪身為善法故為於涅槃不為生死為常
樂我淨不為无常无樂我淨為菩提道不
為有道為於一乘不為三乘為三十二相八
十種好微妙之身不為乃至非有想非无
想身為法輪王不為轉輪王善男子菩薩
摩訶薩常當護身何以故若不護身命則
不全命若不全則不能得書寫是經受持
讀誦為他廣說思惟其義是故菩薩應
善護身以是義故菩薩得離一切惡漏善
男子如欲度者應善護栰臨路之人善護

10

*



善護身以是義故菩薩得離一切惡漏善
男子如欲度者應善護栰臨路之人善護
良馬田夫種殖善護糞穢如為美毒善
護毒蛇如人為財護旃陀羅為壞賊故將
護健兒冬如寒人愛護於火如癩病者求
於毒藥菩薩摩訶薩亦復如是雖見是
身无量不淨具足充滿為欲受持大涅槃
經故猶好將護不令乏少菩薩摩訶薩觀
於惡象及惡知識等无有二何以故俱壞身
故菩薩摩訶薩於惡象等心无怖懼於
惡知識生畏懼心何以故是惡象等唯
能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故是惡
象等唯壞一身惡知識者壞无量善身及
无量善心是惡象等唯能破壞不淨臭身
惡知識者能壞淨身及以淨心是惡象等
能壞肉身惡知識者壞於法身為惡象殺
不至三惡為惡友殺必至三惡是惡象等
但為身怨惡知識者為善法怨是故菩薩
常當遠離諸惡知識如是等漏凡夫不離
是故生漏菩薩離之則不生漏菩薩如是尚

11

*

常當遠離諸惡知識如是等漏凡夫不離是故生漏菩薩離之則不生漏菩薩如是尚无有漏況於如來是故非漏云何離漏一切凡夫受取衣食臥具醫藥為身心樂求如是物造種種惡不知過患輪迴三趣是故名漏菩薩摩訶薩見如是過則便遠離若須衣時即便受取不為身故但為於法不長憍慢心常卑下不為嚴飾但為羞恥鄣諸寒暑惡風惡雨惡虫蚉蝱蠅蚤雖受飲食心无貪著不為身故常為正法不為膚肥但為衆生不為憍慢但為身力不為怨害為治飢創雖得上味心无貪著受取房舍亦須如是貪慢之結不令居心為菩提舍遮止結賊鄣惡風雨故受屋舍求醫藥者心无貪慢但為正法不為壽命為常命故善男子如人病創為蘇麨以衣裹之為出膿血蘇麨塗樹為創愈故以藥塗之為惡風故在深屋中菩薩摩訶薩亦須如是觀身是創故以衣覆為九孔膿求索飲食為

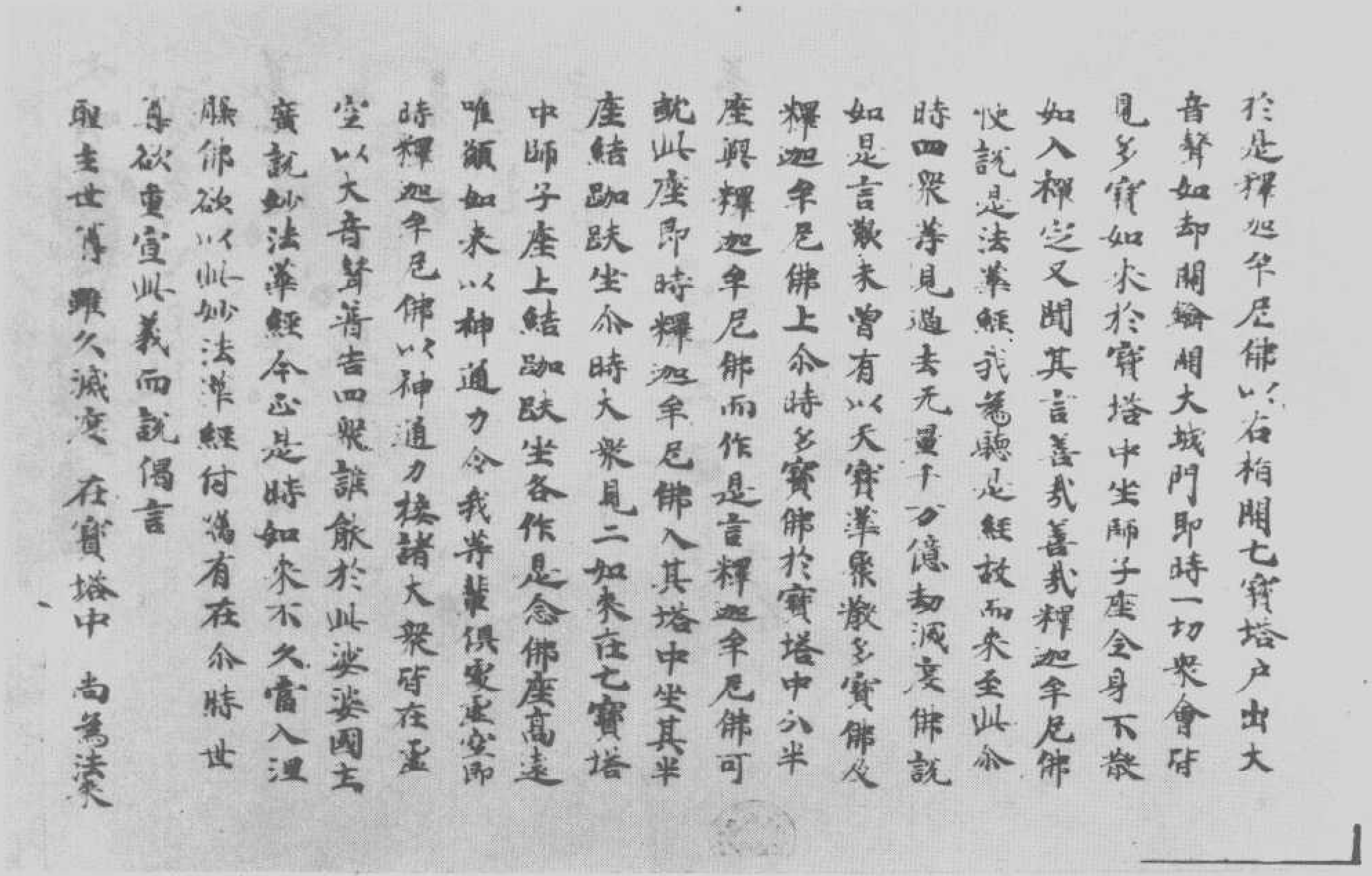
12

W→T374 12/498A29

*

之結不令居心為菩提舍遮止結賊鄣惡風雨故受屋舍求醫藥者心无貪慢但為正法不為壽命為常命故善男子如人病創為蘇麨以衣裹之為出膿血蘇麨塗樹為創愈故以藥塗之為惡風故在深屋中菩薩摩訶薩亦須如是觀身是創故以衣覆為九孔膿求索飲食為惡風雨受取房舍為四毒發求覓醫藥菩薩受取四種供養為菩提道非為壽命何以故菩薩摩訶薩作是思惟我若不受是四供養身則磨滅不得堅牢若不堅牢則不忍苦若不忍苦則不能得脩習善法若能忍苦則得脩習无量善法我若不能堪忍衆苦則於苦受生瞋恚心於樂受中生貪著心若求樂不得則生无明是故凡夫於四供養生於有漏菩薩摩訶薩能深觀察不生於漏是故菩薩名為无漏云何如來當名有漏是故如來不名有漏

大般涅槃經卷第廿二

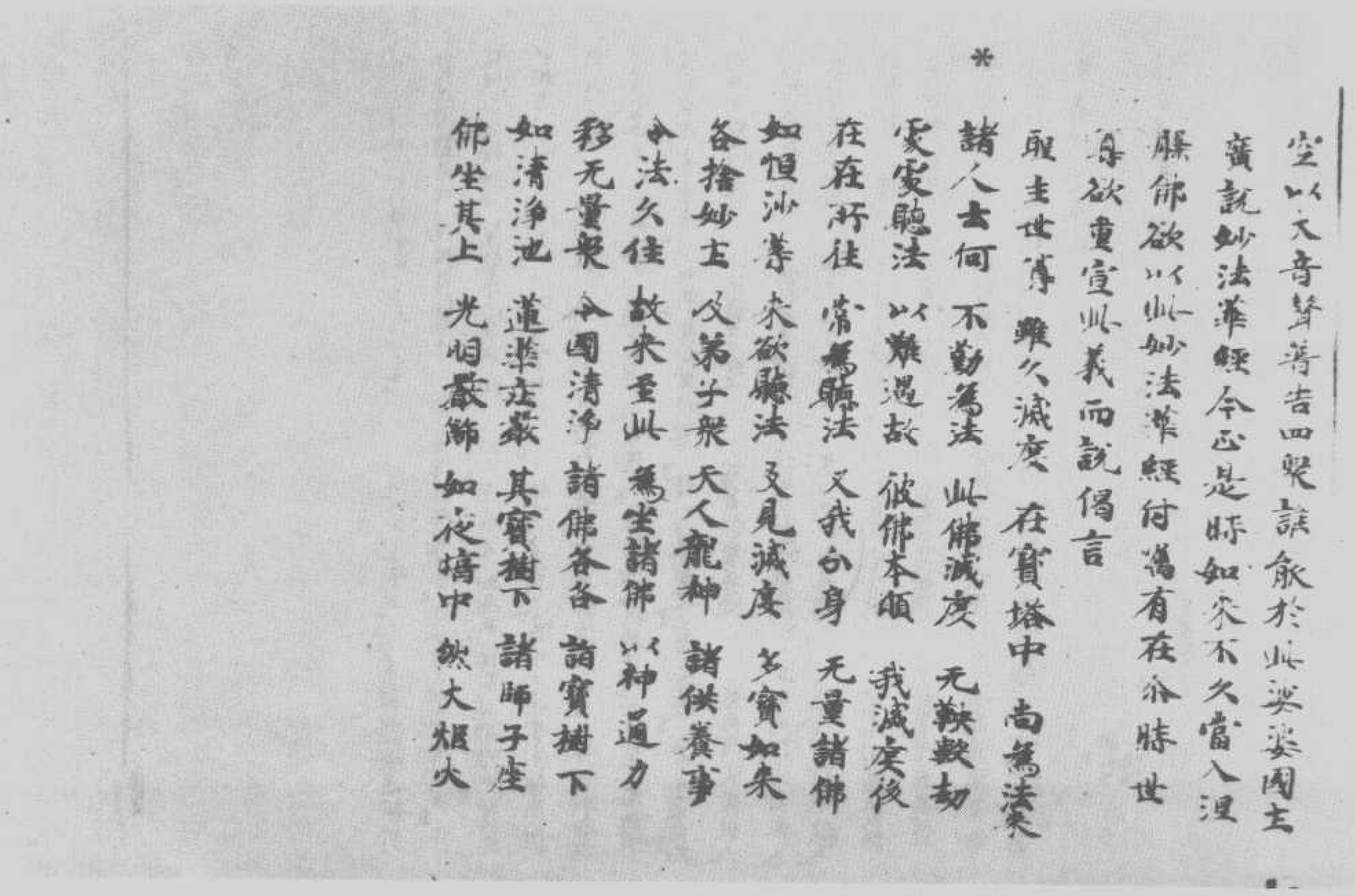


於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如却關鑰開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我爲聽是經故而來至此尒
時四衆等見過去无量千万億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空即
時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚爲法來

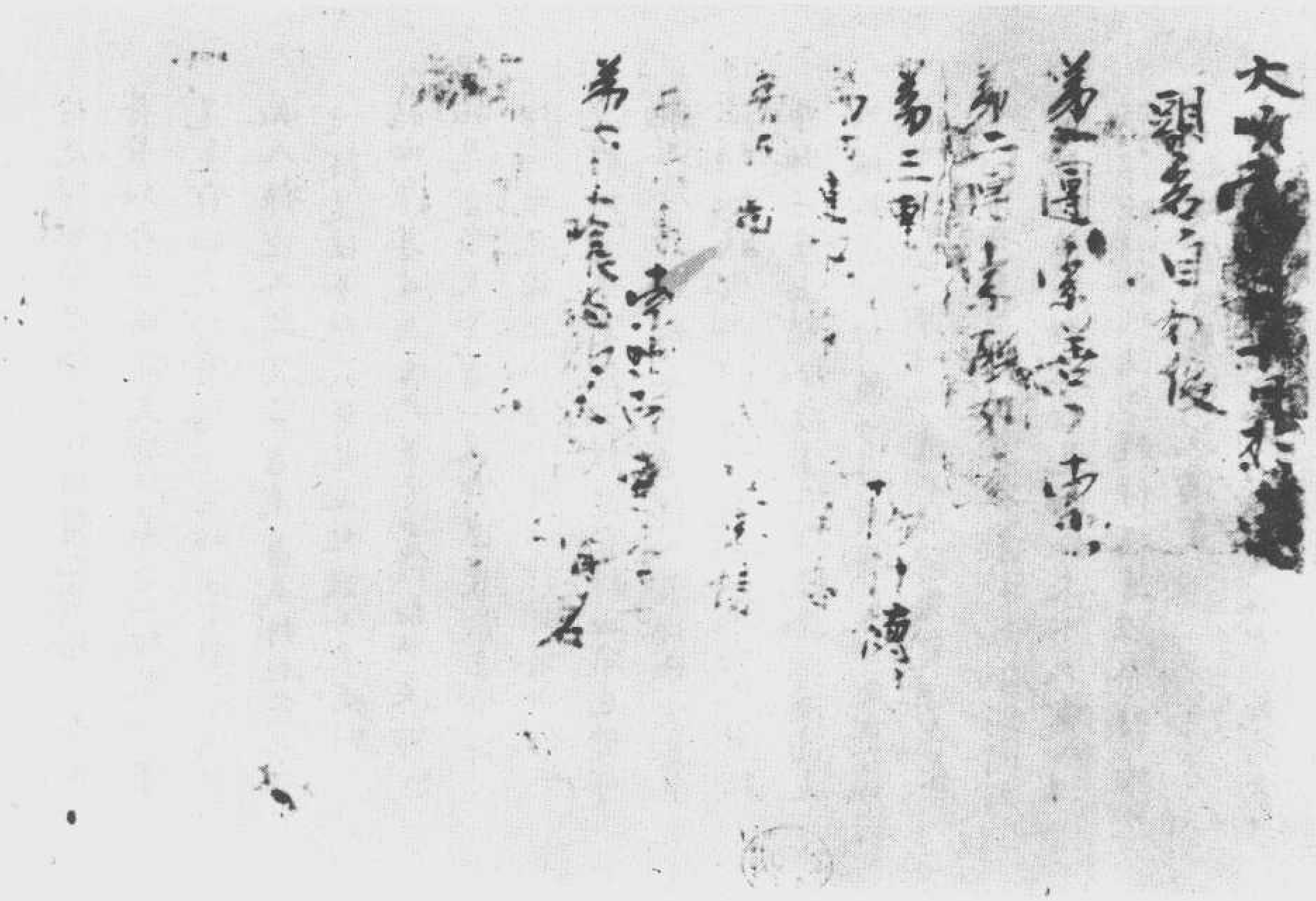
S→T262 9/33B26

斯三二二二號　妙法蓮華經卷第四見寶塔品第十一

W→T262 9/34A1



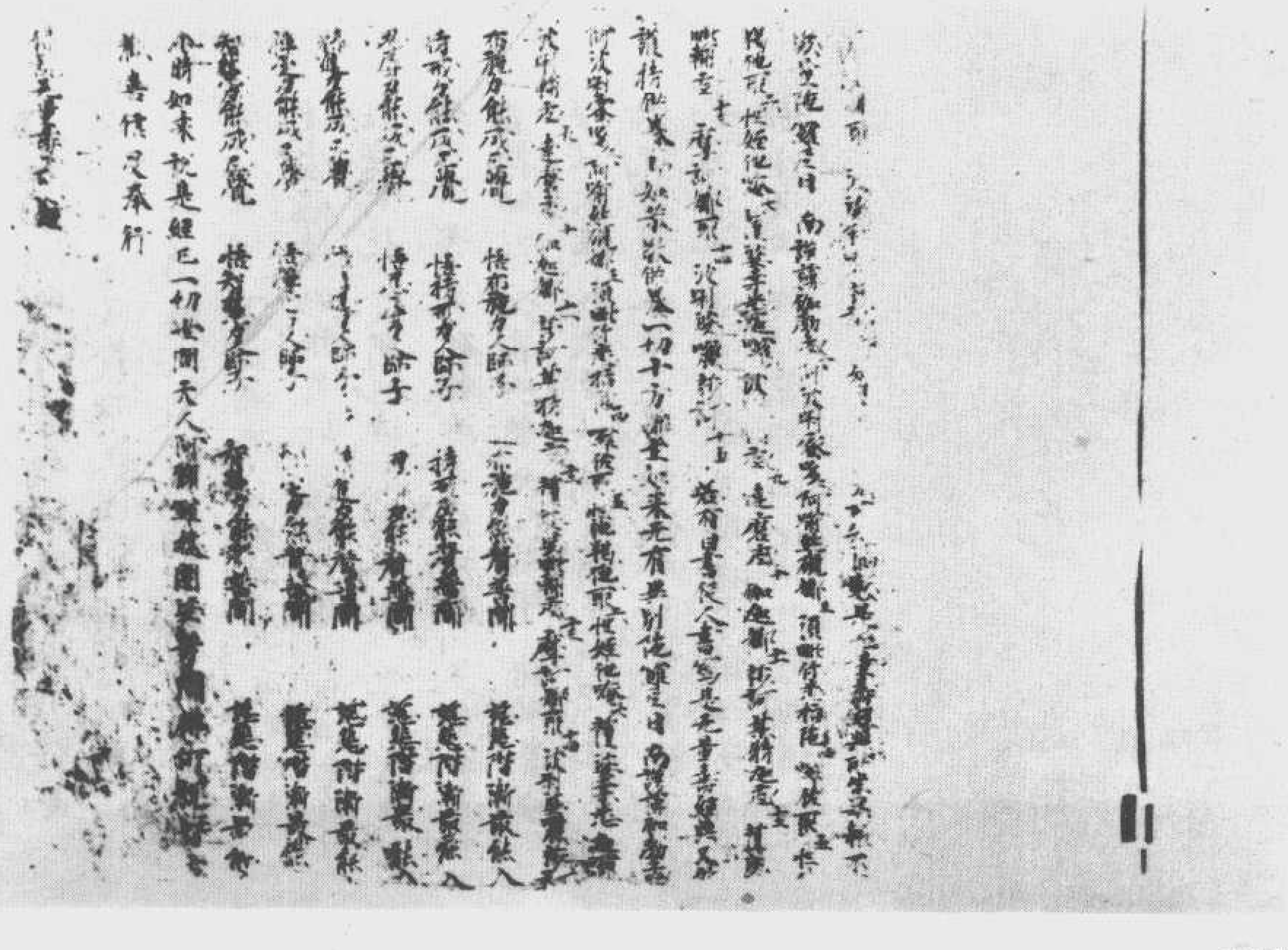
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚爲法來
諸人云何　不勤爲法　此佛滅度　无鞅數劫
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常爲聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　爲坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜闇中　然大炬火

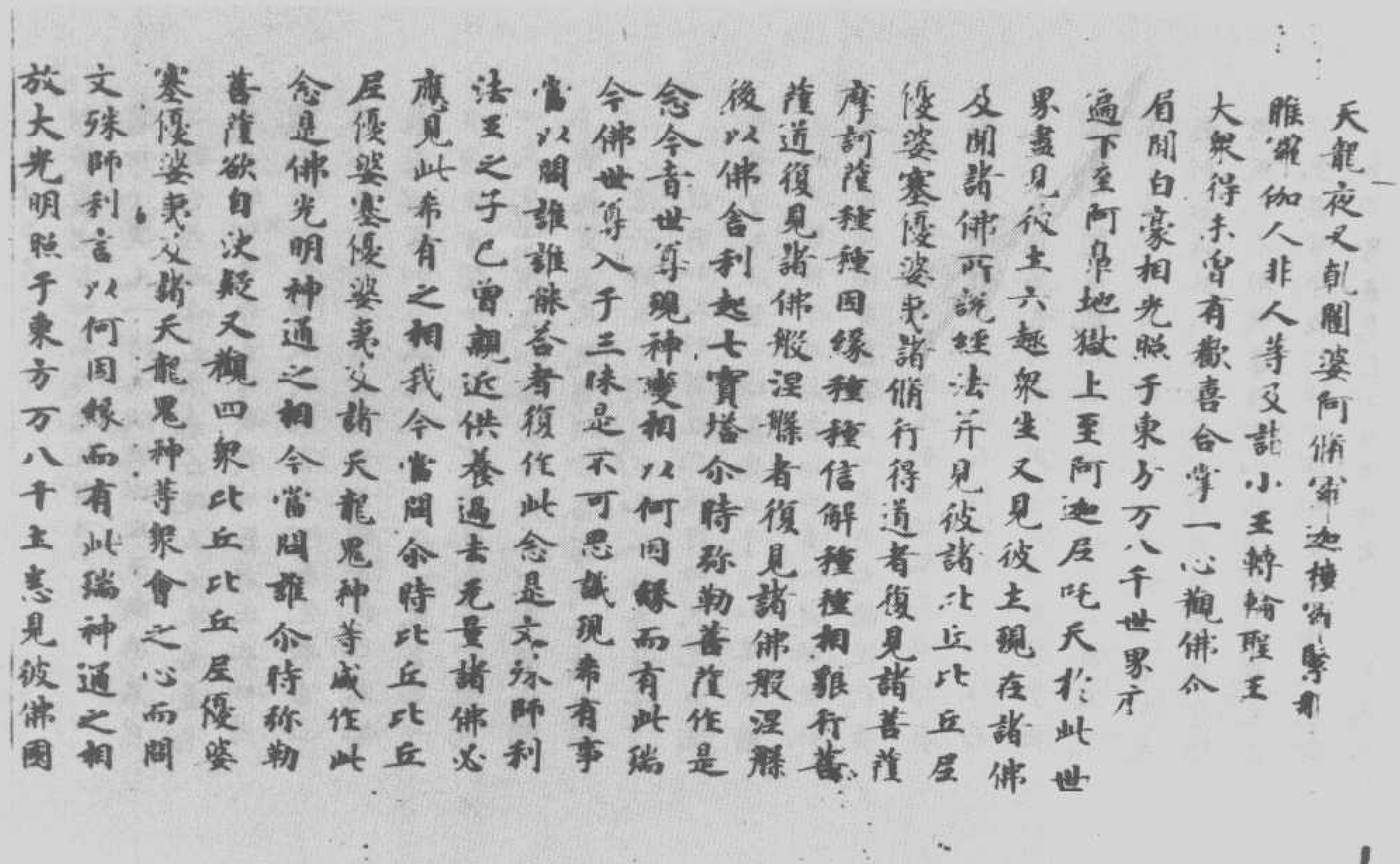


▲斯三二三號　大順年間園員名單

S→榜(甲) 126
W→墙(甲) 137

▼斯三二四號　佛說無量壽經





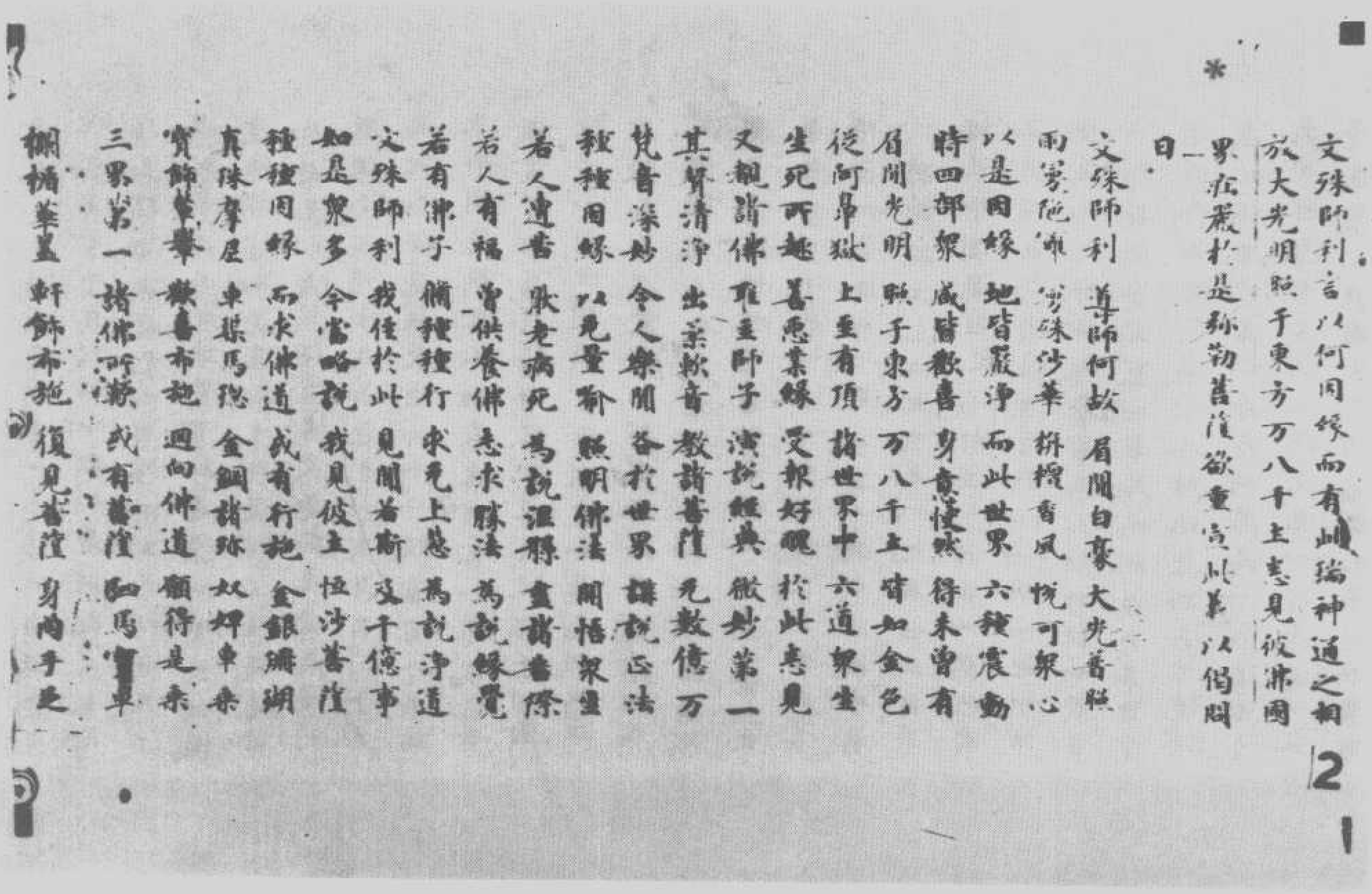
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
睺羅伽人非人等及諸小王轉輪聖王
大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
眉間白毫相光照于東方万八千世界靡
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩
摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔尒時彌勒菩薩作是
念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞
今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
念是佛光明神通之相今當問誰尒時彌勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國

1

斯三二五號　妙法蓮華經卷第一序品第一

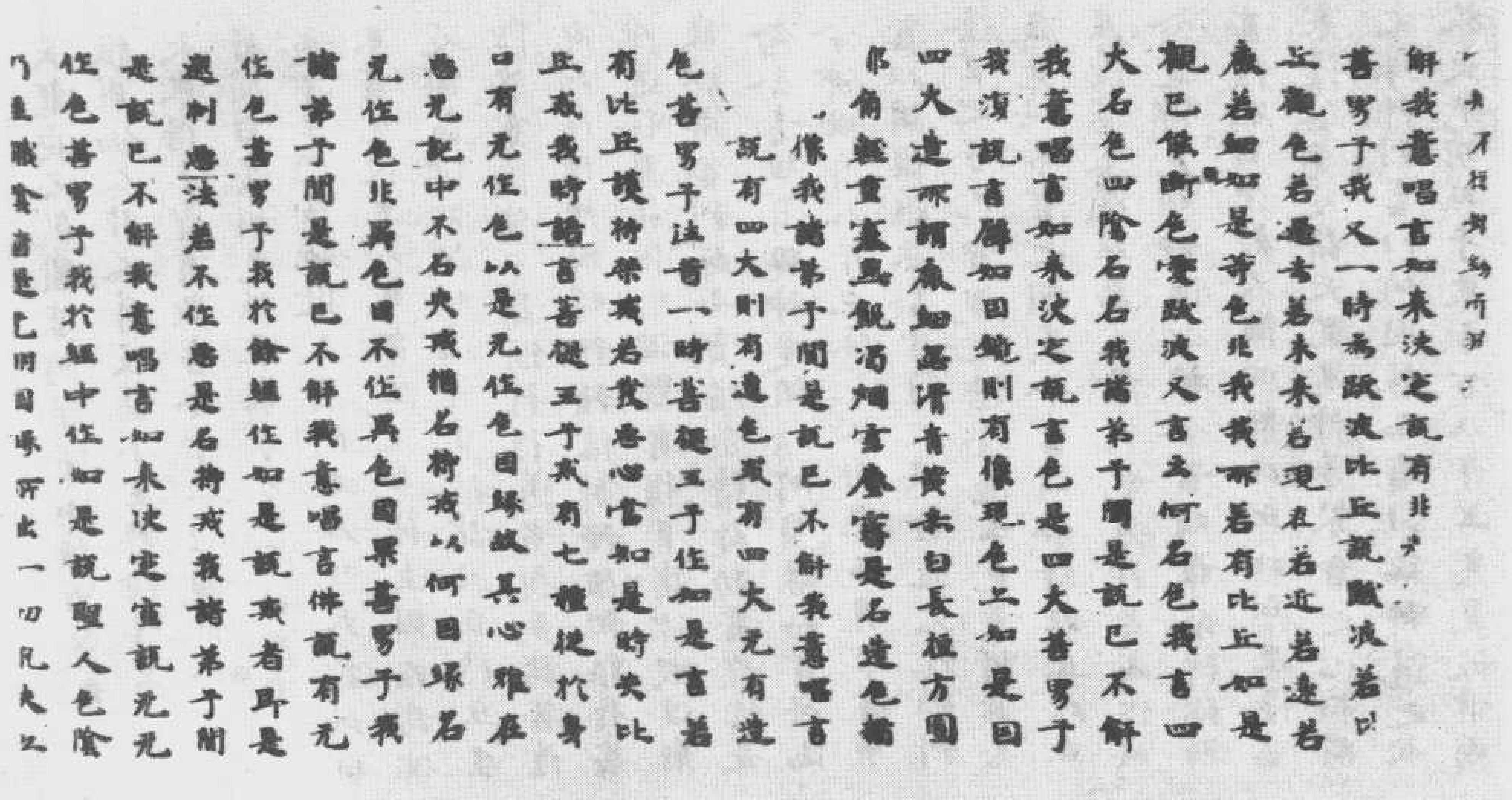
S—T262 9/2B13～17

S→262 9/3A 3



2

文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國
界莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問
曰
文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陁羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　猒老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車𤦲馬瑙　金剛諸珎　奴婢車乘
寶飾輦轝　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　駟馬寶車
欄楯華蓋　軒飾布施　復見菩薩　身肉手足

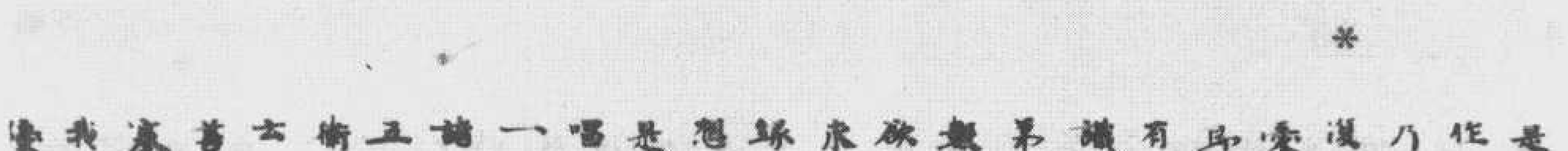


夫不得有為所[illegible]

解我意唱言如來決定說有非色善男子我又一時為跋波比丘說跋波若比丘觀色若過去若未來若現在若近若遠若麤若細如是等色非我我所若有比丘如是觀已能斷色愛跋波又言云何名色我言四大名色四陰名名我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來決定說言色是四大善男子我復說言譬如因鏡則有像現色亦如是因四大造所謂麤細澁滑青黃赤白長短方圓邪角輕重寒熱飢渴煙雲塵霧是名造色猶像我諸弟子聞是說已不解我意唱言說有四大則有造色或有四大无有造色善男子往昔一時菩提王子作如是言若有比丘護持禁戒若發惡心當知是時失比丘戒我時語言菩提王子戒有七種從於身口有无作色以是无作色因緣故其心雖在惡无記中不名失戒猶名持戒以何因緣名无作色非異色因不作異色果善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說有无作色善男子我於餘經作如是說戒者即是遮制惡法若不作惡是名持戒我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來決定宣說无无作色善男子我於經中作如是說聖人色陰乃至識陰皆是无明因緣所出一切凡夫亦

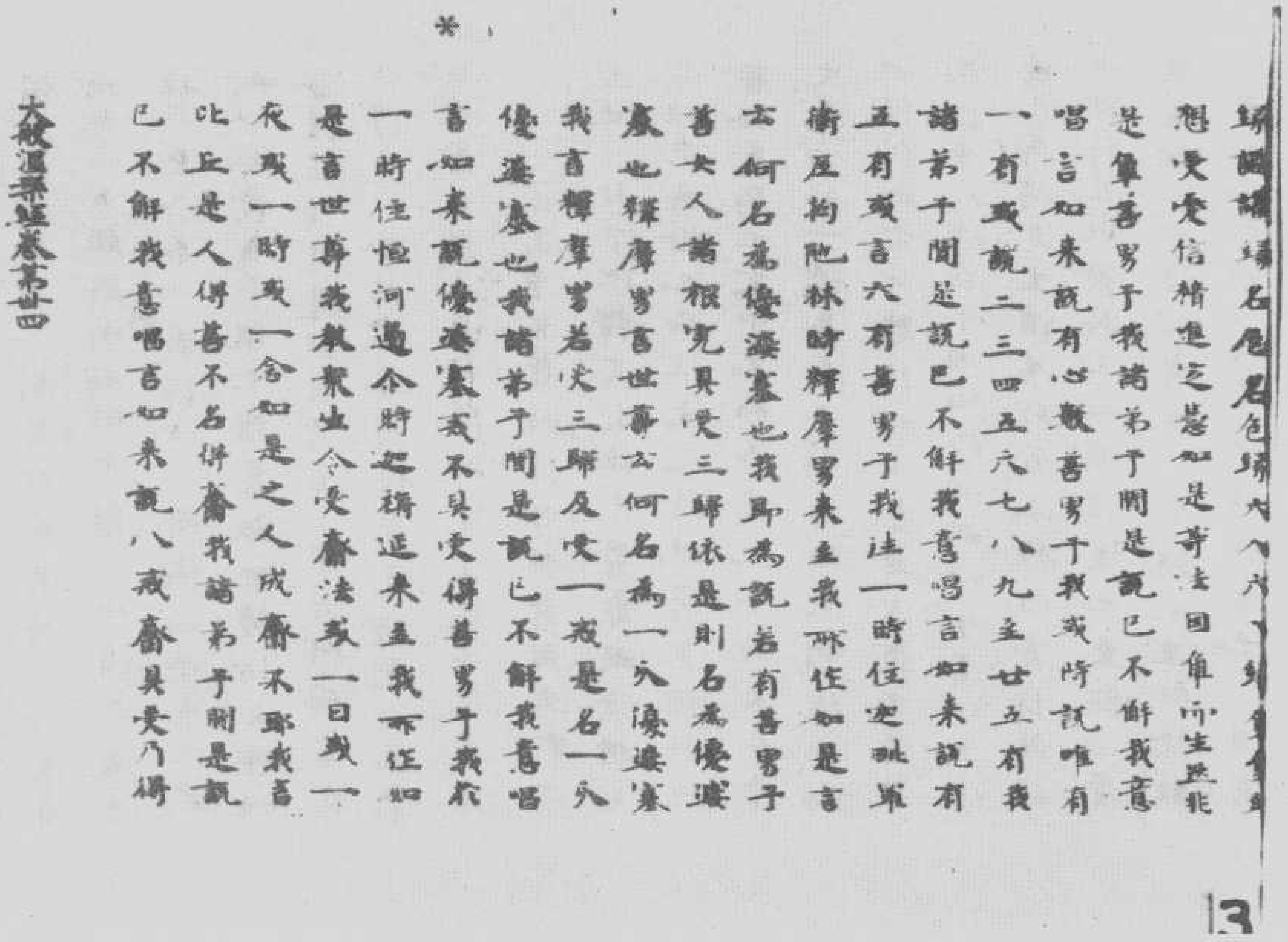
S→T374　12/567C26

斯三二六號　大般涅槃經卷第三十四



是說已不解我意唱言如來決定宣說无无作色善男子我於經中作如是說聖人色陰乃至識陰皆是无明因緣所出一切凡夫亦復如是從无明生愛當知是愛即是无明從愛生取當知是取即无明愛從取生有是有即是无明愛取從有生受當知是受即是行有從受因緣生於名色无明愛取有行受集識六入等是故受者即十二枝善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說无心數善男子我於經中作如是說從眼色明惡欲等四則生眼識言惡欲者即是无明欲性求時即名為愛愛因緣取取名為業業因為緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸緣想受愛信精進定慧如是等法因觸而生然非是觸善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有心數善男子我或時說唯有一有或說二三四五六七八九至廿五有我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有五有或言六有善男子我往一時住迦毗羅衛尼拘陀林時釋摩男來至我所作如是言云何名為優婆塞也我即為說若有善男子善女人諸根完具受三歸依是則名為優婆塞也釋摩男言世尊云何名為一分優婆塞我言釋摩男若受三歸及受一戒是名一分優婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱

W→T374 12/568 B21



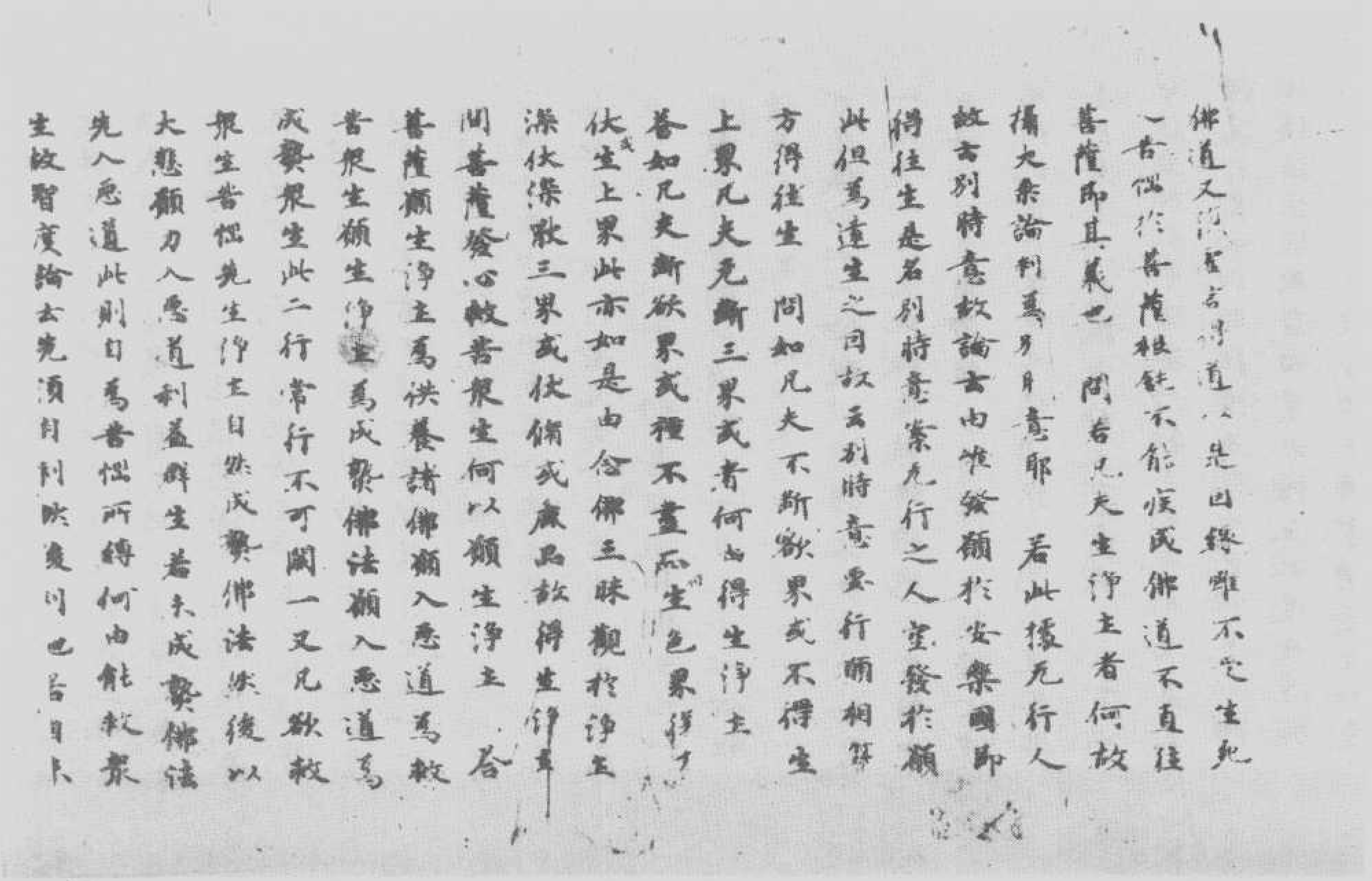
※

[illegible]名色名色緣六入六入[illegible]
觸受愛信精進定慧如是等法因緣所生無非
是集善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說有心數善男子我或時說唯有
一有或說二三四五六七八九至廿五有我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有
五有或言六有善男子我往一時住迦毗羅
衛尼拘陀林時釋摩男來至我所作如是言
云何名爲優婆塞也我即爲說若有善男子
善女人諸根完具受三歸依是則名爲優婆
塞也釋摩男言世尊云何名爲一分優婆塞
我言釋摩男若受三歸及受一戒是名一分
優婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說優婆塞戒不具受得善男子我於
一時住恒河邊介時迦旃延來至我所作如
是言世尊我教衆生令受齋法或一日或一
夜或一時或一念如是之人成齋不耶我言
比丘是人得善不名得齋我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說八戒齋具受乃得

大般涅槃經卷第卅四

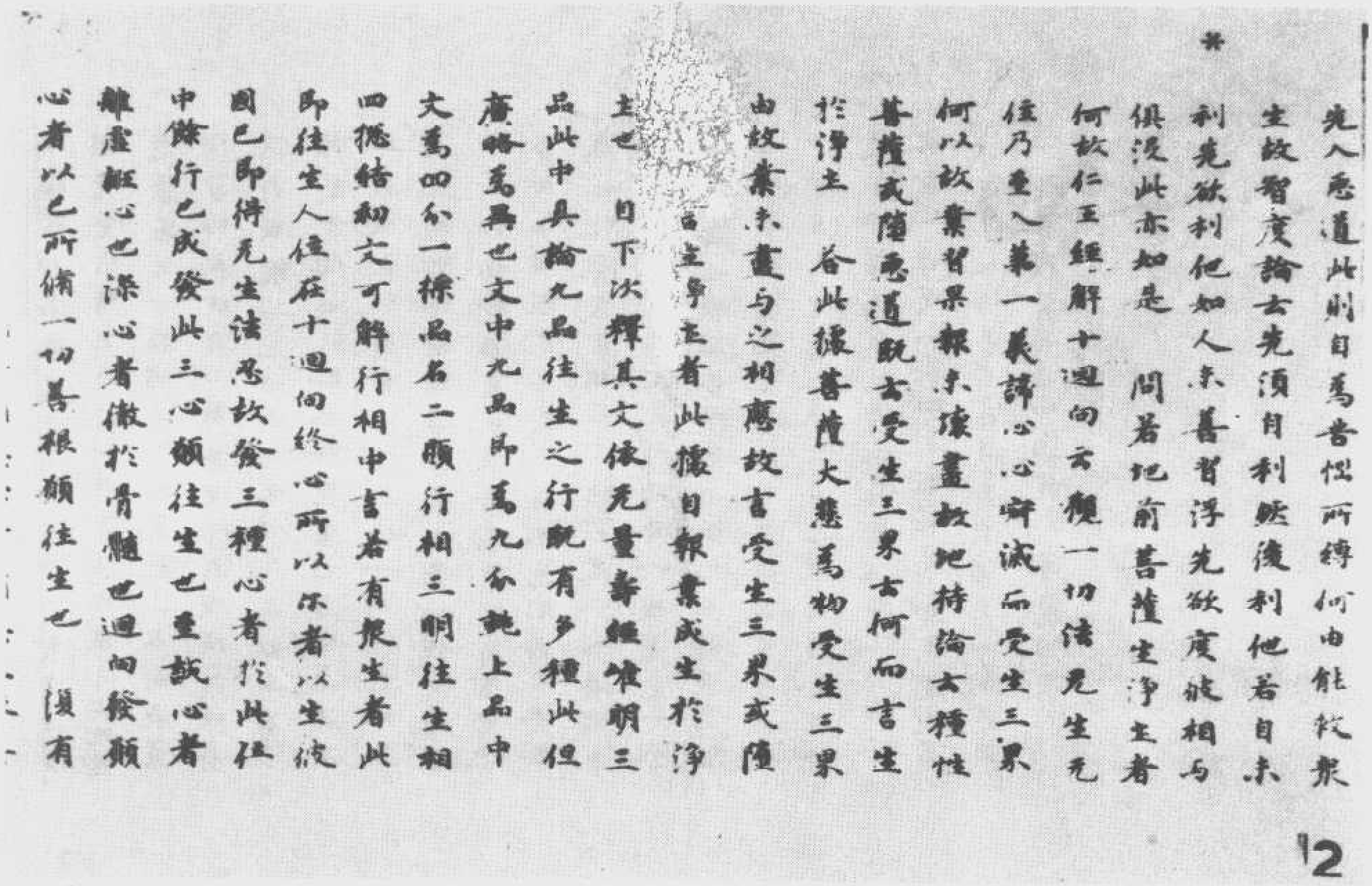
T2760　孤本

斯三二七號　觀無量壽經義記



佛道又須聖者得道入先因緣雖不亡生死
一者惱於菩薩根鈍不能疾成佛道不直往
菩薩即其義也　問曰凡夫生淨土者何故
攝大乘論判爲別意耶　若此據无行人
故云別時意故論云由唯發願於安樂國即
得往生是名別時意　衆无行之人空發於願
此但爲遠生之因故云別時意　要行願相資
方得往生　問如凡夫不斷欲界或不得生
上界凡夫无斷三界或者何由得生淨土
答如凡夫斷欲界或種不盡而生色界得
伏或生上界此亦如是由念佛三昧觀於淨土
漸伏漸欲三界或伏備或麁品故得生淨土
問菩薩發心救苦衆生何以願生淨土　答
菩薩願生淨土爲供養諸佛願入惡道爲救
苦衆生願生淨土爲成就佛法願入惡道爲
成就衆生此二行常行不可闕一又凡欲救
衆生苦惱先生淨土自然成就佛法然後以
大悲願力入惡道利益群生若未成就佛法
先入惡道此則自爲苦惱所纏何由能救衆
生故智度論云先須自利然後利他也旨自下

20

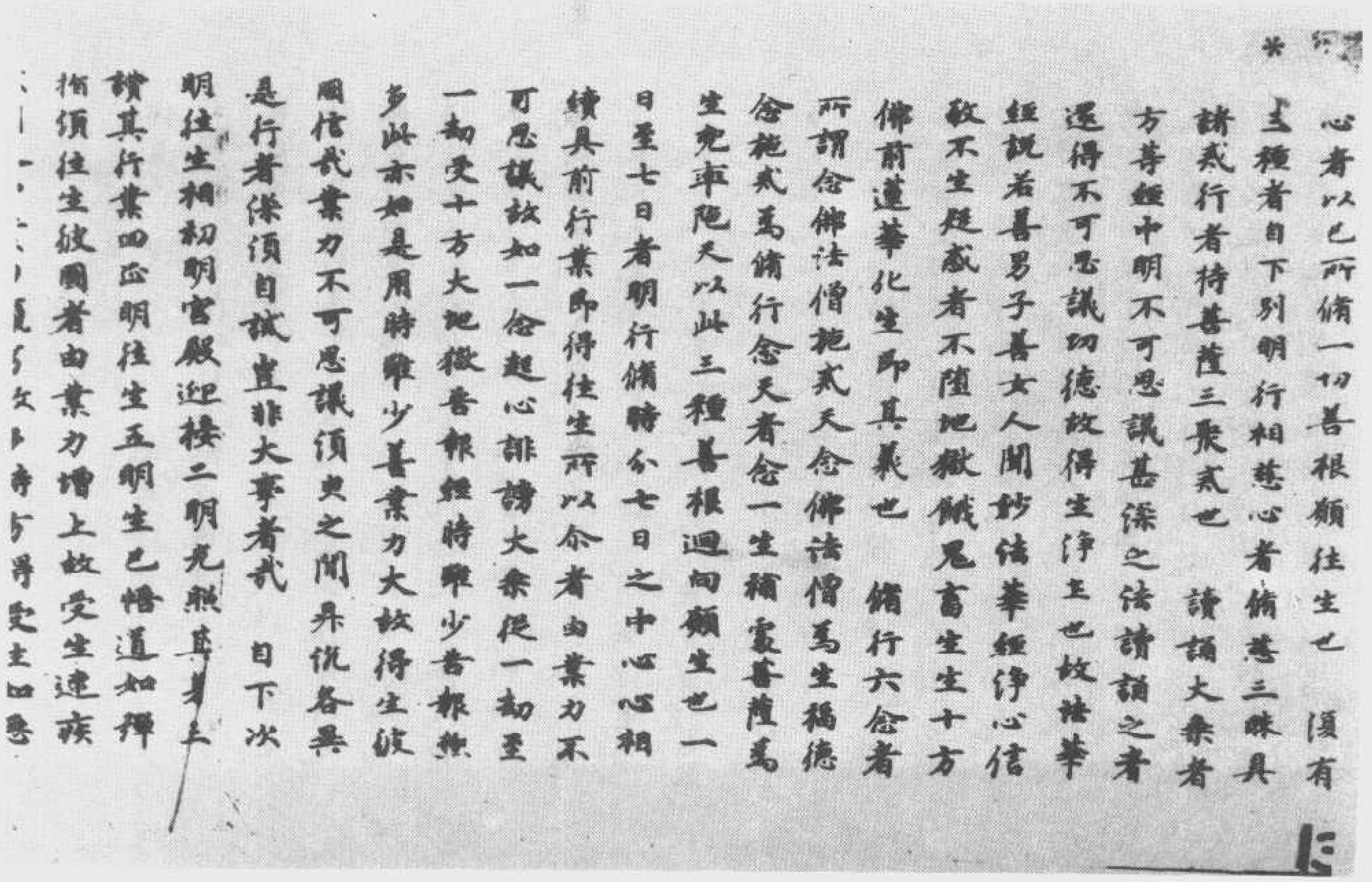


*

先入惡道此則自為昔惱所縛何由能救衆生故智度論云先須自利然後利他若自未利先欲利他如人未善習浮先欲度彼相与俱沒此亦如是　問若地前菩薩生淨土者何故仁王經解十迴向云獲一切法无生无住乃至入第一義諦心心寂滅而受生三界何以故業習果報未壞盡故地持論云種性菩薩或隨惡道既云受生三界云何而言生於淨土　答此據菩薩大悲為物受生三界由故業未盡与之相應故言受生三界或隨言生淨土者此據自報業成生於淨土也　自下次釋其文依无量壽經唯明三品此中具論九品往生之行既有多種此但廣略為異也文中九品即為九分就上品中文為四分一標品名二顯行相三明往生相四總結初文可解行相中言若有衆生者此即往生人位在十迴向終心所以尔者以生彼國已即得无生法忍故發三種心者於此位中餘行已成發此三心願往生也至誠心者離虛偽心也深心者徹於骨髓也迴向發願心者以已所脩一切善根願往生也　須有

12

37



*

心者以已所脩一切善根願往生也　須有三種者自下別明行相慈心者脩慈三昧具諸戒行者持菩薩三聚戒也　讀誦大乘者方等經中明不可思議甚深之法讀誦之者還得不可思議功德故得生淨土也故法華經說若善男子善女人聞妙法華經淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓鬼畜生生十方佛前蓮華化生即其義也　脩行六念者所謂念佛法僧施戒天念佛法僧為生稱德念施戒為脩行念天者念一生補處菩薩為生兜率陀天以此三種善根迴向願生也一日至七日者明行脩時分七日之中心心相續具前行業即得往生所以尔者由業力不可思議故如一念起心誹謗大乘從一劫至一劫受十方大地獄苦報經時雖少苦報無多此亦如是用時雖少善業力大故得生彼國信哉業力不可思議須臾之間昇沉各異是行者深須自誠豈非大事者哉　自下次明往生相初明宮殿迎接二明光觸其身三讚其行業四正明往生五明生已悟道如彈指頃往生彼國者由業力增上故受生速疾

[illegible]受生四悉

13

*

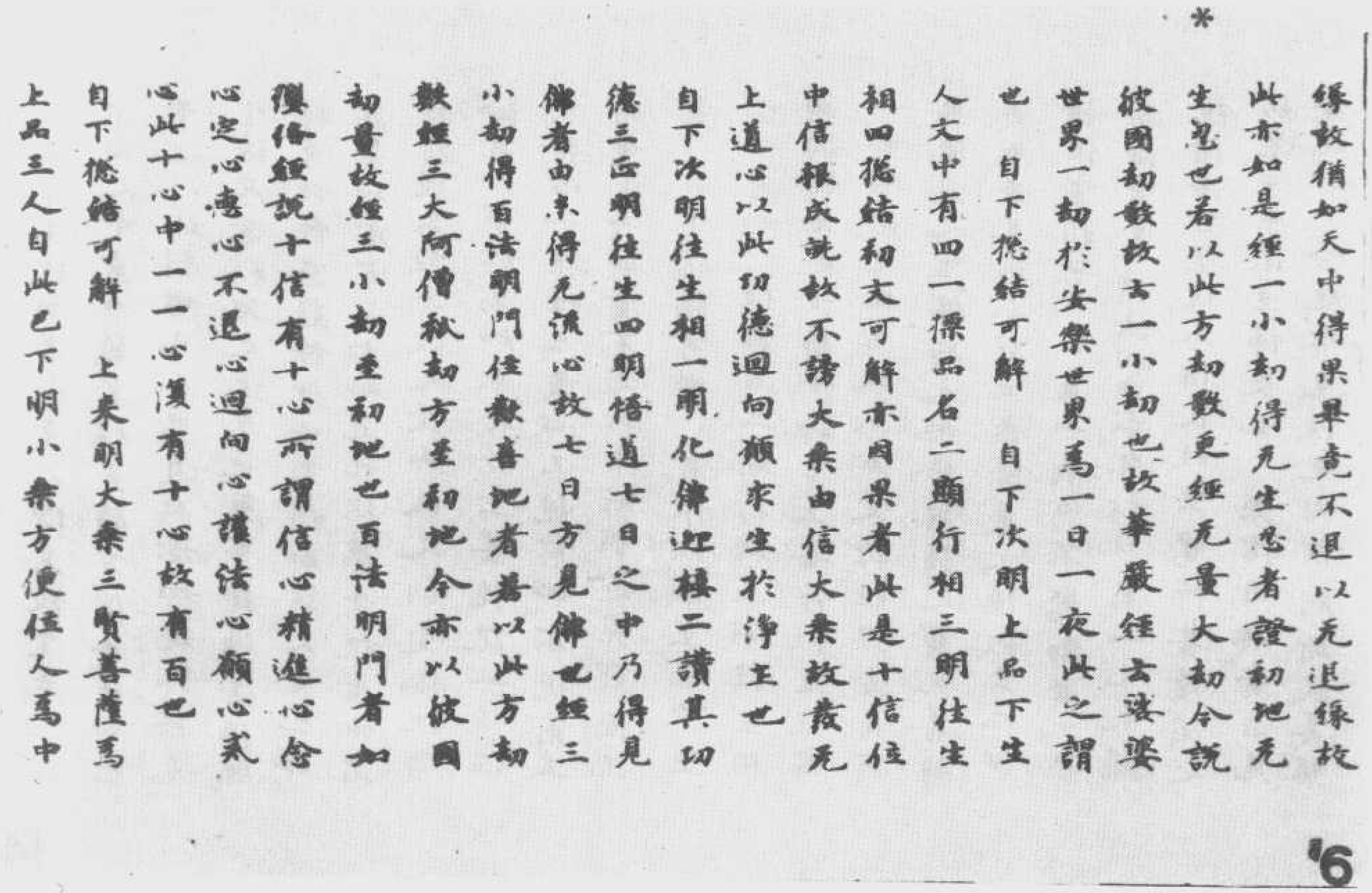
指須往生彼國者由業力增上故受生速疾
不同人中業力羸劣故多時方得受生如惡
業猛利故剎那即入惡道此亦如是即悟无
生法忍者初地无生忍也歷事諸佛者得勝
神通故能遍遊諸佛世界猶如諸天生已即
能飛行虛空此亦如是也次第受記者亦名
授記授即授与彼人受即彼人納受依地持
論有六事故為如來授无上菩提記一種性
未發心二種性已發心三現前四不現前五
時量定六時量不定此中所明是現前授記
也　自下揔結可解　自下次明上品中生
文中有四一標品名二明行相三明往生相
四揔結此是十解十行已上菩薩以生彼國
一小劫得无生忍故不必受持經典者簡前
與後此人唯脩行大乘非讀誦之業也善解
義趣者善能分別大乘深義不壞假名而說
諸法實相也　於第一義心不驚動者大乘
甚深空義諸法相中寂勝故曰第一凡夫聞
說諸法皆空理与情反故生驚怖菩薩聞之
妙達心原不生怖畏也　深信因果者正見
成就如一念起耶見謗无因果則斷滅善根

14

*

妙達心原不生怖畏也
成就如一念起耶見謗无因果則斷滅善根
永沈苦海今由深信故得生淨土也　不謗
大乘者大乘之法其理甚深其文弥妙三乘
聖人同共脩學出生一切人天果報出生三
乘聖道若謗此法得罪不可稱量聞之不謗
福德亦不可具說故勝天王般若經云閻浮
提縱廣七千由旬遍滿須陁洹斯陁含阿那
含阿羅漢辟支佛塞如竹麻中无少空処以
聞說若有善男子善女人四事供養畢聖人
壽或復七寶遍滿此洲積至梵天一一聖人
各施尒所果是善男子善女人壽日夜三十
年无多相續不斷若善男子善女人不謗此
脩多羅功德勝百分不及一百千万分不及
一乃至算數譬喻所不能及由功德无邊故
得生淨土也　自下次明往生相初明世尊
迎接二讚其功德三正明往生四明生已悟
道經於七日於菩提得不退轉者十解已上
猶有念退行退並彼國已離此二退以无退
緣故猶如天中得果畢竟不退以无退緣故
此亦如是經一小劫得无生忍者證初地无

15



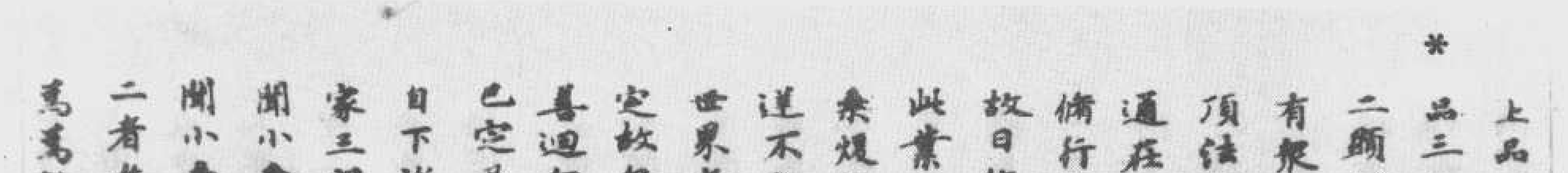
*

緣故猶如天中得果畢竟不退以无退緣故此亦如是經一小劫得无生忍者證初地无生忍也若以此方劫數更經无量大劫今說彼國劫數故云一小劫也故華嚴經云娑婆世界一劫於安樂世界爲一日一夜此之謂也　自下揔結可解　自下次明上品下生人文中有四一標品名二顯行相三明往生相四揔結初文可解亦因果者此是十信位中信根成就故不謗大乘由信大乘故發无上道心以此功德迴向願求生於淨土也

自下次明往生相一明化佛迎接二讚其功德三正明往生四明悟道七日之中乃得見佛者由來得无謗心故七日方見佛也經三小劫得百法明門位歡喜地者若以此方劫數經三大阿僧祇劫方登初地今亦以彼國劫量故經三小劫登初地也百法明門者如瓔珞經說十信有十心所謂信心精進心念心定心慧心不退心迴向心護法心願心戒心此十心中一一心復有十心故有百也

自下揔結可解　上來明大乘三賢菩薩爲上品三人自此已下明小乘方便位人爲中

16

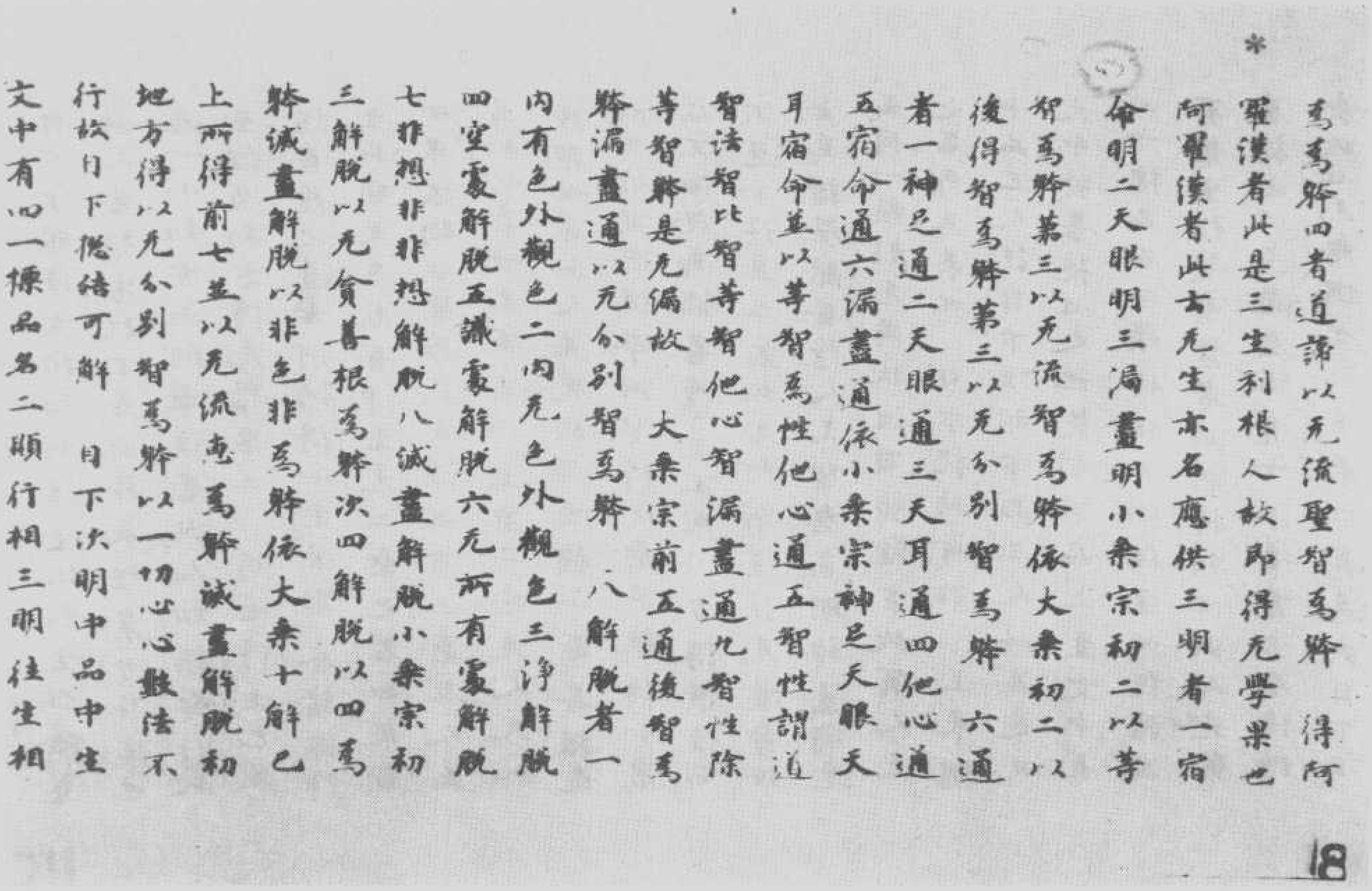


*

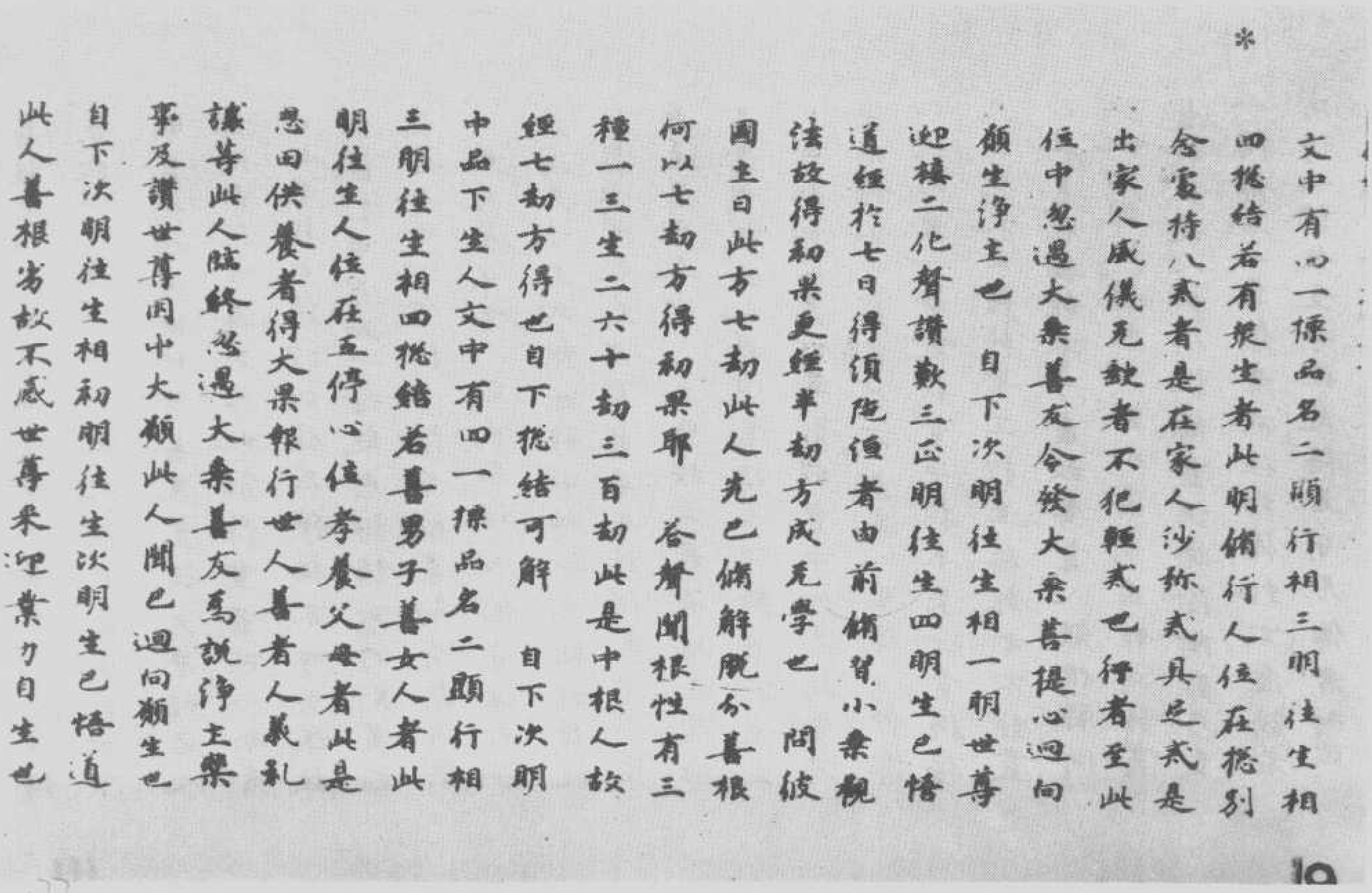
上品三人自此已下明小乘方便位人爲中品三人先明中品上生文中有四一標品名二顯行相三明往生相四揔結初文可解若有衆生受持五戒者此明往生人位在煖法頂法於此位中發菩提心迴向願生淨土此通在家出家此明在家人故云持五戒八戒脩行衆戒者此明出家人具受大比丘律儀故曰脩行諸戒也不造五逆者此業極重造此業已次生必入地獄故不得生淨土依小乘煖位中猶造五逆及斷善根頂位中遮五逆不斷善根故今除此業也迴向願生極樂世界者此人脩行至煖頂位小乘根性未決定故忽遇善知識發大乘菩提心以已所脩善迴向願生極樂世界若至忍位小乘根性已定及得惡道非滅更不可轉求大乘也

自下次明往生相一明世尊迎接二讚歎出家三明正往生四明生已悟道讚歎四諦者聞小乘法也由行者先習小乘熏習力故還聞小乘法也四諦者一者苦諦以五陰爲體二者集諦以業或爲體三者滅諦以擇滅无爲爲體四者道諦以无漏聖智爲體　得阿

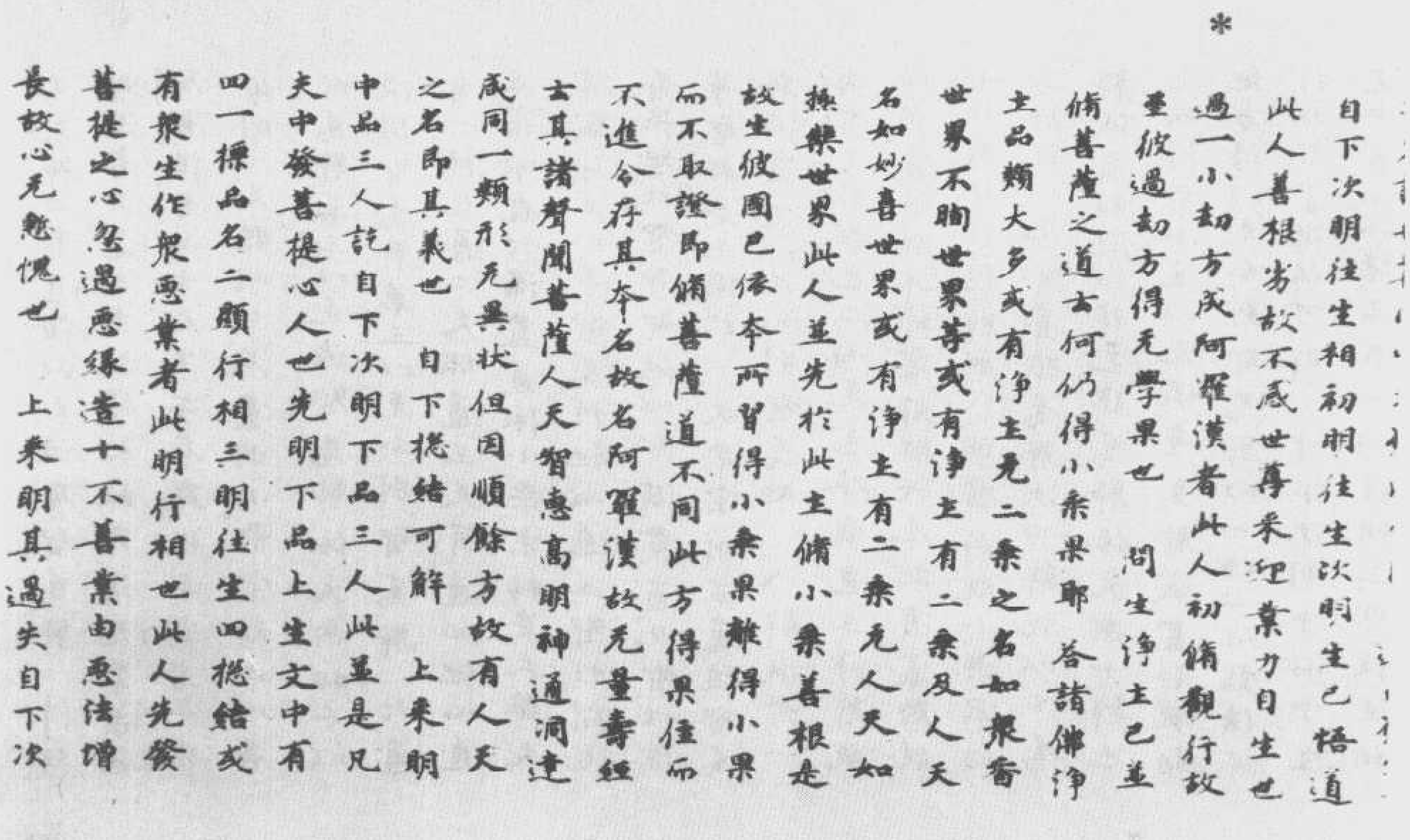
17


爲爲躰四者道諦以无流聖智爲躰　得阿
羅漢者此是三生利根人故即得无學果也
阿羅漢者此云无生亦名應供三明者一宿
命明二天眼明三漏盡明小乘宗初二以等
智爲躰第三以无流智爲躰依大乘初二以
後得智爲躰第三以无分別智爲躰　六通
者一神足通二天眼通三天耳通四他心通
五宿命通六漏盡通依小乘宗神足天眼天
耳宿命並以等智爲性他心通五智性謂道
智法智比智等智他心智漏盡通九智性除
等智躰是无漏故　大乘宗前五通後智爲
躰漏盡通以无分別智爲躰　八解脫者一
內有色外觀色二內无色外觀色三淨解脫
四空處解脫五識處解脫六无所有處解脫
七非想非非想解脫八滅盡解脫小乘宗初
三解脫以无貪善根爲躰次四解脫以四爲
躰滅盡解脫以非色非爲躰依大乘十解已
上所得前七並以无流惠爲躰滅盡解脫初
地方得以无分別智爲躰以一切心心數法不
行故自下攝結可解　自下次明中品中生
文中有四一標品名二頌行相三明往生相

18

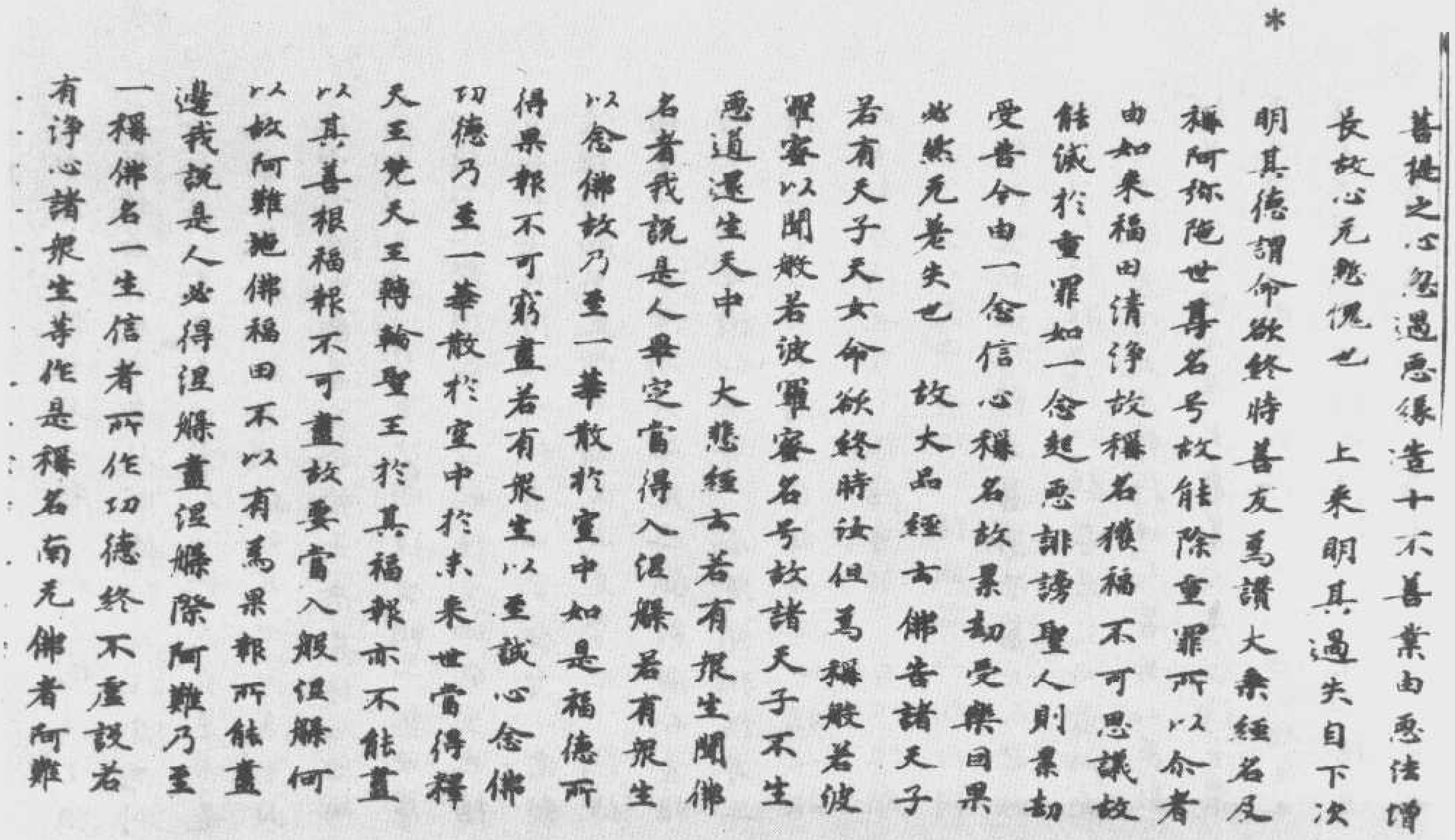

文中有四一標品名二頌行相三明往生相
四攝結若有衆生者此明脩行人位在總別
念處持八戒者是在家人沙弥戒具足戒是
出家人威儀无缺者不犯輕戒也行者至此
位中忽遇大乘善友令發大乘菩提心迴向
願生淨土也　自下次明往生相一明世尊
迎接二化聲讚歎三正明往生四明生已悟
道經於七日得須陁洹者由前脩習小乘觀
法故得初果更經半劫方成无學也　問彼
國土日此方七劫此人先已脩解脫分善根
何以七劫方得初果耶　荅聲聞根性有三
種一三生二六十劫三百劫此是中根人故
經七劫方得也自下攝結可解　自下次明
中品下生人文中有四一標品名二頌行相
三明往生相四攝結若善男子善女人者此
明往生人位在五停心位孝養父母者此是
恩田供養者得大果報行世人善者人義礼
讓等此人臨終忽遇大乘善友爲說淨土樂
事及讚世尊因中大願此人聞已迴向願生也
自下次明往生相初明往生次明生已悟道
此人善根劣故不感世尊來迎業力自生也

19



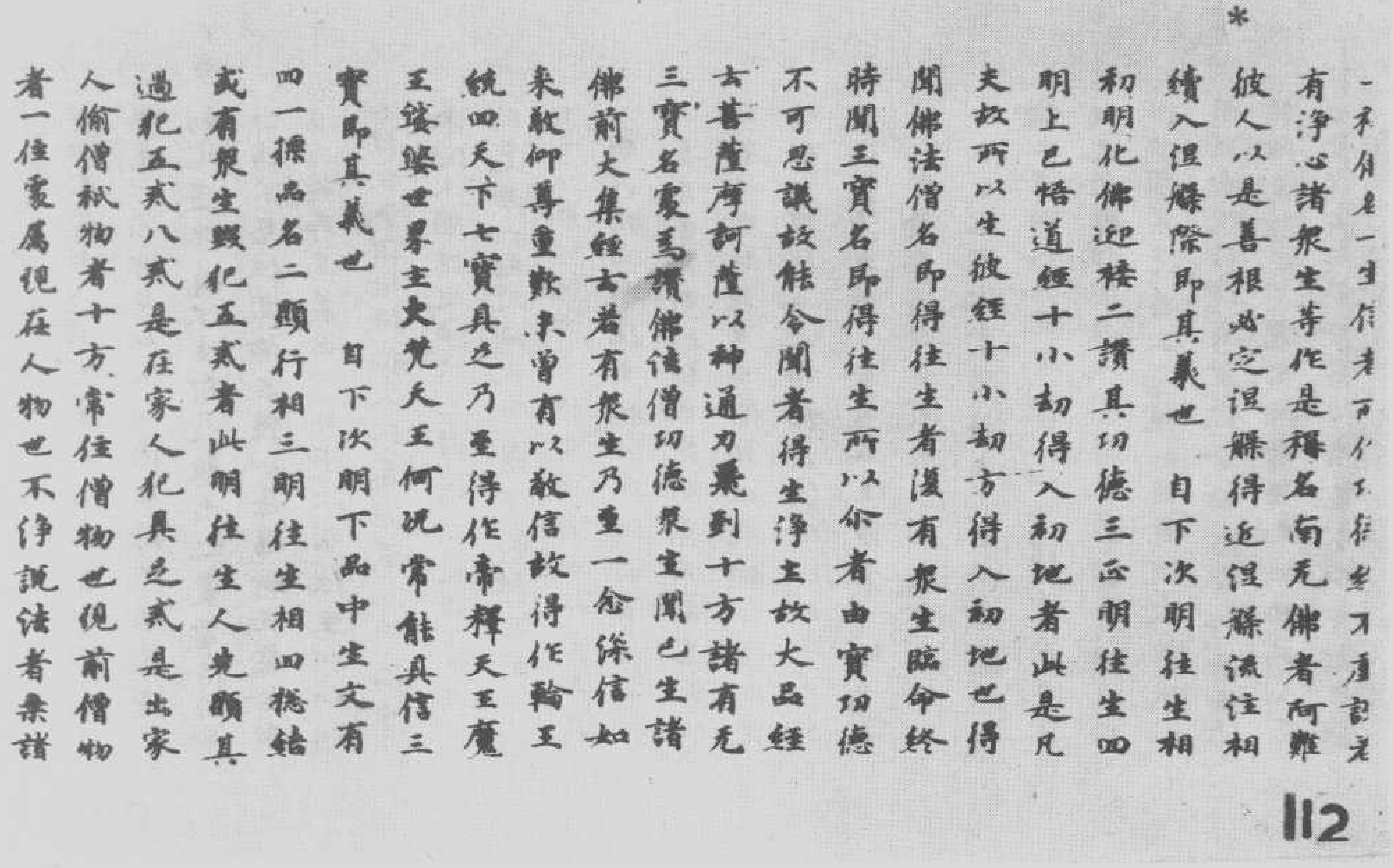
自下次明往生相初明往生次明生已悟道此人善根劣故不感世尊来迎業力自生世過一小劫方成阿羅漢者此人初脩觀行故要彼過劫方得无學果也　問生淨土已並脩菩薩之道云何仍得小乘果耶　答諸佛淨土品類大多或有淨土无二乘之名如衆香世界不聞世界等或有淨土有二乘及人天名如妙喜世界或有淨土有二乘无人天如極樂世界此人並先於此土脩小乘善根是故生彼國已依本所習得小乘果離得小果而不取證即脩菩薩道不同此方得果住而不進今存其本名故名阿羅漢故无量壽經云其諸聲聞菩薩人天智惠高明神通洞達咸同一類形无異狀但因順餘方故有人天之名即其義也　自下揔結可解　上来明中品三人訖自下次明下品三人此並是凡夫中發菩提心人也先明下品上生文中有四一標品名二顯行相三明往生四揔結或有衆生作衆惡業者此明行相也此人先發菩提之心忽遇惡緣造十不善業由惡法增長故心无慙愧也　上来明其過失自下次

IIC



菩提之心忽遇惡緣造十不善業由惡法增長故心无慙愧也　上来明其過失自下次明其德謂命欲終時善友為讃大乘經名及稱阿弥陀世尊名号故能除重罪所以今者由如来福田清淨故稱名獲福不可思議故能滅於重罪如一念起惡誹謗聖人則累劫受苦今由一念信心稱名故累劫受樂因果必然无差失也　故大品經云佛告諸天子若有天子天女命欲終時設但為稱般若彼羅蜜以聞般若彼羅蜜名号故諸天子不生惡道還生天中　大悲經云若有衆生聞佛名者我說是人畢定當得入涅槃若有衆生以念佛故乃至一華散於空中如是福德所得果報不可窮盡若有衆生以至誠心念佛功德乃至一華散於空中於未来世當得釋天王梵天王轉輪聖王於其福報亦不能盡以其善根福報不可盡故要當入般涅槃何以故阿難施佛福田不以有為果報所能盡邊我說是人必得涅槃盡涅槃際阿難乃至一稱佛名一生信者所作功德終不虛設若有淨心諸衆生等作是稱名南无佛者阿難

III



*

一称名一生[illegible]言者

有淨心諸衆生等作是稱名南无佛者阿難

彼人以是善根必定涅槃得近涅槃流注相

續入涅槃際即其義也　自下次明往生相

初明化佛迎接二讚其功德三正明往生四

明上已悟道經十小劫得入初地者此是凡

夫故所以生彼經十小劫方得入初地也得

聞佛法僧名即得往生者復有衆生臨命終

時聞三寶名即得往生所以尒者由實功德

不可思議故能令聞者得生淨土故大品經

云菩薩摩訶薩以神通力飛到十方諸有无

三寶名處爲讚佛法僧功德衆生聞已生諸

佛前大集經云若有衆生乃至一念深信如

來敬仰尊重歎未曾有以敬信故得作輪王

統四天下七寶具足乃至得作帝釋天王魔

王娑婆世界主大梵天王何况常能具信三

寶即其義也　自下次明下品中生文有

四一標品名二顯行相三明往生相四總結

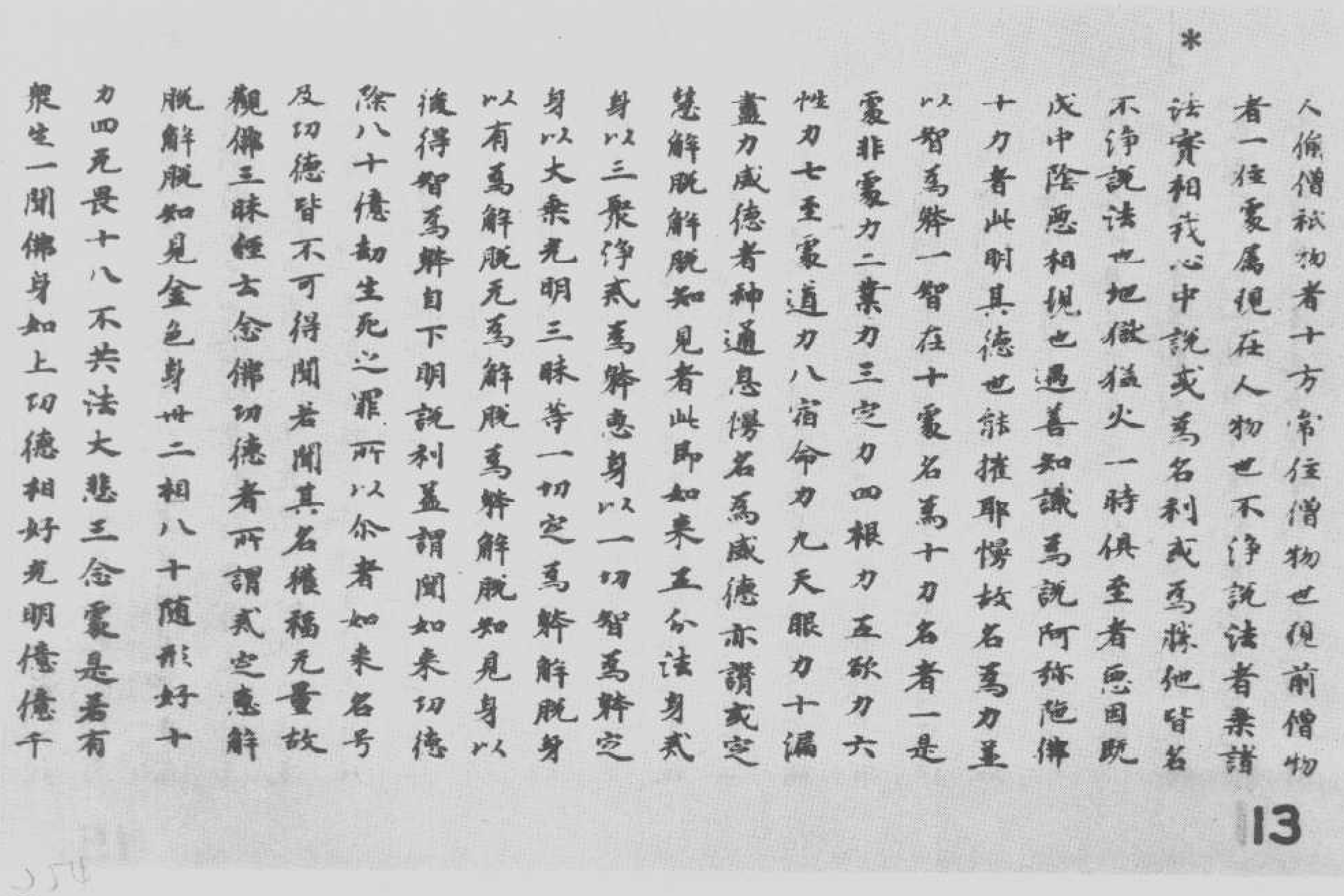
或有衆生毀犯五戒者此明往生人先顯其

過犯五戒八戒是在家人犯具足戒是出家

人偷僧祇物者十方常住僧物世現前僧物

者一住處屬現在人物世不淨說法者无諸

112



*

人偷僧祇物者十方常住僧物世現前僧物

者一住處屬現在人物世不淨說法者无諸

法實相我心中說或爲名利或爲勝他皆名

不淨說法也地獄猛火一時俱至者惡因既

成中陰惡相現也遇善知識爲說阿弥陁佛

十力者此明其德也能摧耶慢故名爲力量

以智爲體一智在十處名爲十力名者一是

處非處力二業力三定力四根力五欲力六

性力七至處道力八宿命力九天眼力十漏

盡力威德者神通息慢名爲威德亦謂戒定

慧解脫解脫知見者此即如來五分法身戒

身以三聚淨戒爲體惠身以一切智爲體定

身以大乘光明三昧等一切定爲體解脫身

以有爲解脫无爲解脫爲體解脫知見身以

後得智爲體自下明說利益謂聞如來功德

除八十億劫生死之罪所以尒者如來名号

及功德皆不可得聞若聞其名獲福无量故

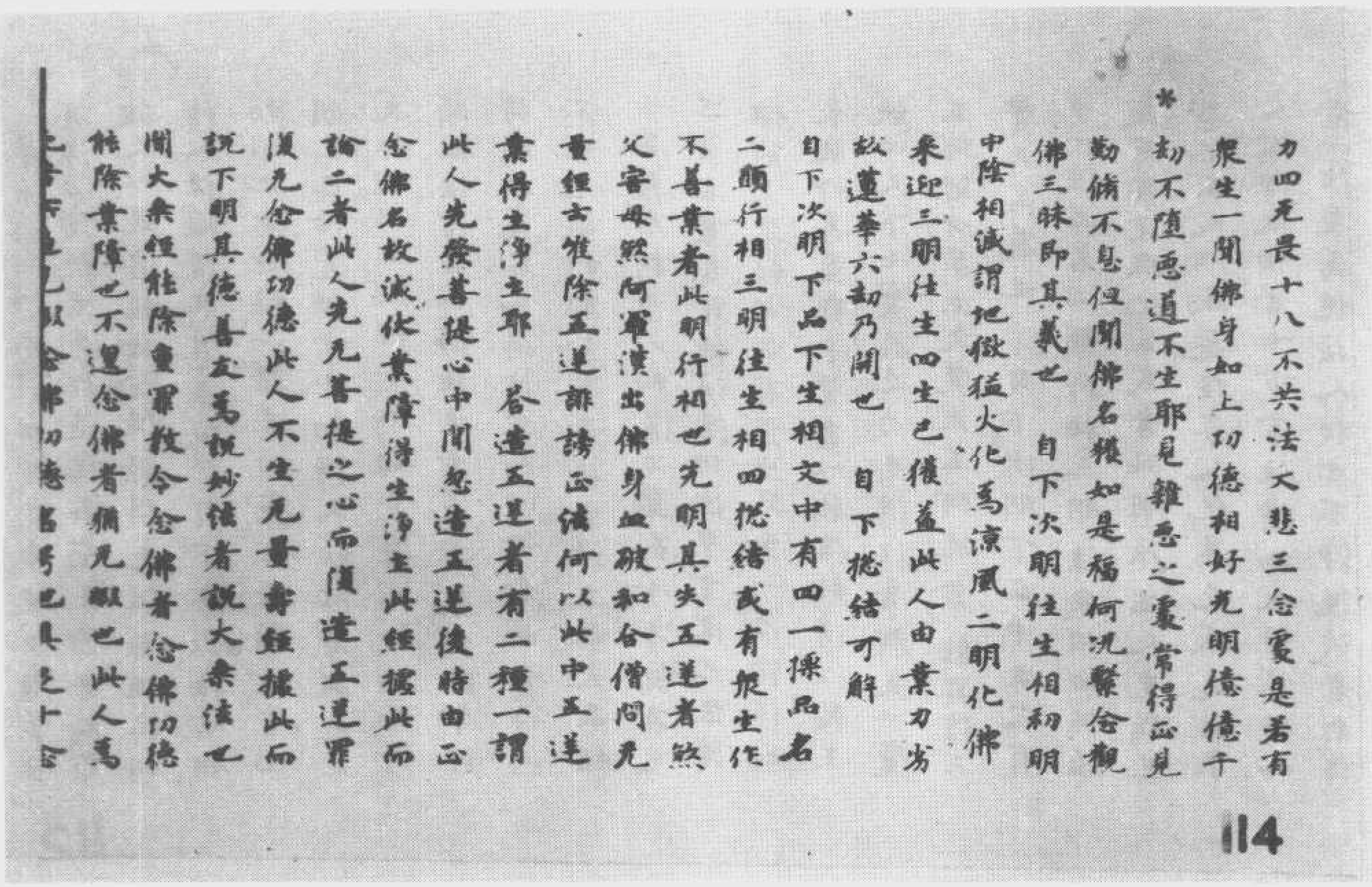
觀佛三昧經云念佛功德者所謂戒定惠解

脫解脫知見金色身卅二相八十隨形好十

力四无畏十八不共法大悲三念處是若有

衆生一聞佛身如上功德相好光明億億千

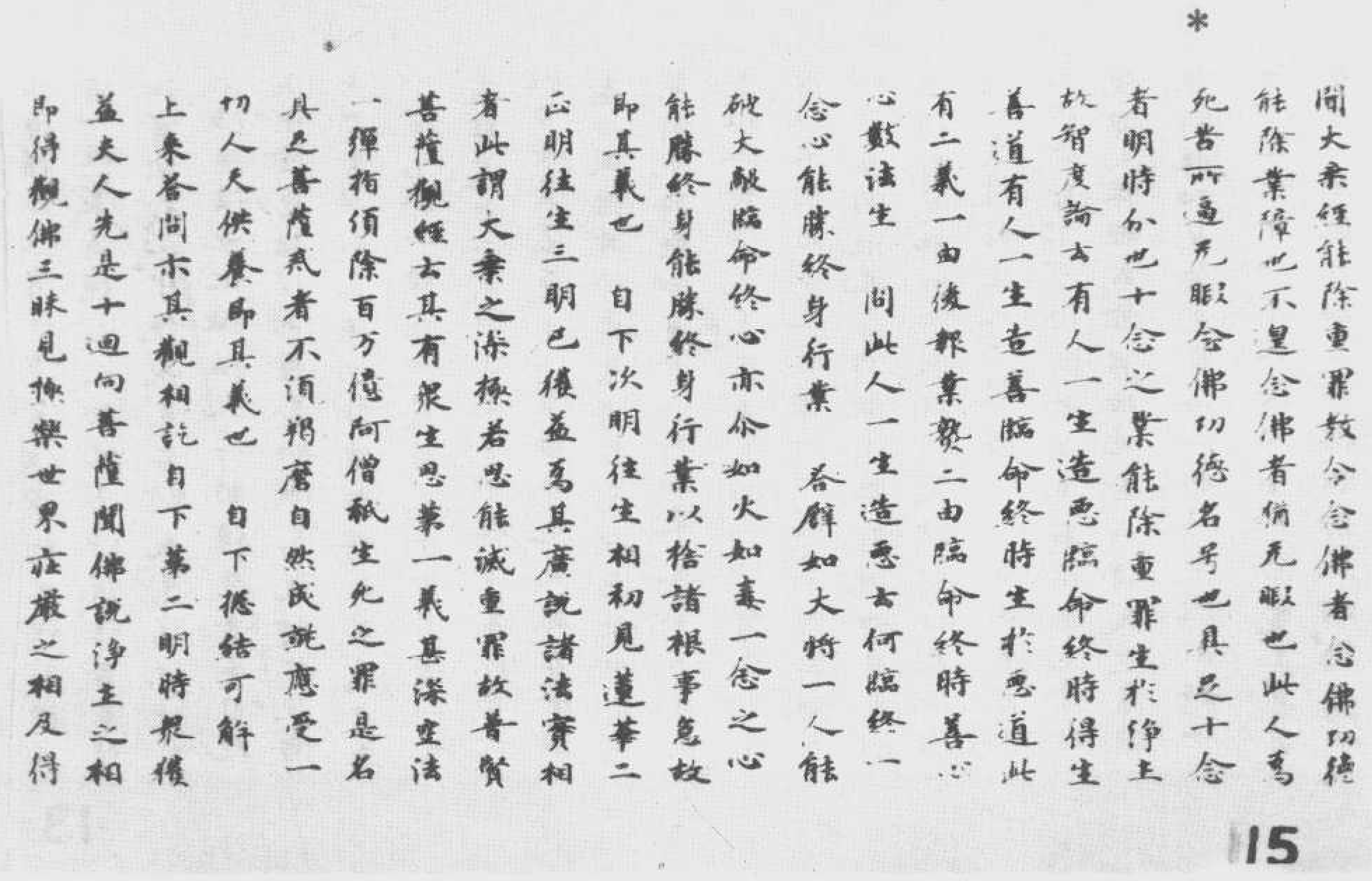
13



力四無畏十八不共法大悲三念處是若有衆生一聞佛身如上功德相好光明億億千*劫不墮悪道不生耶見雜悪之處常得正見勤修不息但聞佛名猶如是福何況繫念觀佛三昧即其義也　自下次明往生相初明中陰相滅謂地獄猛火化爲涼風二明化佛來迎三明往生四生已後益此人由業力劣故蓮華六劫乃開也　自下揔結可解

自下次明下品下生相文中有四一標品名二顯行相三明往生相四揔結或有衆生作不善業者此明行相也先明其失五逆者煞父害母煞阿羅漢出佛身血破和合僧問无量經云唯除五逆誹謗正法何以此中五逆業得生淨土耶　答造五逆者有二種一謂此人先發菩提心中間忽造五逆後時由正念佛名故滅伏業障得生淨土此經據此而論二者此人先无菩提之心而復造五逆罪復无念佛功德此人不生无量壽經據此而說下明其德善友爲說妙法者說大乘法也聞大乘經能除重罪教令念佛者念佛功德能除業障也不遑念佛者稱无暇也此人爲[illegible]无暇念佛功德名号也具足十念

114

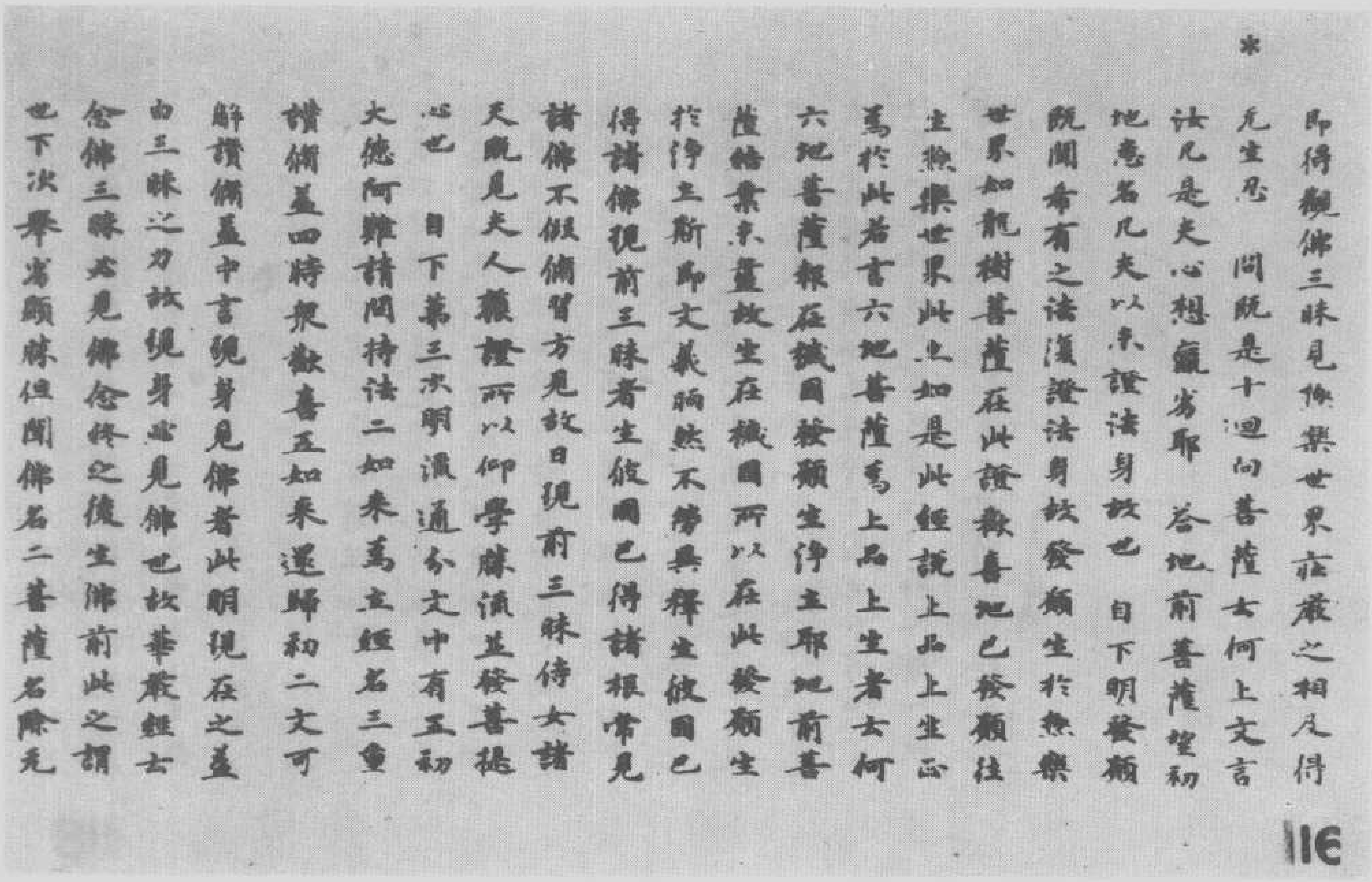


*

聞大乘經能除重罪教令念佛者念佛功德能除業障也不遑念佛者稱无暇也此人爲死苦所逼无暇念佛功德名号也具足十念者明時分也十念之業能除重罪生於淨土故智度論云有人一生造悪臨命終時得生善道有人一生造善臨命終時生於悪道此有二義一由後報業勢二由臨命終時善心心數法生　問此人一生造悪云何臨終一念心能勝終身行業　答譬如大將一人能破大敵臨命終心亦尒如火如毒一念之心能勝終身能勝終身行業以捨諸根事急故即其義也　自下次明往生相初見蓮華二正明往生三明已後益爲其廣說諸法實相者此謂大乘之深極若思能滅重罪故普賢菩薩觀經云其有衆生思第一義甚深空法一彈指須除百万億阿僧祇生死之罪是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一切人天供養即其義也　自下揔結可解

上來答問亦具觀相訖　自下第二明時衆獲益夫人先是十迴向菩薩聞佛說淨土之相即得觀佛三昧見極樂世界莊嚴之相及得

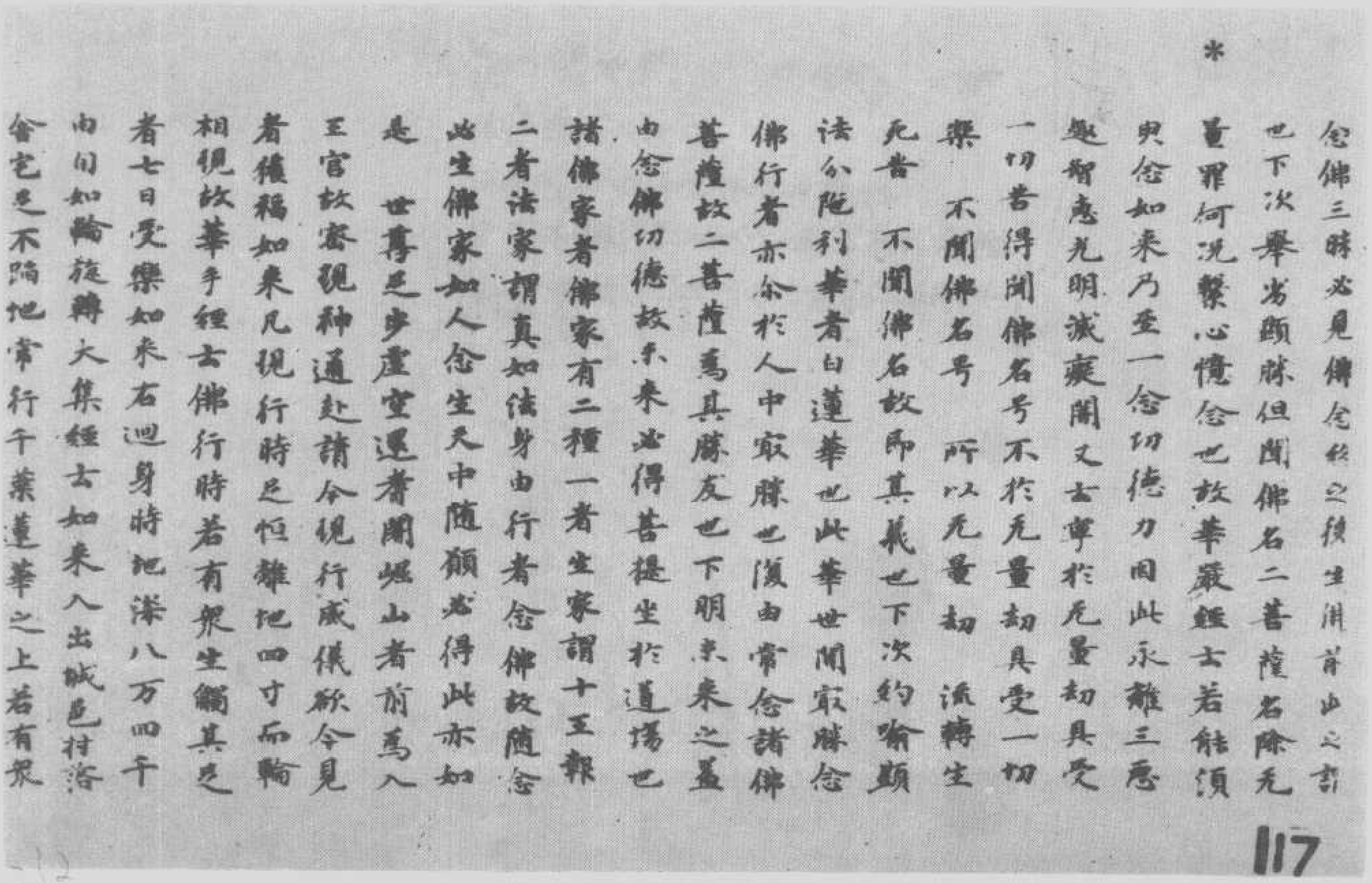
15



*

即得觀佛三昧見極樂世界莊嚴之相及得無生忍　問既是十迴向菩薩云何上文言汝凡是夫心想羸劣耶　答地前菩薩望初地悉名凡夫以未證法身故也　自下明發願既聞希有之法復證法身故發願生於極樂世界如龍樹菩薩在此證歡喜地已發願往生極樂世界此之如是此經說上品上生正為於此若言六地菩薩為上品上生者云何六地菩薩報在識國發願生淨土耶地前菩薩猶業未盡故生在穢國所以在此發願生於淨土斯即文義昞然不勞異釋生彼國已得諸佛現前三昧者生彼國已得諸根常見諸佛不假修習方見故曰現前三昧侍女諸天既見夫人離證所以仰學勝流並發菩提心也　自下第三次明流通分文中有五初大德阿難請問持法二如來為立經名三重讚修益四時衆歡喜五如來還歸初二文可解讚修益中言現身見佛者此明現在之益由三昧之力故現身必見佛也故華嚴經云念佛三昧必見佛命終之後生佛前此之謂也下次舉劣顯勝但聞佛名二菩薩名除無

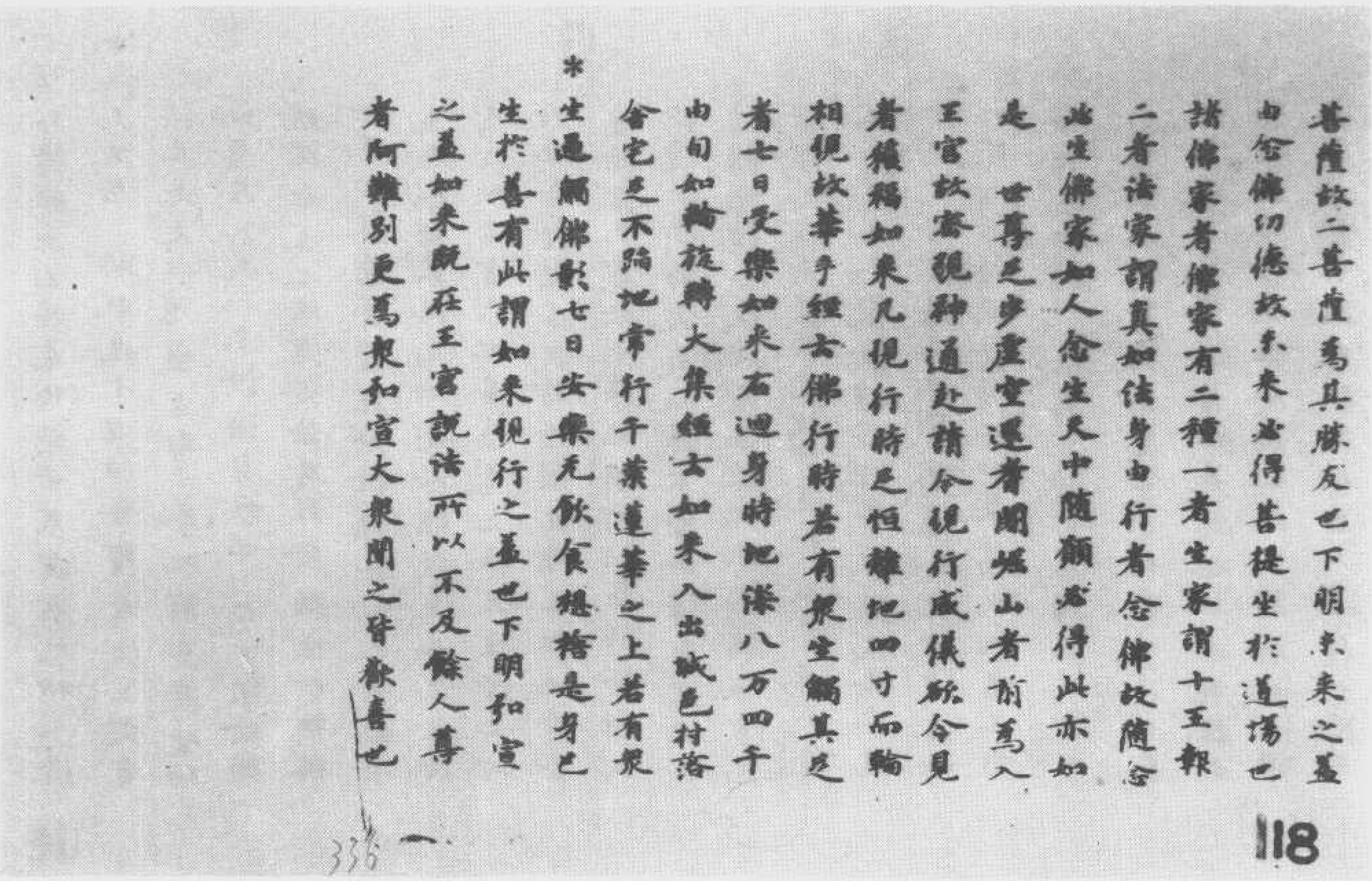
116



*

念佛三昧必見佛命終之後生佛前此之謂也下次舉劣顯勝但聞佛名二菩薩名除無量罪何況繫心憶念也故華嚴經云若能須臾念如來乃至一念功德力因此永離三惡趣智慧光明滅癡闇又云寧於無量劫具受一切苦得聞佛名号不於無量劫具受一切樂　不聞佛名号　所以無量劫　流轉生死者　不聞佛名故即其義也下次約喻顯法分陁利華者白蓮華也此華世間冣勝念佛行者亦尒於人中冣勝也復由常念諸佛菩薩故二菩薩為其勝友也下明未來之益由念佛功德故未來必得菩提坐於道場也諸佛家者佛家有二種一者生家謂十王報二者法家謂真如法身由行者念佛故隨念必生佛家如人念生天中隨願必得此亦如是　世尊足步虛空還耆闍崛山者前為入王宮故審現神通赴請今現行威儀欲令見者種福如來凡現行時足恒離地四寸而輪相現故華手經云佛行時若有衆生觸其足者七日受樂如來右迴身時地涕八万四千由旬如輪旋轉大集經云如來入出城邑村落舍宅足不蹈地常行千葉蓮華之上若有衆

117

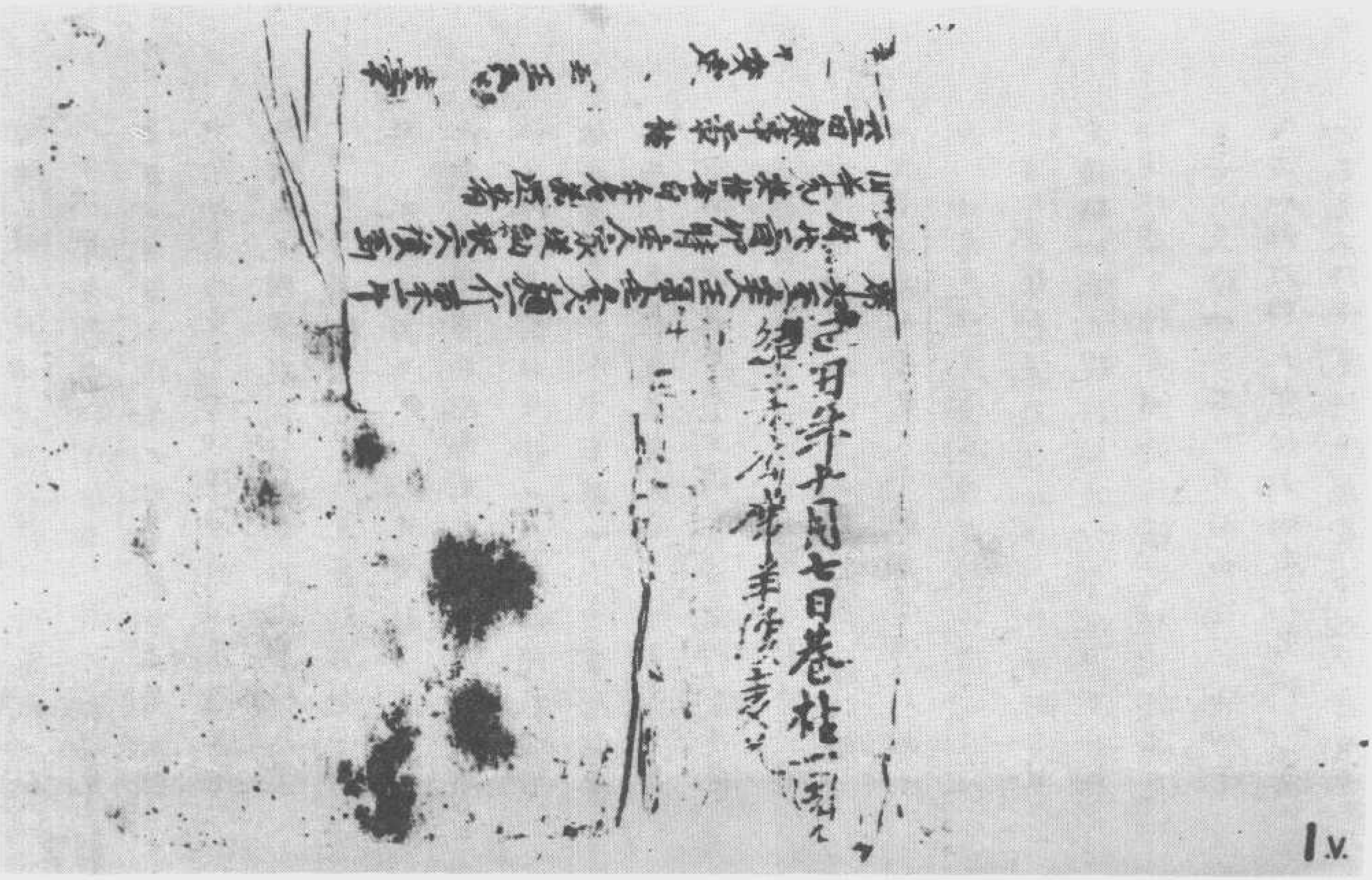


菩薩故二菩薩爲其勝友也下明未来之益
由念佛功德故未来必得菩提坐於道場也
諸佛家者佛家有二種一者生家謂十王報
二者法家謂真如法身由行者念佛故随念
必生佛家如人念生天中随顧必得此亦如
是　世尊足步虚空還耆闍崛山者前爲入
王宮故審現神通赴請今現行威儀欲令見
者獲福如来凡現行時足恒離地四寸而輪
相現故華手經云佛行時若有衆生觸其足
者七日受樂如来右遶身時地涌八万四千
由旬如輪旋轉大集經云如来入出城邑村落
舍宅足不蹈地常行千葉蓮華之上若有衆
＊生遇觸佛影七日安樂无飲食想捨是身已
生於善有此謂如来現行之益也下明和宣
之益如来既在王宮説法所以不及餘人尊
者阿難別更爲衆和宣大衆聞之皆歡喜也

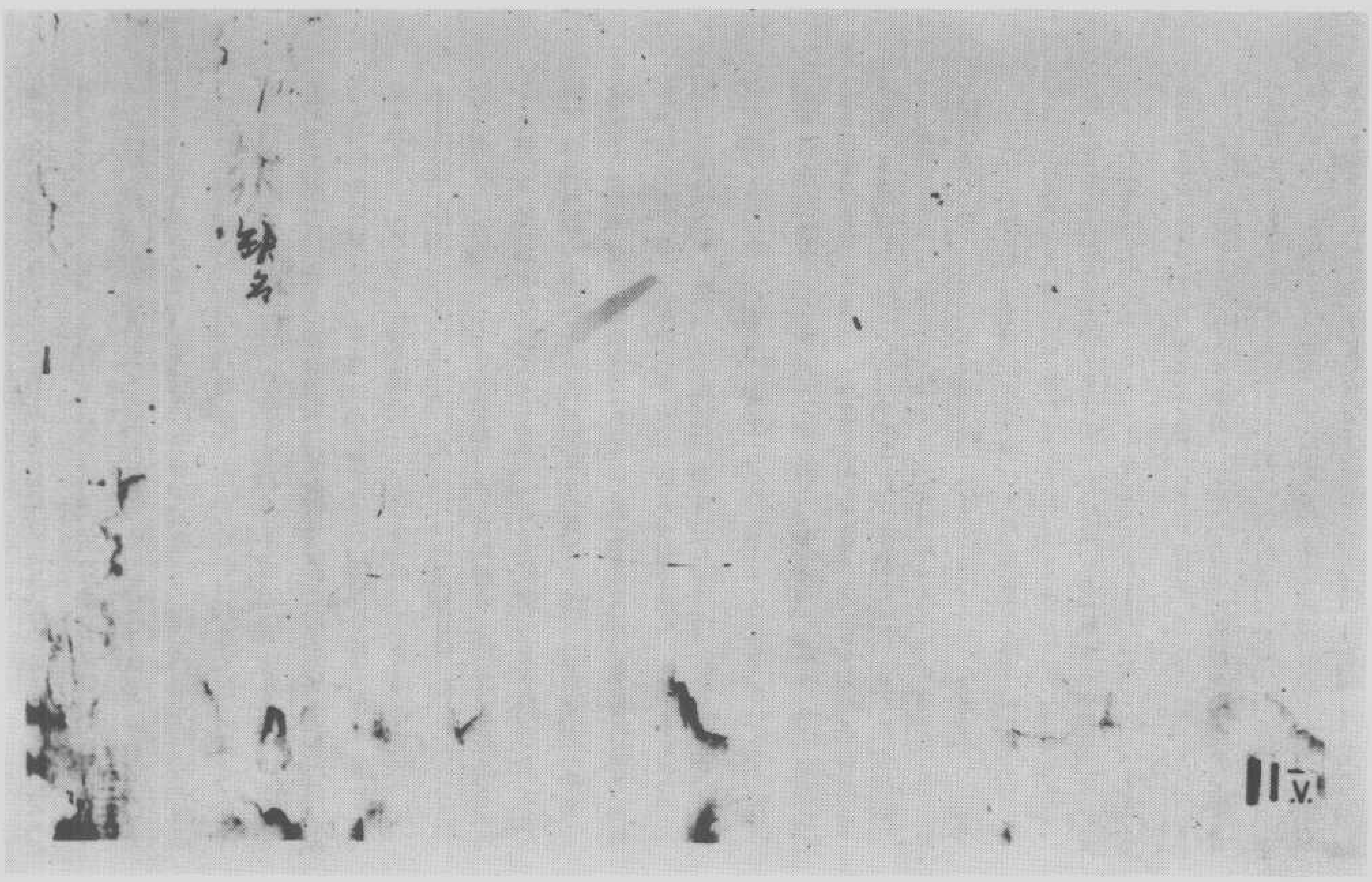
335

118

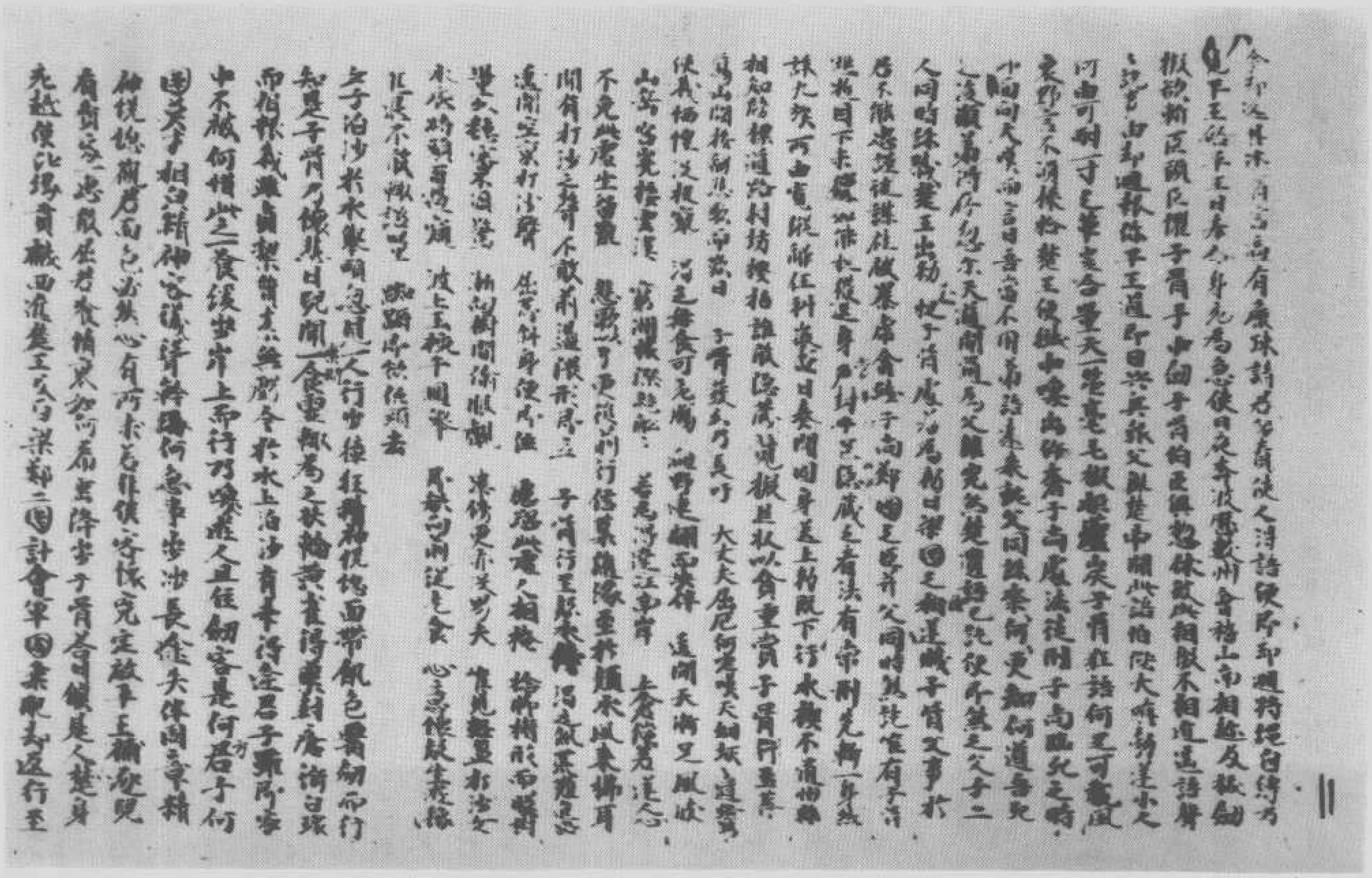
▼斯三二七號背面　社司轉帖

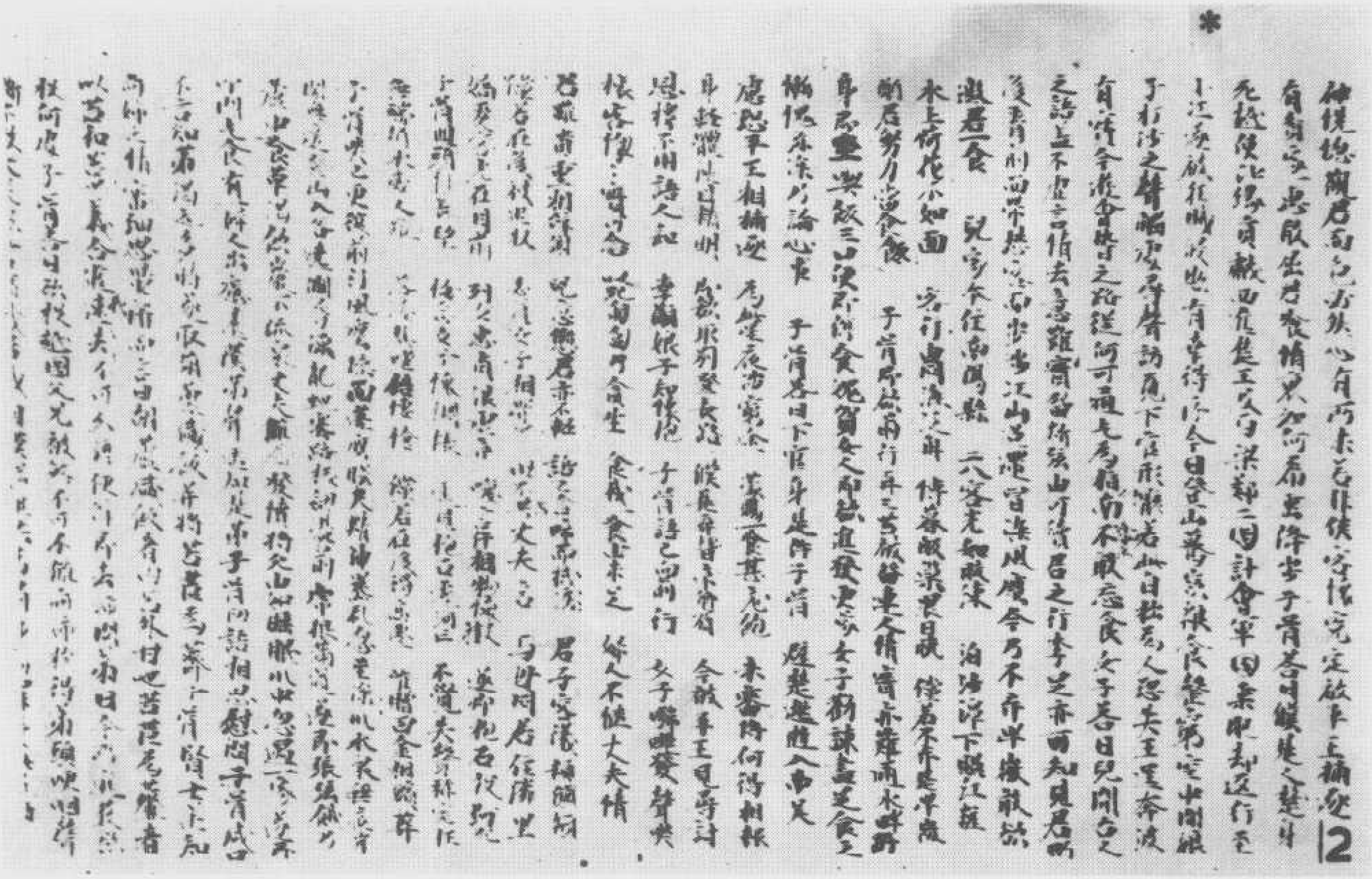


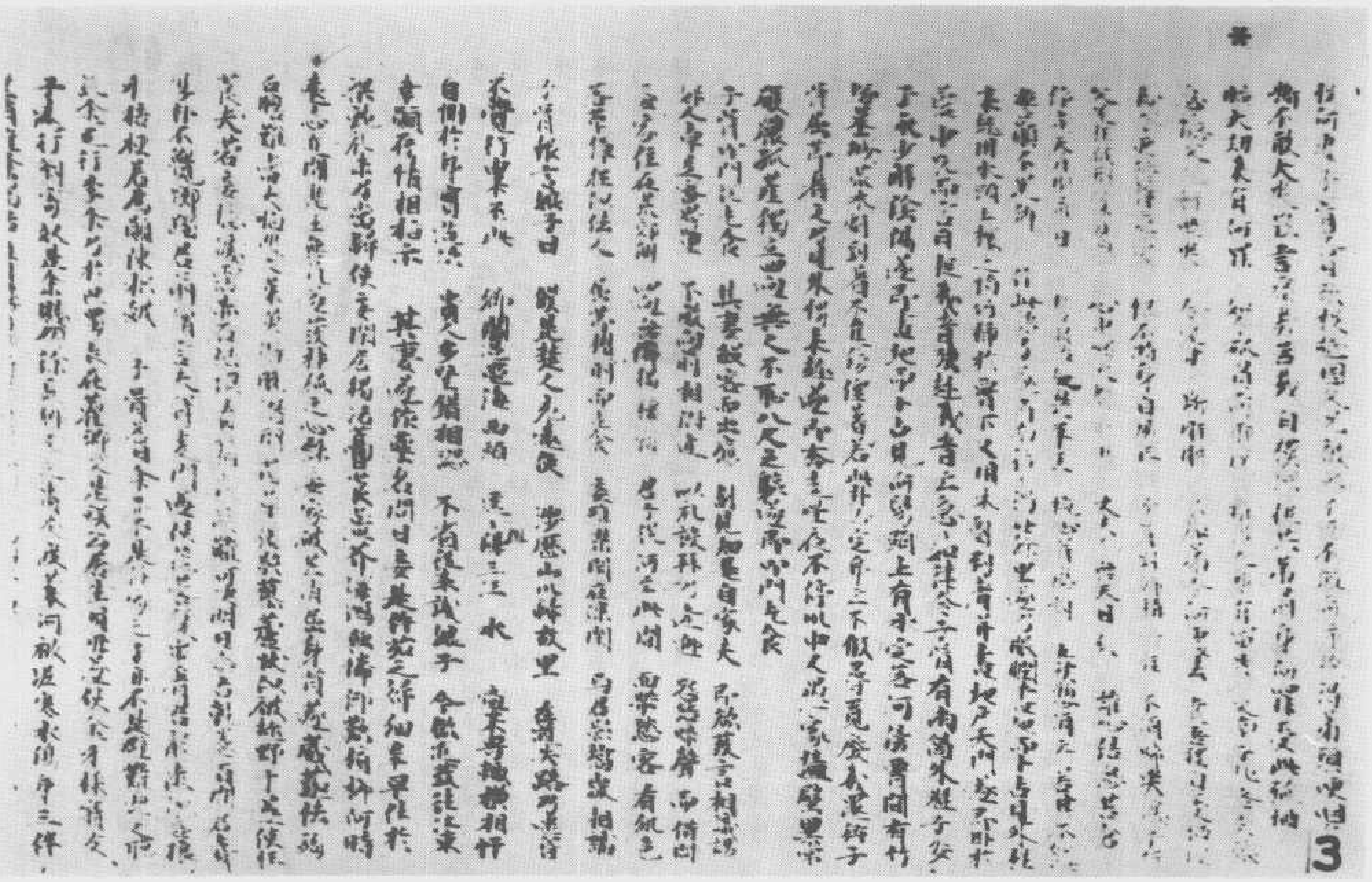
1v.

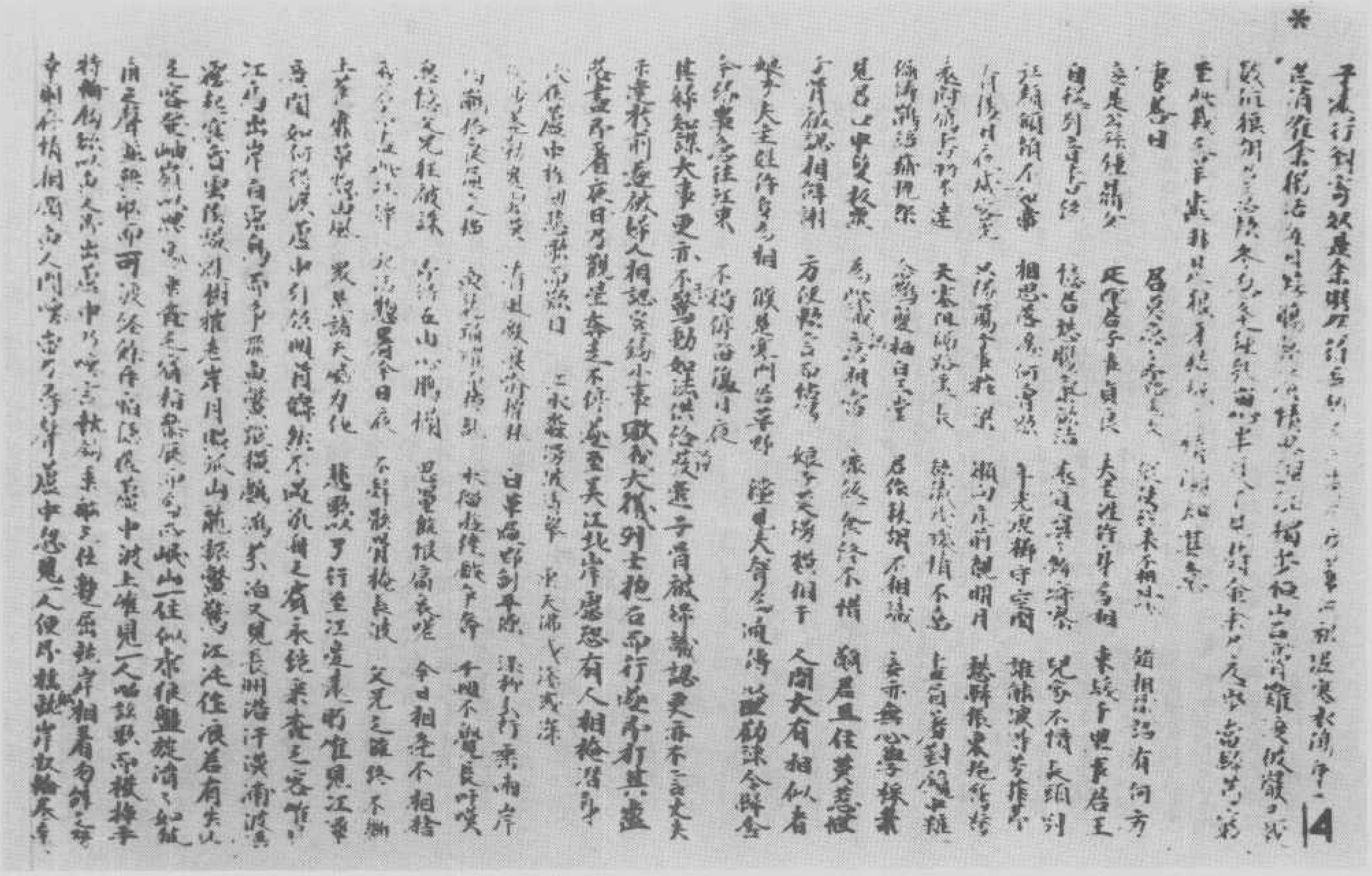


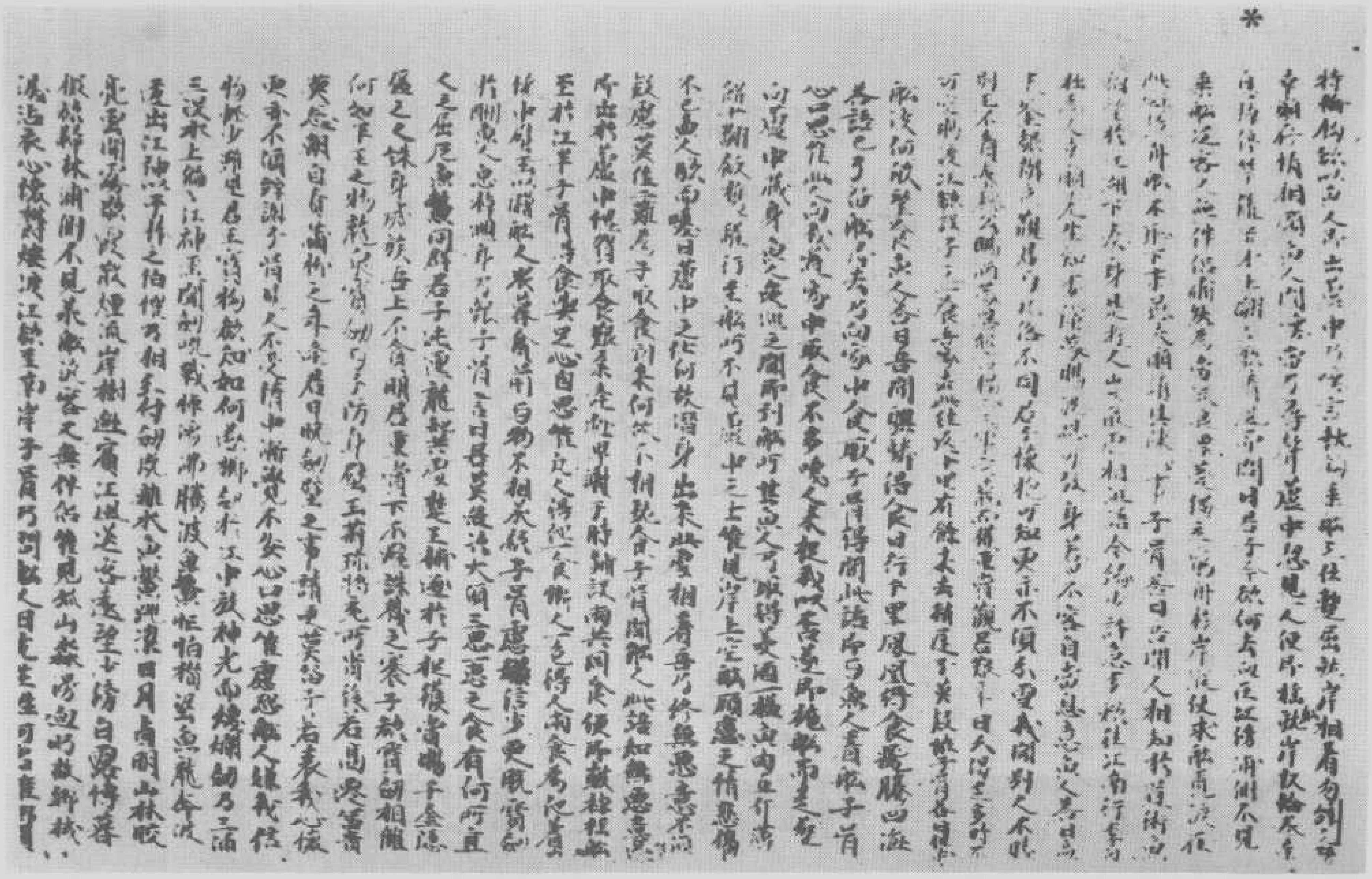
▼斯三二八號　伍子胥變文

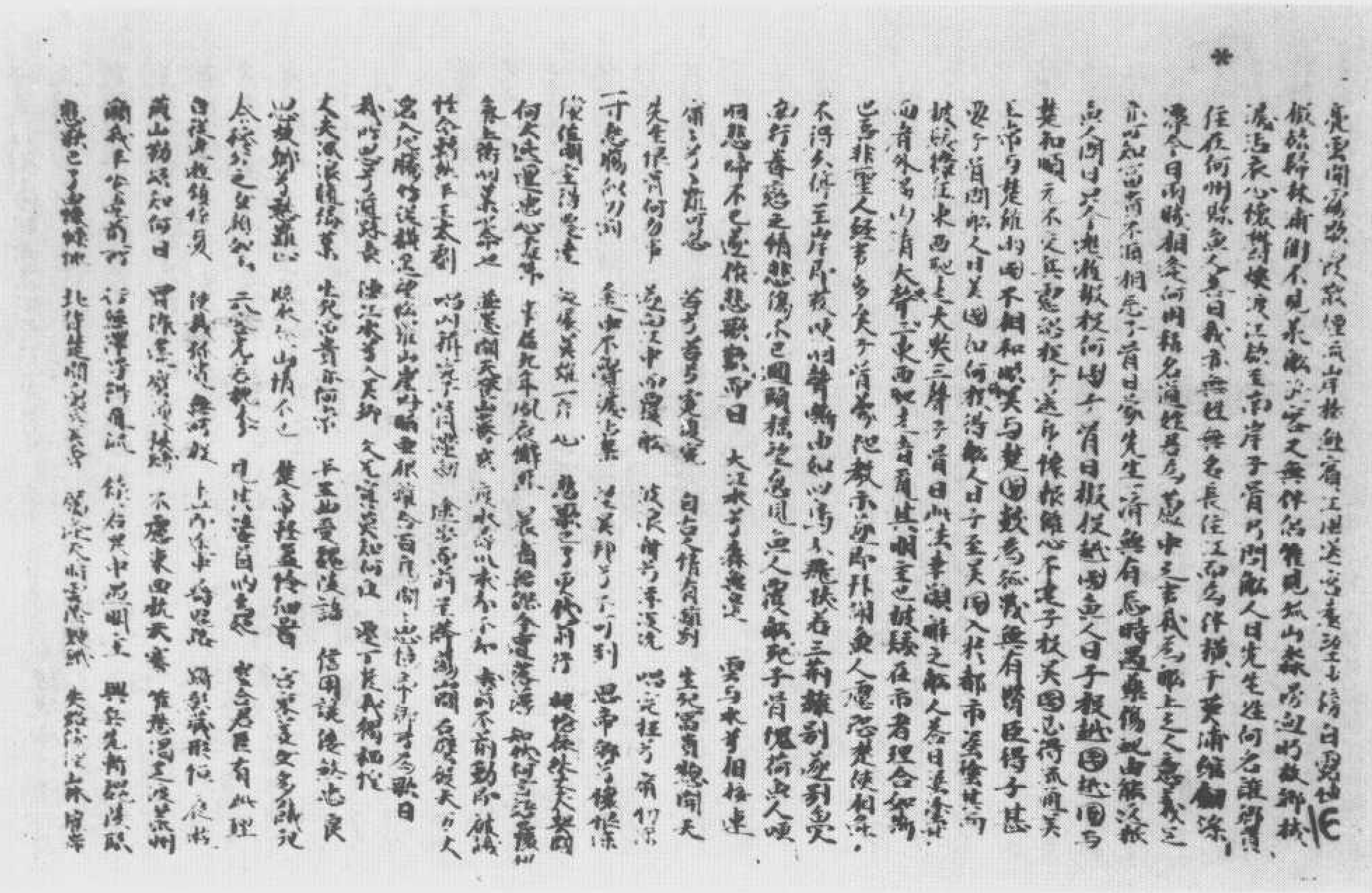


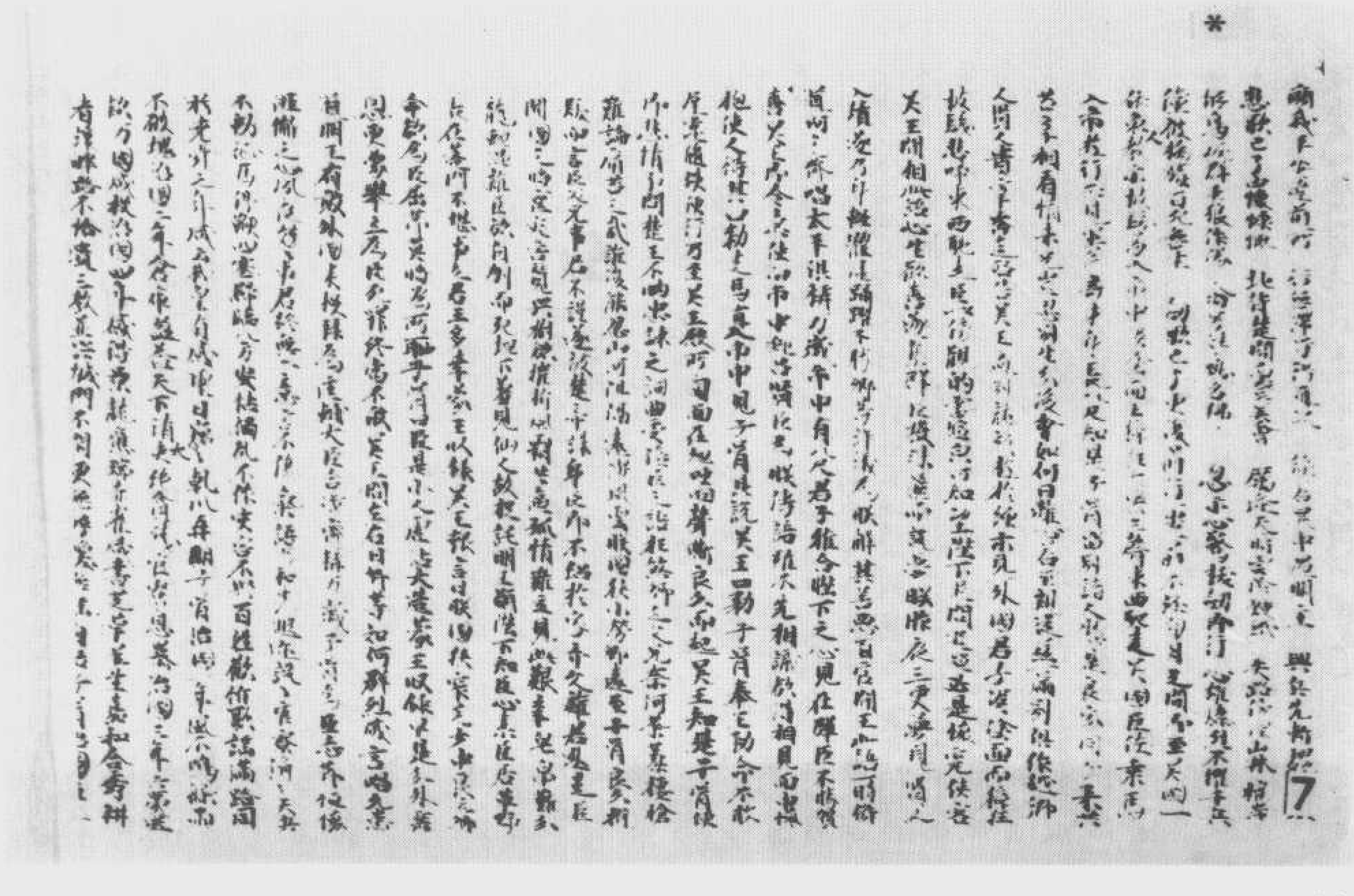

12

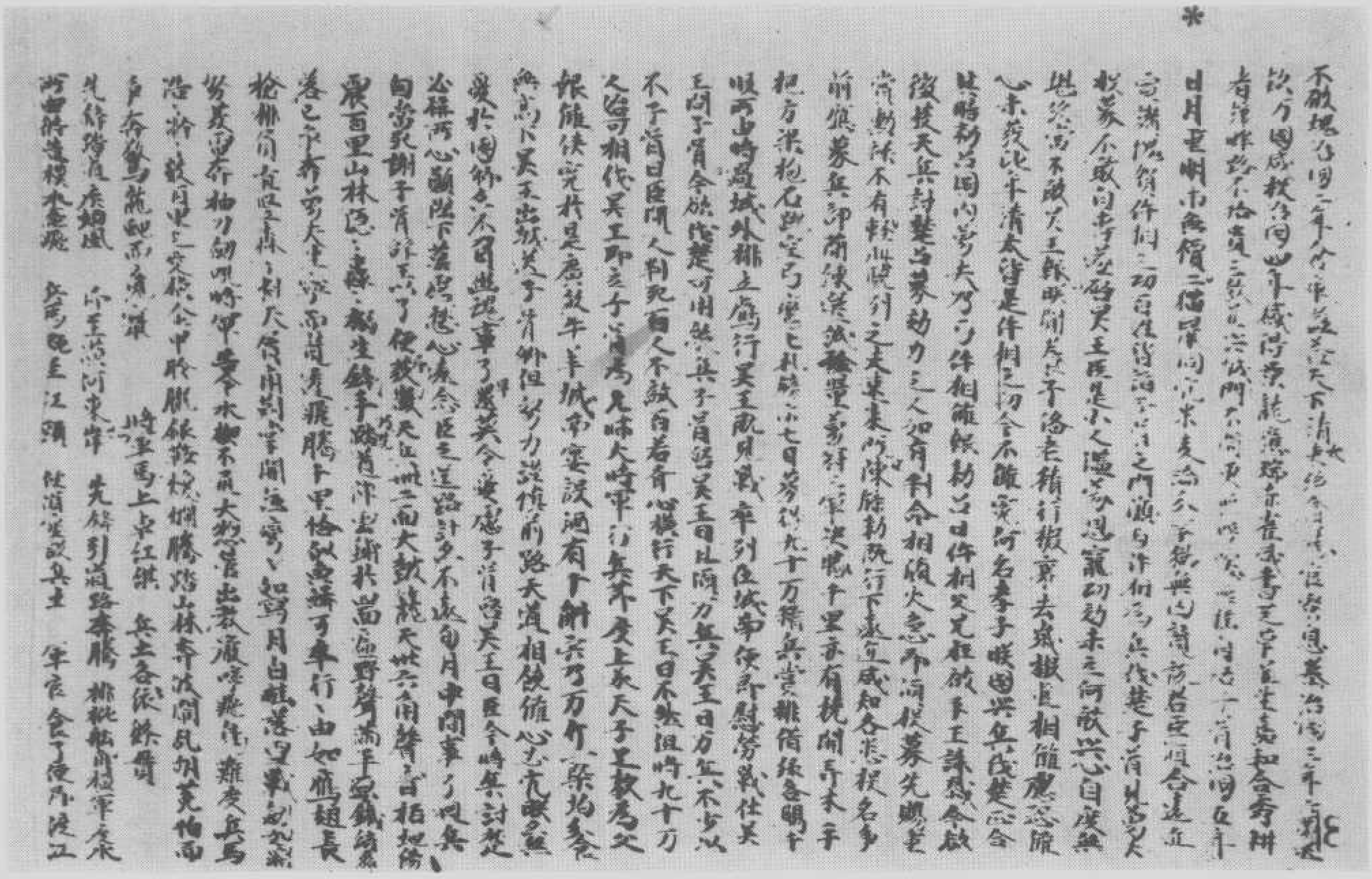

13

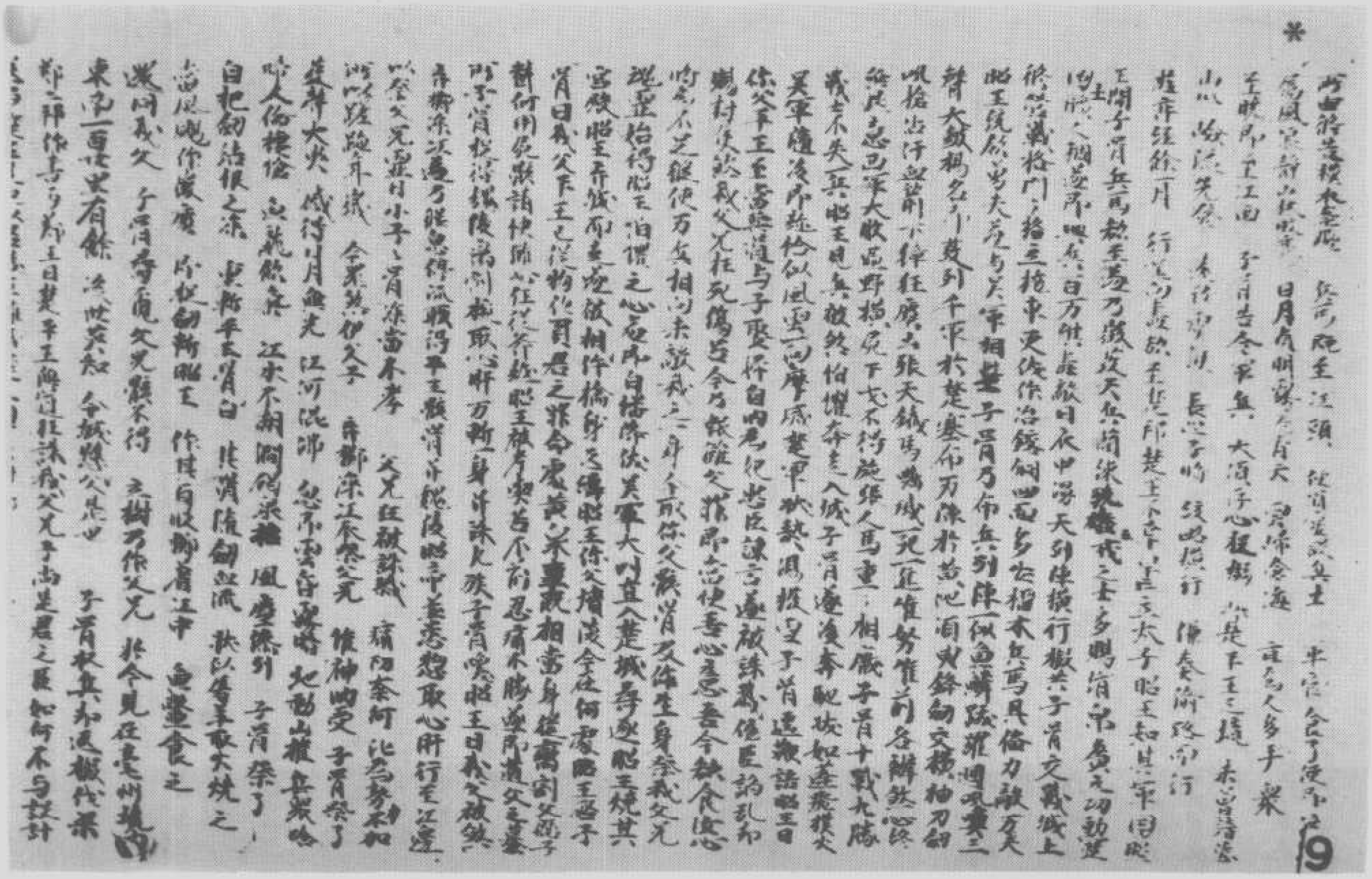


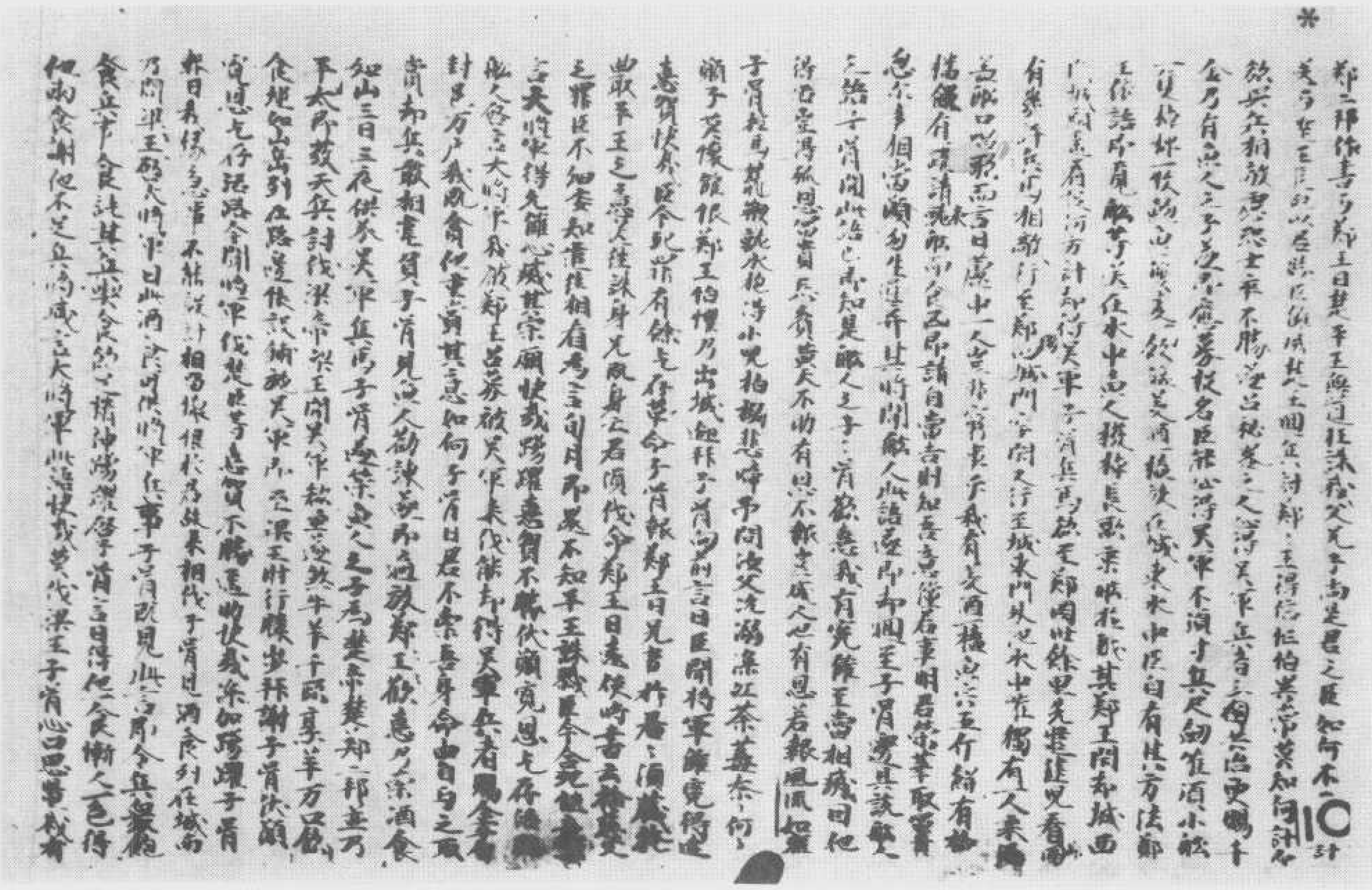




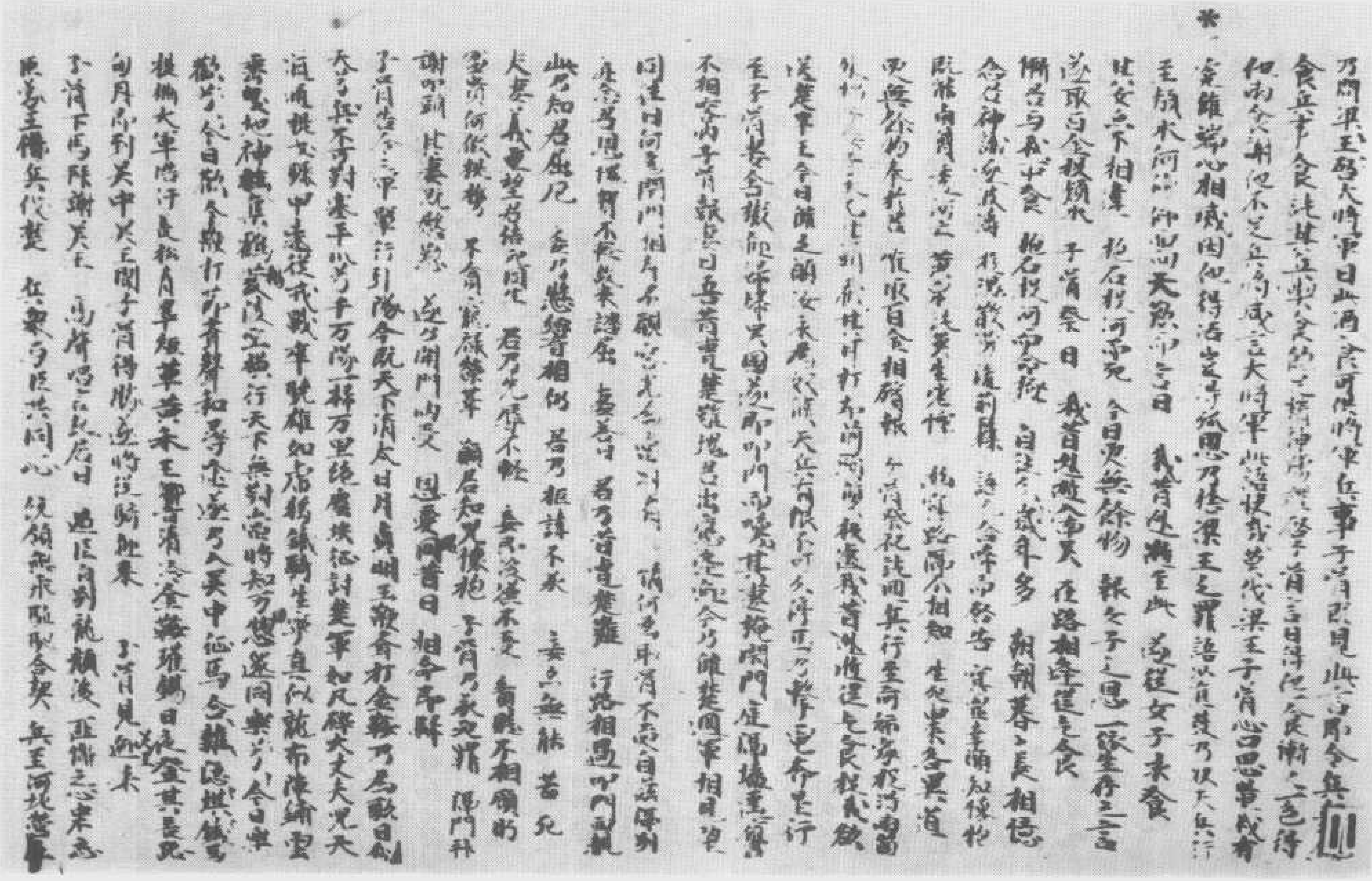




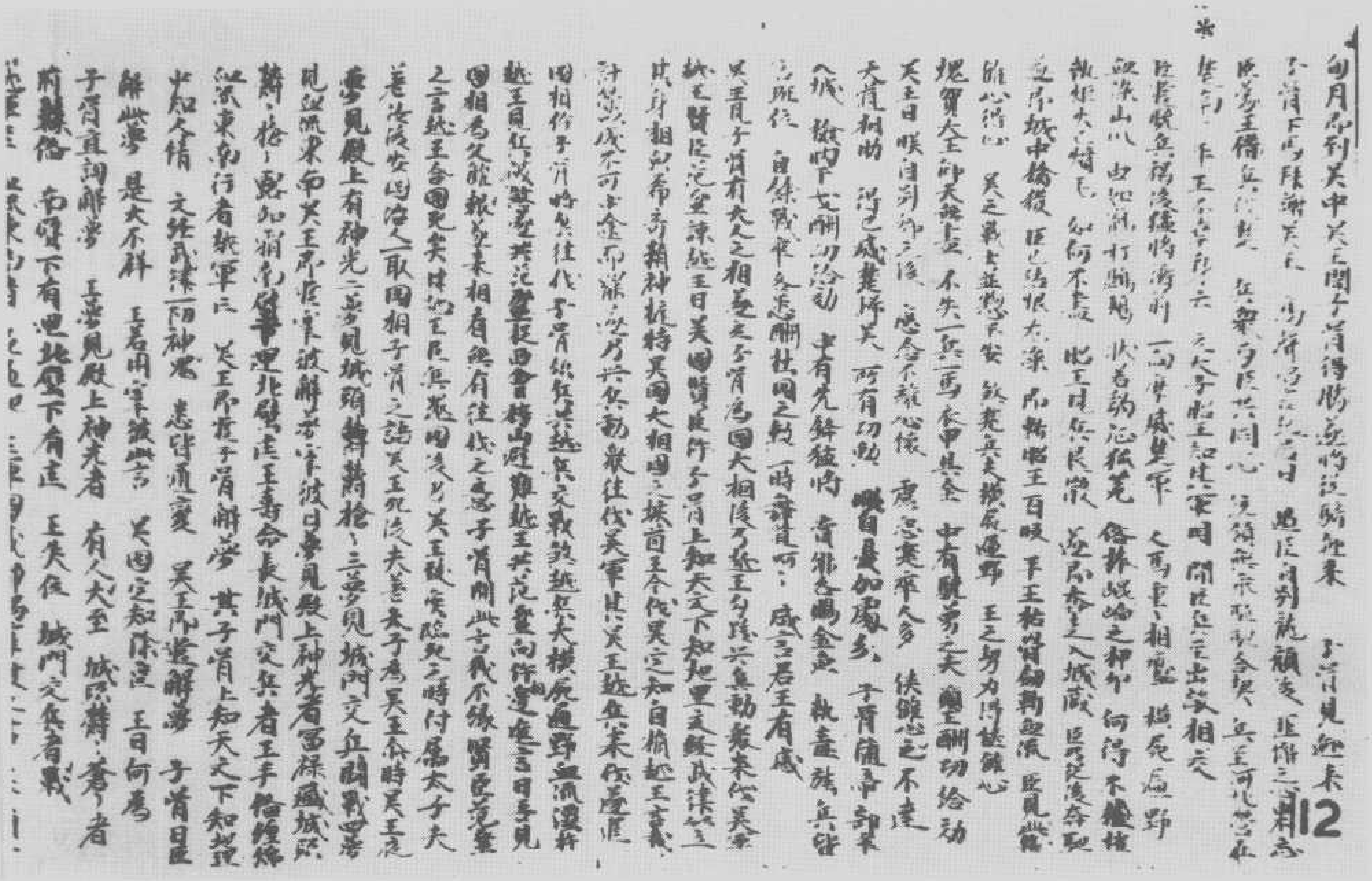

19



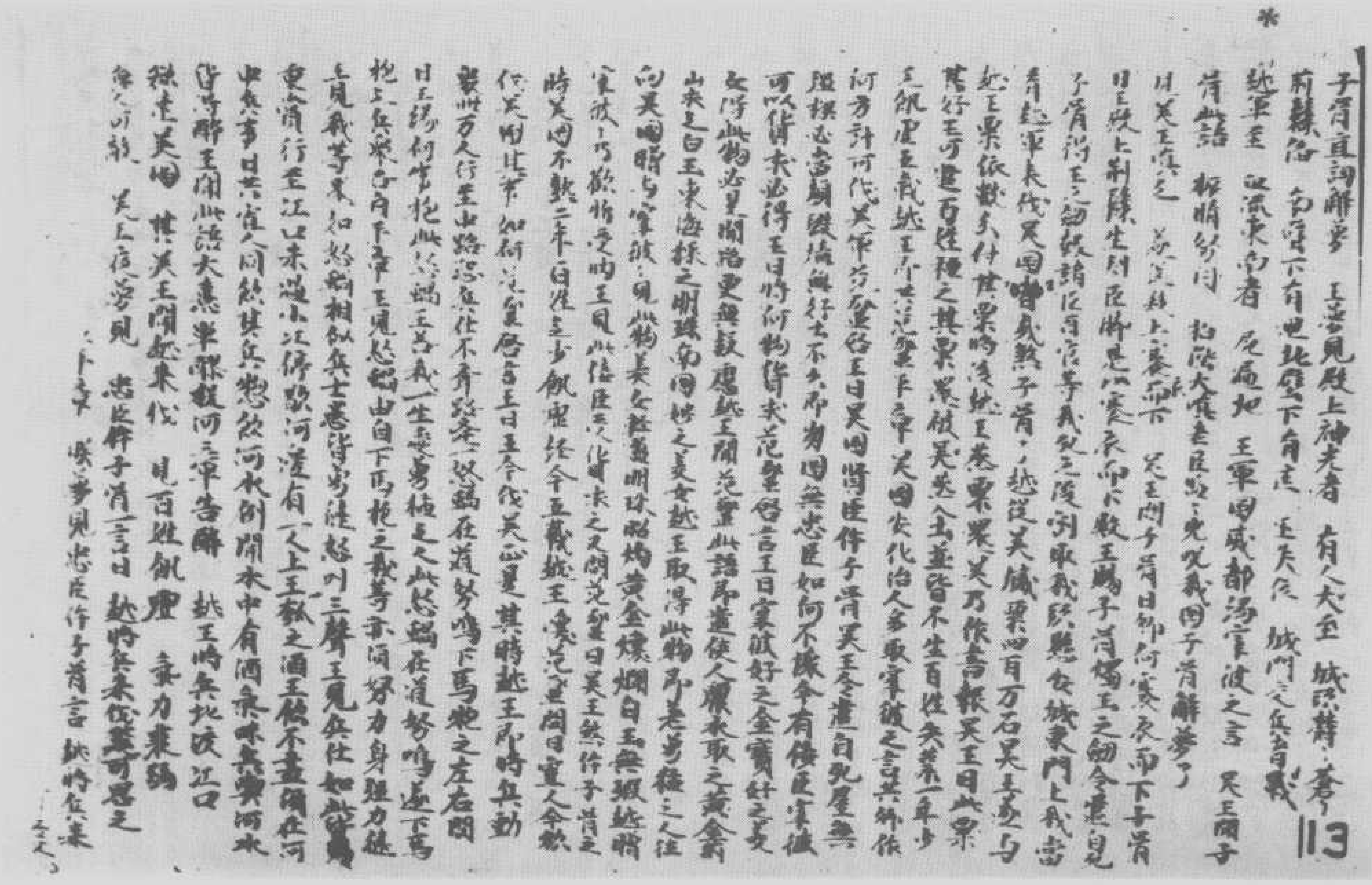
鄭二郡作書与鄭王曰楚平王無道枉誅我父兄子胥為是君之臣知何不云計
美子兵王乃以兵臨鄭城其大王國征討鄭鄭王得聞忙怕共群臣莫知何計令
欽兵兵相救其恐士卒不勝從出秘策之人得吳軍兵者賞之一所更賜千
金乃有漁人之子亦應募投名臣能必得吳軍不須寸兵尺劍唯須酒一小舩
一隻於鄭一段漁山[illegible]至欽投吳有[illegible]從東水中臣自有其方法鄭
王依語所願舩乎天在水中而人棹舩長歌乘此戲其鄭王聞在城西
廣城投看河方計卻得吳軍子胥兵馬欲至鄭國卅餘里先遣兒看
有漁子投子相勢行至鄭城門守同大行至城東門其及水中在獨有一人來
為漁口以歌而言曰蘆中一人豈非窮士乎我有美酒糧食兄至竹銷有故
備鐵有清魂亦必王邱請自當吉時知吾是漁在事明君然拳取寶
忽尔多個當顧勿生疑并其將開漁人此語便即卸圍至子胥處具說其
之路子胥聞此語已亦知是漁人之子子胥歎息我有冤讎王當相殘困他
將酒食得孤恩今當兵有黃天不助有恩不報是成人也有恩若報風流如此
子胥於是其報敕兵絕淚小兒拍掘悲啼而問汝父沈溺涤江茶毒奈何
瀨子哭懷離恨鄭王怕懼乃出城迎拜子胥少時言曰臣聞將軍節竟得達
惠賀使君臣今死罪有餘乞存草命子胥報鄭王曰見書作者須藏免
出取平王之頭人楚誅身見骸身亡若須伐令鄭王曰意使將書去投於楚
之罪臣不知委知貴侯相有為之言日月不蒙不知平王詐毀臣今全兇[illegible]
云天將軍勝先離心藏其宗廟使我踴躍惠賀不勝伏願寬恩乞存論
漁人語云大將軍若救鄭王君勞被吳軍來伐賴卻得吳軍兵馬若賜金者
封邑万户我所貪但重賞其恩如何子胥曰君不索[illegible]身命由自白之[illegible]
賞卻兵敵相寔賀子胥見漁人勸諫遂即過放鄭王欲意乃唉酒食
知山三日三夜供養吳軍兵馬子胥從容與之子為楚来伐楚鄭鄭並乃
下太所教天兵討伐梁今伐梁王聞吳軍欲要迎致牛羊千頭享羊万只酒
食足如山高到在路逢張設領兵吳軍至梁王財行跪步拜謝子胥決頭
賞恩乞存路路今開將軍伐楚臣等喜賀不勝遙收使我涕如璫還子胥
於日表侯為忠事不能從計相召報恨於為兵來相伐子胥過酒食到在城南
乃問梁王敷大將軍日此酒食可供將軍兵事子胥既見此言即令兵衆飽
餐立事食訖其兵樂食飽之精神踴躍子胥言曰得他一食慚人一色得
仰兩食謝他不足兵為感言大將軍此語使我莫伐梁王子胥心口思量我有



乃問梁王敷大將軍日此酒食可供將軍兵事子胥既見此言即令兵衆飽
食立事食訖其兵樂食飽之精神踴躍子胥言曰得他一食慚人一色得
仰兩食謝他不足兵為感言大將軍此語使我莫伐梁王子胥心口思量我有
賓饒端心相感因他得活豈可忘恩乃捨梁王之罪語以自思乃從大兵行
至瀨水河邊仰面向天歎而言曰　我昔逃難至此　逢遇女子求食
其女亦不相違　抱石投河而死　今日更無餘物　報女子之恩　一餐生存之言
遂取百金投於瀨水　子胥祭日　我昔逃逝入吳天　在路相逢遇乞食
慚君与我中食　抱石投河而命殁　自從别後幾年多　朝朝暮暮長相憶
今日神游至此處　將漠散淒流前舞　漁今幸為結古　冥靈幸願知懷抱
既林向前去河之　莫尋其足生死悵　祗深路別不相知　生死幽冥各異道
更無餘物奉於君　唯取百金相謝報　子胥祭祀既了　具行至前而客投於河當
外於今[illegible]到我性行於大湖調兵後來我背漁陂進至家投其飲
從楚軍王今日滿足朝安來歸家滅天在吾恨今日可得至此春已命更行
至子胥妻家撥絕帶吳國為那門門而嗅其妻聞門庭帰擾重錄
不相安為子胥欲見曰吾昔遣楚境恐遭毒今乃離楚國軍相見望
同生日何走門門相見不識言未當說別　請何忽來相消不忘自成辱別
婦念君思誠問不能殺來請會　妻答曰　君乃當是楚離　行路相逢吟問親
此為知君屈尼　妻乃悲嗟相似　君乃拒諱不承　妻乃無能　若死
丈夫我更望君得相見　君乃也嘆不啼　妻亦恐是不更　負機不相顧盼
空嫁何依投勢　子胥親蘇絲草　翁君知又懷抱　子胥乃承咒罪　揮門科
謝別身蘖我無疑　遂乃開門出見　思愛舊昔日　相令而辭
子胥從今之軍整行引路今既天下消太日月良明王敷奮衍金鞍乃為歌曰劍
大會兵不可對凌平以為千萬隊一群万里絕煙塵猶討楚軍如風辟大丈夫況大
酒滴提弋縣甲遠從戎戰車號雄如虎狼鎮騎生淨真似龍布陣編雲
兼電地神鼓真徹空沒空搖行天下無對宜將起為悠遊同樂兮今日牢
歡兮今日散今敵打荷青解和琴悉楚為入吳中征馬令難思撫鐵号
整備大軍將行良秋月單旗華黃禾王累消浴金盔瑞錫日夜全其長兌
旬月而到吳中吳王聞子胥得勝遂將從騎迎來　子胥見迎來
子胥下馬陳謝吳王　高聲唱言臣日　遇臣自到龍顏後　匪懈之心未為
昔為王舉兵伐楚　兵衆与臣共同心　統領兵求驅取令契　吳王河北整[illegible]

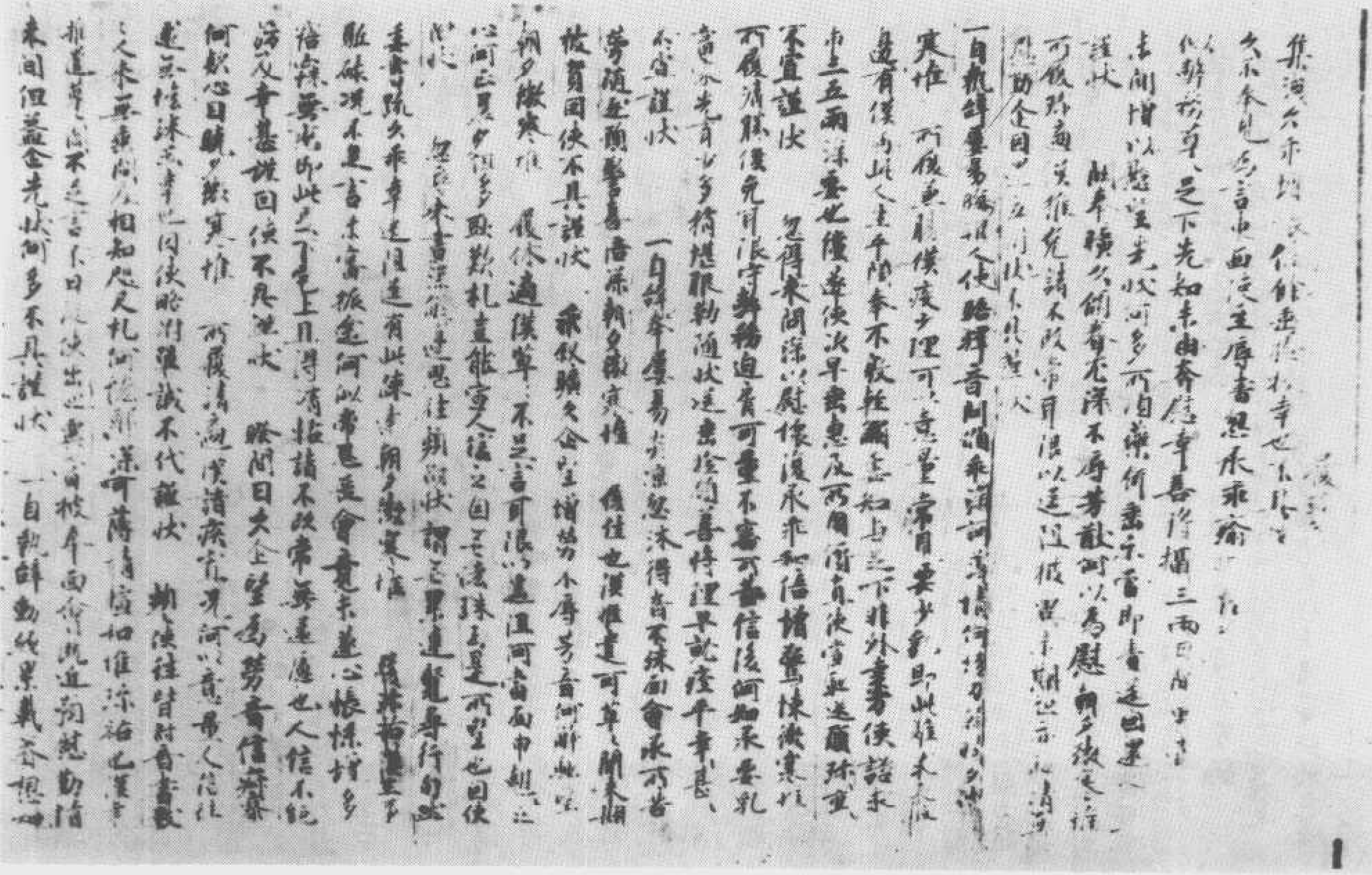


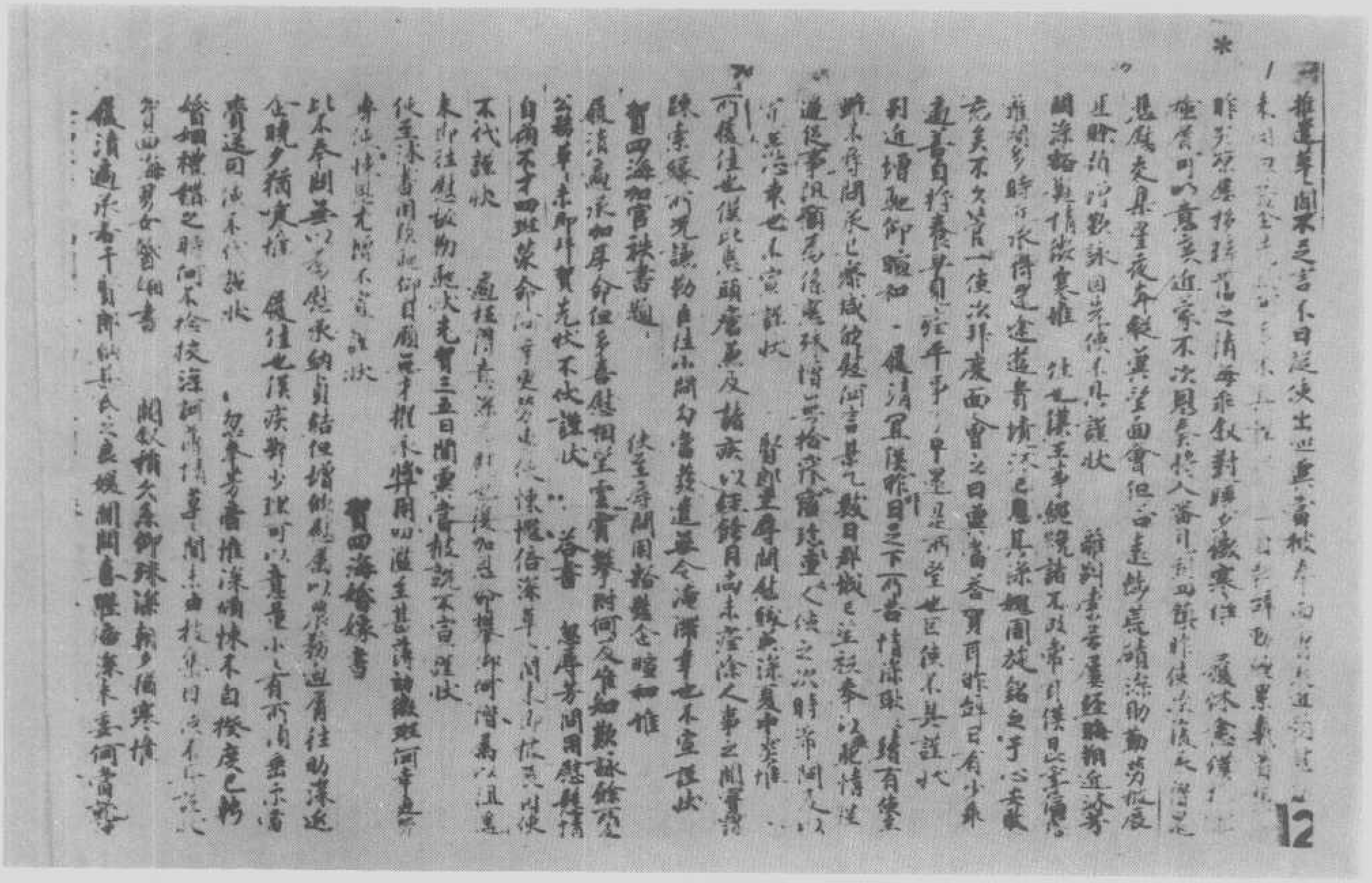
112

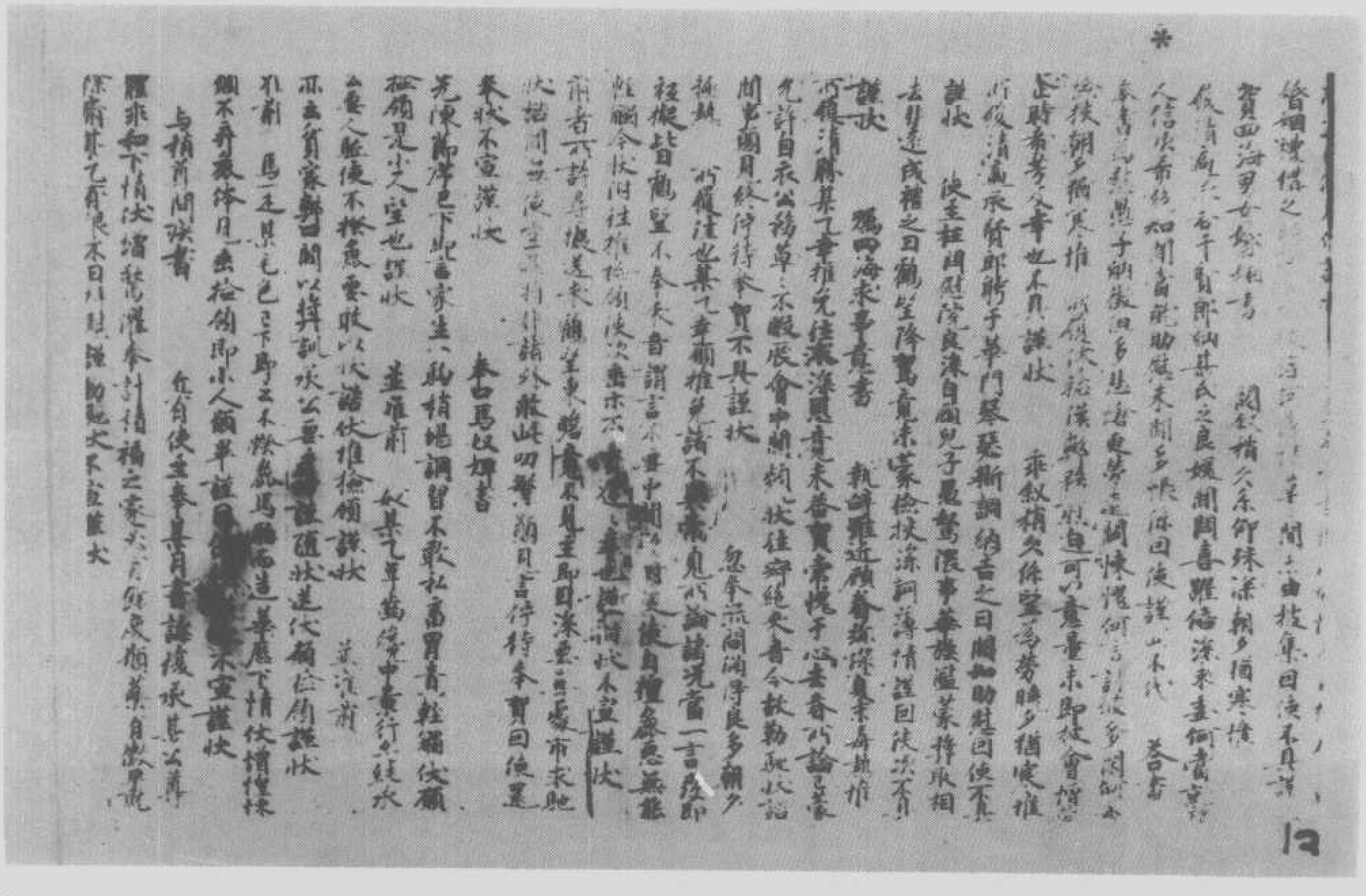


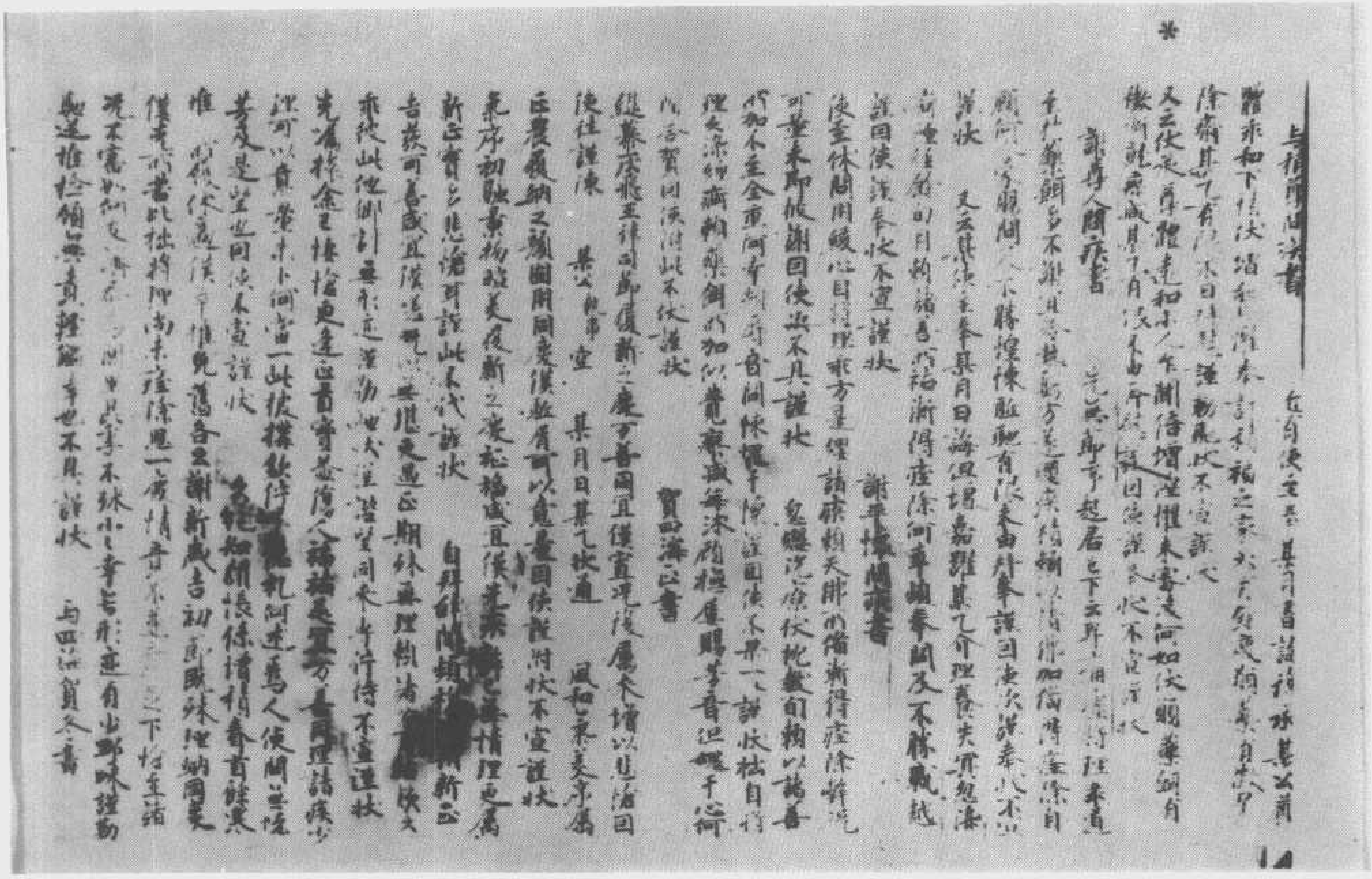
113

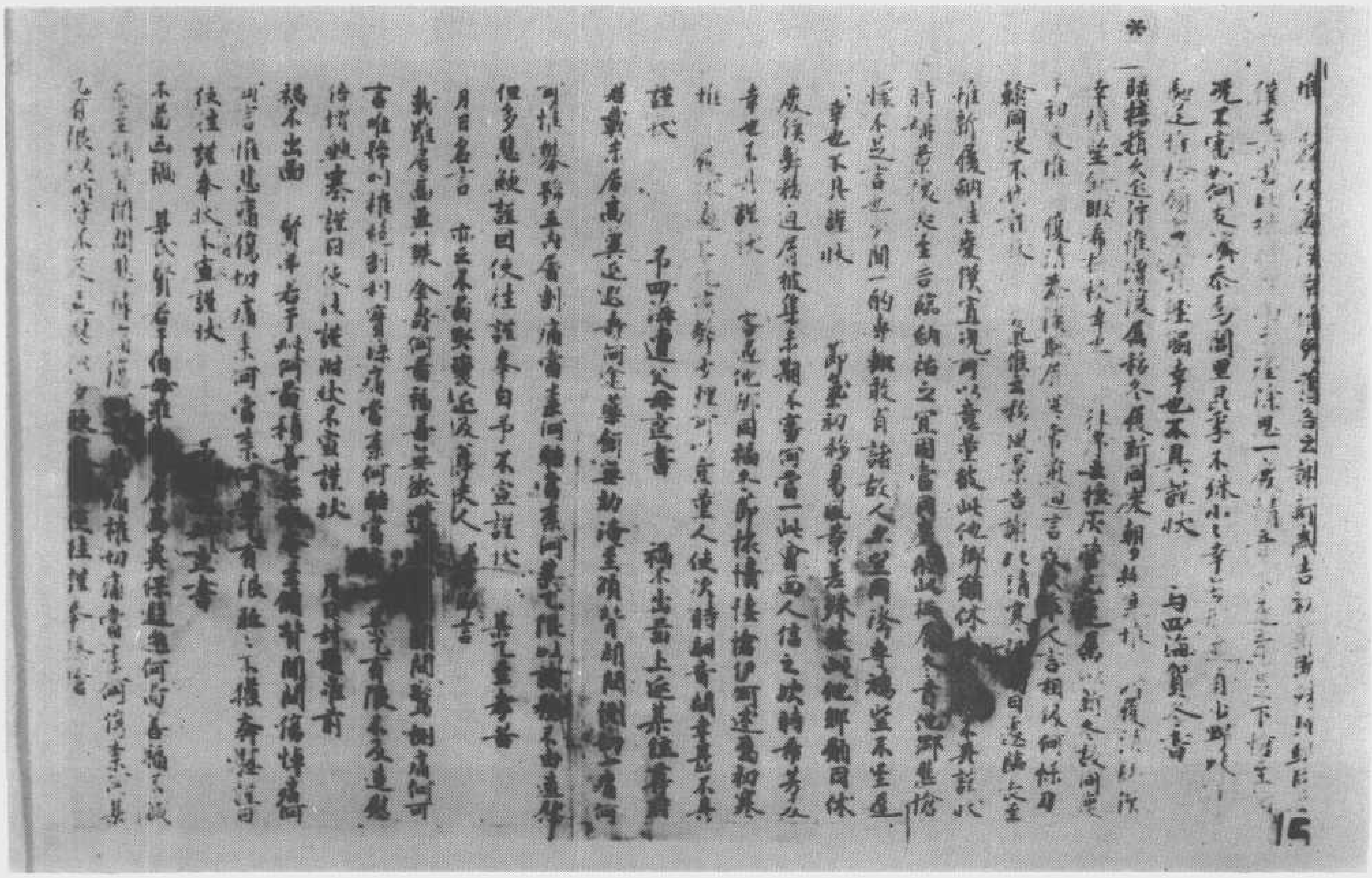
▼斯三二九號　書牘軌範

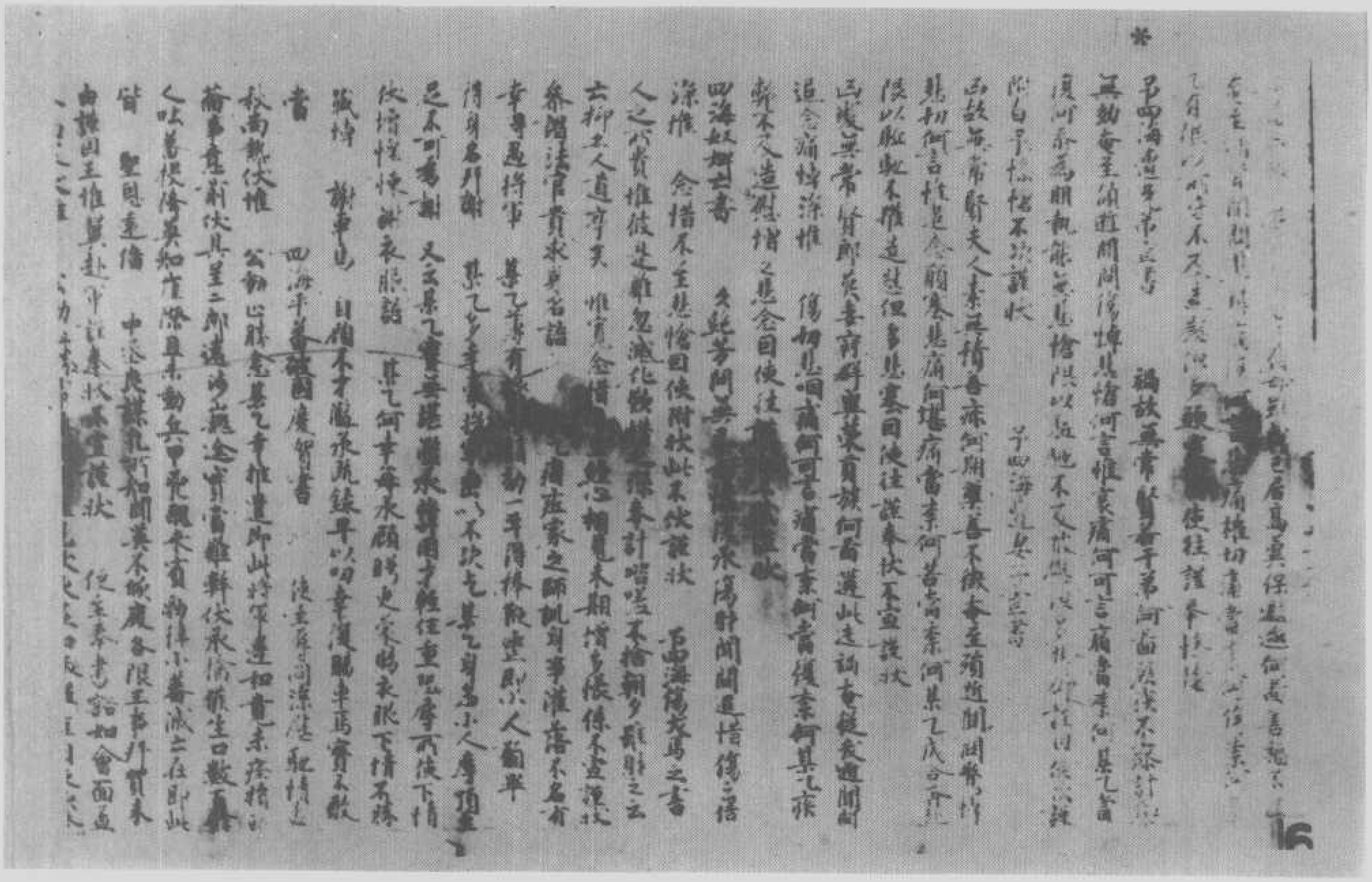




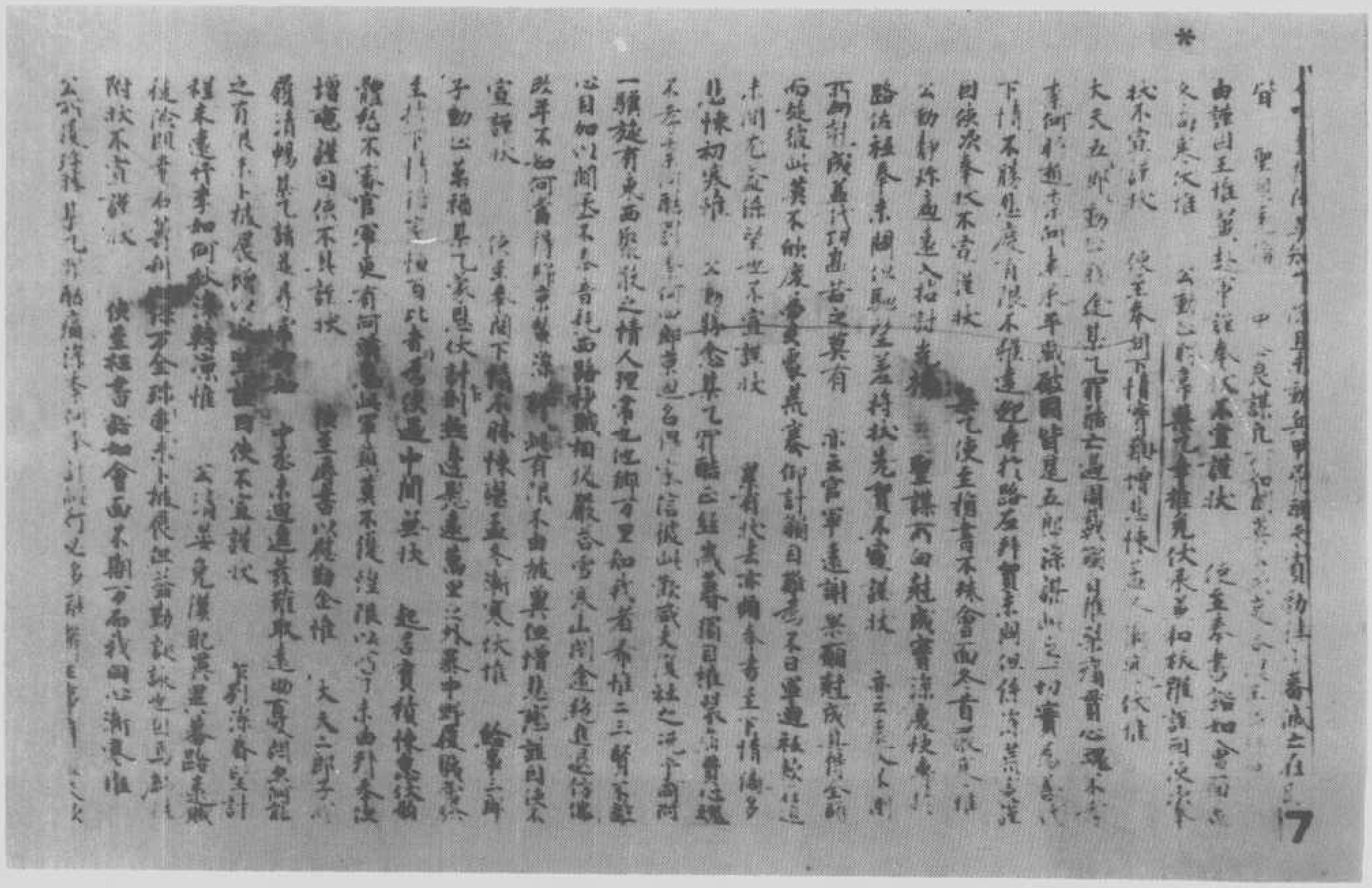




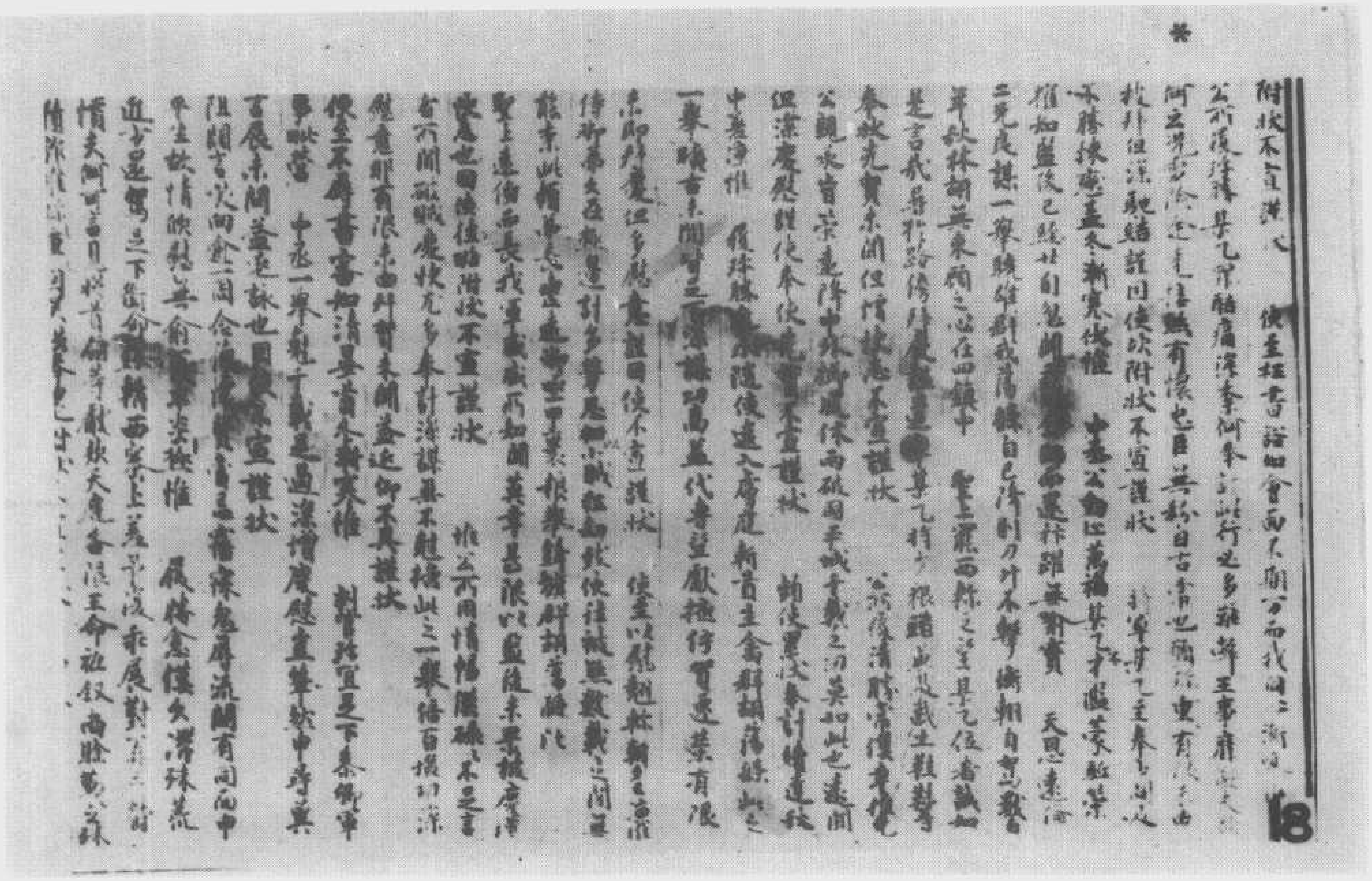


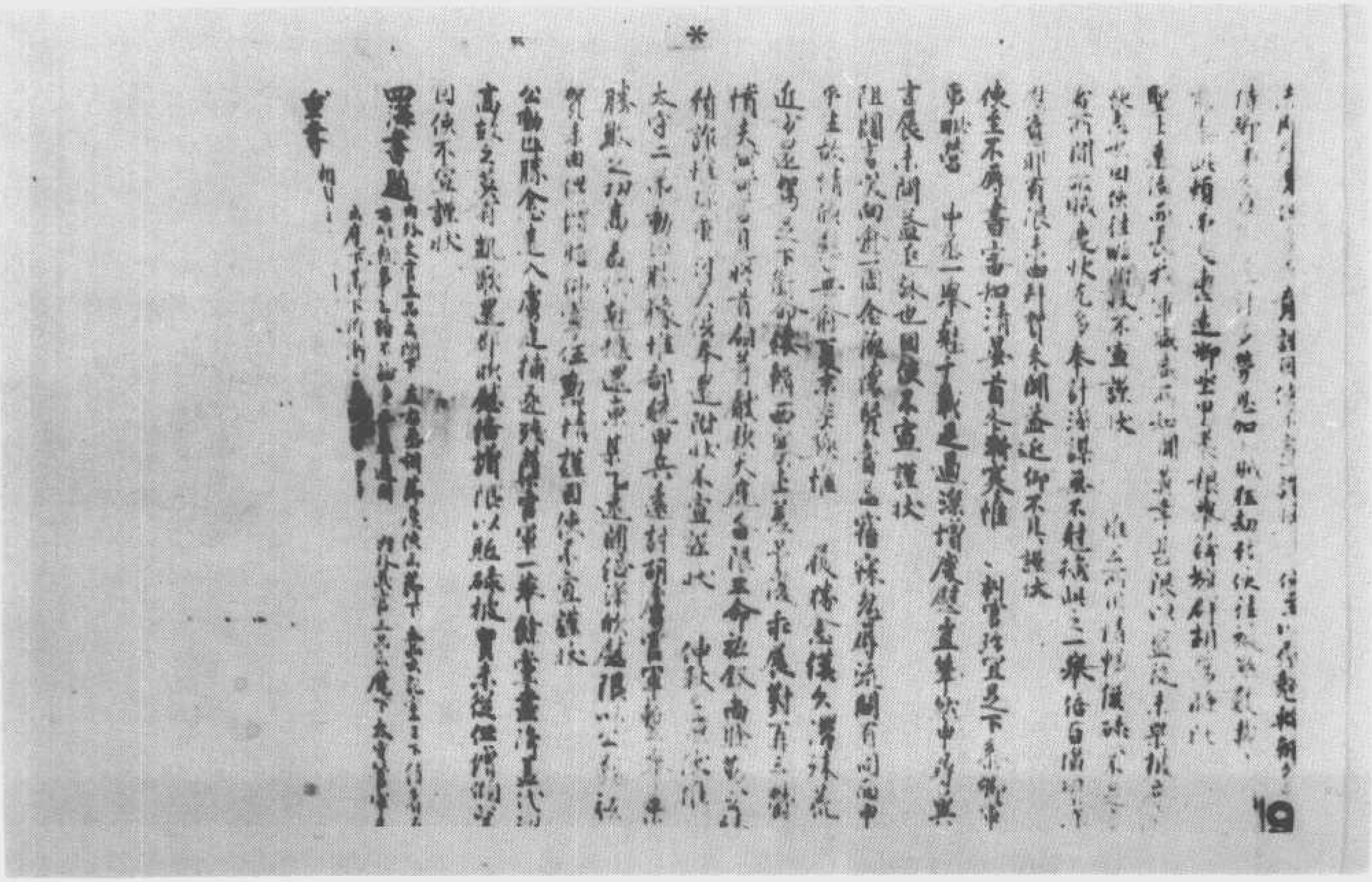


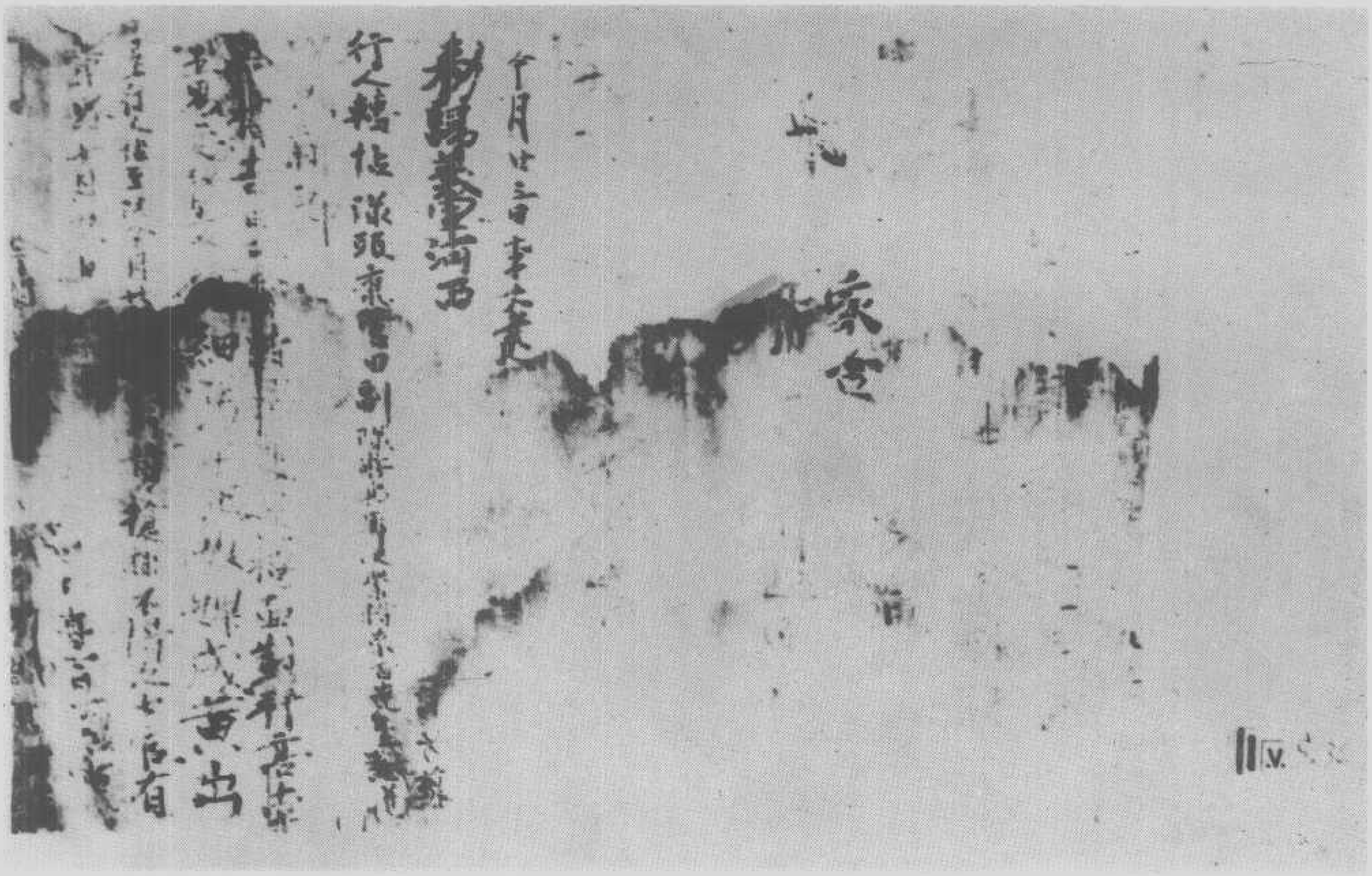
16



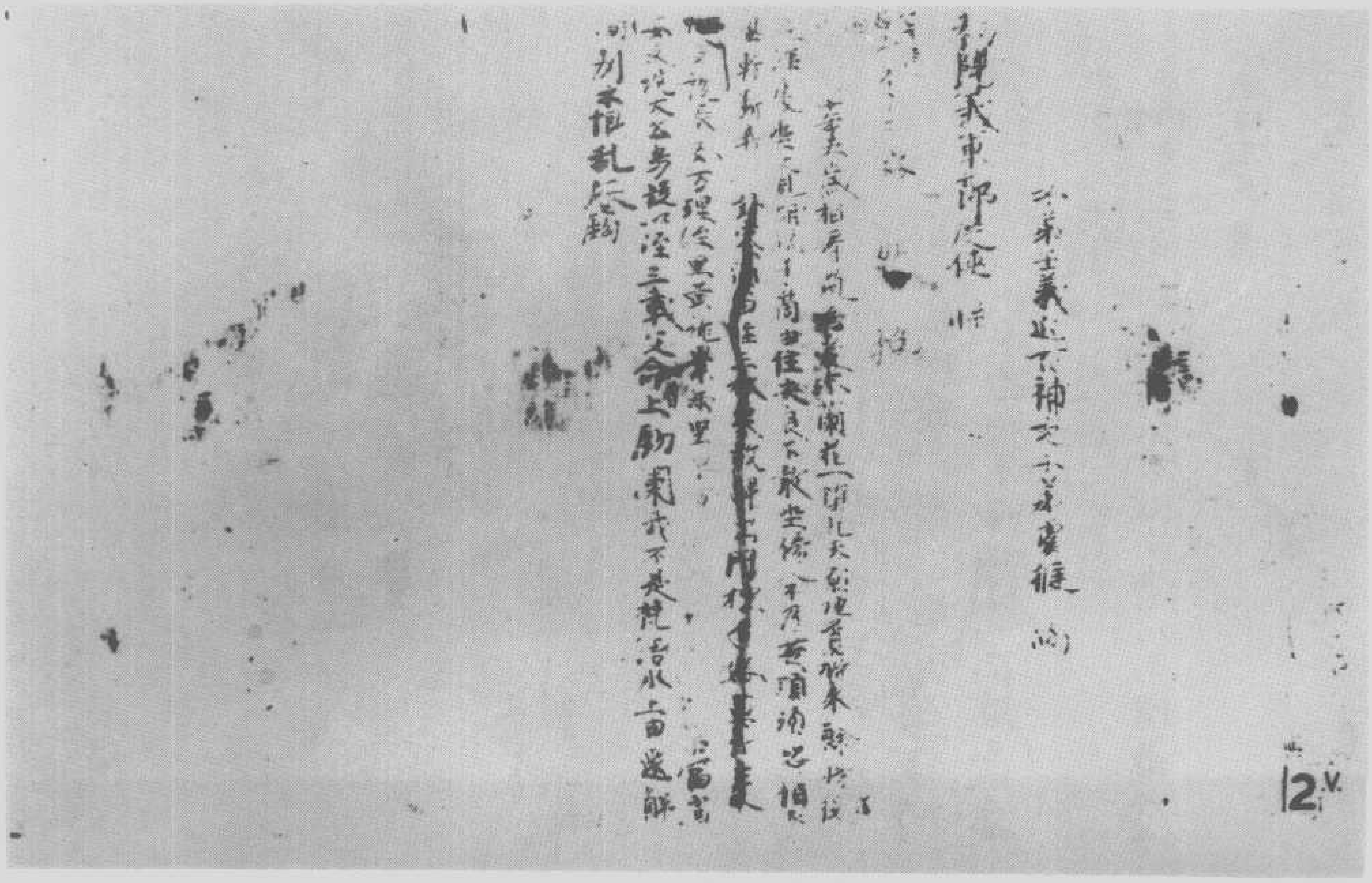
17

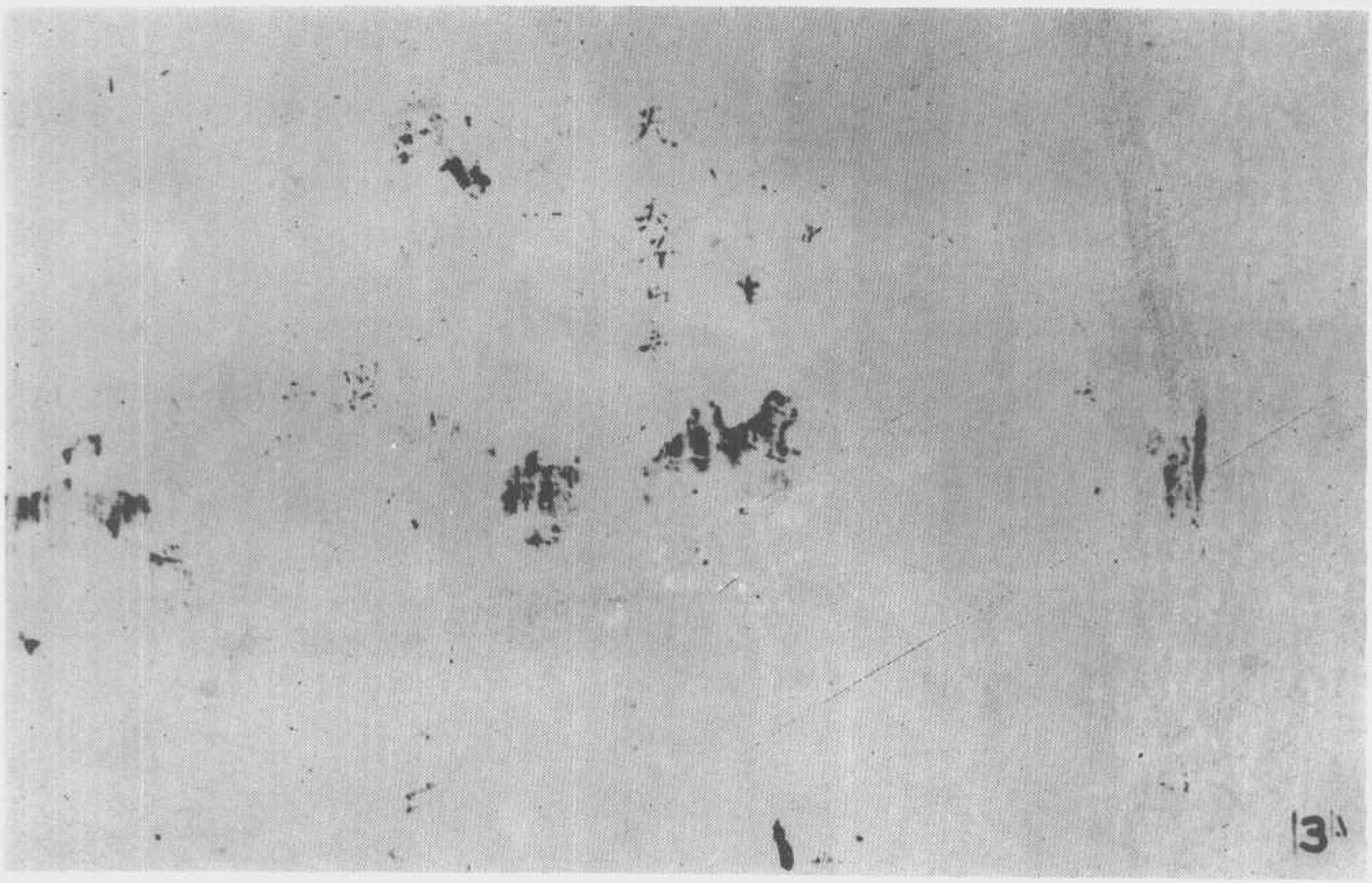




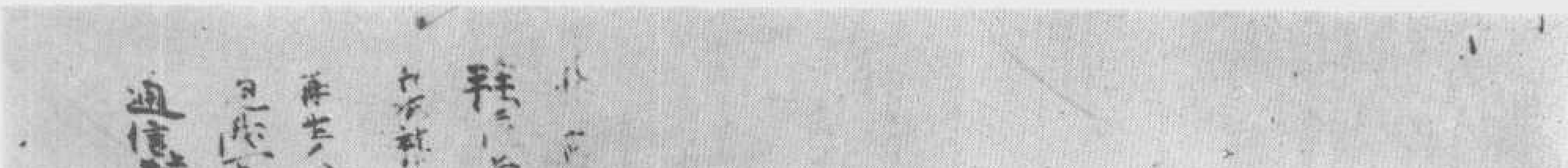


斯三二九號背面　行人轉帖等

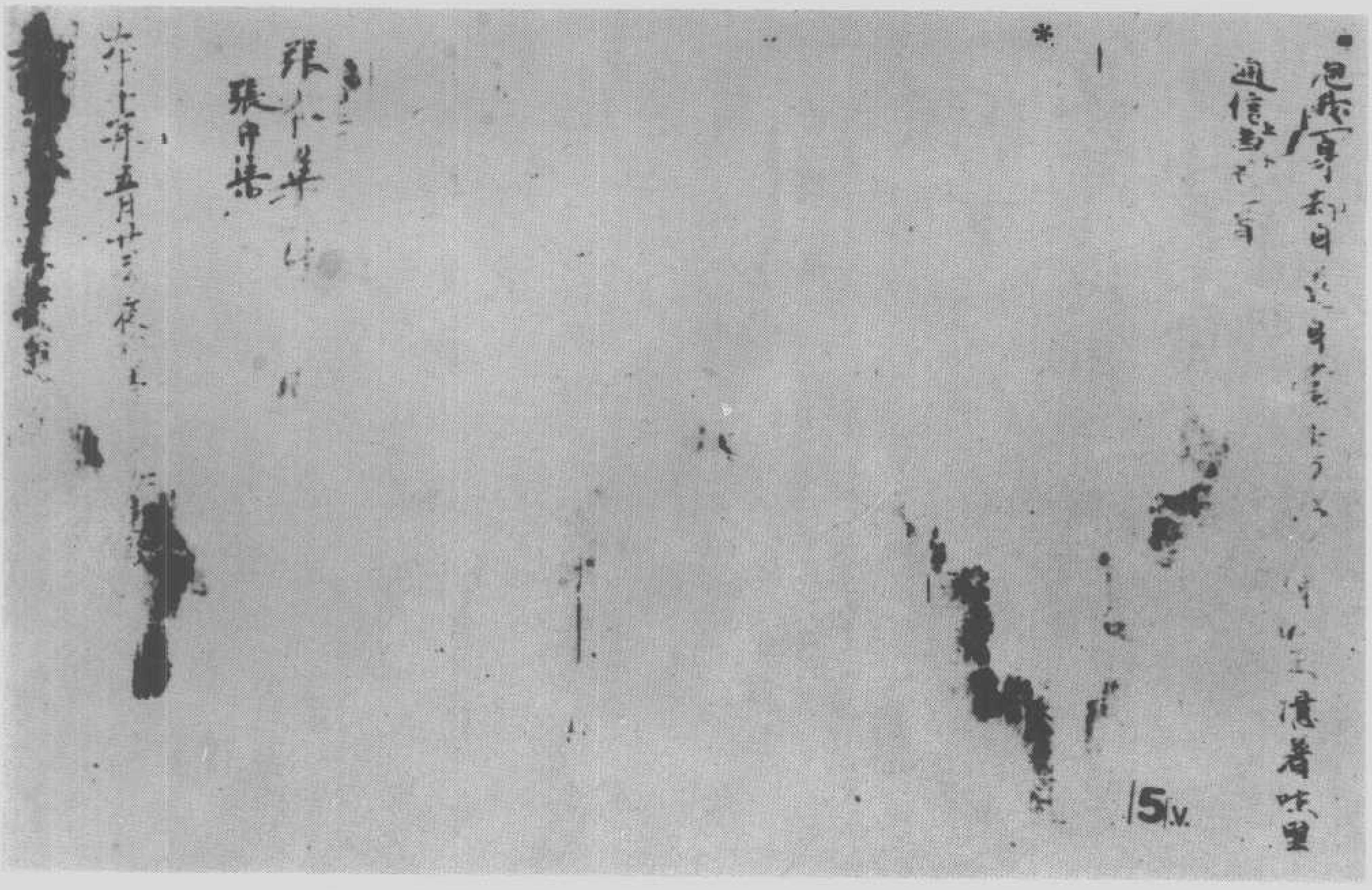




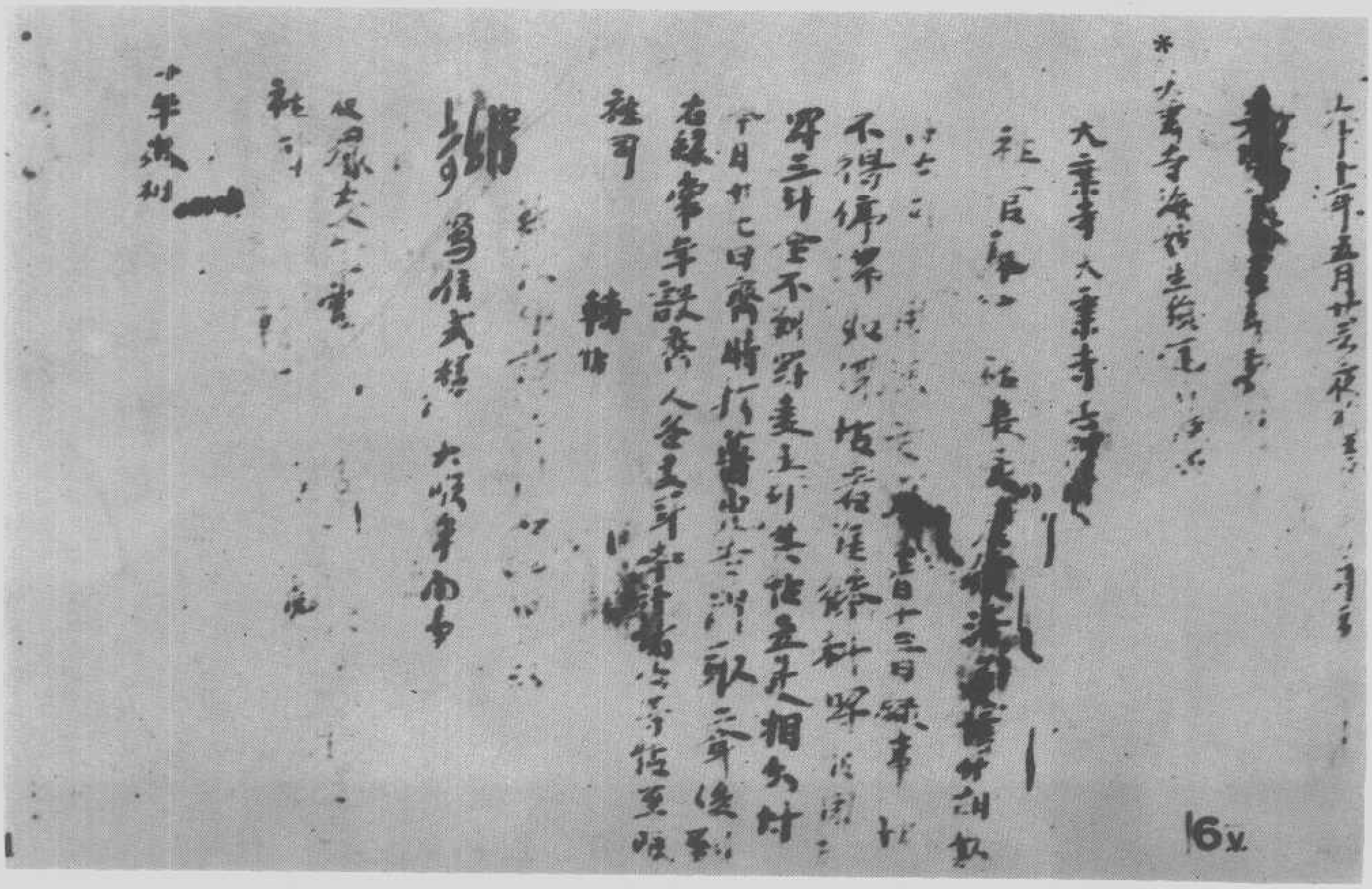
13



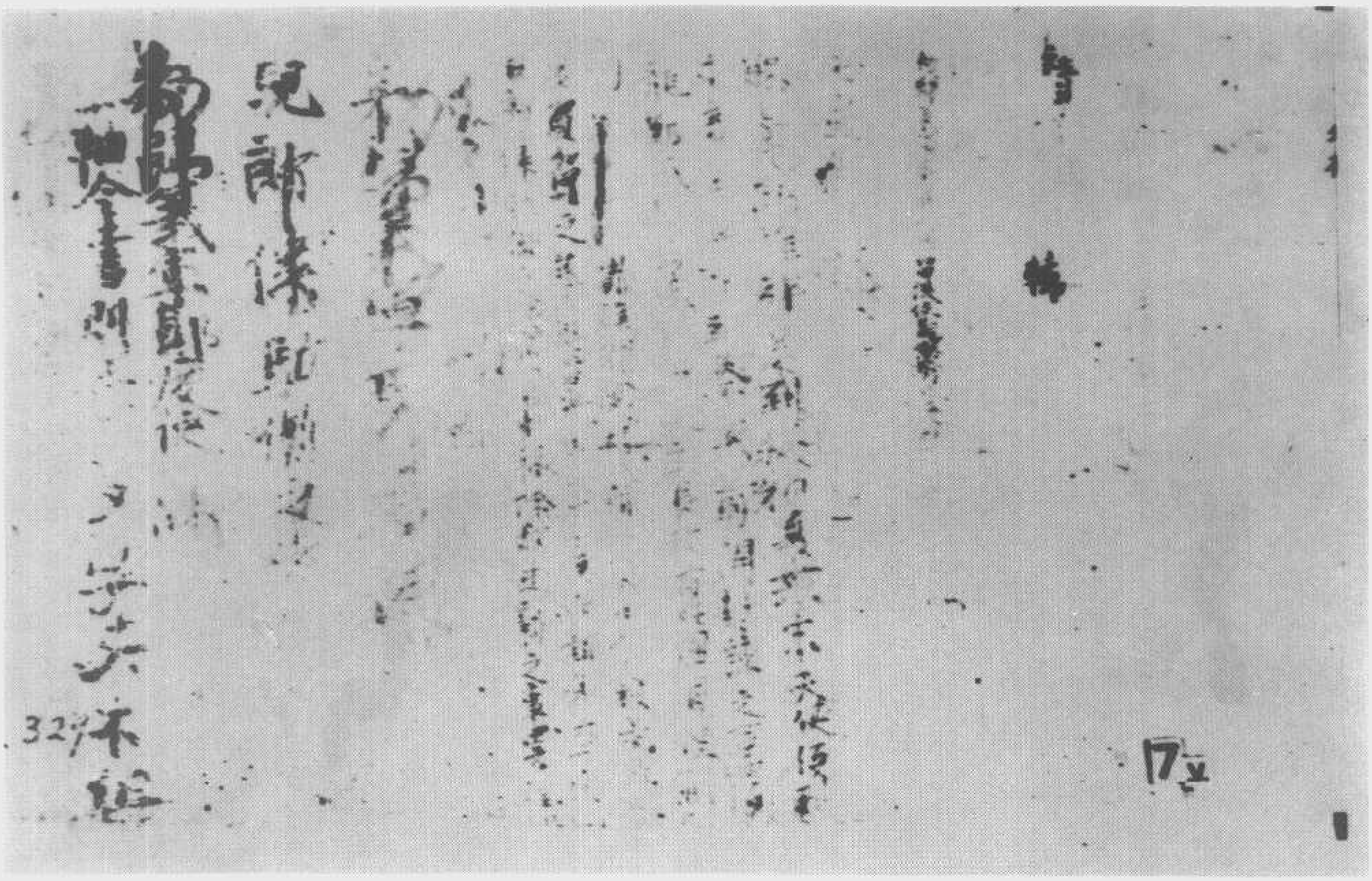
14

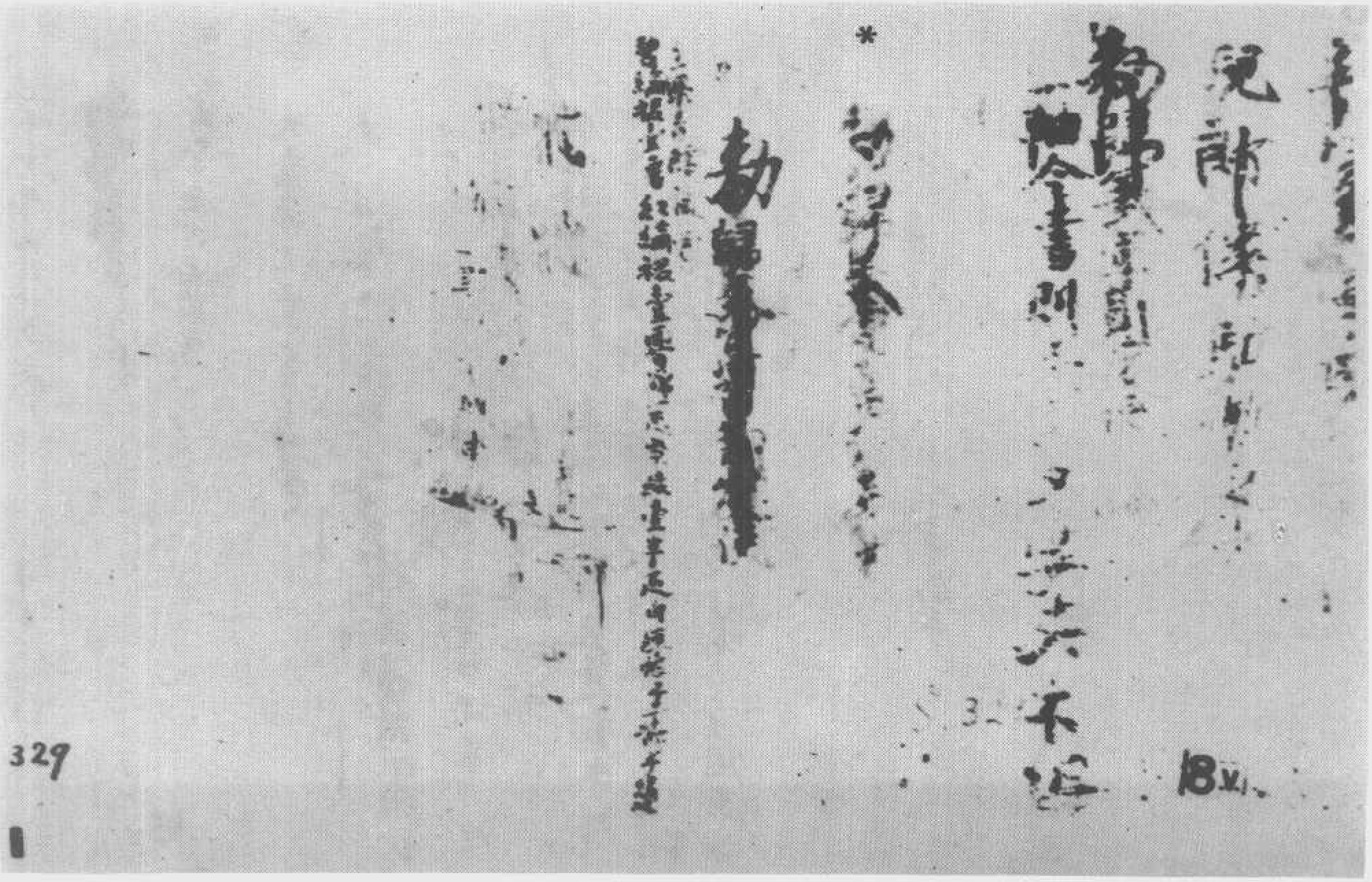


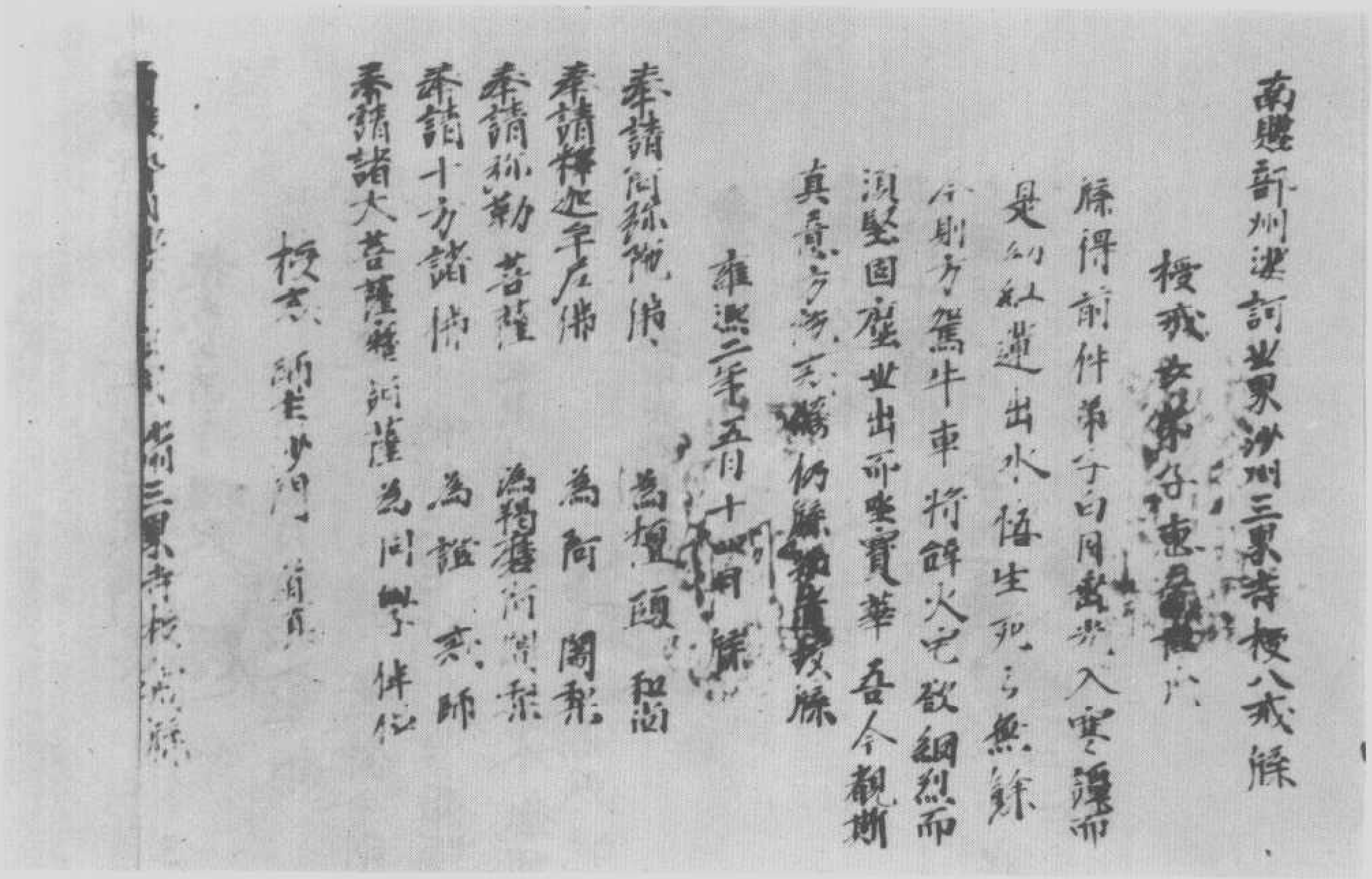
5v.



6v.

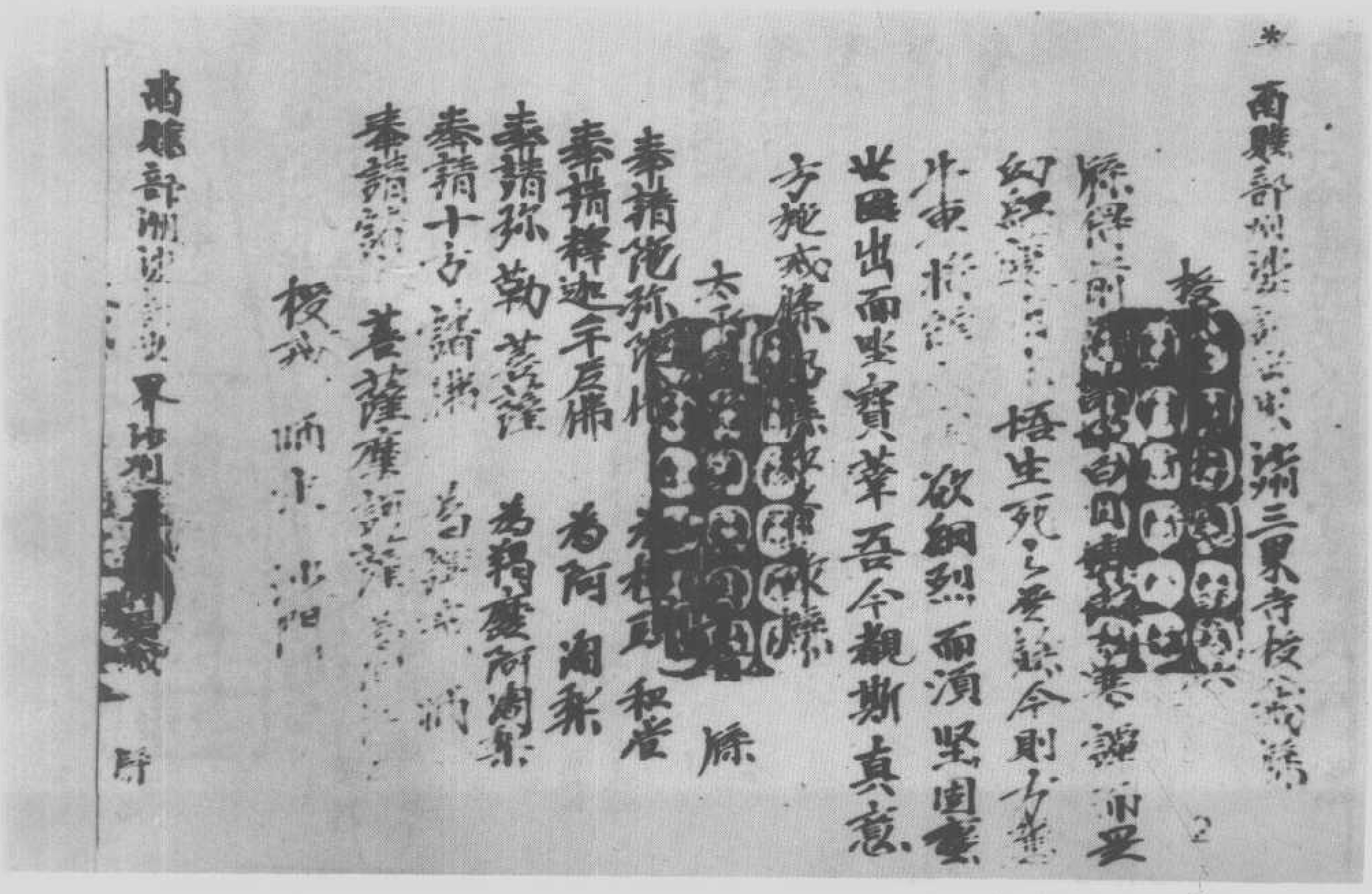

17v
329


18v
329

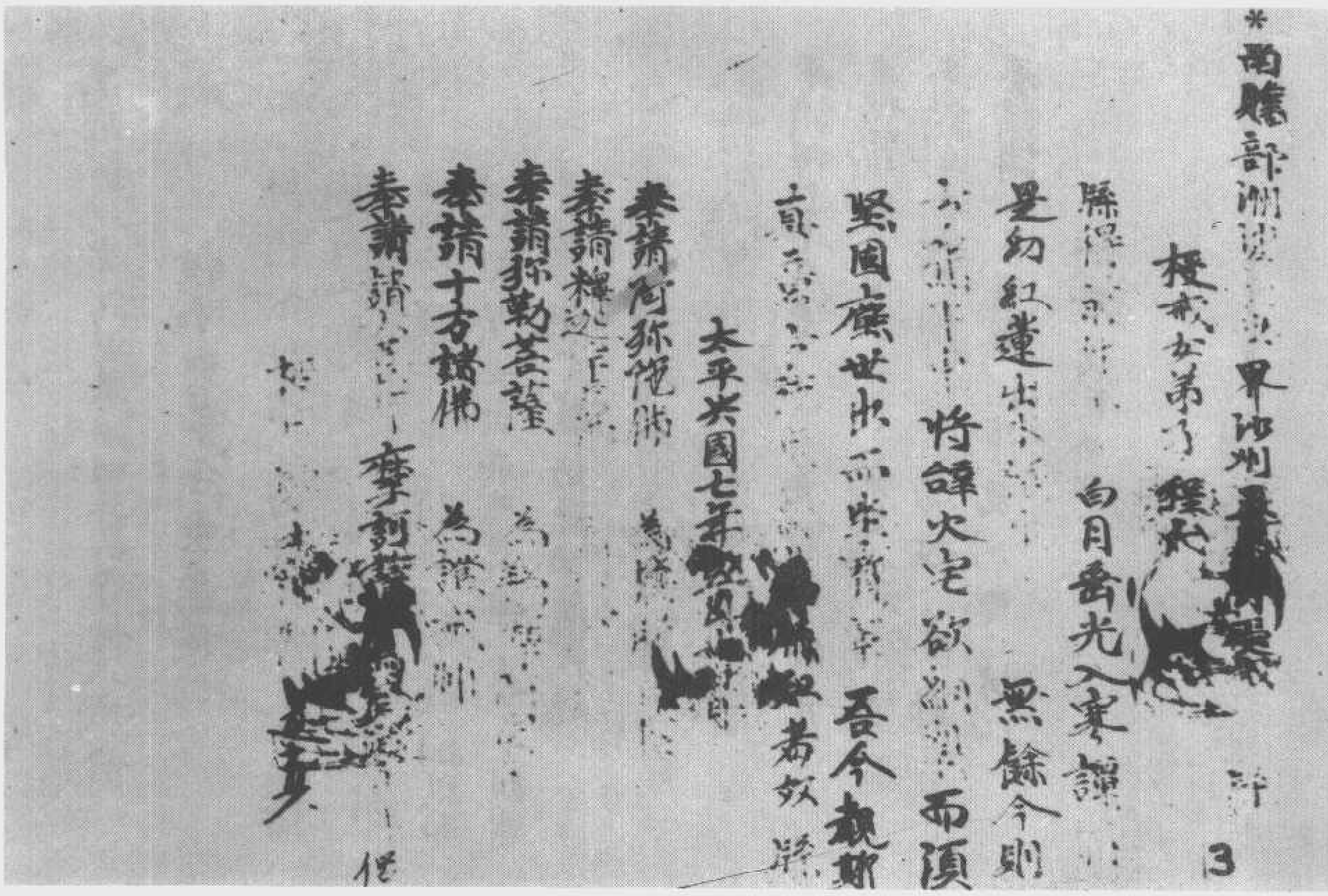


南贍部洲娑訶世界沙州三界寺授八戒牒
授戒女弟子惠[illegible]
牒得前件弟子今白月歸投入寺護而
是幻知道出水悟生死之無餘
今則方駕牛車將辭火宅欲網烈而
須堅固塵世出所堅寶華吾今觀斯
真意方施其戒仍牒知者故牒
雍熙二年五月十四日牒
奉請阿彌陀佛　為壇頭和尚
奉請釋迦牟尼佛　為阿闍梨
奉請彌勒菩薩　為羯磨阿闍梨
奉請十方諸佛　為證戒師
奉請諸大菩薩摩訶薩　為同學伴侶
授戒師主沙門　道真

斯三三〇號　南贍部洲娑訶世界沙州三界寺授戒牒



南贍部洲娑訶世界沙州三界寺授八戒牒
[illegible]
牒得前件[illegible]入寺護而受
幻知[illegible]悟生死之無餘今則方駕
牛車[illegible]欲網烈而須堅固塵
世出而堅寶華吾今觀斯真意
方施戒牒[illegible]故牒
太平[illegible]牒
奉請阿彌陀佛　為壇頭和尚
奉請釋迦牟尼佛　為阿闍梨
奉請彌勒菩薩　為羯磨阿闍梨
奉請十方諸佛　為證戒師
奉請諸大菩薩摩訶薩　為同學伴侶
授戒師主沙門



*南贍部洲娑[illegible]界沙州[illegible]

授戒女弟子程氏

[illegible]白月齋光入寒[illegible]

是以紅蓮出[illegible]黑餘今則

[illegible]将辭火宅欲[illegible]而須

堅固廣世出而求[illegible]吾今觀斯

[illegible]若女[illegible]

太平興國七年[illegible]

奉請阿彌陀佛 為[illegible]

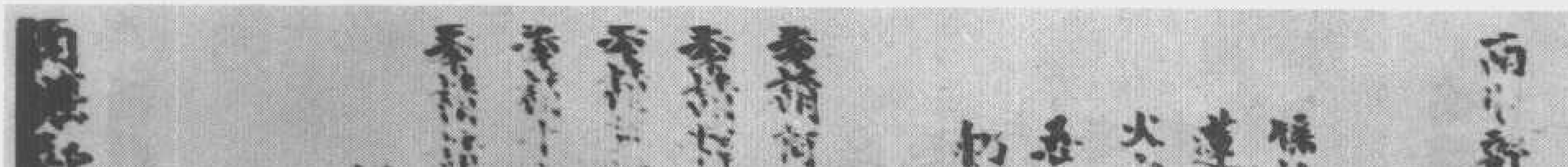
奉請釋迦[illegible]

奉請彌勒菩薩 為[illegible]

奉請十方諸佛 為證[illegible]

奉請[illegible]

3



南[illegible]部[illegible]界沙[illegible]

授[illegible]

[illegible]白月齋[illegible]入寒[illegible]

蓮出[illegible]生死[illegible]今則[illegible]將辭

火宅欲[illegible]而須堅固[illegible]華

吾今觀斯真意[illegible]

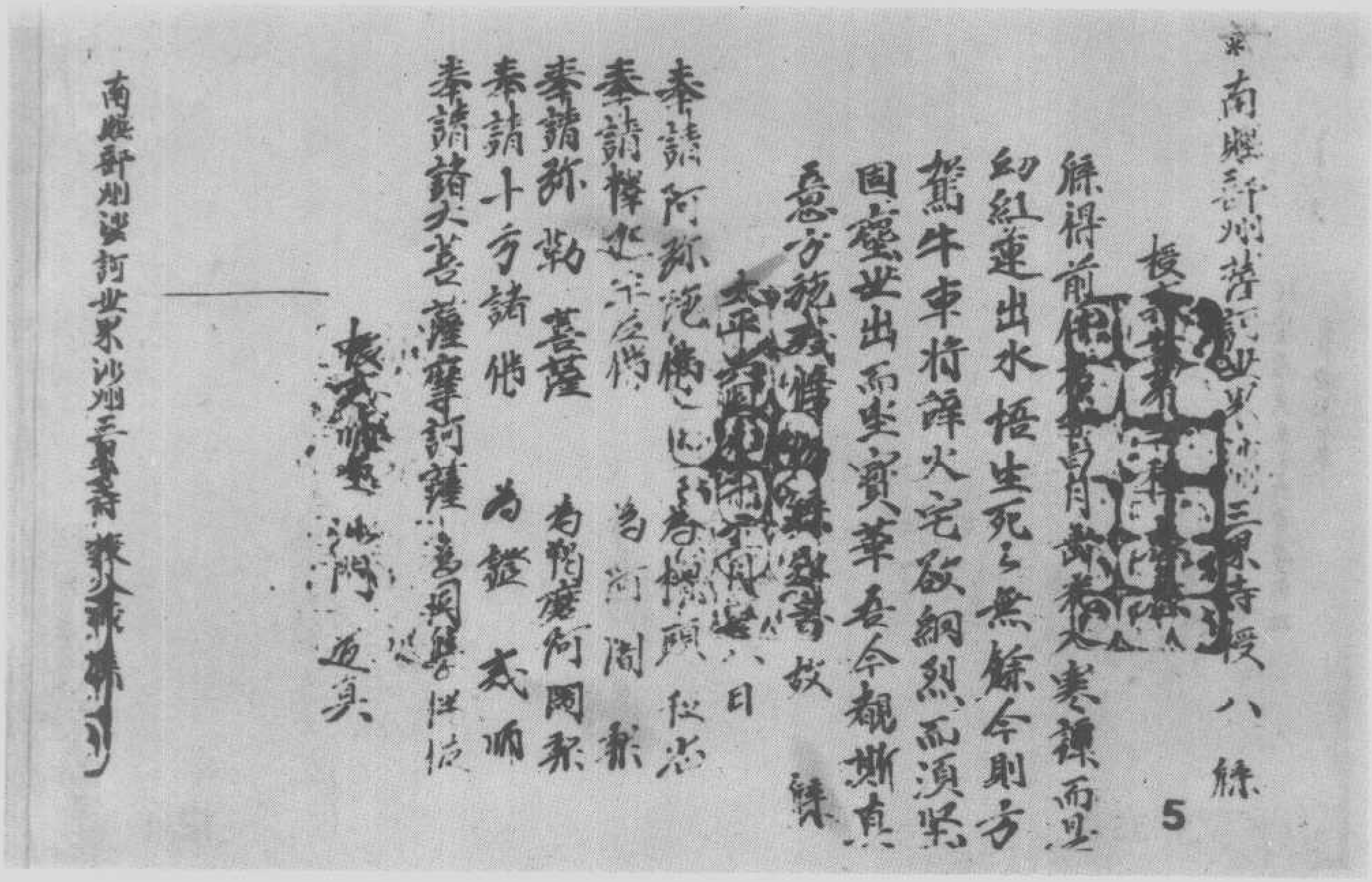
太平興國七年[illegible]月[illegible]

奉請[illegible] 為[illegible]

授[illegible]

南贍部洲娑[illegible]界沙州三界寺授[illegible]

4



5

南贍部洲娑訶世界沙州三界寺授八關戒牒

授戒弟子 [illegible]

牒得前 [illegible] 寒譚而生

幻紅蓮出水悟生死之無餘今則方

驚牛車特辭火宅欲網然而須堅

固塵世出而坐寶華吾今覩斯真

意方施戒條 [illegible] 故牒

太平興國 [illegible] 八日

奉請阿彌陀佛為壇頭和尚

奉請釋迦牟尼佛為阿闍梨

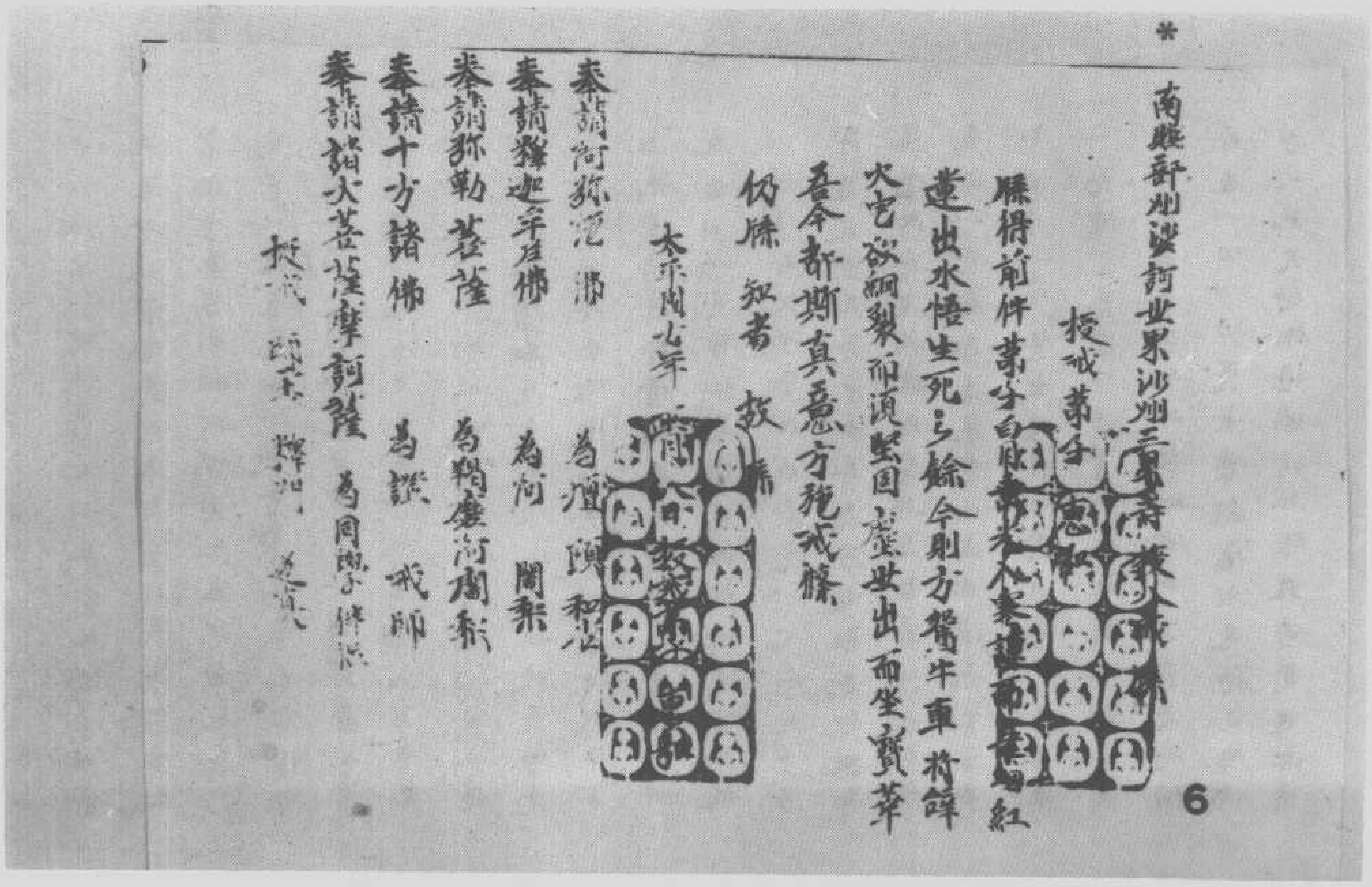
奉請彌勒菩薩為羯磨阿闍梨

奉請十方諸佛為證戒師

奉請諸大菩薩摩訶薩為同學伴侶

授戒師主沙門道真

南贍部洲娑訶世界沙州三界寺授八關戒牒



6

南贍部洲娑訶世界沙州三界寺授八戒牒

授戒弟子 [illegible]

牒得前件弟子 [illegible] 寒蓮而 [illegible] 紅

蓮出水悟生死之餘今則方驚牛車特辭

火宅欲網裂而須堅固塵世出而坐寶華

吾今覩斯真意方施戒條

仍牒知者故牒

太平興國七年 [illegible]

奉請阿彌陀佛為壇頭和尚

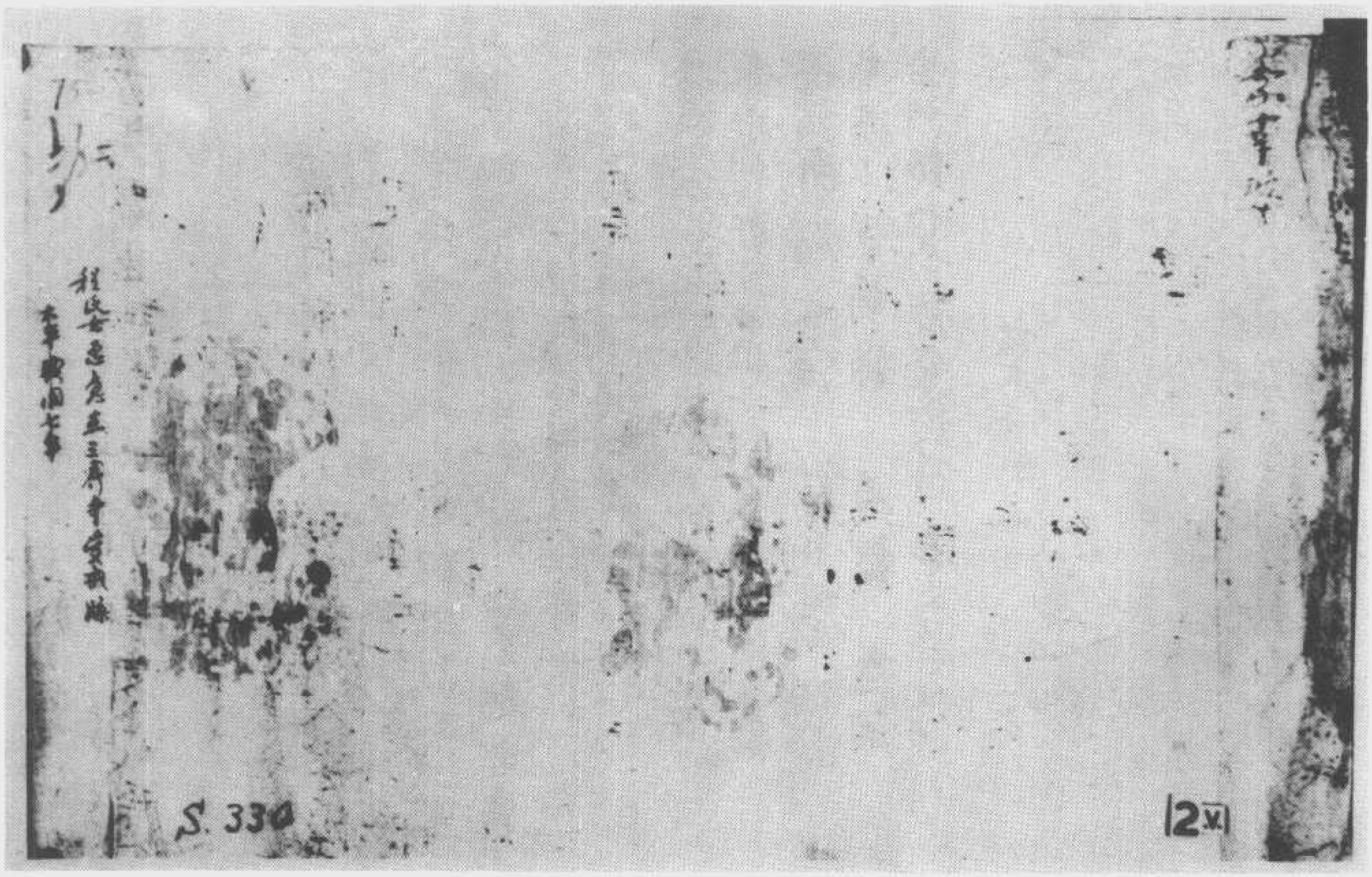
奉請釋迦牟尼佛為阿闍梨

奉請彌勒菩薩為羯磨阿闍梨

奉請十方諸佛為證戒師

奉請諸大菩薩摩訶薩為同學伴侶

授戒師主釋門 [illegible] 道真



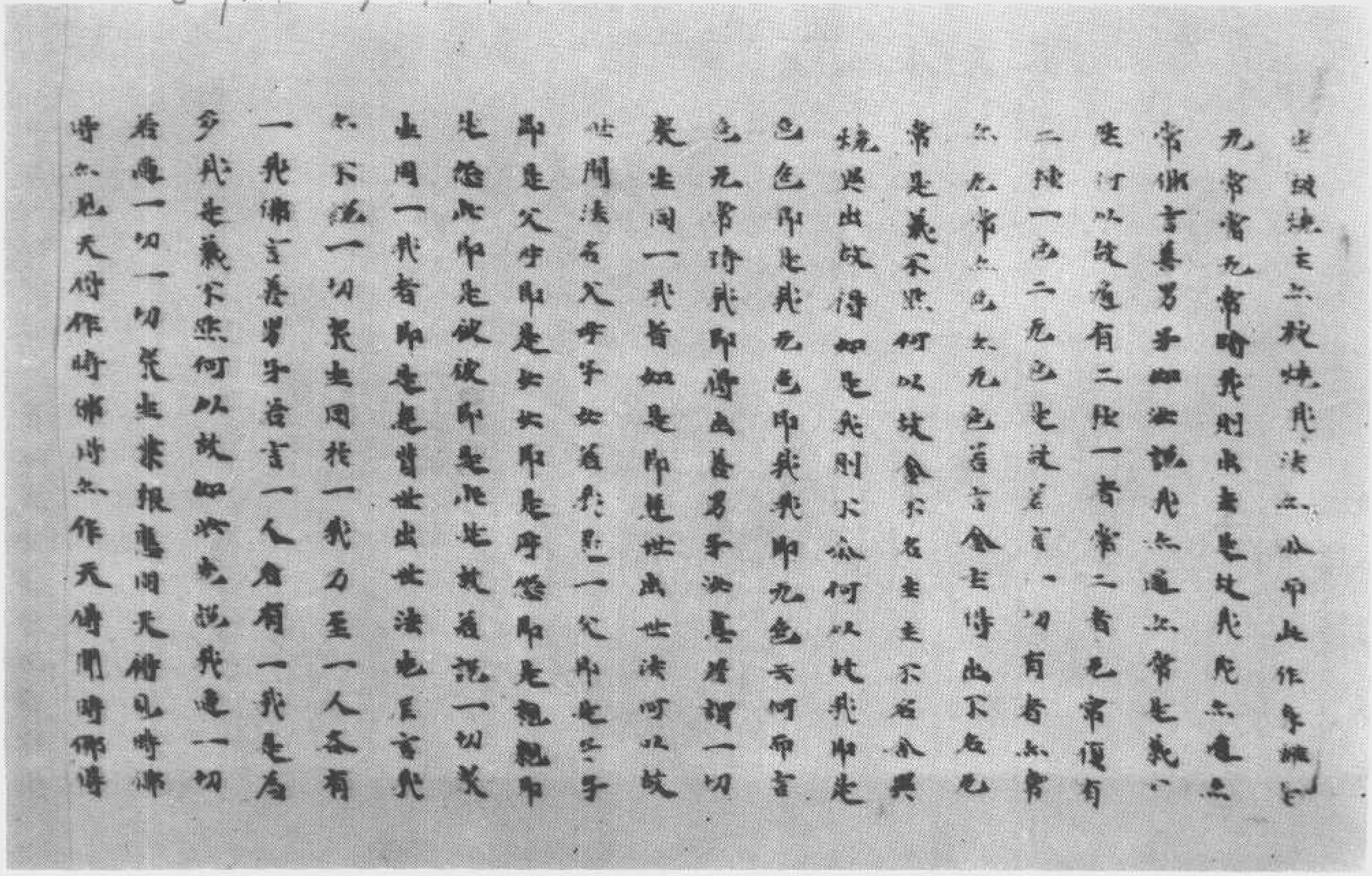
程氏安忠爲亡三周年寫[illegible]

太平興國七年

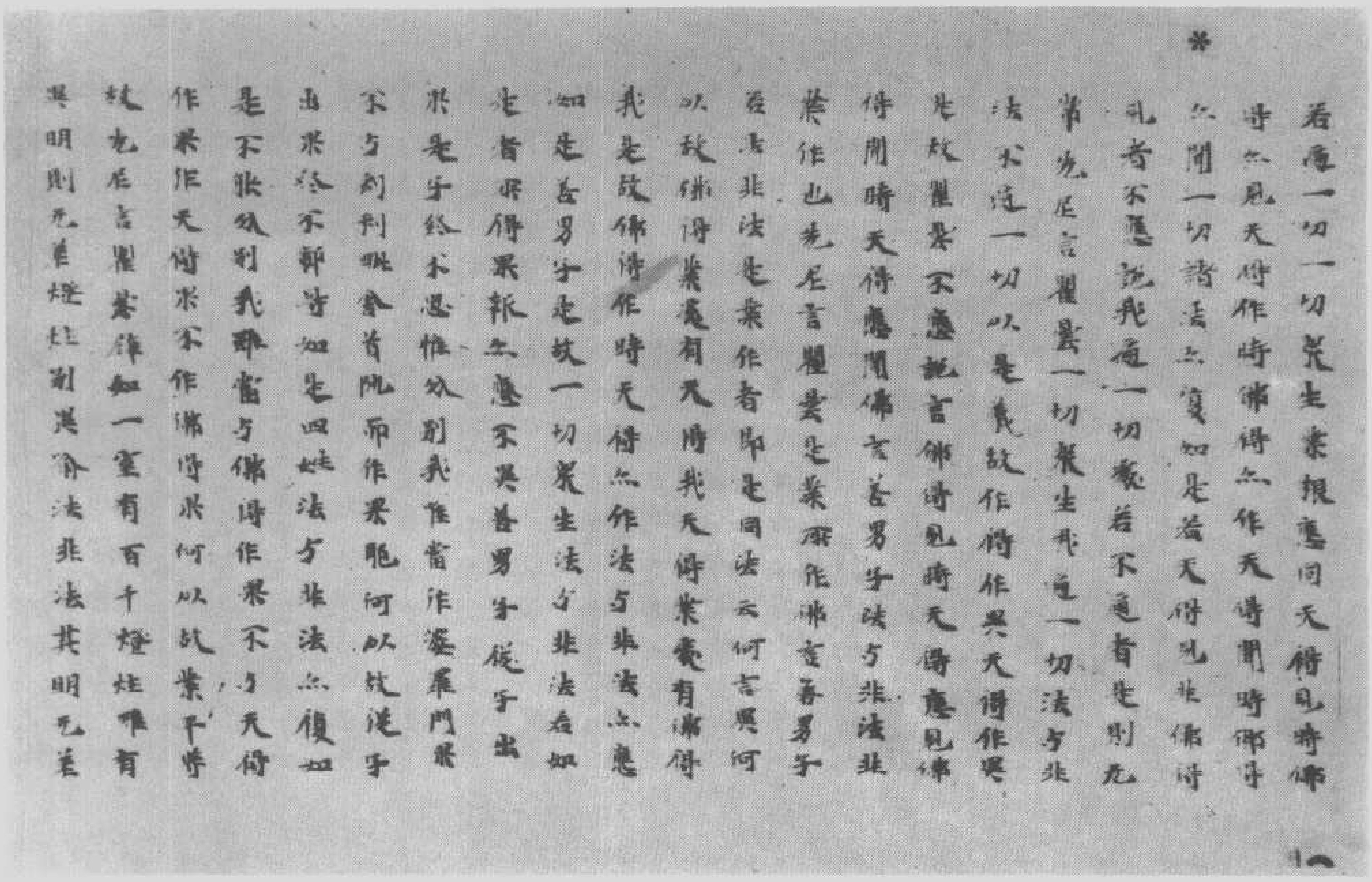
S. 330

▼斯三三一號　大般涅槃經卷第三十九

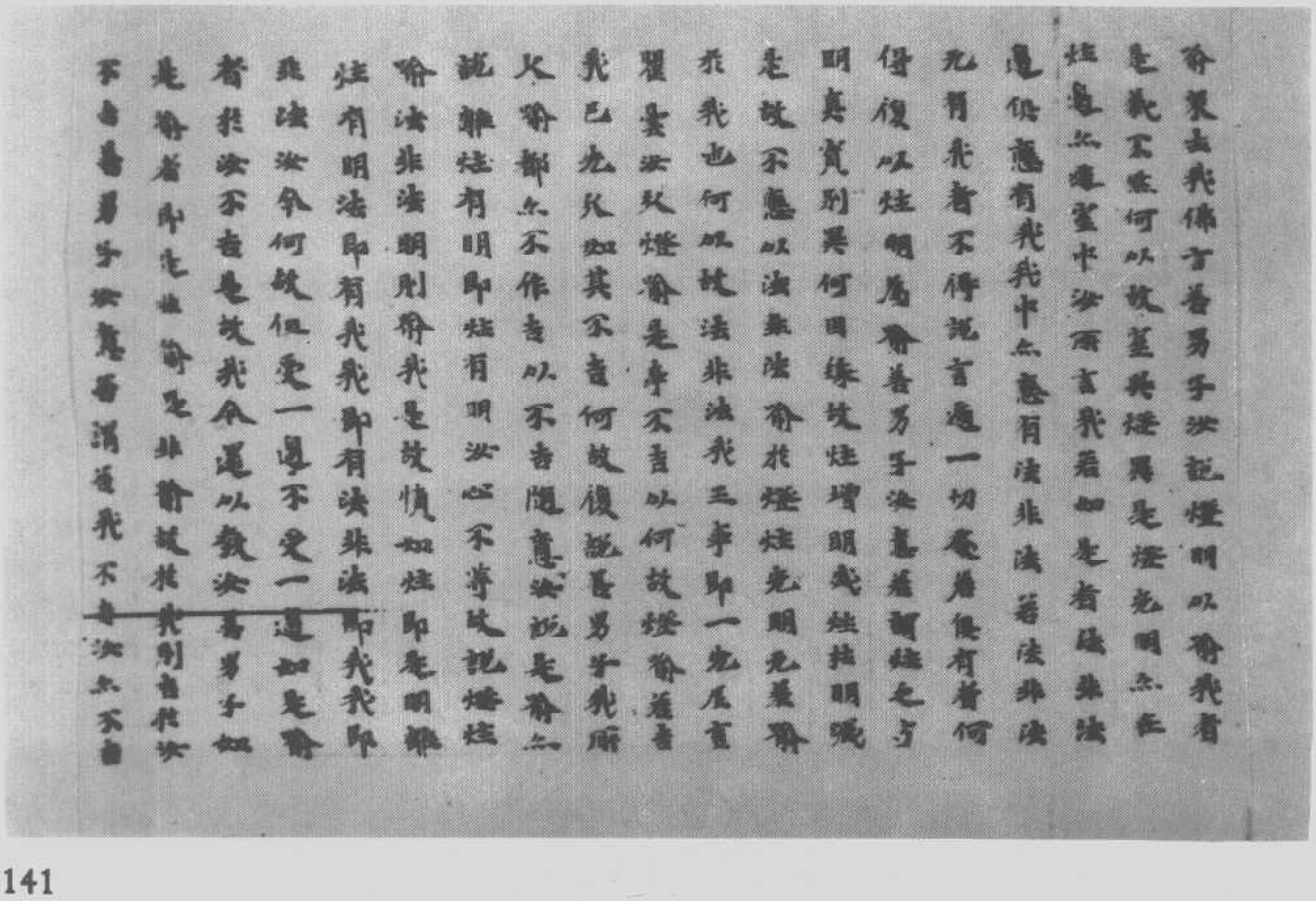
S-T374 12/594 A29



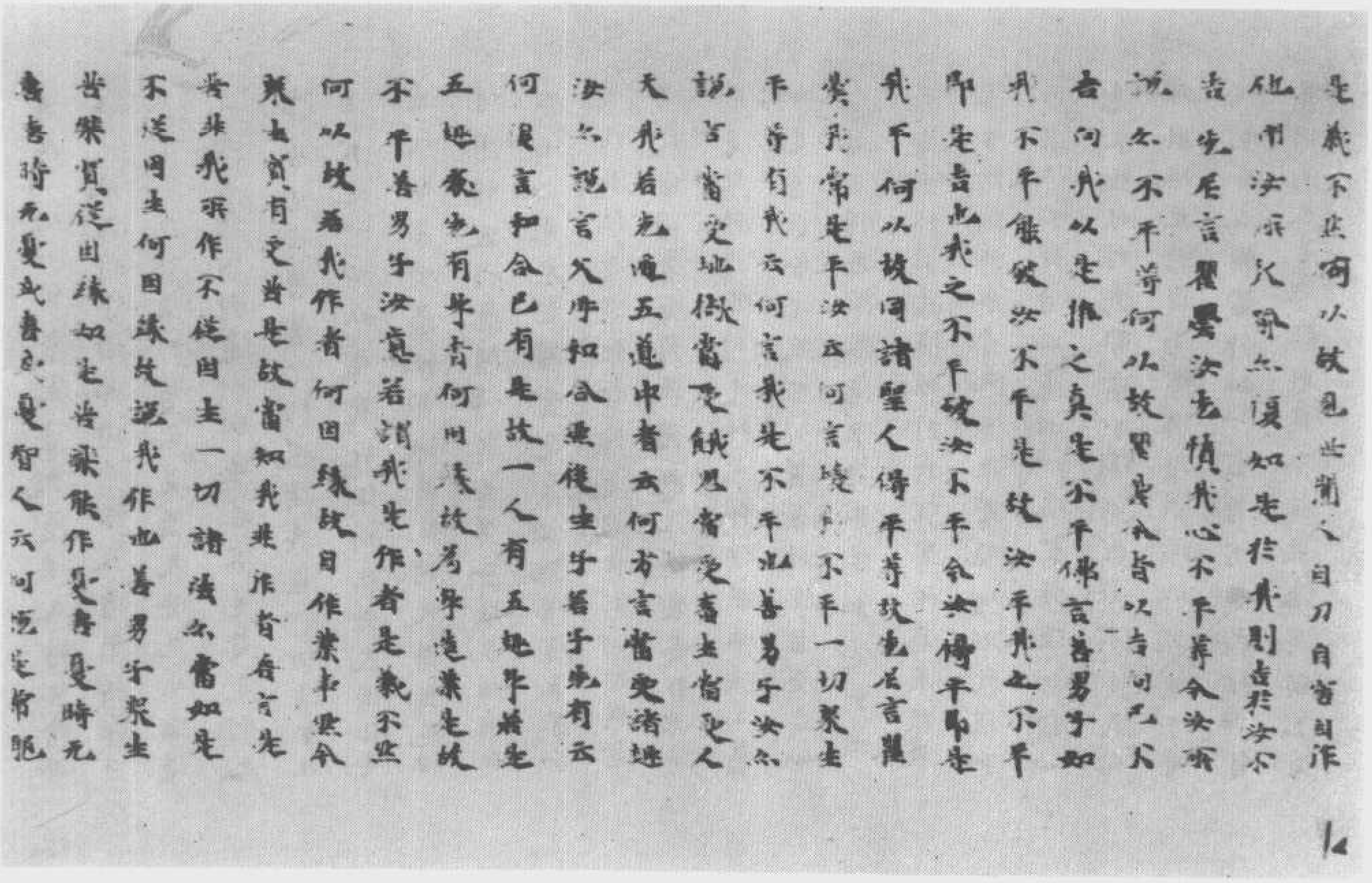
生故壞生亦敗壞是決亦不即此作爭難也
無常當無常時我則出去是故我說亦遍亦
常佛言善男子如汝說我亦遍亦常是義不
然何以故遍有二種一者常二者無常復有
二種一色二無色是故若言一切有者亦常
亦無常亦色亦無色若言舍主得出不名無
常是義不然何以故舍不名主主不名舍異
燒異出故得如是我則不爾何以故我即是
色色即是我無色即我我即無色云何而言
色無常時我即得出善男子汝意若謂一切
衆生同一我者如是即違世出世法何以故
世間法名父母子女若我是一父即是子子
即是父母即是女女即是母怨即是親親即
是怨此即是彼彼即是此是故若說一切衆
生同一我者即是違背世出世法也尼言我
亦不說一切衆生同於一我乃至一人各有
一我佛言善男子若言一人各有一我是爲
多我是義不然何以故如汝先說我遍一切
若遍一切一切衆生業根應同天得見時佛
得亦見天得作時佛得亦作天得聞時佛得



若處一切一切眾生業報應同天得見時佛
得亦見天得作時佛得亦作天得聞時佛得
亦聞一切諸法亦復如是若天得見非佛得
見者不應說我遍一切處若不遍者是則無
常梵志言瞿曇一切眾生我遍一切法与非
法不遍一切以是義故佛得作異天得作異
是故瞿曇不應說言佛得見時天得應見佛
得聞時天得應聞佛言善男子法与非法非
業作也梵志言瞿曇是業所作佛言善男子
若法非法是業作者即是同法云何言異何
以故佛得業處有天得我天得業處有佛得
我是故佛得作時天得亦作法与非法亦應
如是善男子是故一切眾生法与非法若如
是者所得果報亦應不異善男子從子出
果是子終不思惟分別我當作婆羅門果
不与刹利毗舍首陀而作果也何以故從子
出果終不鄣与如是四姓法与非法亦復如
是不能分別我當与佛得作果不与天得
作果作天得果不作佛得果何以故業平等
故梵志言瞿曇譬如一室有百千燈炷雖有
異明則無差燈炷別異喻法非法其明無差

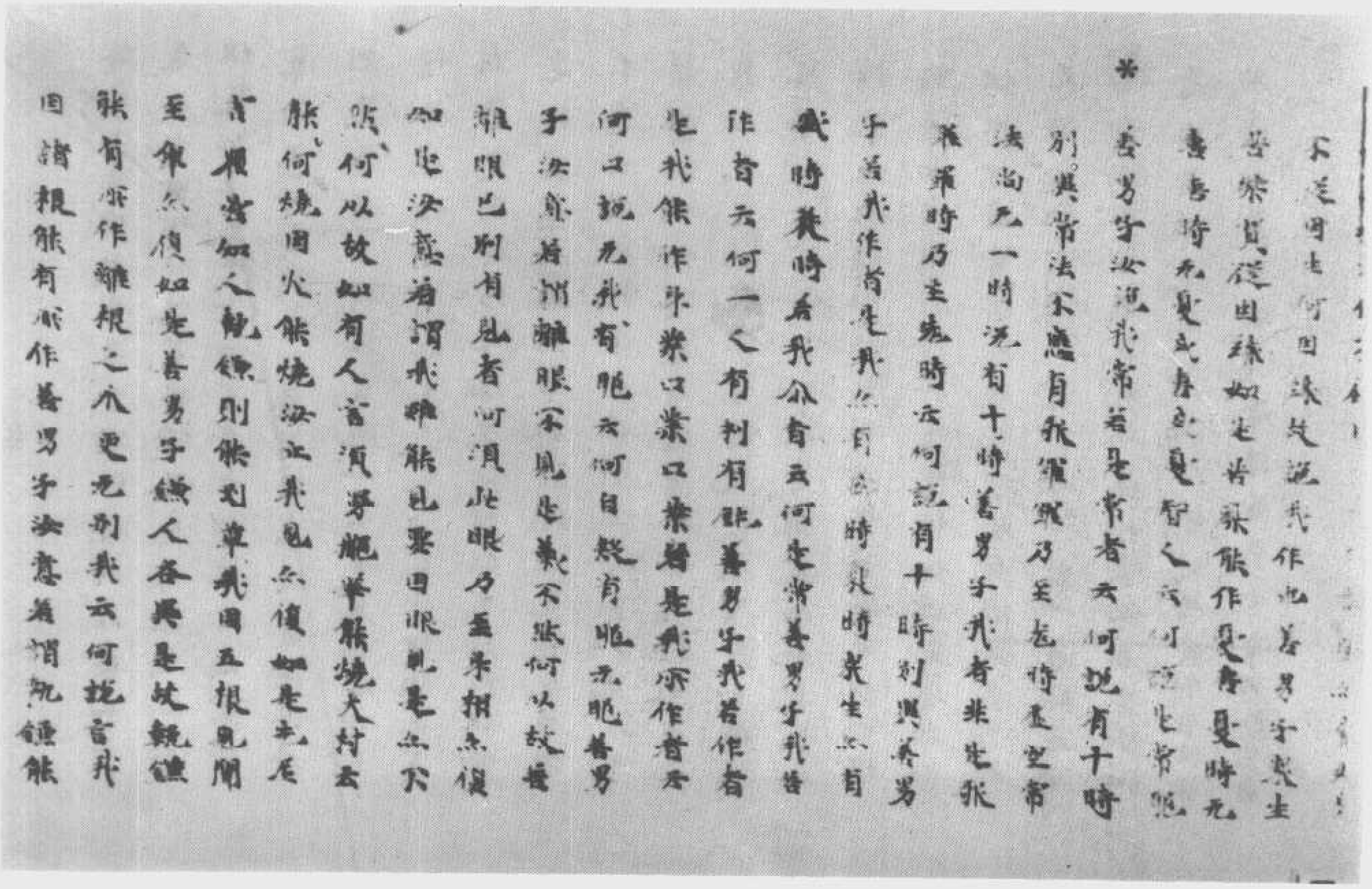


喻眾生我佛言善男子汝說燈明以喻我者
是義不然何以故室異燈異是燈光明亦在
炷邊亦遍室中汝所言我若如是者法非法
邊亦應有我我中亦應有法非法若法非法
無有我者不得說言遍一切處若使有者何
得復以炷明為喻善男子汝意若謂炷之與
明真實別異何因緣故炷增明盛炷滅明滅
是故不應以法非法喻於燈炷光明無差喻
於我也何以故法非法我三事即一梵志言
瞿曇汝引燈喻是事不善以何故燈喻善者
我已先說如其不善何故復說善男子我所
引喻都亦不作善以不善隨意汝說是喻亦
說離炷有明即炷有明汝心不等故說燈炷
喻法非法明則喻我是故慎如炷即是明離
炷有明法即有我我即有法非法即我我即
非法汝今何故但受一邊不受一邊如是喻
者於汝不善是故我今還以教汝善男子如
是喻者即是汝喻是非喻故於我則自於汝
不自善男子汝意若謂我不自汝亦不自



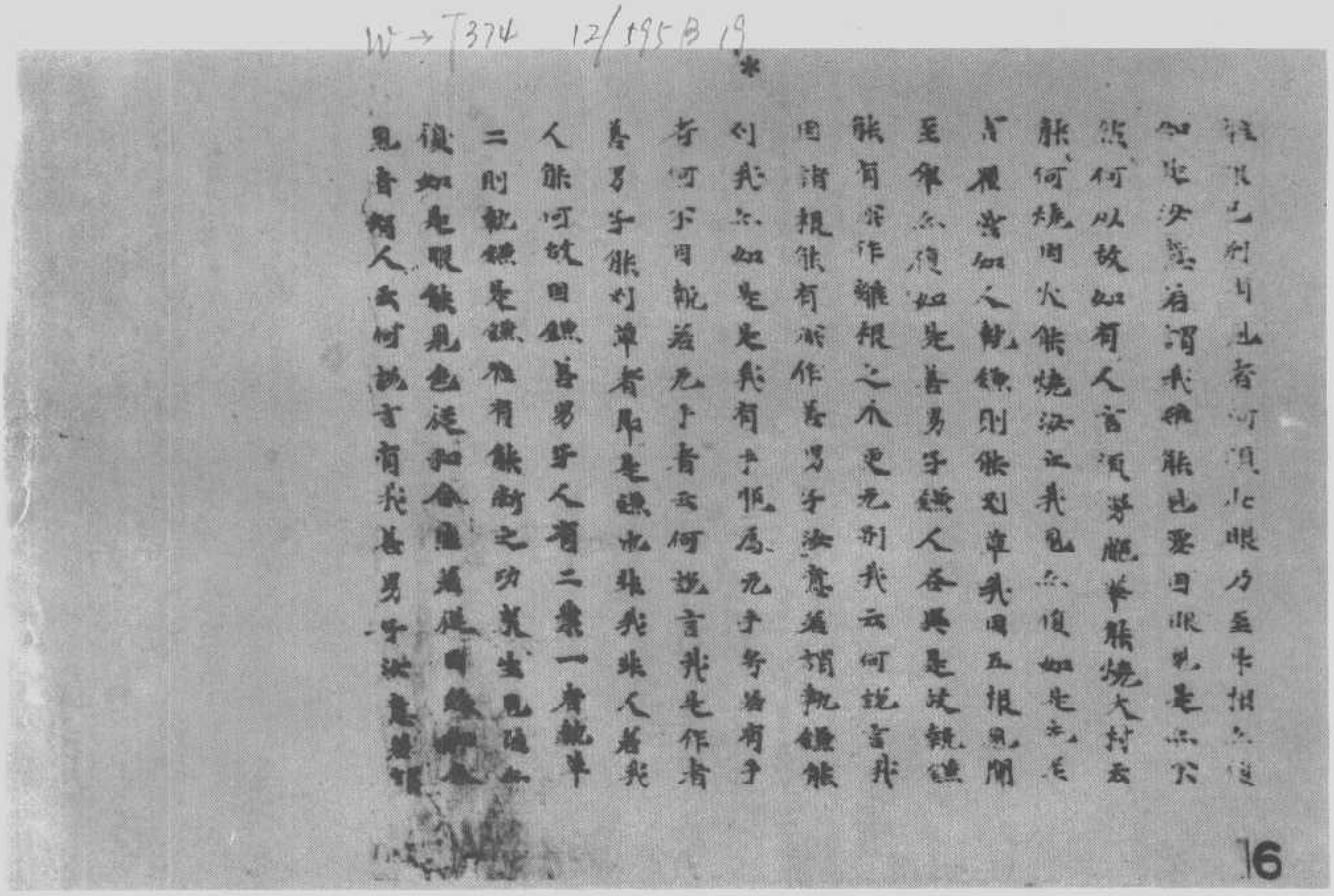
是義不然何以故色也謂之曰刀自害自作
他作汝所說義亦須如是於我則善於汝不
善先所言瞿曇汝去憤我心不平等今汝所
說亦不平等何以故罪身亦皆以善同於人
者何我以是推之真是不平佛言善男子如
我下平能破汝下平是故汝平我亦下平
即是吾我之不平破汝下平令汝得平即是
我平何以故同諸聖人得平等故先尼言瞿
曇我常是平汝云何言境上不平一切眾生
平等有我云何言我是不平耶善男子汝亦
說言當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人
天我若先受五道中者云何方言當受諸趣
汝亦說言父母和合然後生子若子先有云
何復言和合已有是故一人有五趣者是
五趣處亦有平等何以處故為學造業是故
不平善男子汝意若謂我是作者是義不然
何以故若我作者何因緣故自作苦業今
眾生實有受苦是故當知我非作者若言是
苦非我所作不從因生一切諸法亦當如是
不從因生何因緣故說我作也善男子眾生
苦樂實從因緣如是苦樂能作憂喜憂時無
喜喜時無憂或喜或憂智人云何說是常耶

14



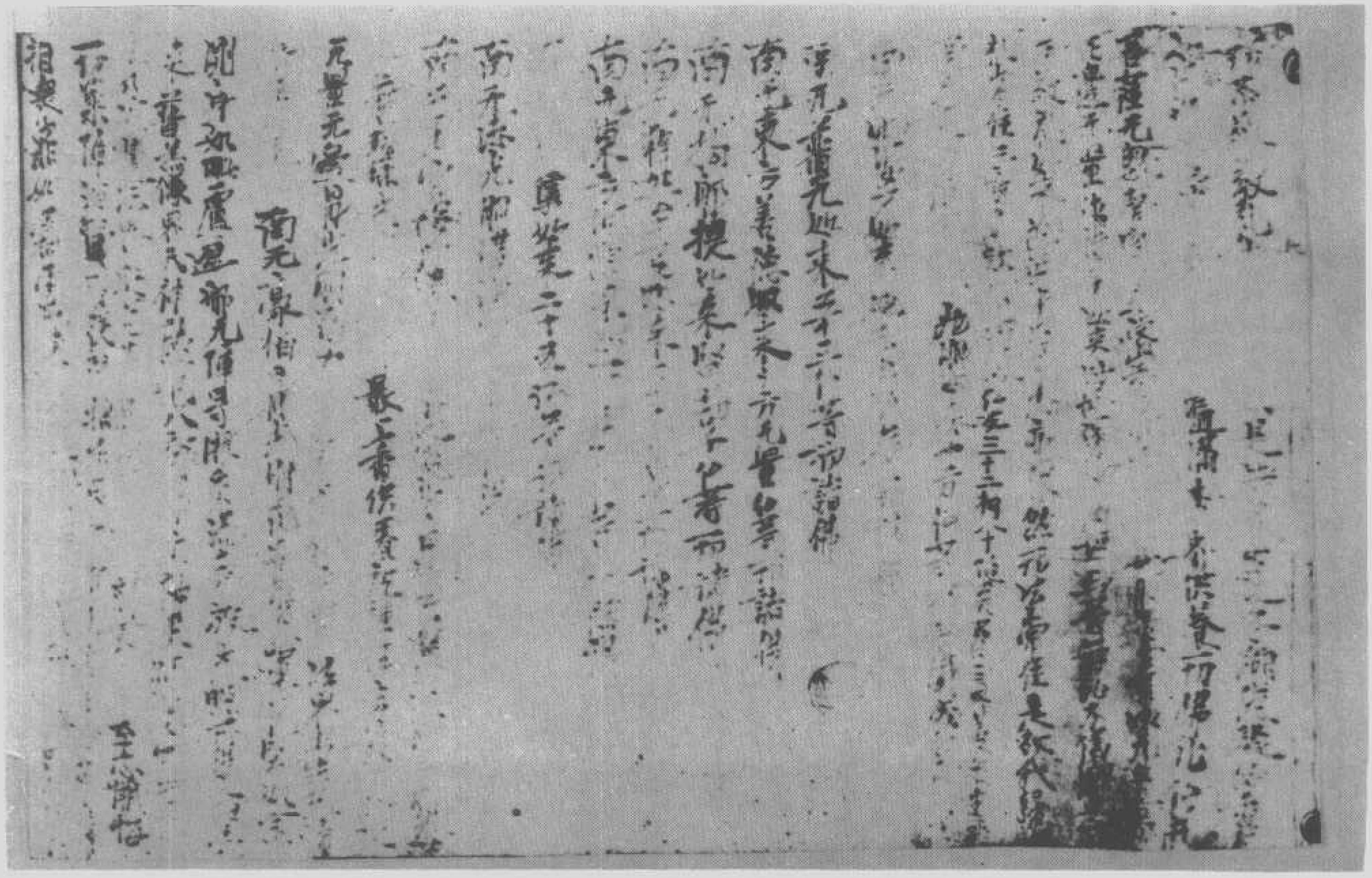
不從因生何因緣故說我作也善男子眾生
苦樂實從因緣如是苦樂能作憂喜憂時無
喜喜時無憂或喜或憂智人云何說是常耶
善男子汝說我常若是常者云何說有十時
別異常法不應有歌羅邏乃至老時虛空常
法尚無一時況有十時善男子我者非是歌
羅邏時乃至老時云何說有十時別異善男
子若我作者是我亦有盛時衰時眾生亦有
盛時衰時若我公有云何是常善男子我若
作者云何一人有利有鈍善男子我若作者
是我能作身業口業口業若是我所作者云
何口說無我有耶云何自疑有耶無耶善男
子汝意若謂離眼有見是義不然何以故若
離眼已別有見者何須此眼乃至身根亦復
如是汝意若謂我雖能見要因眼見是亦不
然何以故如有人言須曼那華能燒大村云
能何燒因火能燒汝立我見亦復如是亦爾
若根當如人執鐮則能刈草我因五根見聞
至觸亦復如是善男子鐮人各異是故鐮能
能有所作離根之外更無別我云何說言我
因諸根能有所作善男子汝意若謂如鐮能

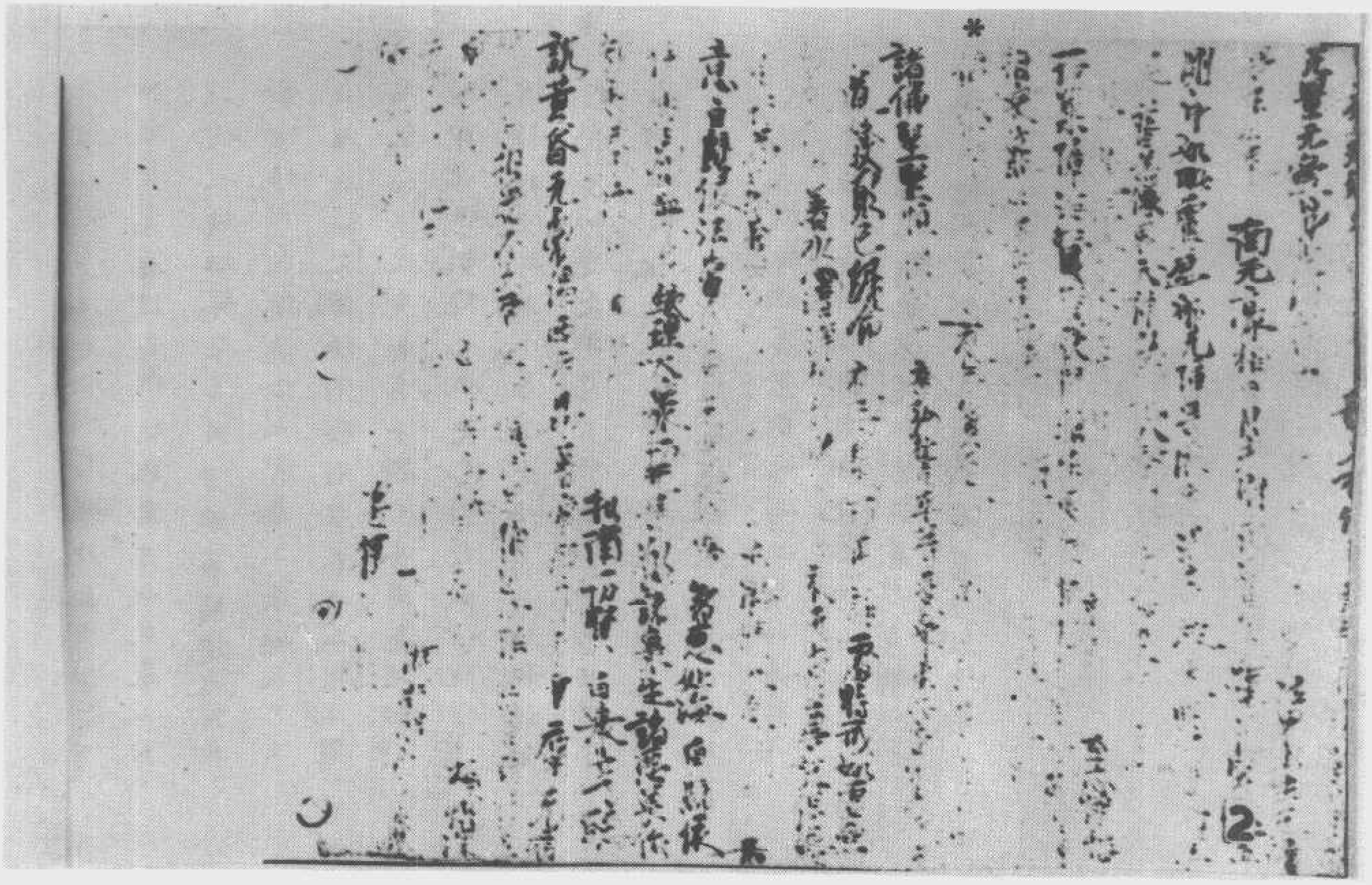
W→T374 12/595B19



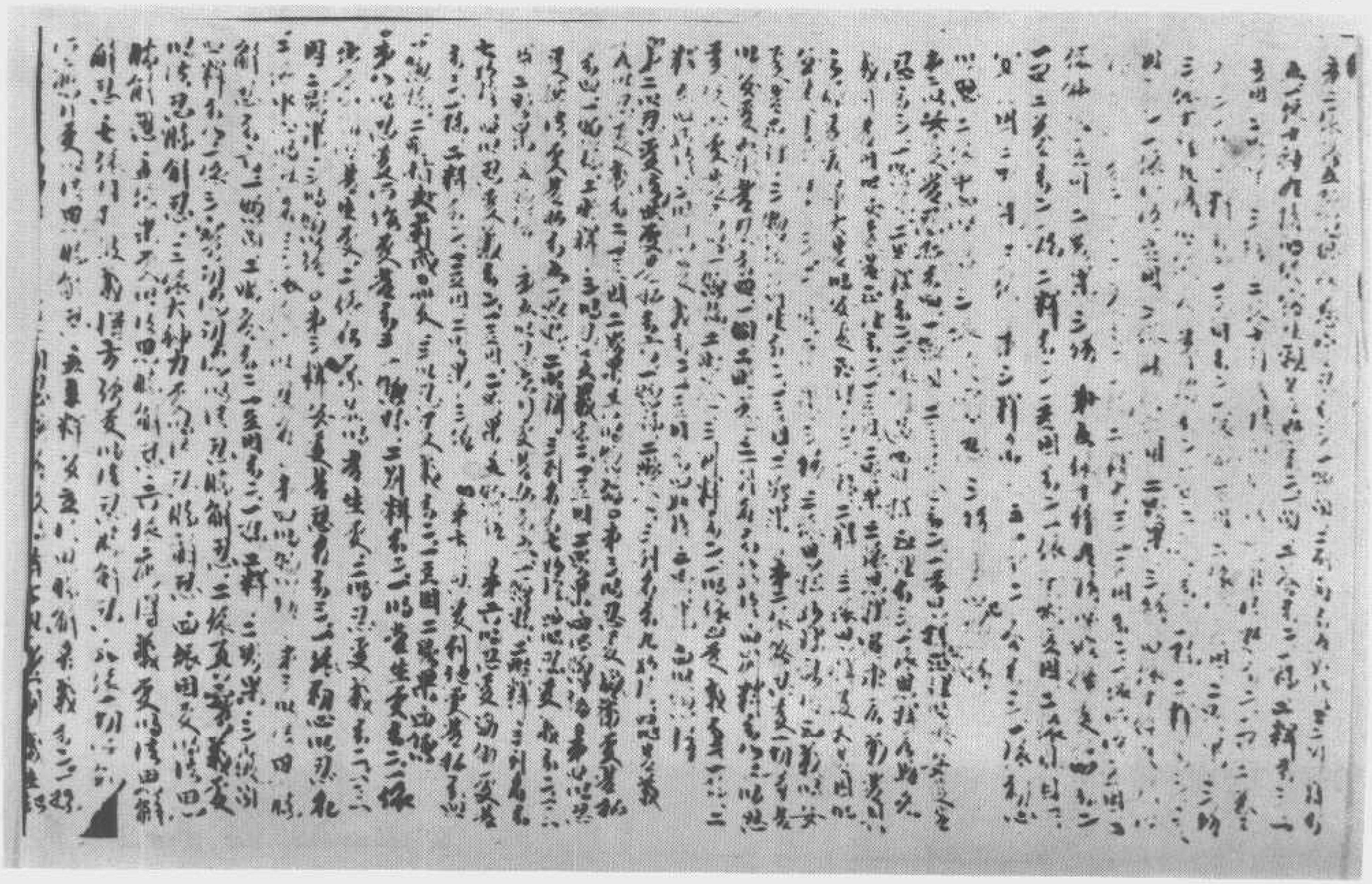
諸根各別自出者何須心眼乃至手相亦從
如是汝意若謂我雖能出要因眼見是亦不
然何以故如有人言須彌能燒大村去
能何燒因火能燒汝亦我見亦復如是亦乜
等覩譬如人飲鐵則能刻草我因五根見聞
至觸亦復如是善男子鐵人各異是故鐵鐵
能有所作離根之外更無別我云何說言我
因諸根能有所作善男子汝意若謂執鐵能
刈我亦如是我有手抓為无手等若有手
者何不自能若无手者云何說言我是作者
善男子能刈草者即是鐮也非我非人若我
人能何故因鐮善男子人有二業一者能草
二則能鐮是鐮唯有能斷之功衆生見隨如
復如是眼能見色從和合因緣從因緣[illegible]
見音聲人云何說言有我善男子汝意若謂

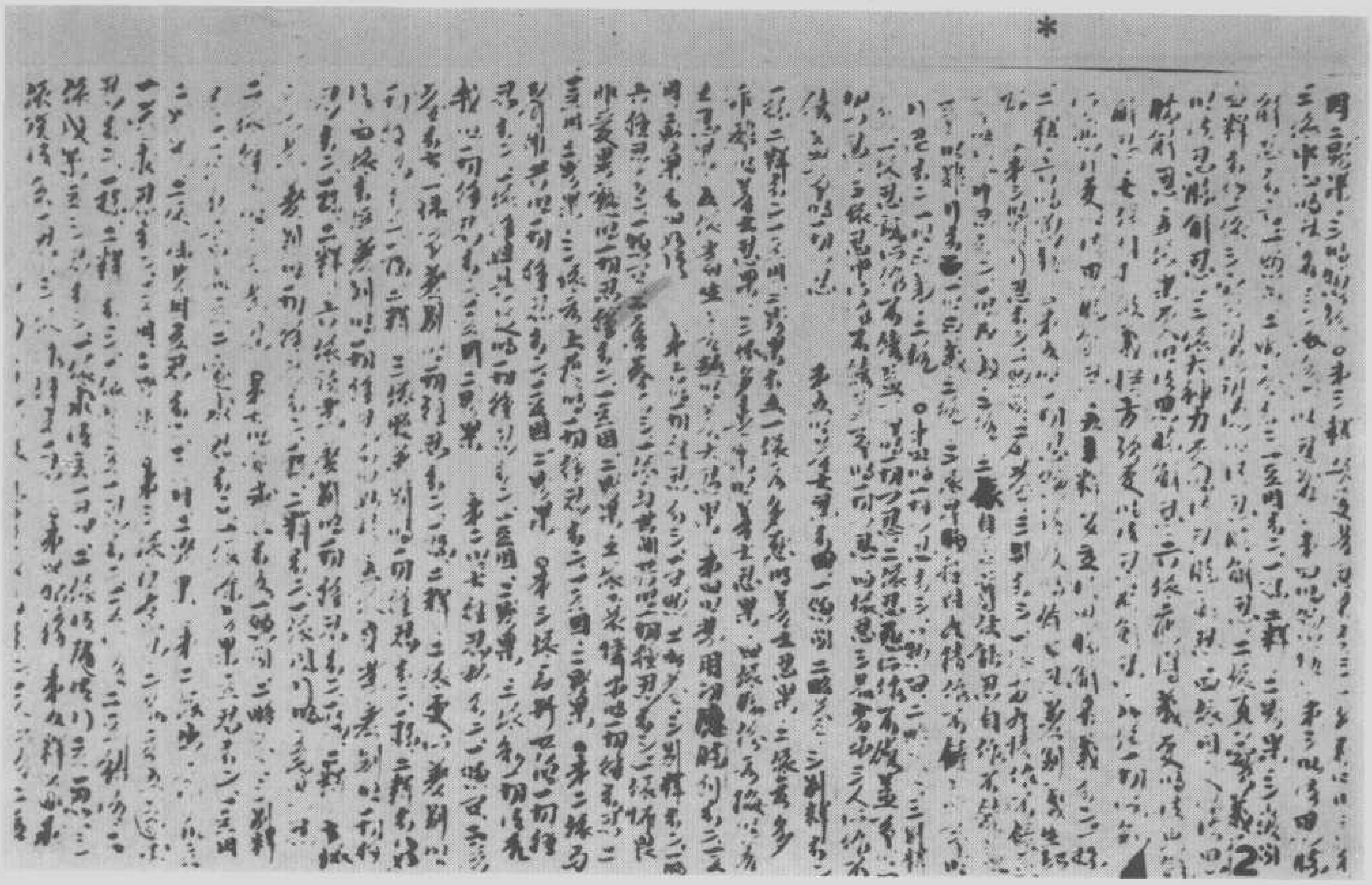
▼斯三三二號　禮佛發願文（參見斯一〇八四號）

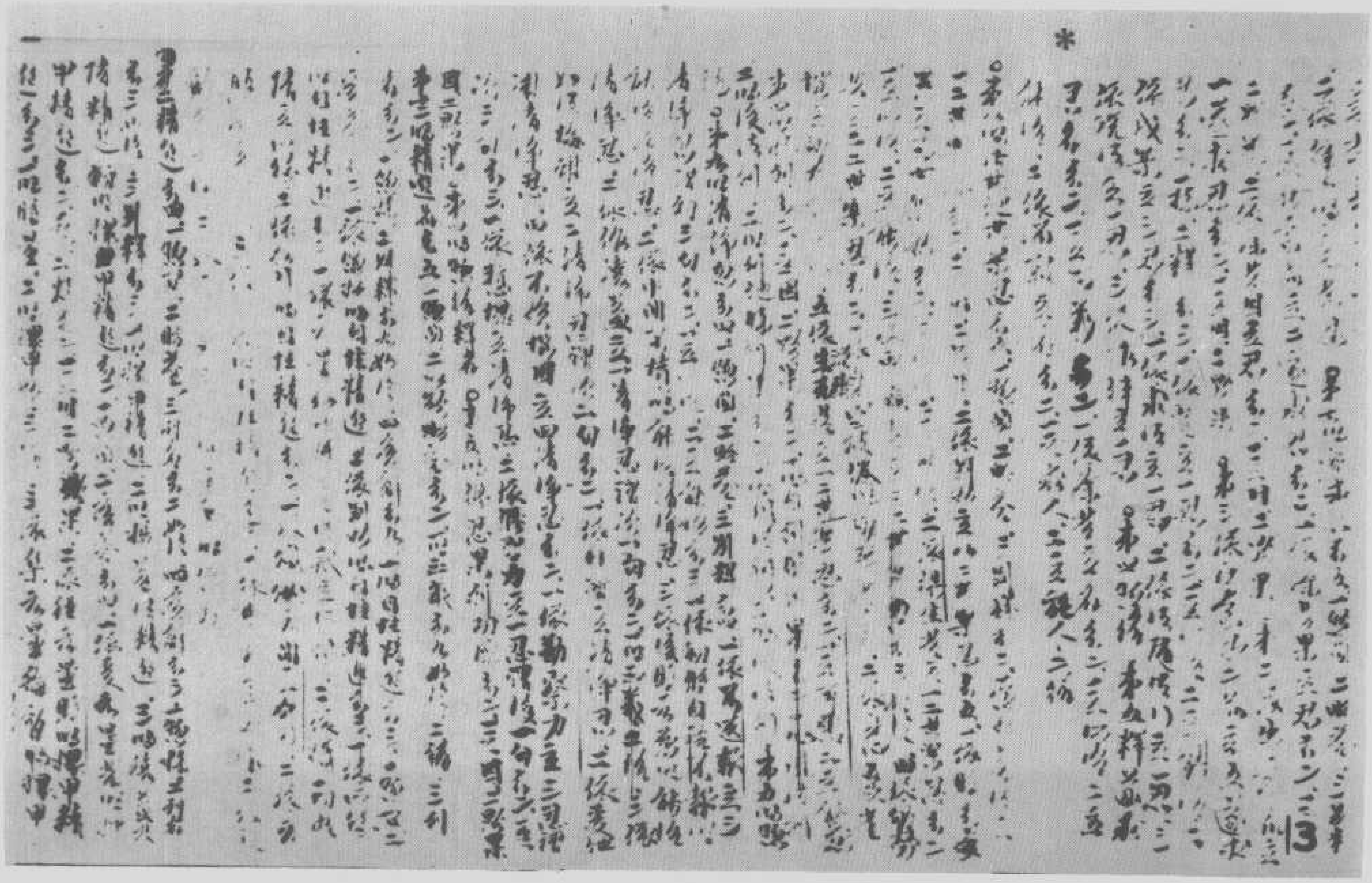


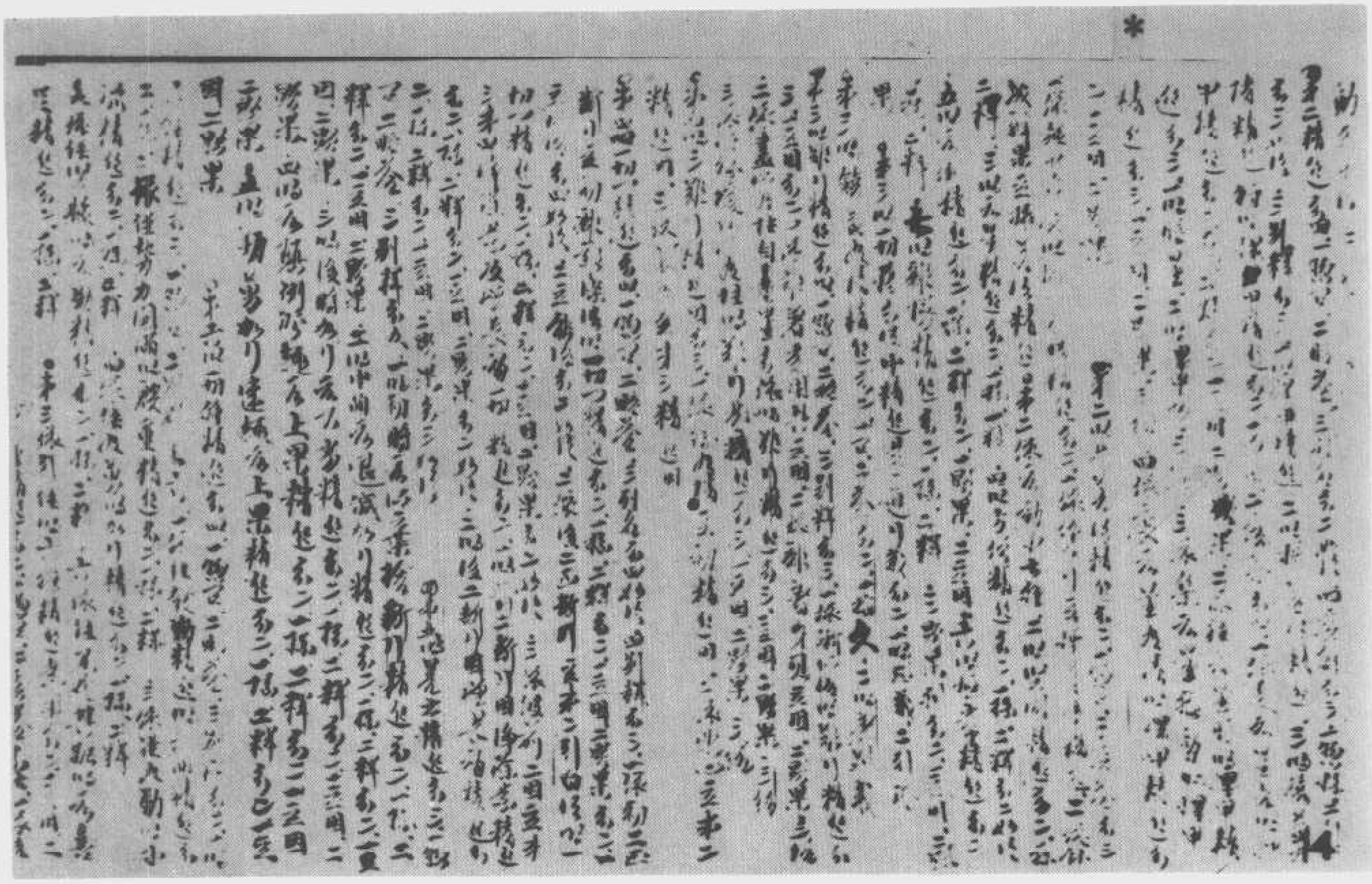


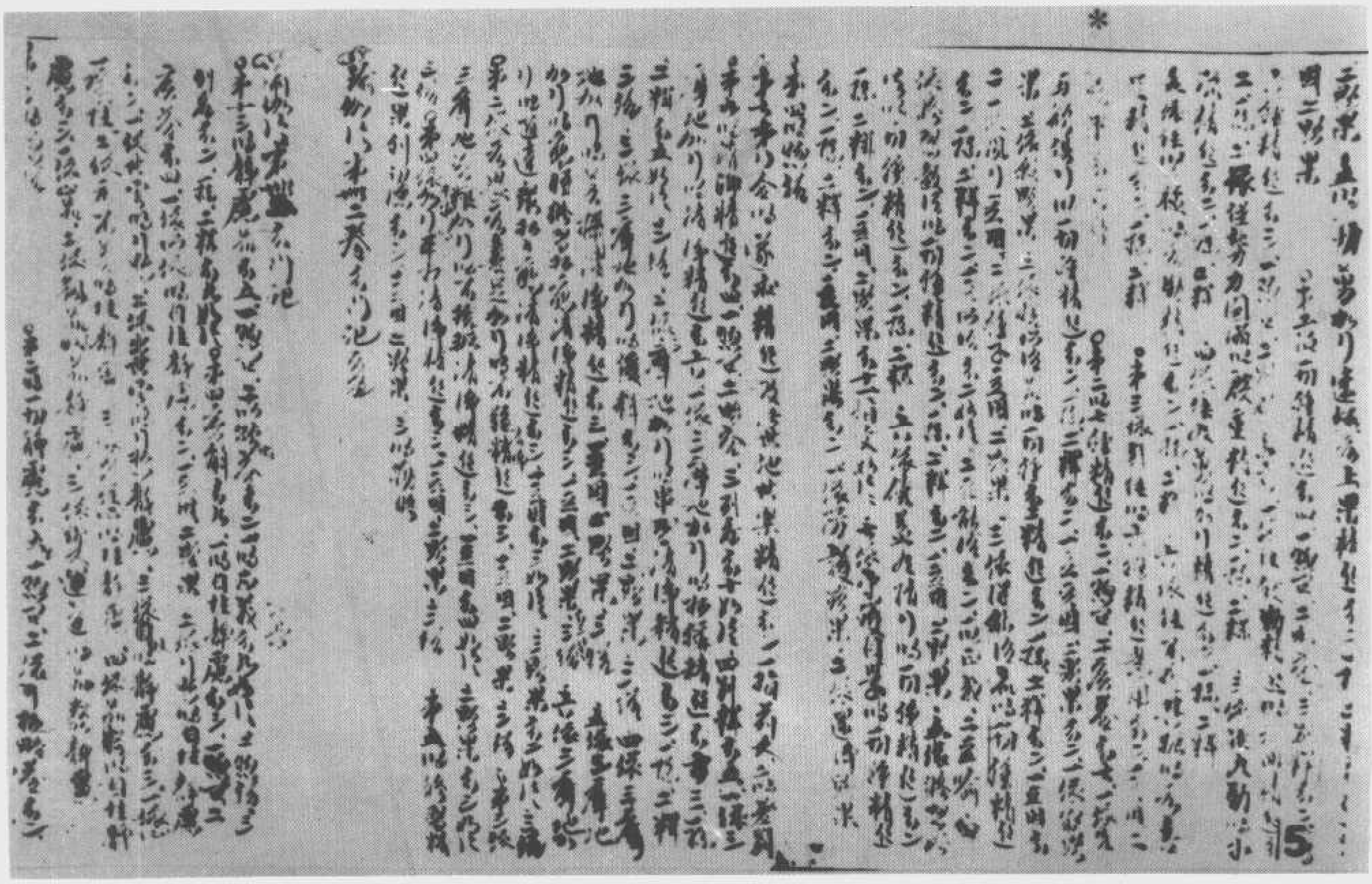
▼斯三三三號　瑜伽論卷第三十二、第三十三

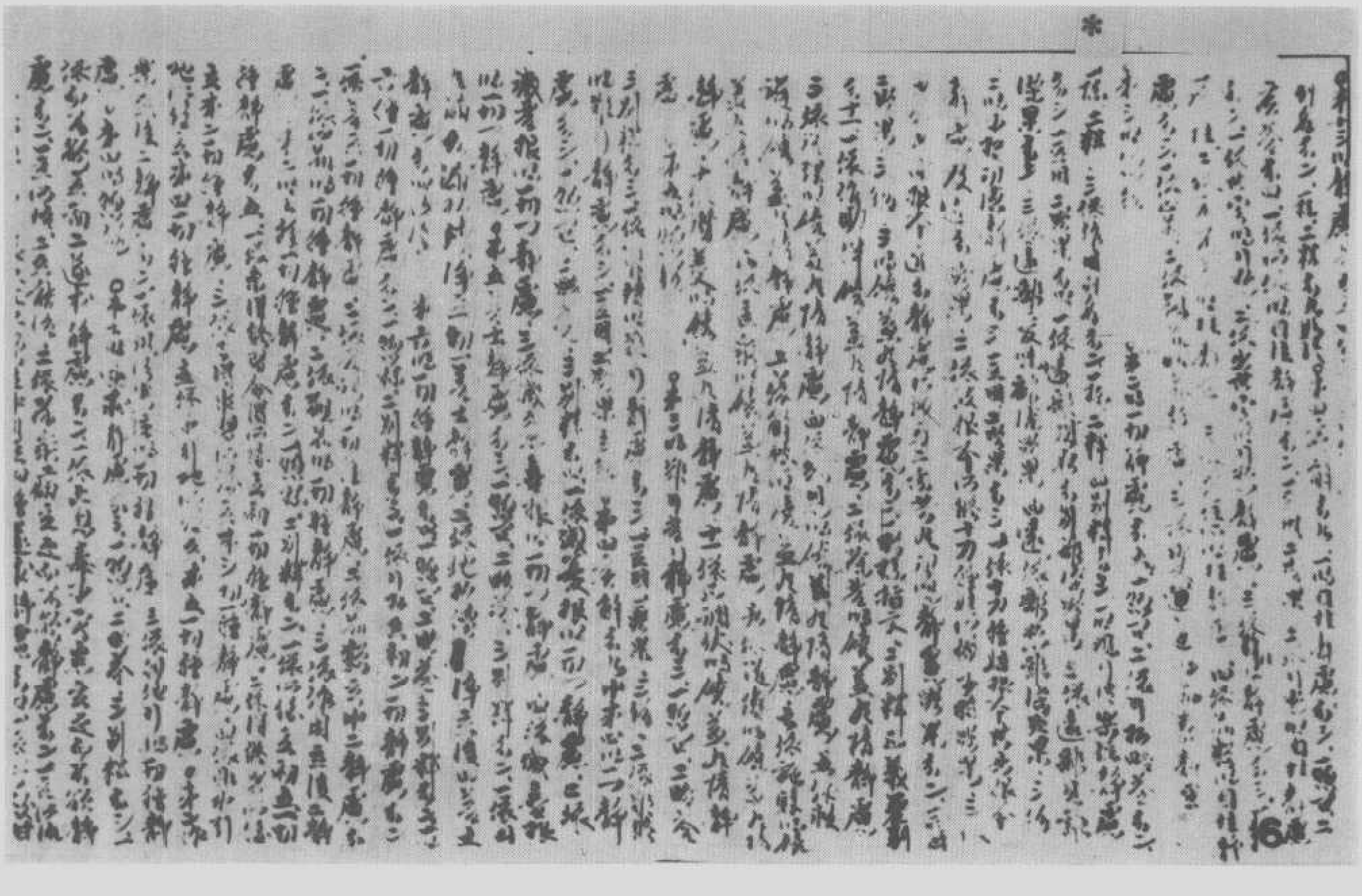


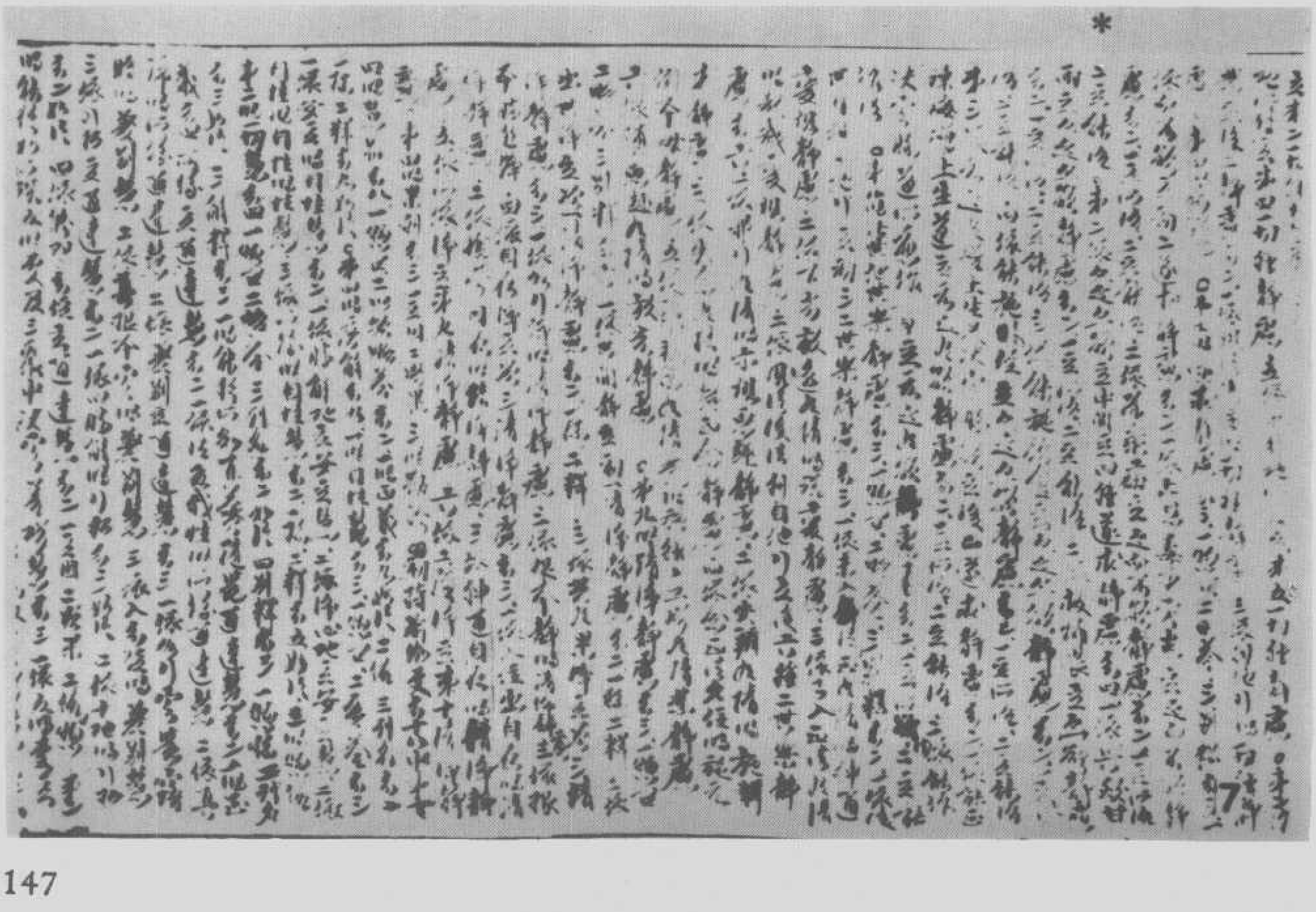




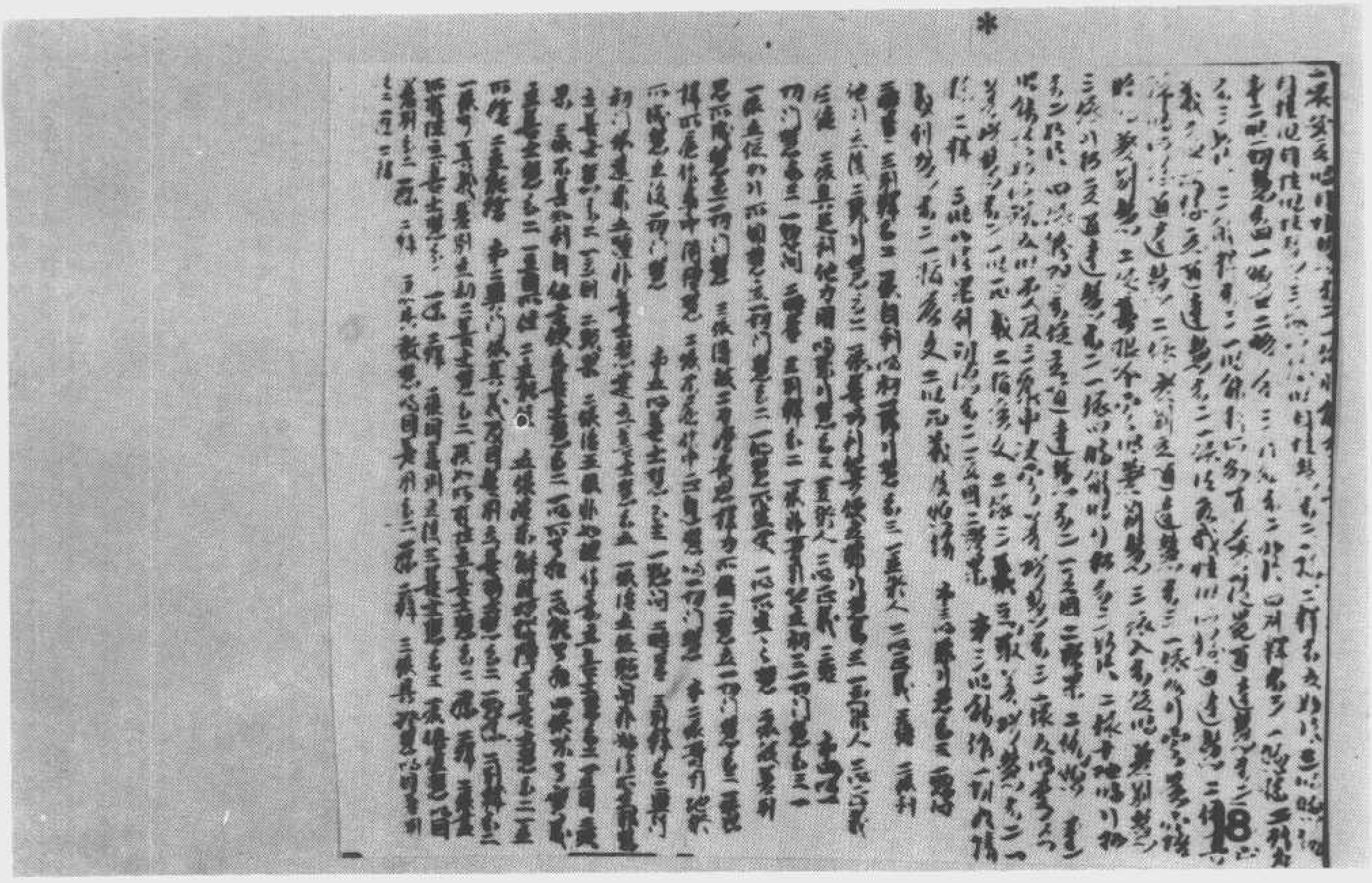

*
14


*
15

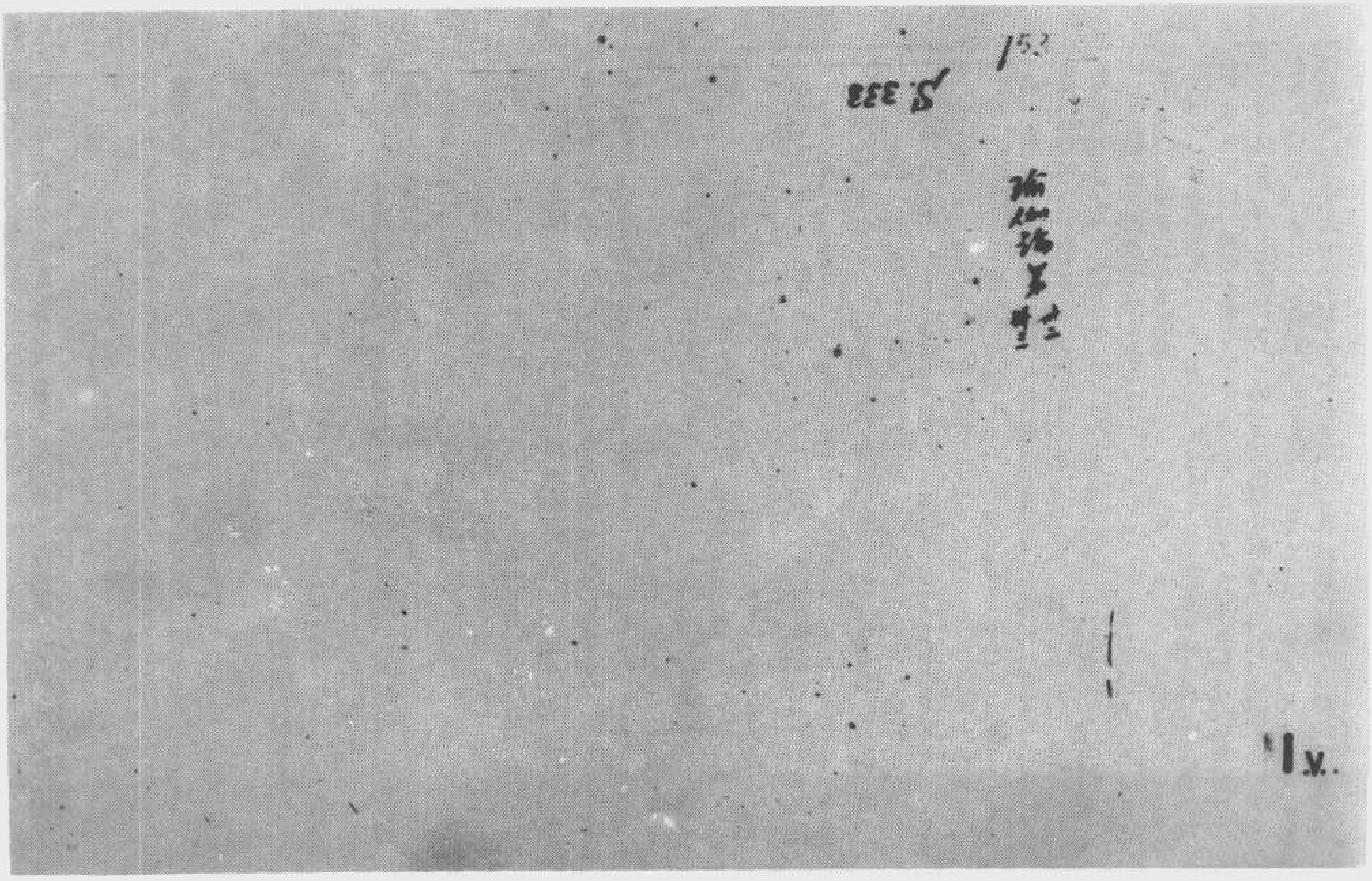

16


7

*



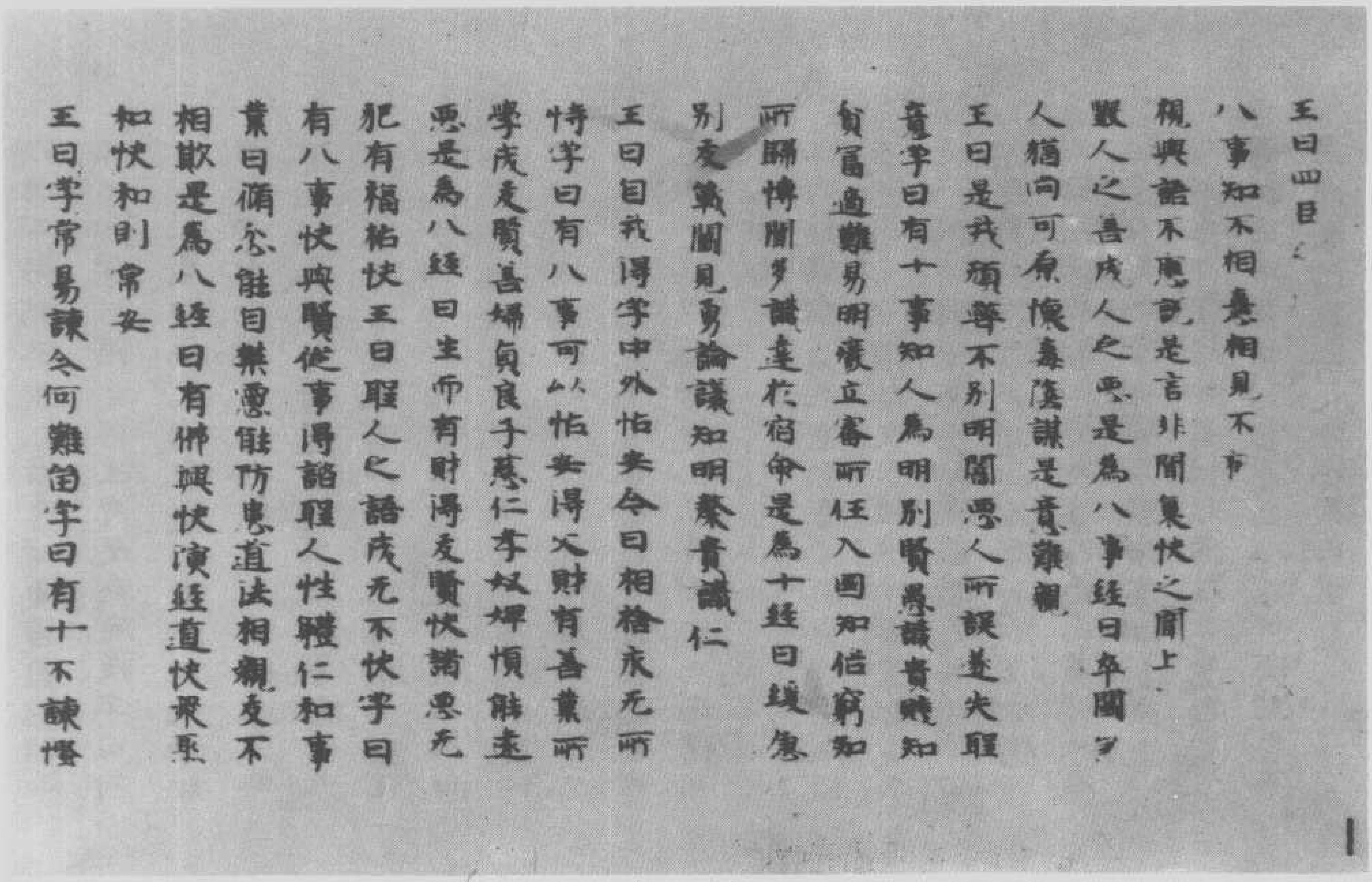
18



153

瑜伽論手記

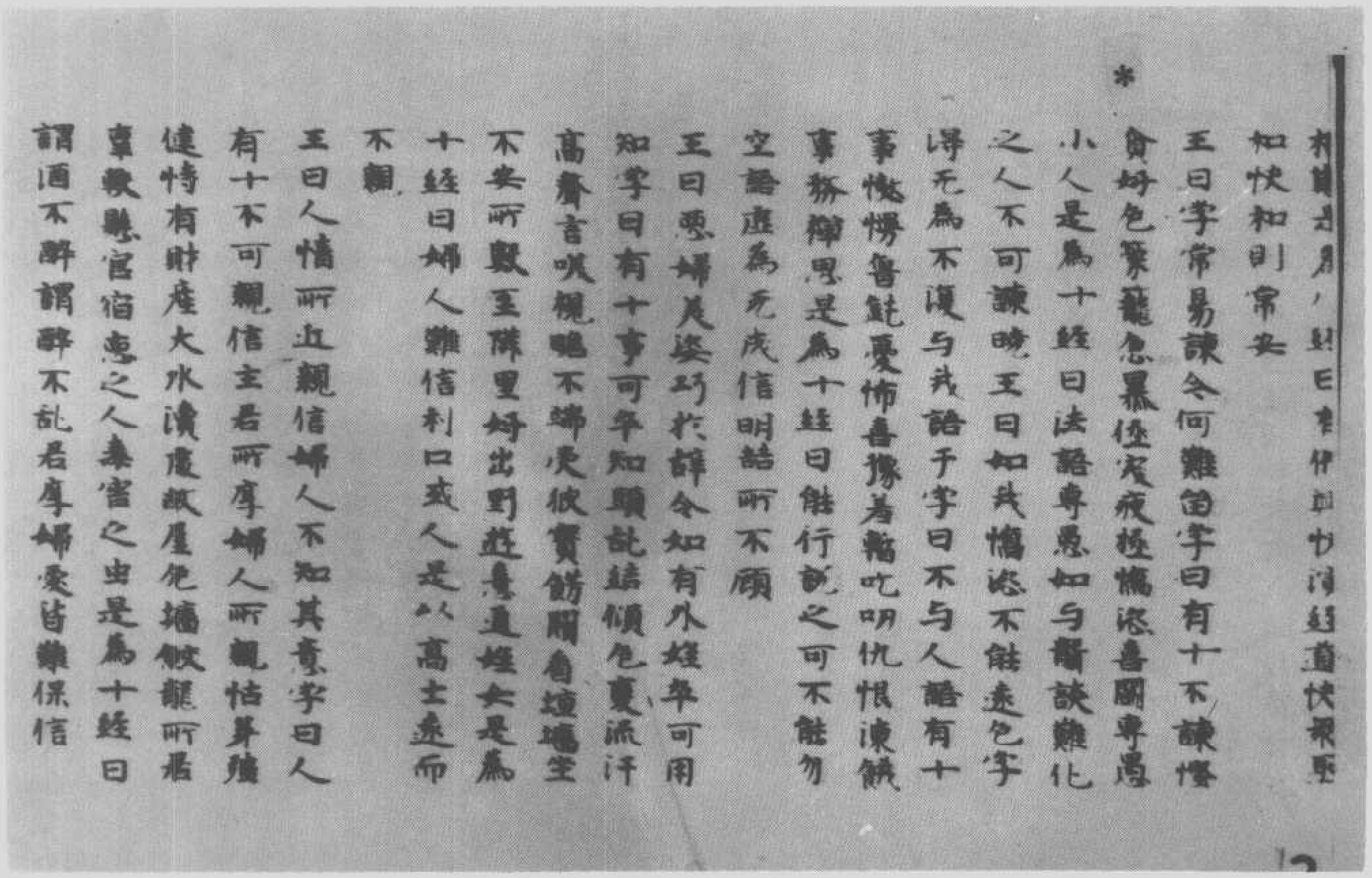
I v.



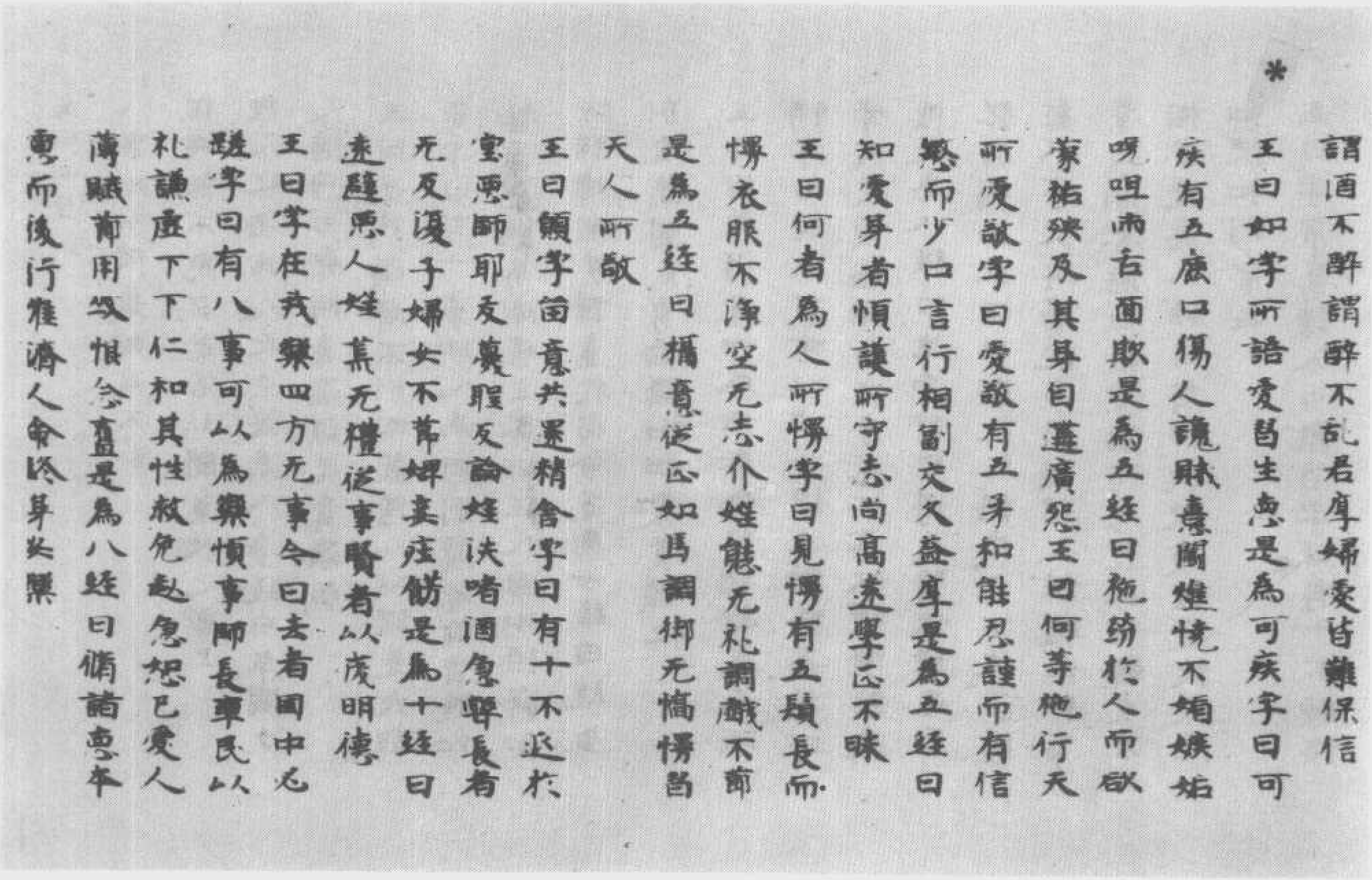
王曰四目〻
八事知不相惡相見不市
親與語不應說是言非聞見快之聞上
數人之善成人之惡是為八事經曰卒聞多
人猶向可原懷毒隱謀是貴難親
王曰是我須等不別明闇愚人所誤遂失聖
意孛曰有十事知人為明別賢愚議貴賤知
貧富過難易明廢立審所任入國知俗窮知
所歸博聞多識達於宿命是為十經曰賤愚
別友識闇見勇論議知明桒貴識仁
王曰自我得孛中外怡然今曰相捨乖無所
恃孛曰有八事可以怡安得父財有善業所
學成友賢善婦貞良子慈仁孝奴婢慎能遠
惡是為八經曰生而有財得友賢快諸惡無
犯有福祐快王曰聖人之語成無不快孛曰
有八事快與賢從事得語聖人性體仁和事
業曰循念能自禁惡能防患道法相親友不
相欺是為八經曰有佛興快演經道快衆聖
知快和則常安
王曰孛常易諫今何難留孛曰有十不諫憍

S→T790 17/731c10~12

斯三三四號 佛說孛經抄

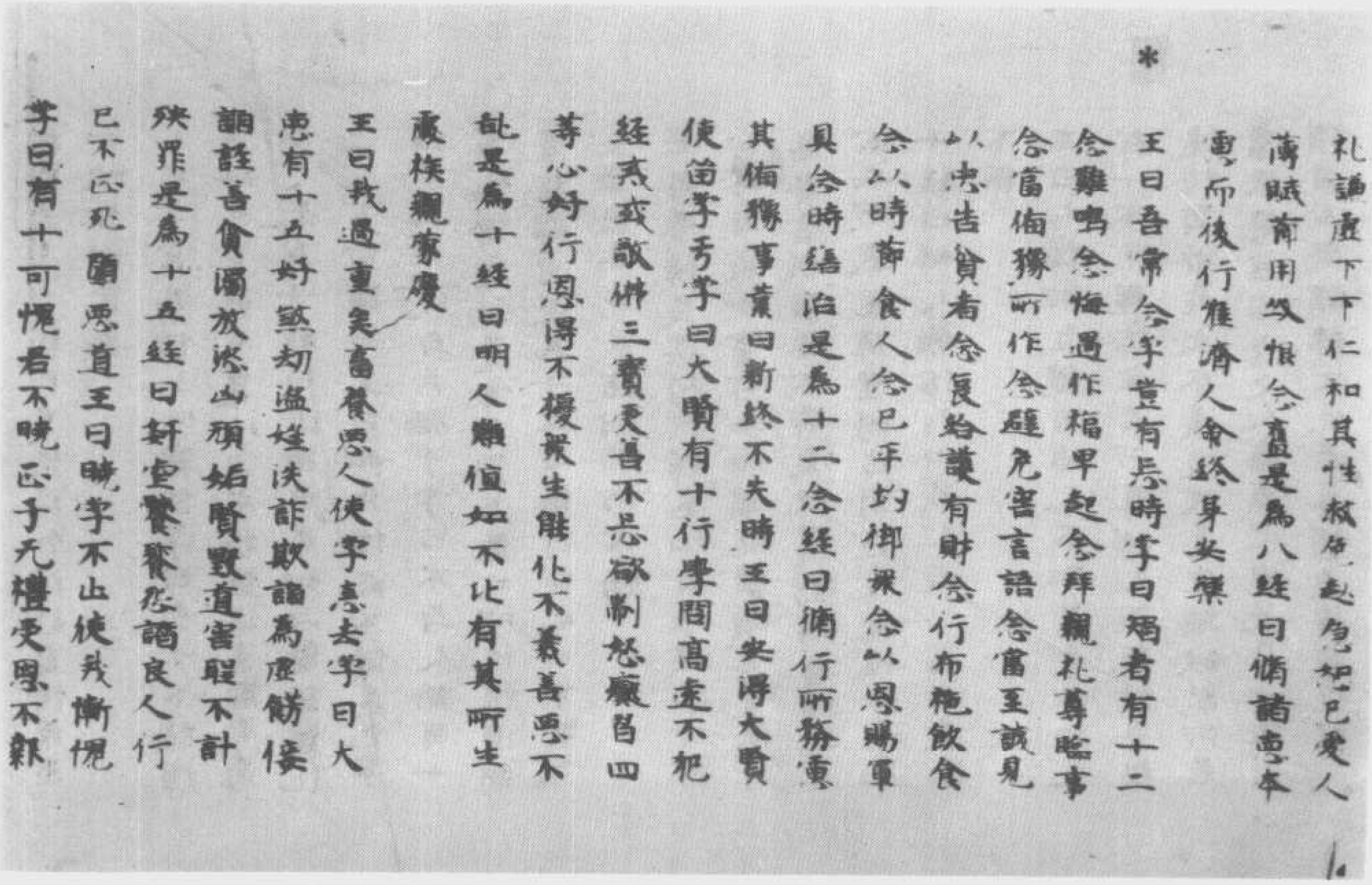


相聞[illegible]經道快衆聖
知快和則常安
王曰孛常易諫今何難留孛曰有十不諫憍
貪好色愚癡急暴佷戾疾極憍恣喜鬪專愚
小人是為十經曰法語專愚如与醫諍難化
之人不可諫曉王曰如我憍恣不能遠色孛
得無為不復与我語乎孛曰不与人語有十
事憍慢貪餮憂怖喜豫為輸吃吶仇恨凍餓
事務禪思是為十經曰能行說之可不能勿
空語虛為無成信明語所不顧
王曰惡婦美姿巧於辭令如有外姓卒可閑
知孛曰有十事可卒知頭亂結傾危更流汗
高聲言咲視瞻不端受彼寶飾闚看墻壁
不安所數至隣里好出野遊意遠婬女是為
十經曰婦人難信利口惑人是以高士遠而
不親
王曰人情所近親信婦人不知其意孛曰人
有十不可親信主君所幸婦人所親恬男殖
健情有財產大水瀆處敝屋危牆蛟龍所居
草藪懸官宿惡之人毒害之虫是為十經曰
謂酒不醉謂醉不亂君幸婦愛皆難保信



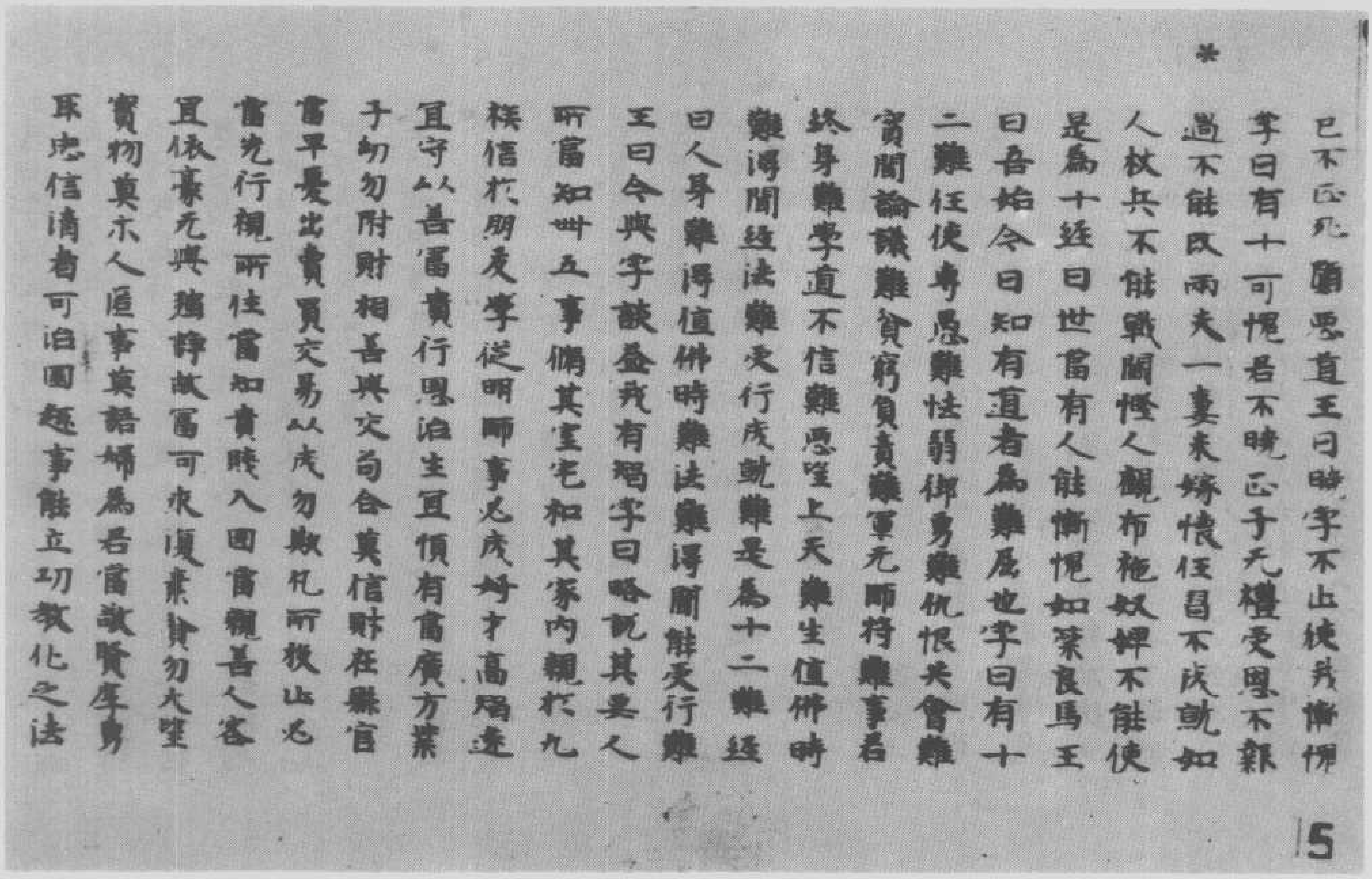
*

謂酒不醉謂醉不亂君尊婦愛皆難保信
王曰如孛所語受者生患是為可疾孛曰可
疾有五廣口傷人讒賊嬈亂熾恍不媢嫉妬
呪咀兩舌面欺是為五經曰施勞於人而欲
蒙祐殃及其身自遘廣怨王曰何等施行天
所愛敬孛曰愛敬有五柔和能忍謙而有信
慈而少口言行相副交久益厚是為五經曰
知愛身者慎護所守志尚高遠學正不眛
王曰何者為人所憎孛曰見憎有五輕長而
憎衣服不淨空无志介婬態无礼調戲不節
是為五經曰橋意從正如馬調御无憍慢者
天人所敬
王曰願孛留意共還精舍孛曰有十不返於
室惡師耶友褭腥反論婬泆嗜酒急輕長者
无反復子婦女不節婬妻炫飾是為十經曰
遠離惡人婬蕩无禮從事賢者以茂明德
王曰孛在我樂四方无事今日去者國中亡
雖孛曰有八事可以為樂慎事師長尊民以
礼謙虛下下仁和其性赦免赴急恕己愛人
薄賦節用恤恨念直是為八經曰備諸惠本
惠而後行惟濟人命終身安樂



*

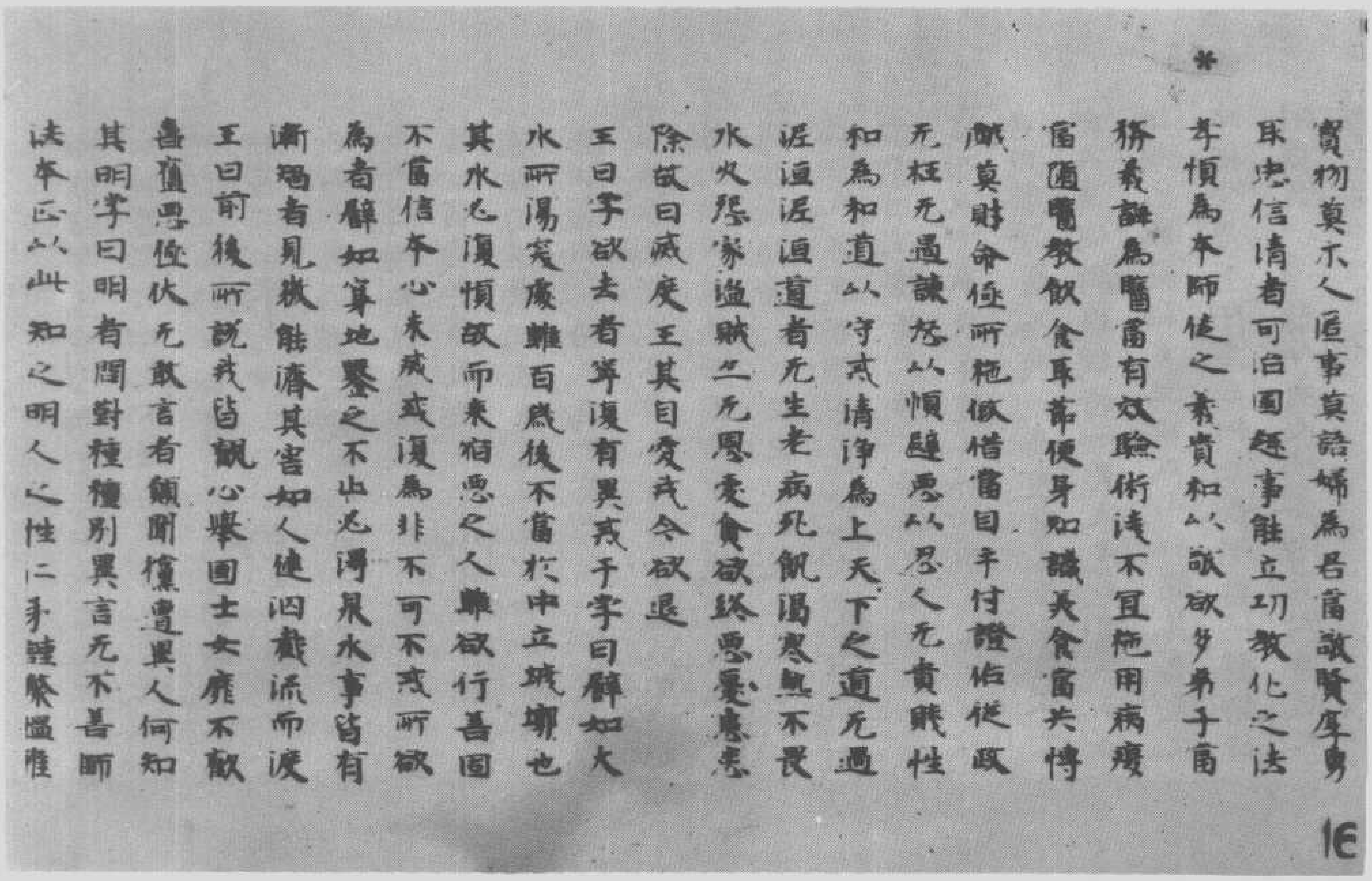
礼謙虛下下仁和其性赦免赴急恕己愛人
薄賦節用恤恨念直是為八經曰備諸惠本
惠而後行惟濟人命終身安樂
王曰吾常念孛豈有忘時孛曰智者有十二
念難鳴念悔過作福早起念拜親礼尊臨事
念當備豫所作念離危害言語念當至誠見
以忠告貧者念哀給護有財念行布施飲食
念以時節食人念己平均御衆念以恩賜軍
具念時繕治是為十二念經曰備行所務惠
其備豫事蘆曰新終不失時王曰安得大賢
使留孛秀孛曰大賢有十行學問高遠不犯
經戒敬佛三寶受善不忘欲制怒癡者四
等心好行恩得不擾衆生能化不義善惡不
亂是為十經曰明人難值如不比有其所生
處族親家慶
王曰我過重矣畜養惡人使孛恚去孛曰大
患有十五好熟刼盜婬泆詐欺諂為虛飾僥
諂諛善貪濁放恣凶頑妬賢毀直害腥不計
殃罪是為十五經曰好宜饕餮惡語良人行
己不正兇顛惡直王曰曉孛不止使我慚愧
孛曰有十可愧君不曉正子无禮受恩不報



*

已不忍死願恩直王曰時孛不止使我衞佛
孛曰有十可愧君不曉臣子无禮受恩不報
過不能改兩夫一妻來婦懷任自不成就如
人杖兵不能戰鬭慳人觀布施奴婢不能使
是為十愧曰世當有人能慚愧如策良馬王
曰吾始今日知有直者為難處世孛曰有十
二難任使尊愚難怯弱御勇難仇恨共會難
貧聞論議難貧窮負責難軍无師將難事君
終身難孝直不信難愚望上天難生值佛時
難得聞經法難受行成就難是為十二難經
曰人身難得值佛時難法難得聞能受行難
王曰今與孛誠益我有福孛曰略說其要人
所當知卌五事備其室宅和其家內觀於九
族信於朋友孝從明師事必成好才高福遠
宜守以善富貴行愚治生宜慎有富廣方業
子幼勿附財相善與交尚合莫信財在縣官
富早憂出賣買交易以成勿欺凡所救必
當先行觀所住當知貴賤入國當觀善人客
宜依豪无與彊諍敵富可求復求貧勿大望
實物莫示人匿事莫語婦為君當敬賢厚勇
耳忠信清者可治國趣事能立功教化之法

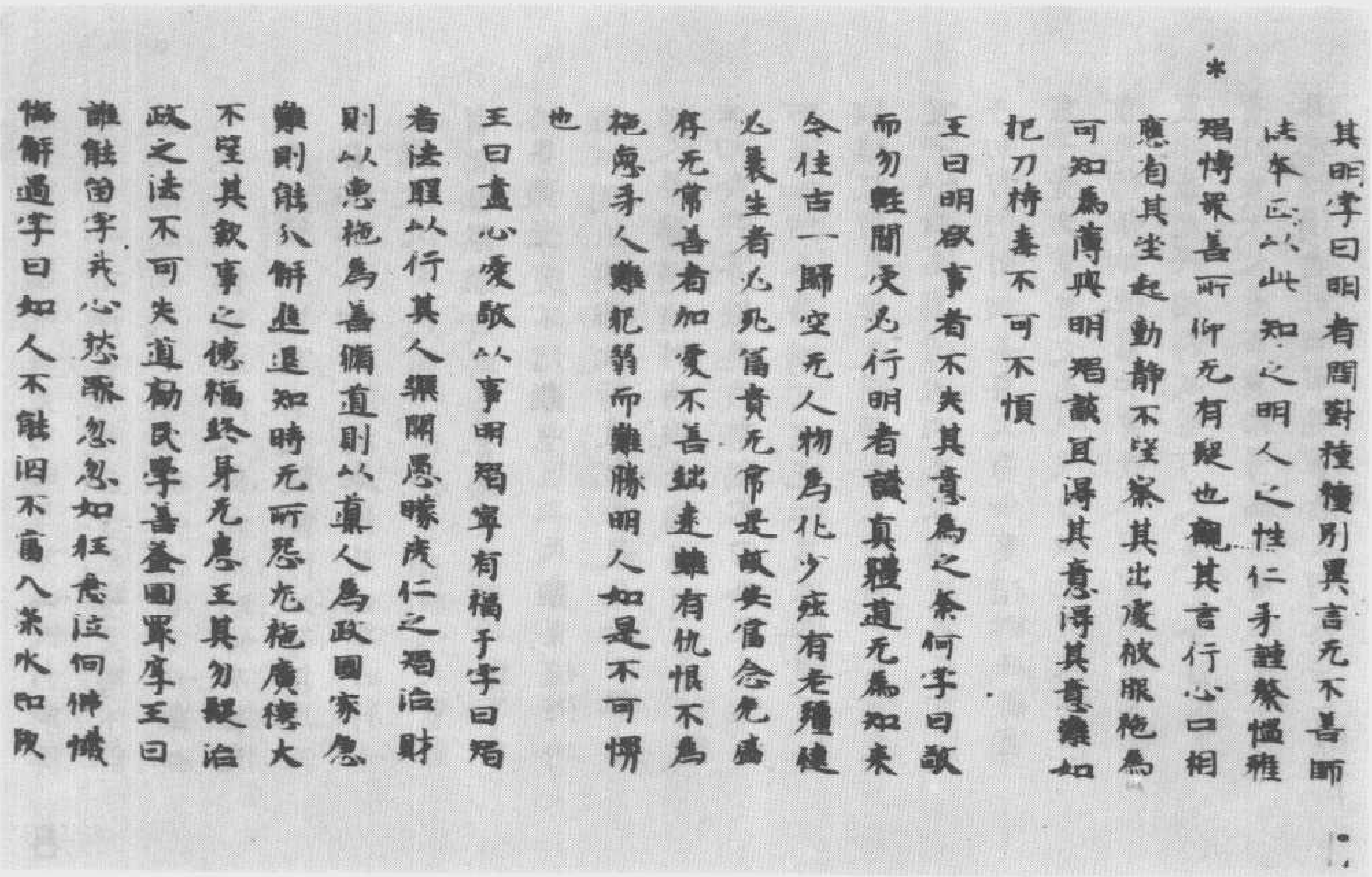
15



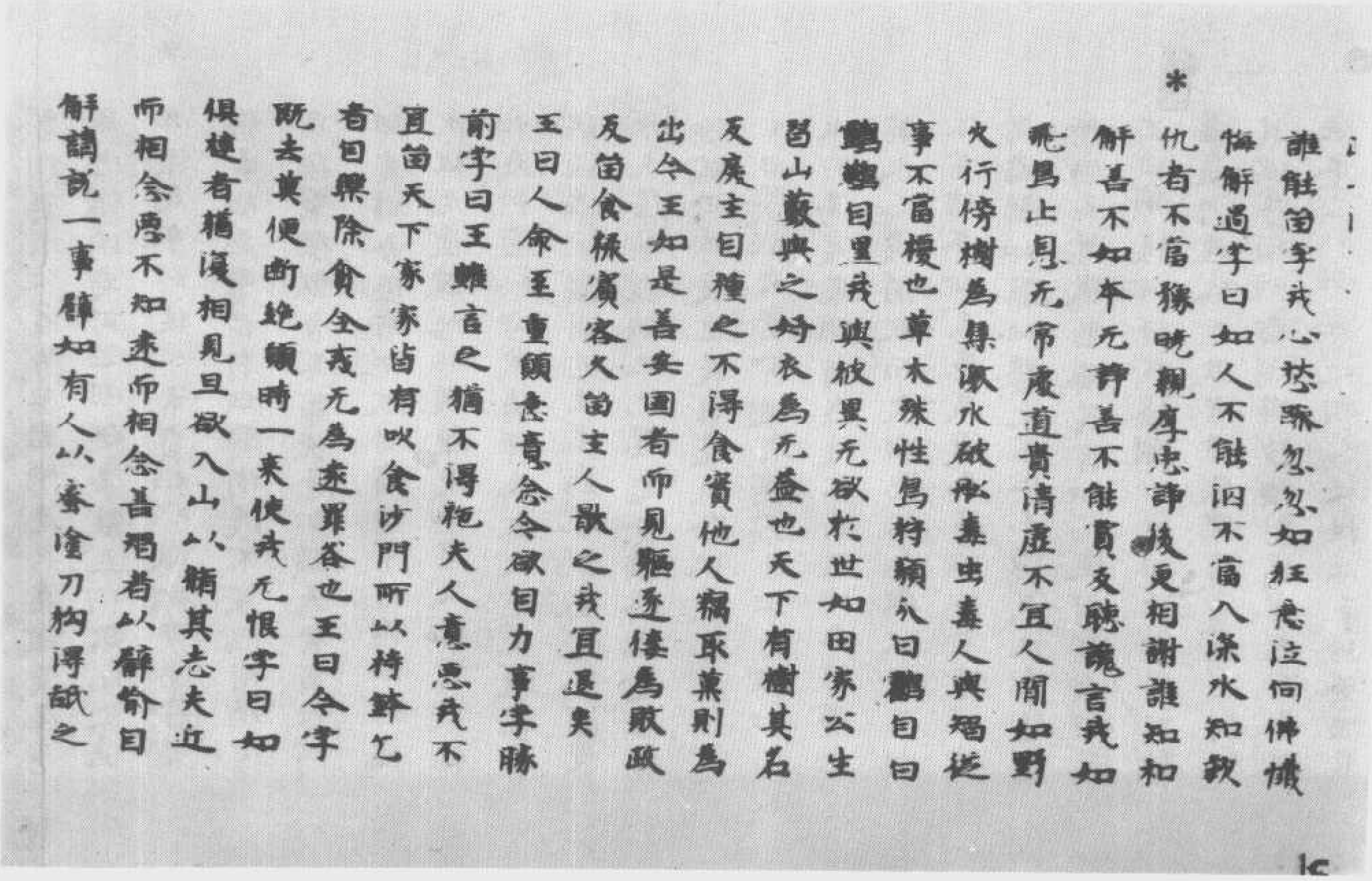
*

實物莫示人匿事莫語婦為君當敬賢厚勇
耳忠信清者可治國趣事能立功教化之法
孝慎為本師徒之義貴和以敬欲多弟子當
務義辭為醫當有效驗術淺不宜施用病瘦
當隨醫教飲食耳節便身知識美食當共博
獻莫貯命從所施假借當日千付證佑從政
无枉无過諫怒以慎隨愚以忍人无貴賤性
和為和道以守戒清淨為上天下之道无過
近道近道者无生老病死飢渴寒熱不畏
水火怨家盜賊之无恩愛貪欲終愚憂慼患
除故曰滅度王其自受我今欲退
王曰孛欲去者寧復有異我于孛曰譬如大
水所湯突處雖百歲後不當於中立城郭也
其水必復慎故而來宿愚之人雖欲行善固
不當信本心未成我復為非不可不戒所欲
為者譬如算地鑿之不止必得泉水事皆有
漸福者見微能濟其害如人健泅截流而渡
王曰前後所說我皆飽心擧國士女靡不歡
愚蔽愚侫伏无敢言者鎮聞懷遺異人何知
其明孛曰明者聞對種種別異言无不善聽
法本正以此知之明人之性仁矜雖繁溫雅

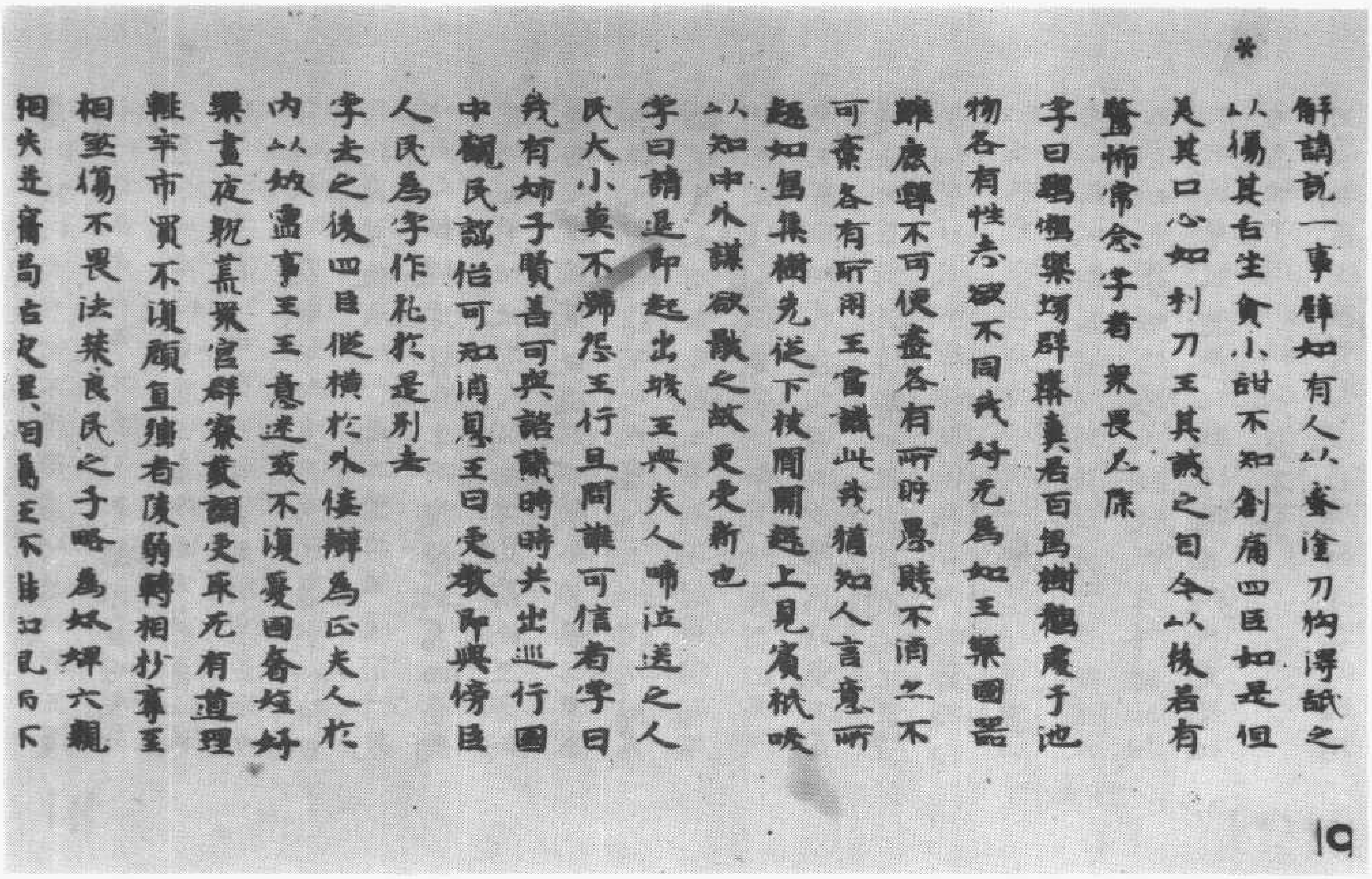
16


*

其明孛曰明者問對種種別異言无不善斷
法本正以此知之明人之性仁矛護繁愠稚
為博眾善所仰无有疑也觀其言行心口相
應自其坐起動靜不墜察其出處被服視為
可知為薄興明為識宜得其意得其意雜如
把刀持毒不可不慎
王曰明欲事者不失其意為之奈何孛曰欲
而勿輕聞受必行明者識真體道无為知来
今往古一歸空无人物為化少瘁有老殞健
必衰生者必死富貴无常是故安當念危盛
存无常善者加愛不善然遠雖有仇恨不為
施惠手人雖弱而難勝明人如是不可懈
也
王曰盡心受敬以事明為寧有福乎孛曰為
者法理以行其人衆聞愚曚戾仁之為治財
則以惠施為善循直則以真人為政國家患
難則能分解進退知時无所恐危施廣德大
不墜其教事之德福終身无患王其勿疑治
政之法不可失道勸民學善益國累孛王曰
誰能留孛我心愁亂忽忽如狂意泣何佛儀
悔解過孛曰如人不能泅不當入深水知敗

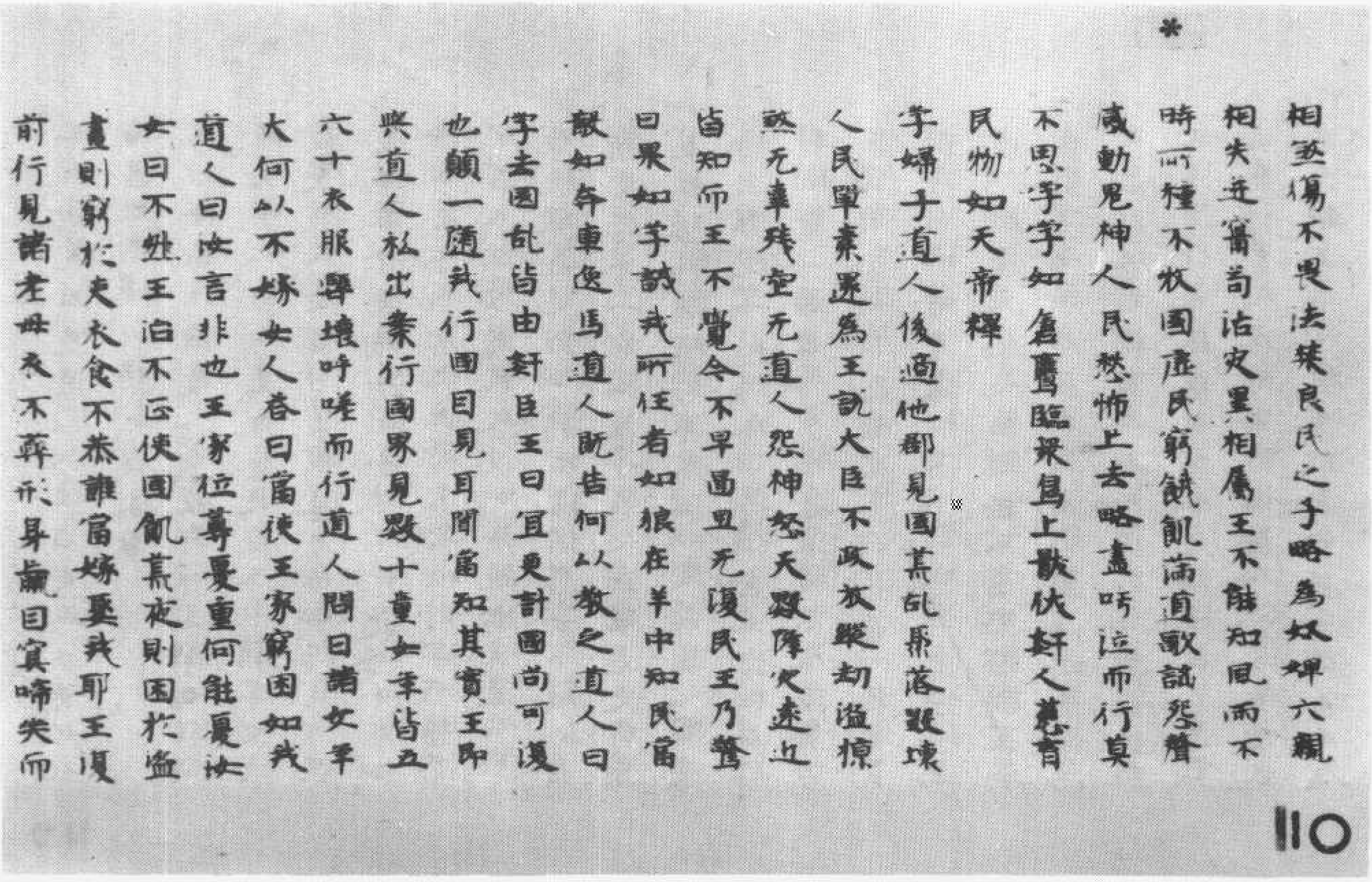

*

誰能留孛我心愁亂忽忽如狂意泣何佛儀
悔解過孛曰如人不能泅不當入深水知敵
仇者不當猴晚觀孛患諍後更相謝誰知和
解善不如本无諍善不能貴反聽讒言我如
飛鳥上息无常處道貴清虚不宜人閒如野
火行傍樹為集激水破船毒虫毒人與為從
事不當援也草木殊性鳥狩類分曰鶴曰曰
鸚鵡曰里我與彼異无欲於世如田家公生
習山藪興之好衣為无益也天下有樹其名
反慶主日種之不得食實他人竊取菓則為
出今王如是善安國者而見驅逐懷為敗政
反留食祿賓客久留主人厭之我宜退矣
王曰人命至重願意憙念今欲自力事孛勝
前孛曰王雖言之猶不得施夫人意惡我不
宜留天下家家皆有吹食沙門所以持鉢乞
者自緊除貪全我无為遠罪咎也王曰今孛
既去莫便斷絕願時一來使我无恨孛曰如
俱捷者猶溪相見且欲入山以循其志夫近
而相念遠不知遠而相念善為者以譬喻曰
解請說一事譬如有人以蜜塗刀枘得舐之



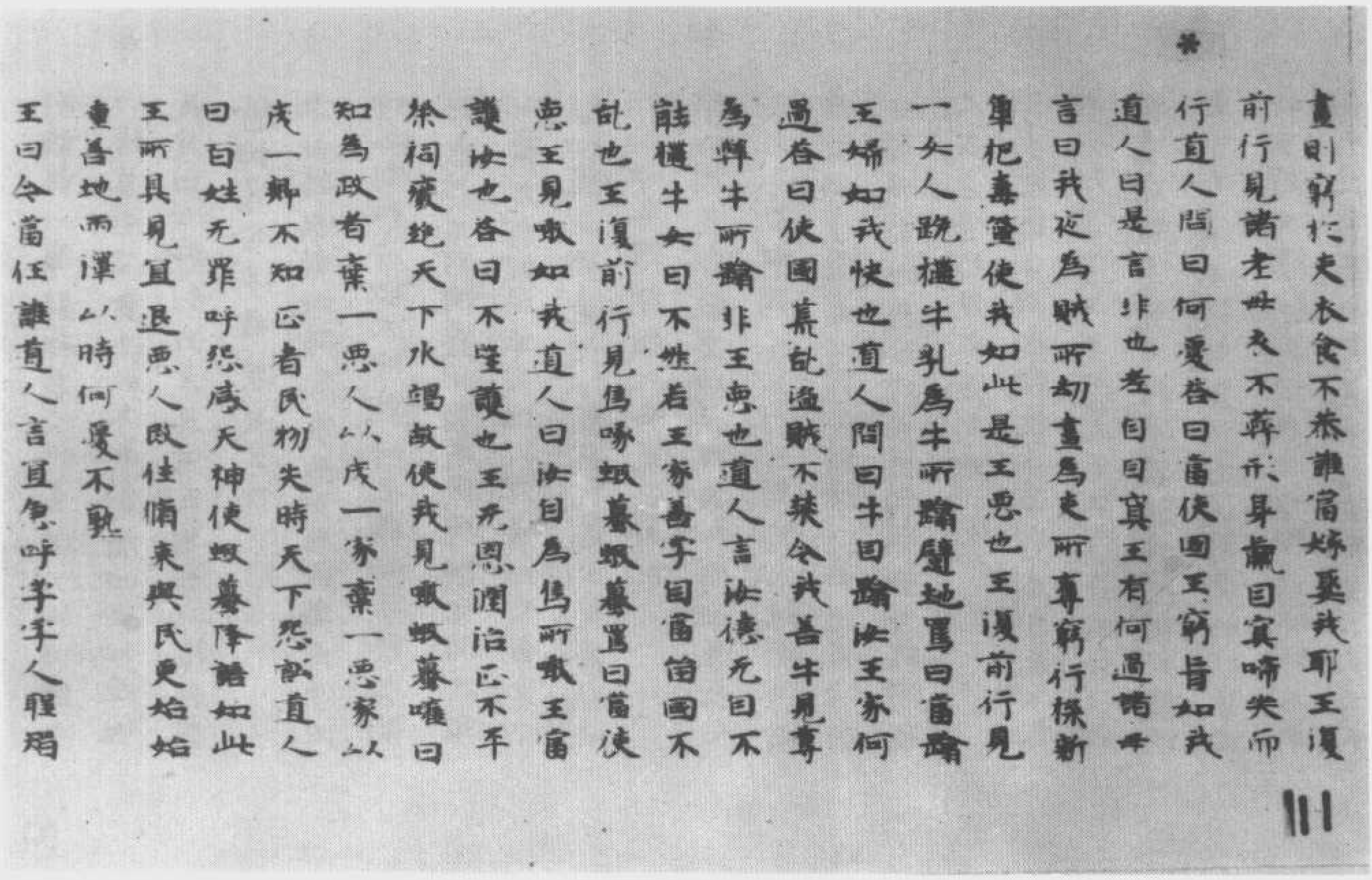
解諭說一事譬如有人以蜜塗刀狗得舐之
以傷其舌坐貪小甜不知創痛四臣如是但
美其口心如利刀王其識之自今以後若有
驚怖常念孛者衆畏已除
孛曰鸚鵡梟塢群棲其君百鳥樹鶴處于池
物各有性志欲不同我好无為如王樂國器
雖處舉不可便壼各有所好愚賤不消之不
可棄各有所閑王當識此我猶知人言意所
趣如鳥集樹先從下枝間關趣上見賓祇吠
以知中外謀欲戲之故更受新也
孛曰請退即起出城王與夫人啼泣送之人
民大小莫不歸悉王行且問誰可信者孛曰
我有姊子賢善可與諮議時時共出巡行國
中觀民誠偽可知消息王曰受教即與傍臣
人民為孛作礼於是別去
孛去之後四臣從橫於外佞辯為亞夫人於
內以妖盡事王王意迷惑不復憂國奢婬好
樂晝夜耽荒衆宮群寮貪調更取无有道理
雜辛市買不復顧直彊者陵弱轉相抄奪至
相煞傷不畏法禁良民之子略為奴婢六親
相失迸竄苟古史異、因為王不能知民所下

19



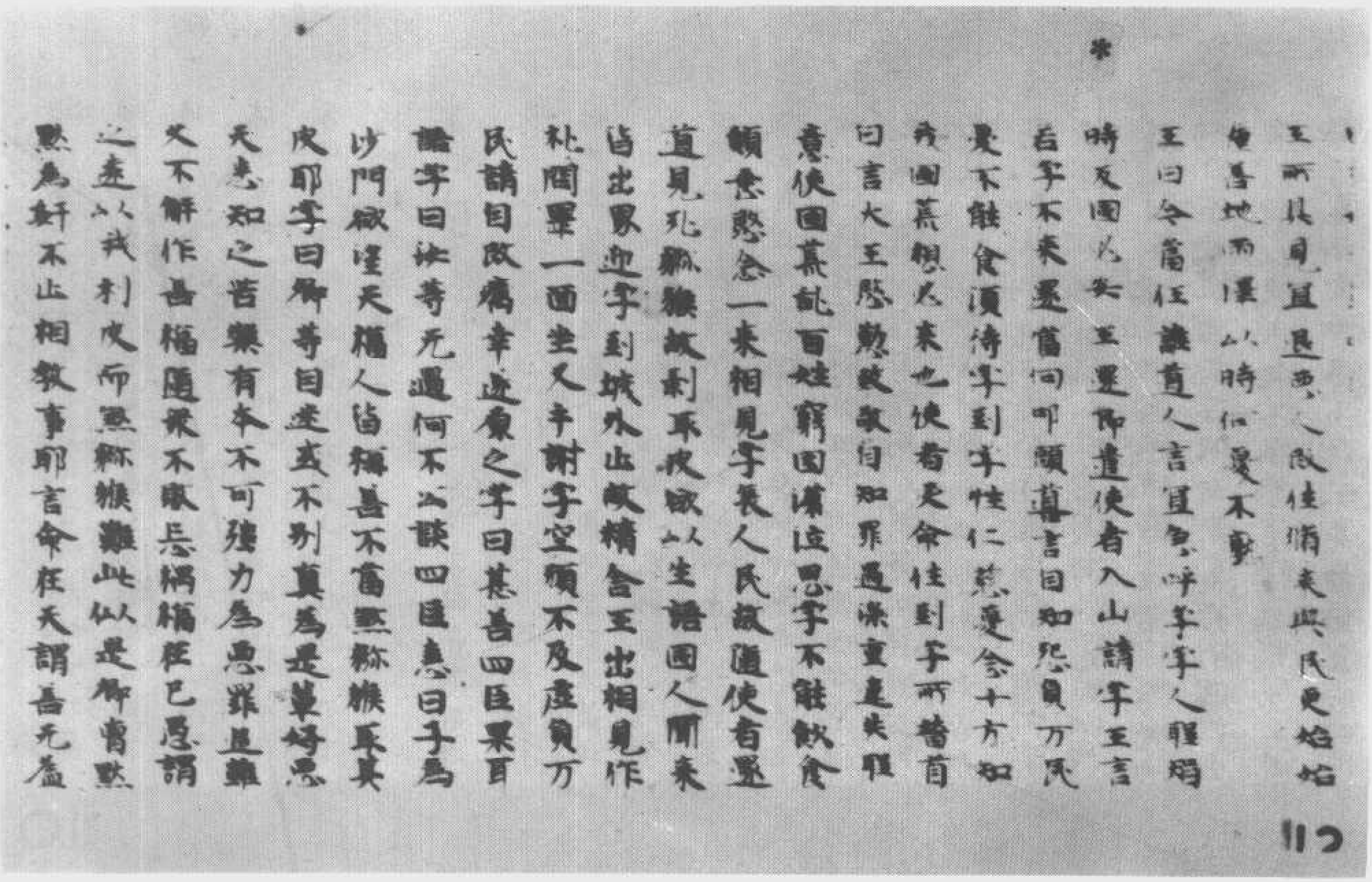
相煞傷不畏法禁良民之子略為奴婢六親
相失迸竄苟活史異、相屬王不能知民而不
時所種不收國虛民窮饑飢满道歌誦怨聲
感動鬼神人民愁怖上去略盡啼泣而行莫
不思孛孛知倉鷲臨衆鳥上歡伏舒人慈育
民物如天帝釋
孛婦子直人後適他郡見國荒亂舍落毀壞
人民單索遷為王說大臣不政放縱劫盜掠
煞无辜殘害无直人怨神怒天災降火衰近
皆知而王不覺令不早圖且无復民王乃驚
曰果如孛誠我所任者如狼在羊中知民富
猶如奔車危馬直人說告何以教之直人曰
孛去國亂皆由四臣王曰宜更計國尚可復
也願一隨我行國目見耳聞當知其實王即
與直人私出案行國界見數十童女年皆五
六十衣服弊壞吁嗟而行直人問曰諸女年
大何以不嫁女人答曰當使王家窮困如我
直人曰汝言非也王家位尊憂重何能憂汝
女曰不然王治不正使國飢荒夜則囚於盜
晝則窮於吏衣食不恭誰當嫁娶我耶王復
前行見諸老母衣不蔽形身羸目冥啼哭而

110



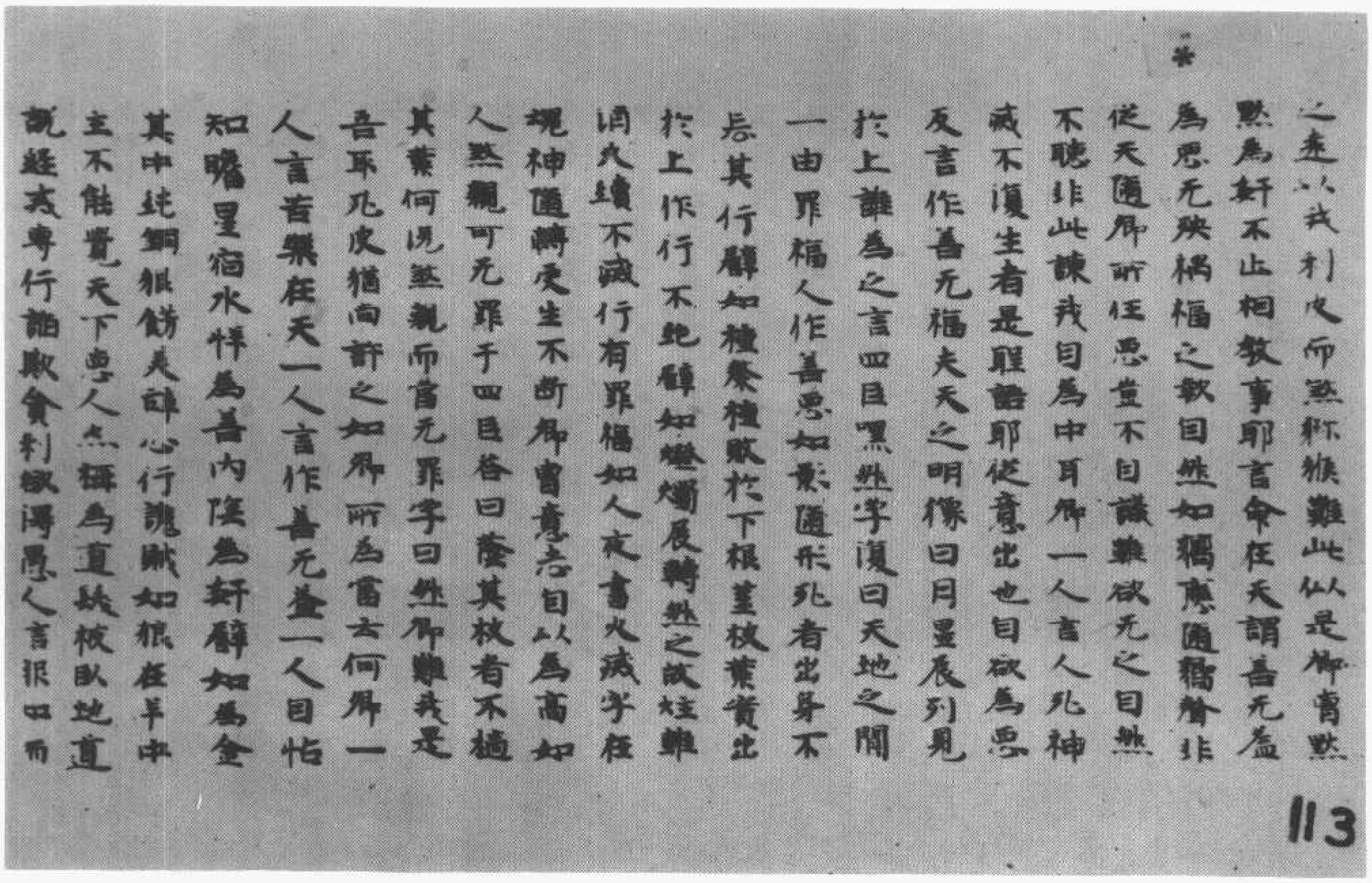
盡則窮於吏衣食不恭誰當嫁娶我耶王復
前行見諸老母衣不蔽形身羸目冥啼哭而
行道人問曰何憂答曰當使國王窮旨如我
道人曰是言非也老曰目冥王有何過諸母
言曰我近為賊所劫盡為吏所奪窮行樵新
單把毒簞使我如此是王惡也王復前行見
一女人跪櫳牛乳為牛所蹹躄地罵曰當蹹
王婦如我快也道人問曰牛自蹹汝王家何
過答曰使國荒亂盜賊不禁令我善牛見奪
為弊牛所蹹非王惡也道人言汝德無因不
能櫳牛女曰不然若王家善字自當畱國不
亂也王復前行見烏啄蝦蟆蝦蟆罵曰當使
惡王見啄如我道人曰汝自為烏所啄王當
護汝也答曰不望護也王無恩潤治正不平
祭祠廢絕天下水竭故使我見啄蝦蟆嗟曰
知為政者棄一惡人以成一家棄一惡家以
成一鄉不知正者民物失時天下怨酷道人
曰百姓無罪呼怨感天神使蝦蟆降諸如此
王所具見宜退惡人敬任脩來與民更始始
重善地而澤以時何憂不熟
王曰今當任誰道人言宜急呼孚孚人雅瑁

111



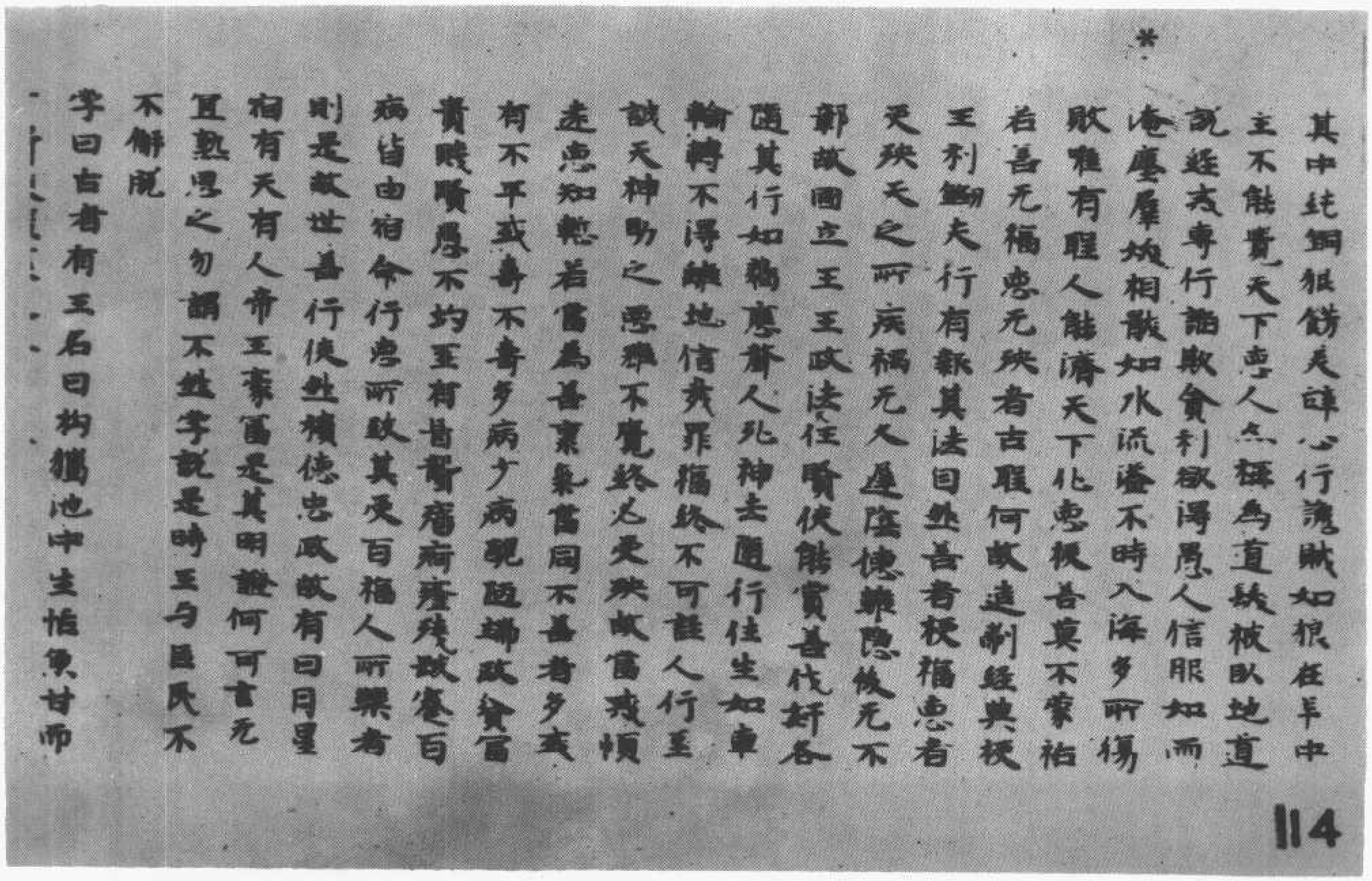
王所具見宜退惡人敬任脩來與民更始始
重善地而澤以時何憂不熟
王曰今當任誰道人言宜急呼孚孚人雅瑁
時反國以女王還即遣使者入山請孚王言
后孚不來還舊何耶願尊言曰知怨負万民
足下能食須待孚到孚性仁慈憂念十方如
我國荒亂以來也使者受命往到孚所稽首
曰言大王慇懃數自知罪過深重是失雅
意使國荒亂百姓窮困涕泣思孚不能飲食
願意懇念一來相見孚哀人民故隨使者還
道見死獼猴故剝取皮欲以生語國人聞來
皆出界迎孚到城外止故精舍王出相見作
禮問畢一面坐叉手謝孚空須不及虛負万
民請自改悔幸遂教之孚曰甚善四臣累百
論孚曰汝等無過何不以缺四臣恚曰孚為
沙門欲望天福人皆稱善不當煞獼猴取其
皮耶孚曰卿等自迷去不別真為是草婦愚
夫惡知之苦樂有本不可強力為惡罪是難
又不解作善福隨衆不敢忘禍福在己愚謂
之走以我剝皮而煞獼猴難此似是卿曹黙
黙為訐不止相教事耶言命在天謂善無益

112



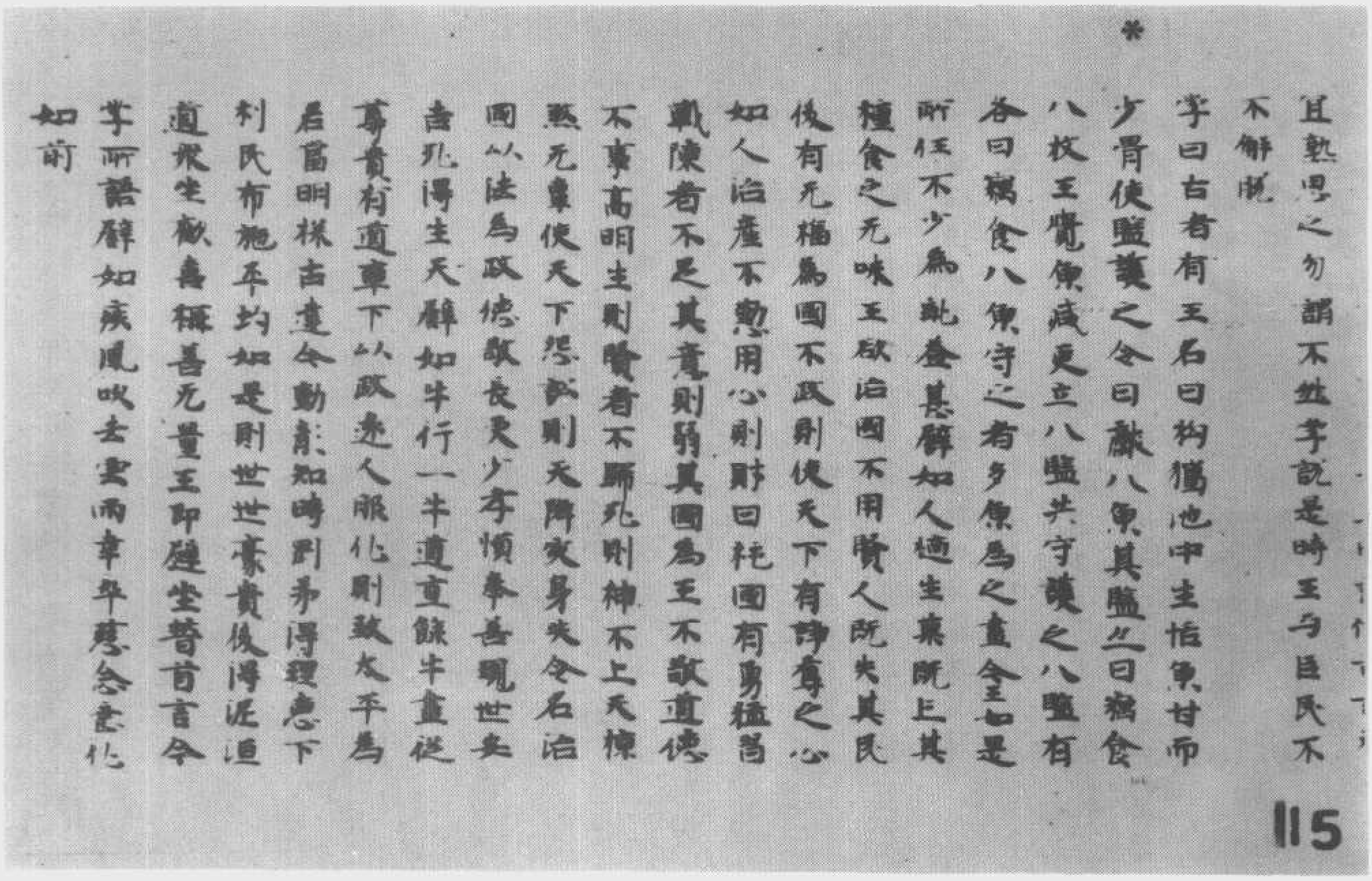
113

之走以我利人而無獄猴難此似是所害點
點為奸不止相教事耶言命在天謂善无益
為惡无殃禍福之數因然如禍應隨禍瞻非
從天隨所任思豈不自識雖欲无之自然
不聽非此諫我曰為中耳所一人言人死神
滅不復生者是謾語耶從意出也自欲為惡
反言作善无福夫天之明像日月星辰列見
於上誰為之言四目照然孝復曰天地之間
一由罪福人作善惡如影隨形死者出身不
忘其行譬如種參種取於下根莖枝葉貫出
於上作行不絕譬如燈燭展轉然之故炷雖
滑火續不滅行有罪福如人夜書火滅字在
魂神隨轉受生不斷所曾意志自以為高如
人熟觀可无罪乎四目答曰審其枝者不摘
其葉何況熟觀而當无罪孝曰然所難我是
吾耳凡皮猶向許之如所所為當去何所一
人言吉凶在天一人言作善无益一人曰怙
知曉星宿水性為善內陰為奸譬如為金
其中純銅狼餝表辭心行讒賊如狼在羊中
主不能覺天下愚人亦謂為直枝被臥地直
說經文專行諂欺貪利欲得愚人言狠口而



114

其中純銅狼餝表辭心行讒賊如狼在羊中
主不能覺天下愚人亦謂為直枝被臥地直
說經文專行諂欺貪利欲得愚人信服如而
淹塵摩娥相散如水流潘不時入海多所傷
敗雖有聖人能濟天下化愚使善莫不蒙祐
若善无福惡无殃者古聖何故造制經典使
王制斷夫行有欽其法曰然善者使福惡者
受殃天之所疾禍无人屋陰德雖隱後无不
彰故國立王王政法任賢使能賞善伐奸各
隨其行如禍應聲人死神去隨行往生如車
輪轉不得離地信我罪福終不可誣人行至
誠天神助之惡雖不覺終必受殃故當我慎
去惡知懸若當為善棄集當同不善者多或
有不平或壽不壽多病少病醜陋端政貧富
貴賤喑愚不均至有盲聾瘖瘂殘跛瘻百
病皆由宿命行惡所致其受百福人所樂者
則是故世善行使然積德忠厥故有日月星
宿有天有人帝王壽富是其明驗何可言无
罝熟思之勿謂不然孝說是時王与臣民不
不解脫
孝曰古者有王名曰拘獵池中生怙象甘而

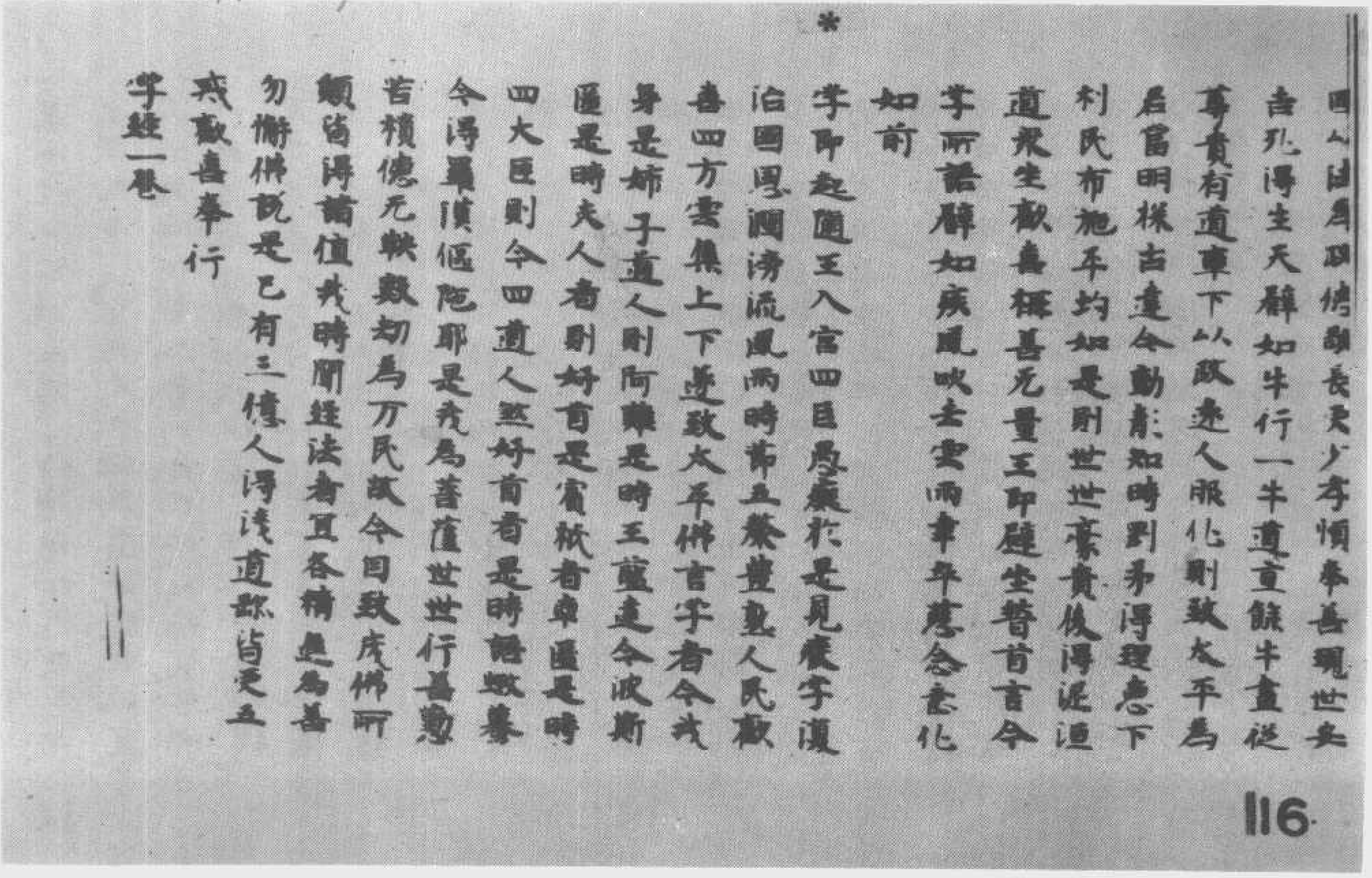


*

且熟思之勿謂不然孛說是時王与臣民不
不解脫
孛曰古者有王名曰狗獵池中生怡魚甘而
少骨使監護之令日獻八魚其監乃日竊食
八枚王覺魚減更立八監共守護之八監有
各日竊食八魚守之者多魚為之盡今王如是
所任不少為乱益甚譬如人適生棗既上其
種食之无味王欲治國不用賢人既失其民
後有无福為國不政則使天下有諍奪之心
如人治產不勉用心則財日耗國有勇猛習
戰陳者不足其意則弱其國為王不敬道德
不事高明生則賢者不歸死則神不上天棟
熟无禀使天下怨訟則天降災身失令名治
國以法為政德敬長愛少孝順奉善睹世安
吉死得生天譬如牛行一牛道直餘牛盡從
尊貴有道率下以政遠人服化則致太平為
后當明操古違今動能知時則事得理惡下
利民布施平均如是則世世豪貴後得泥洹
道眾生歡喜稱善无量王即避坐稽首言今
孛所語譬如疾風吹去雲雨障蔽慈念意化
如前

115

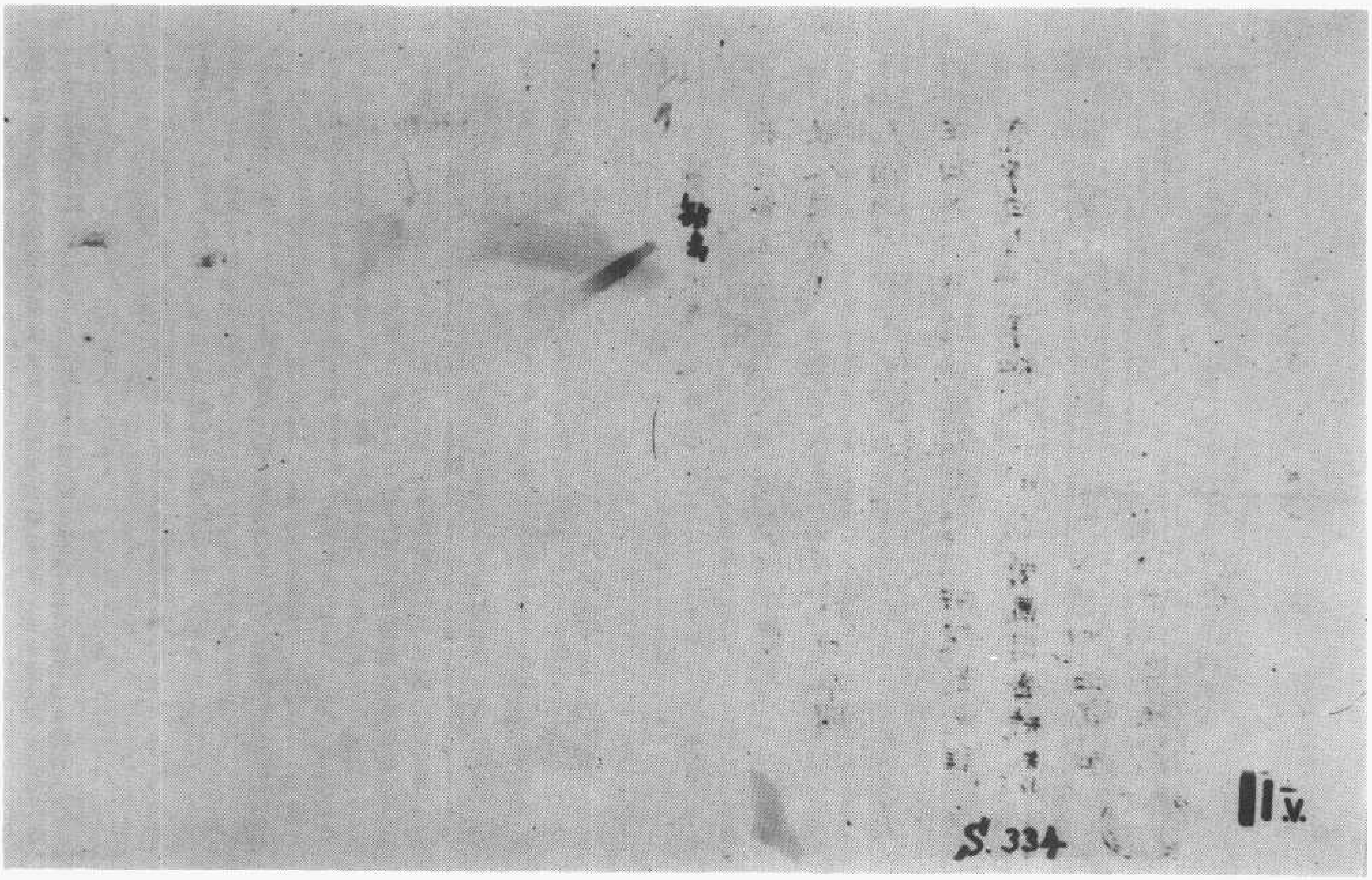
W→T790 17/736B1



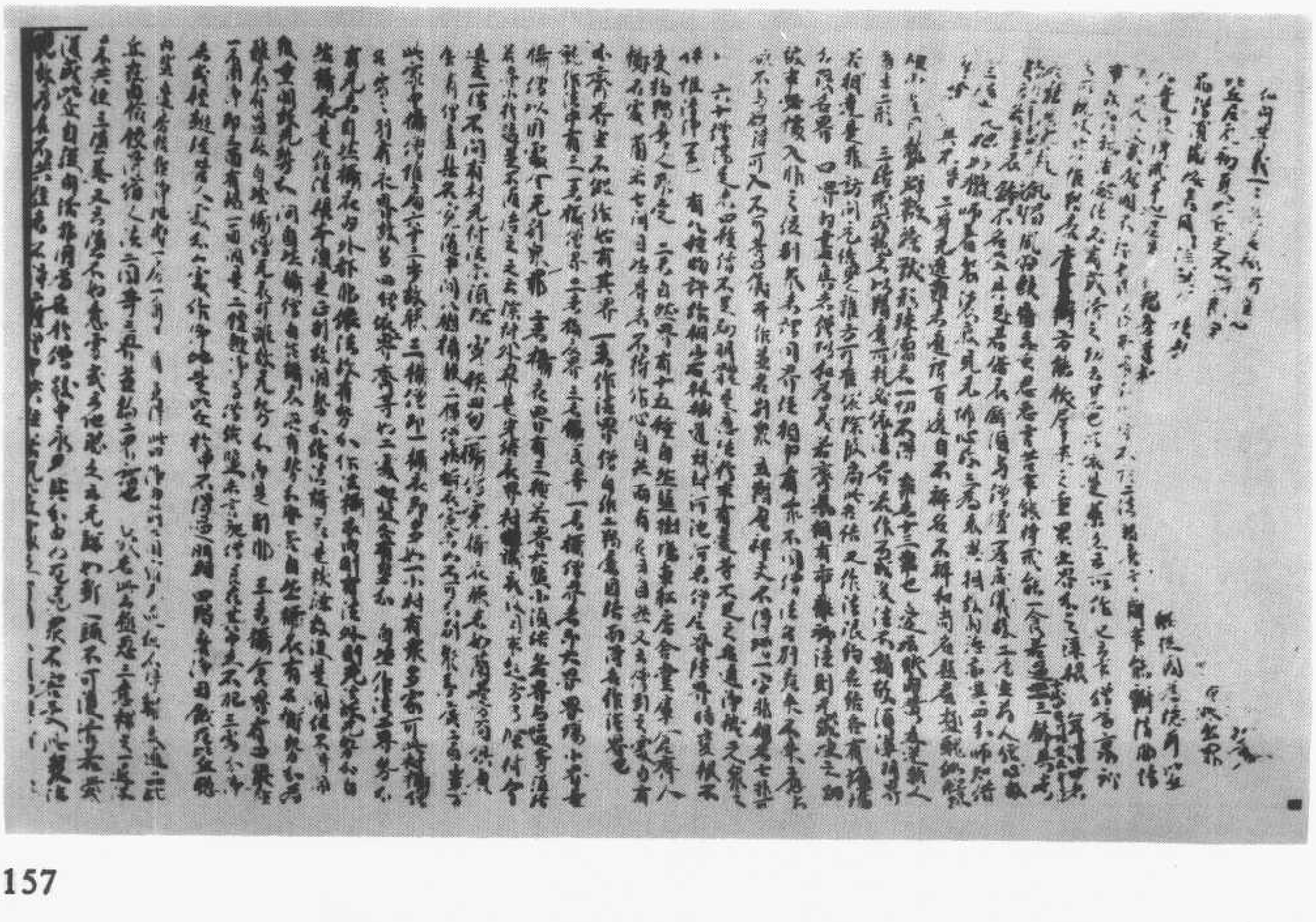
*

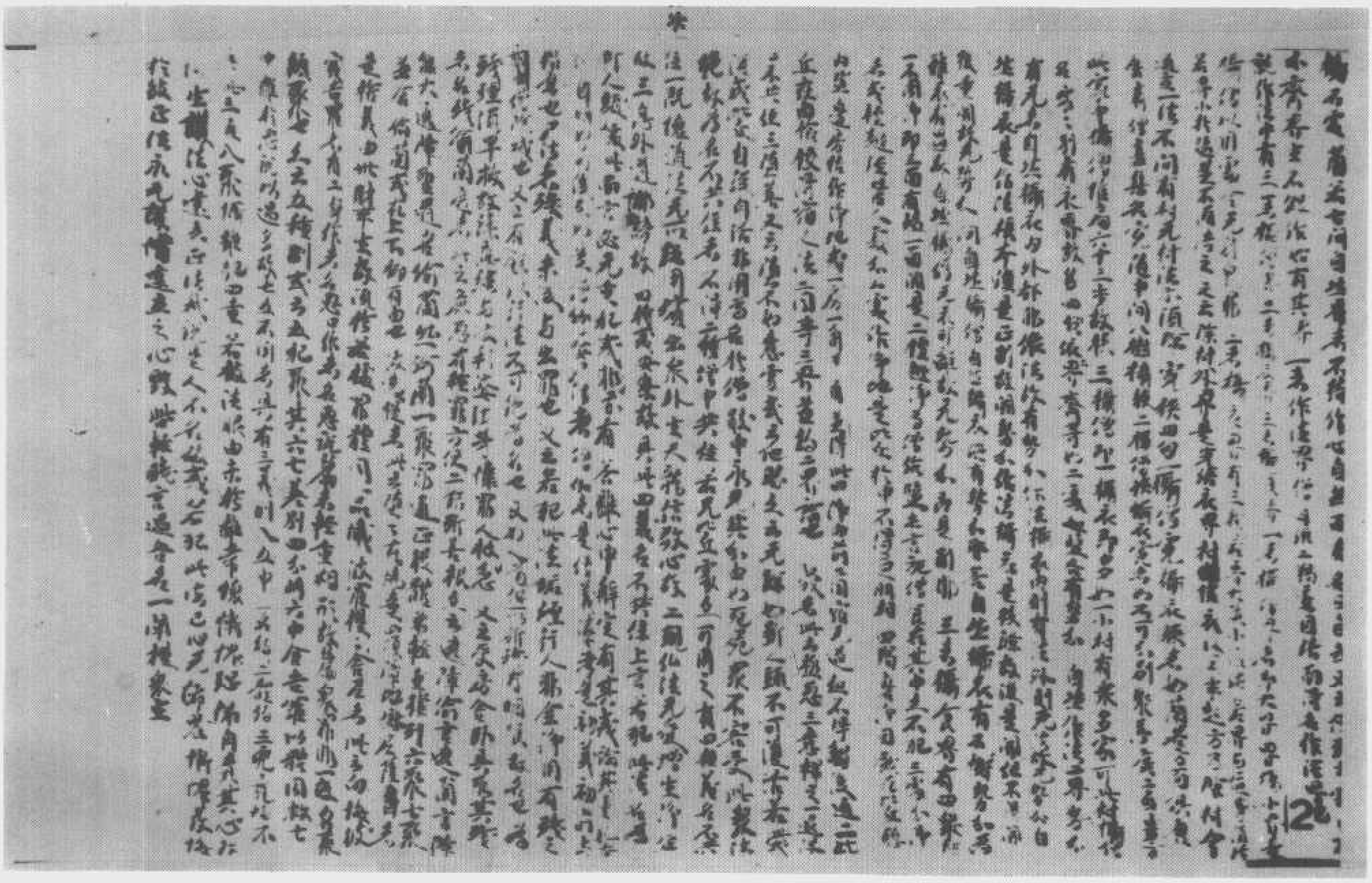
國以法為政德敬長愛少孝順奉善睹世安
吉死得生天譬如牛行一牛道直餘牛盡從
尊貴有道率下以政遠人服化則致太平為
后當明操古違今動能知時則事得理惡下
利民布施平均如是則世世豪貴後得泥洹
道眾生歡喜稱善无量王即避坐稽首言今
孛所語譬如疾風吹去雲雨障蔽慈念意化
如前
孛即起隨王入宮四臣愚癡於是見廢孛復
治國恩潤滂流風雨時節五穀豐熟人民歡
喜四方雲集上下逆致太平佛言孛者今我
身是姊子道人則阿難是時王藍達今波斯
匿是時夫人者則好首是賓祇者卑匿是時
四大臣則今四道人然好首者是時語數奉
令得羅漢優陁耶是我為菩薩世世行善勤
苦積德无數劫為万民故今自致成佛所
願皆得諸值我時聞經法者莫各精進為善
勿懈佛說是已有三億人得淺道跡皆受五
戒歡喜奉行
孛經一卷

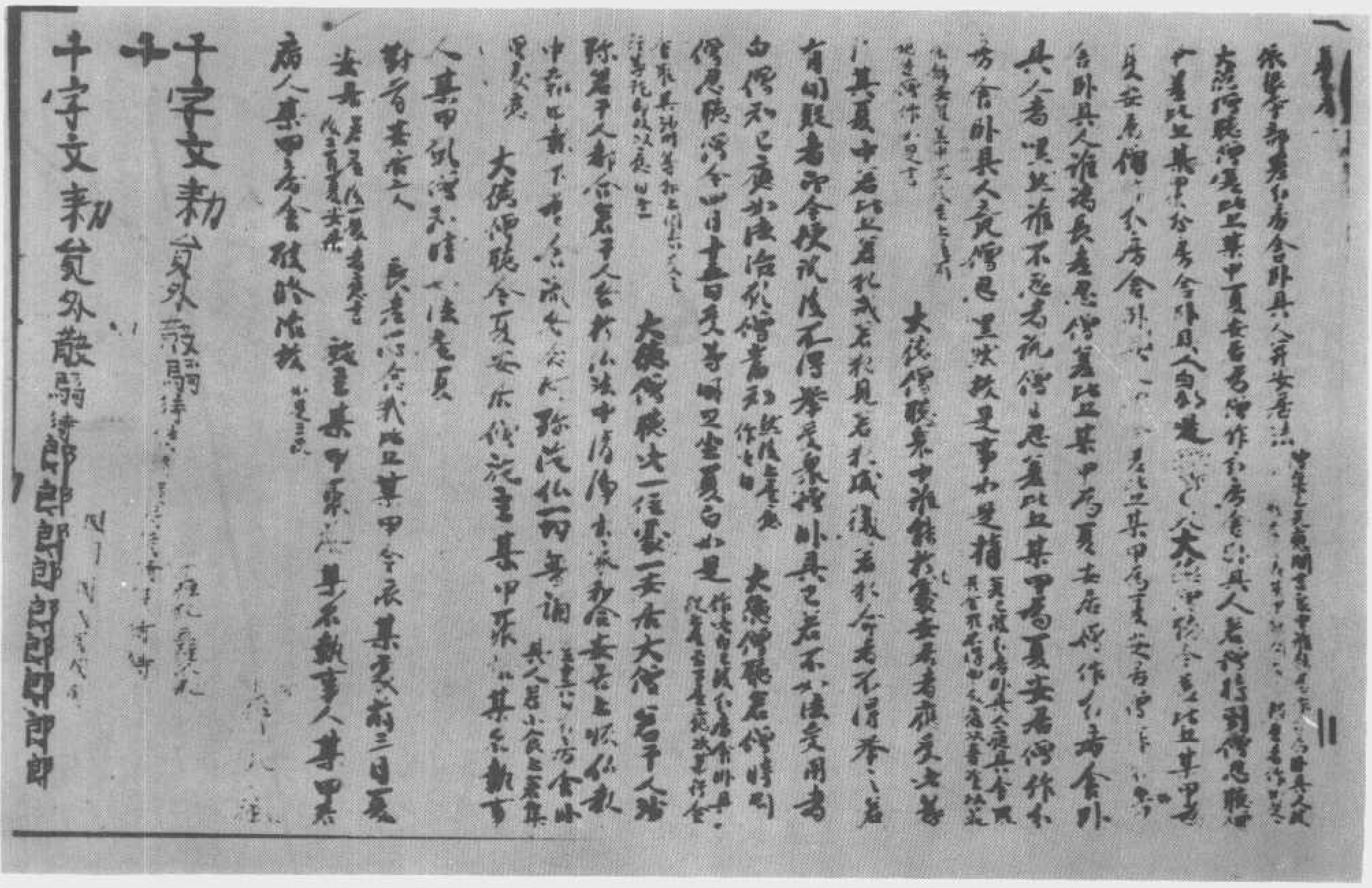
116



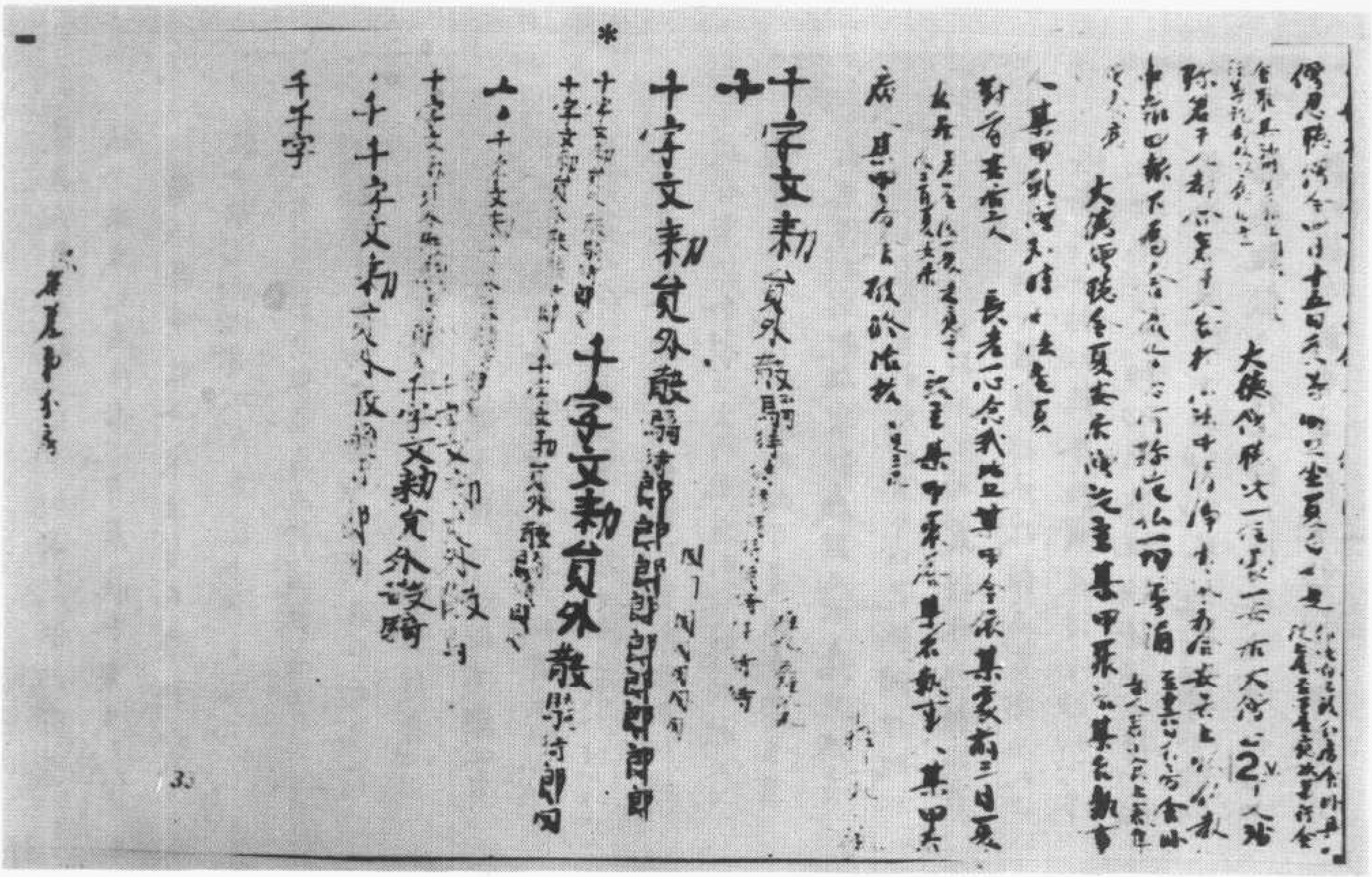
▼斯三三五號　佛經



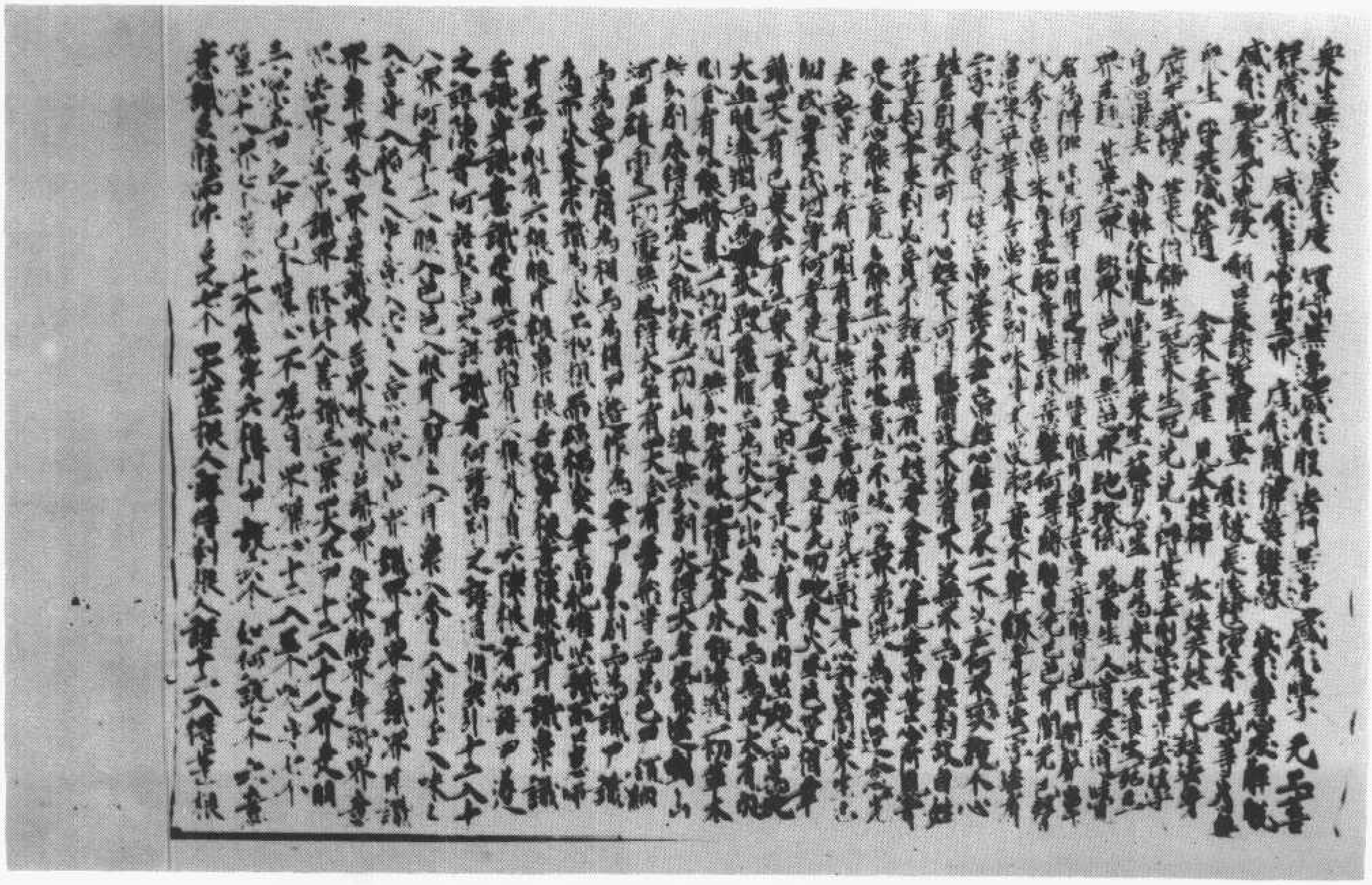


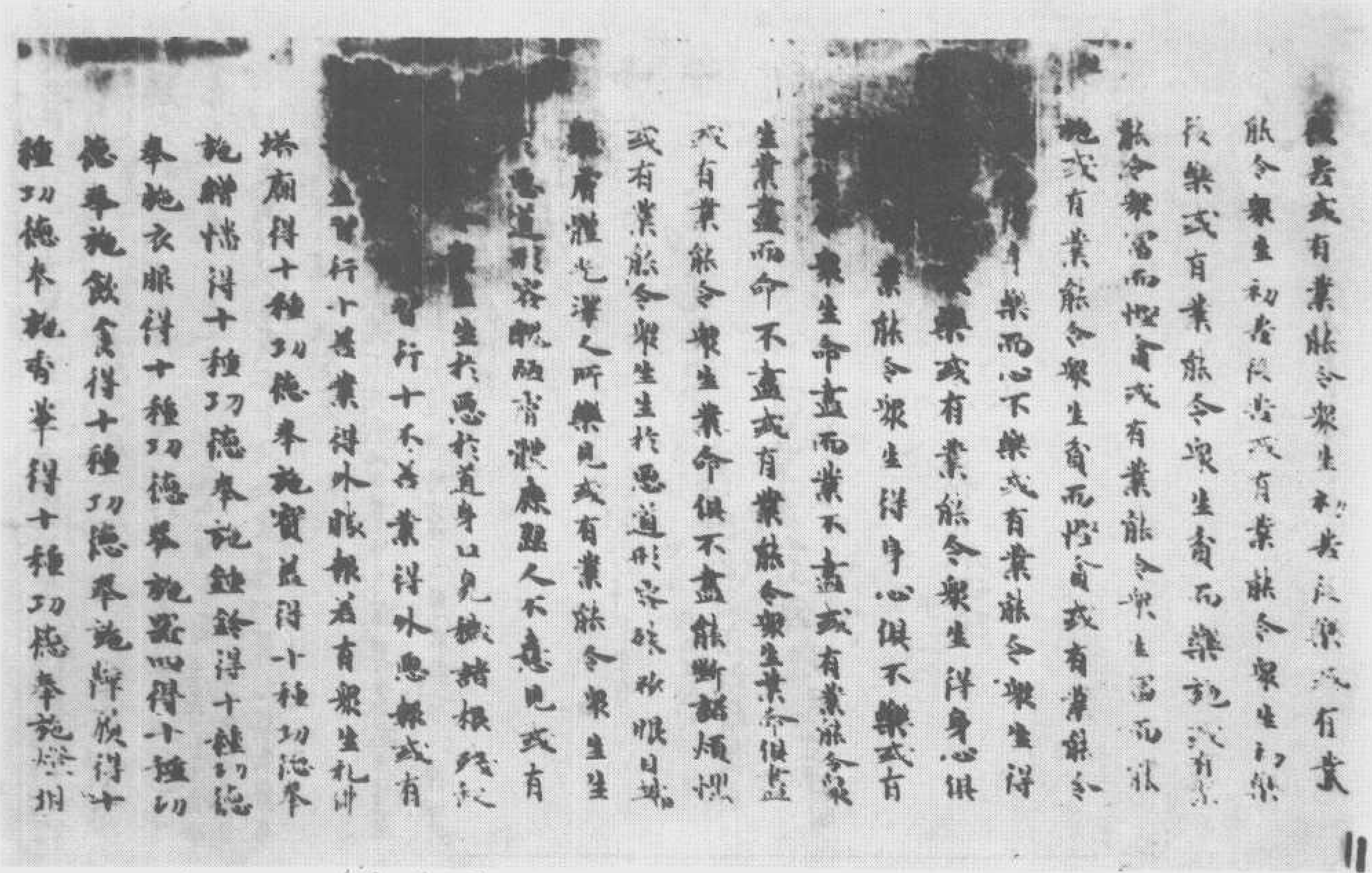


▼斯三三五號背面　依根本部差分房舍臥具并安居法（參見四分律刪補隨機羯磨卷上）



▼斯三三六號　佛經

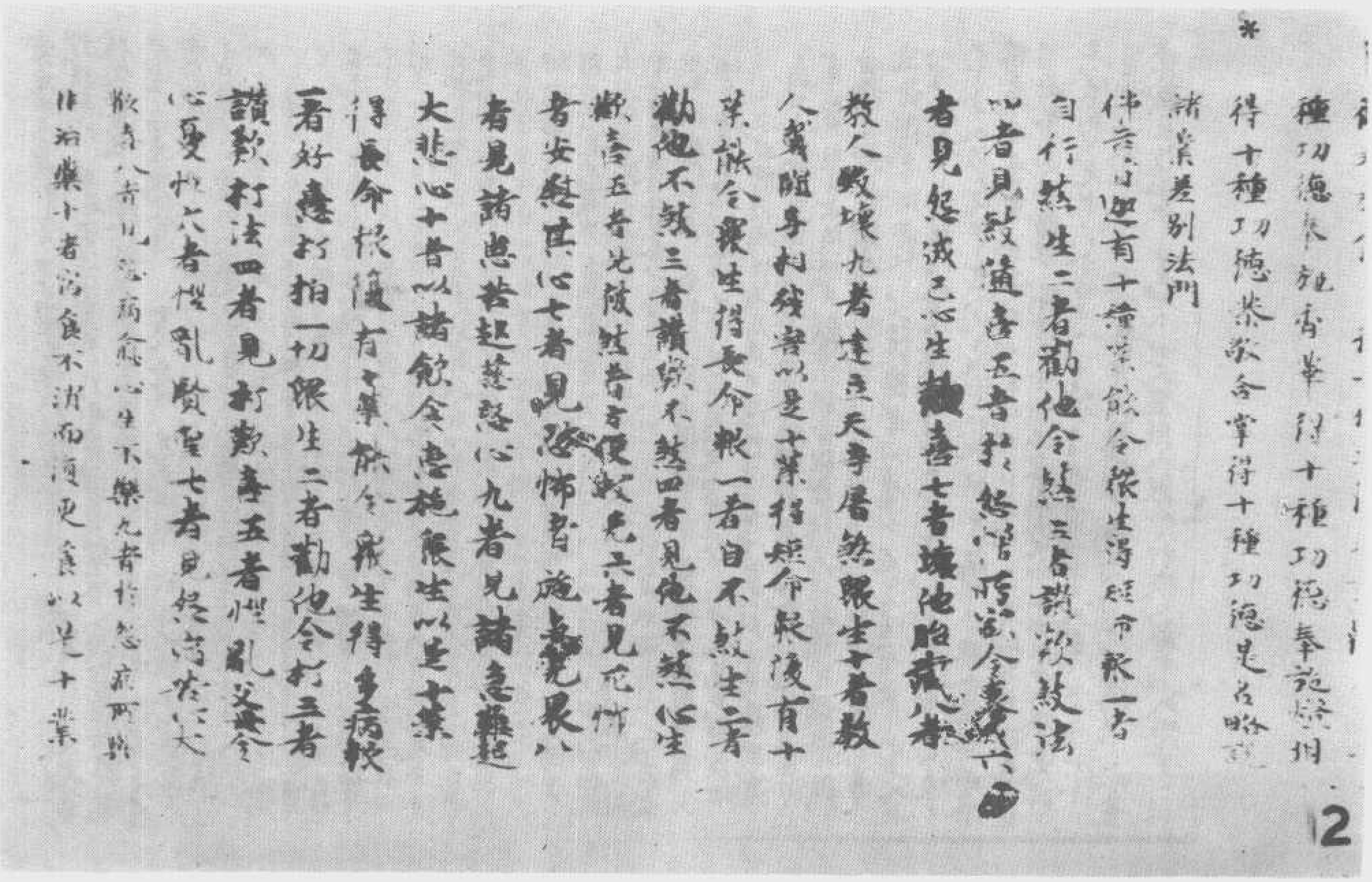



11

[illegible]者或有業能令衆生初苦後樂或有業能令衆生初樂後苦或有業能令衆生初樂後樂或有業能令衆生貧而樂施或有業能令衆生富而慳貪或有業能令衆生富而能施或有業能令衆生貧而慳貪或有業能令[illegible]身樂而心不樂或有業能令衆生得[illegible]樂或有業能令衆生得身心俱[illegible]業能令衆生得身心俱不樂或有[illegible]衆生命盡而業不盡或有業能令衆生業盡而命不盡或有業能令衆生業命俱盡或有業能令衆生業命俱不盡能斷諸煩惱或有業能令衆生生於惡道形容姝妙眼目端嚴膚體光澤人所樂見或有業能令衆生生[illegible]惡道形容醜陋膚體麁澀人不憙見或有[illegible]生於惡道身出臭穢諸根殘缺[illegible]行十不善業得外惡報或有[illegible]行十善業得外勝報若有衆生禮佛塔廟得十種功德奉施寶蓋得十種功德奉施繒幡得十種功德奉施鐘鈴得十種功德奉施衣服得十種功德奉施器皿得十種功德奉施飲食得十種功德奉施靴履得十種功德奉施香華得十種功德奉施燈明

S→T80 1/891 B27

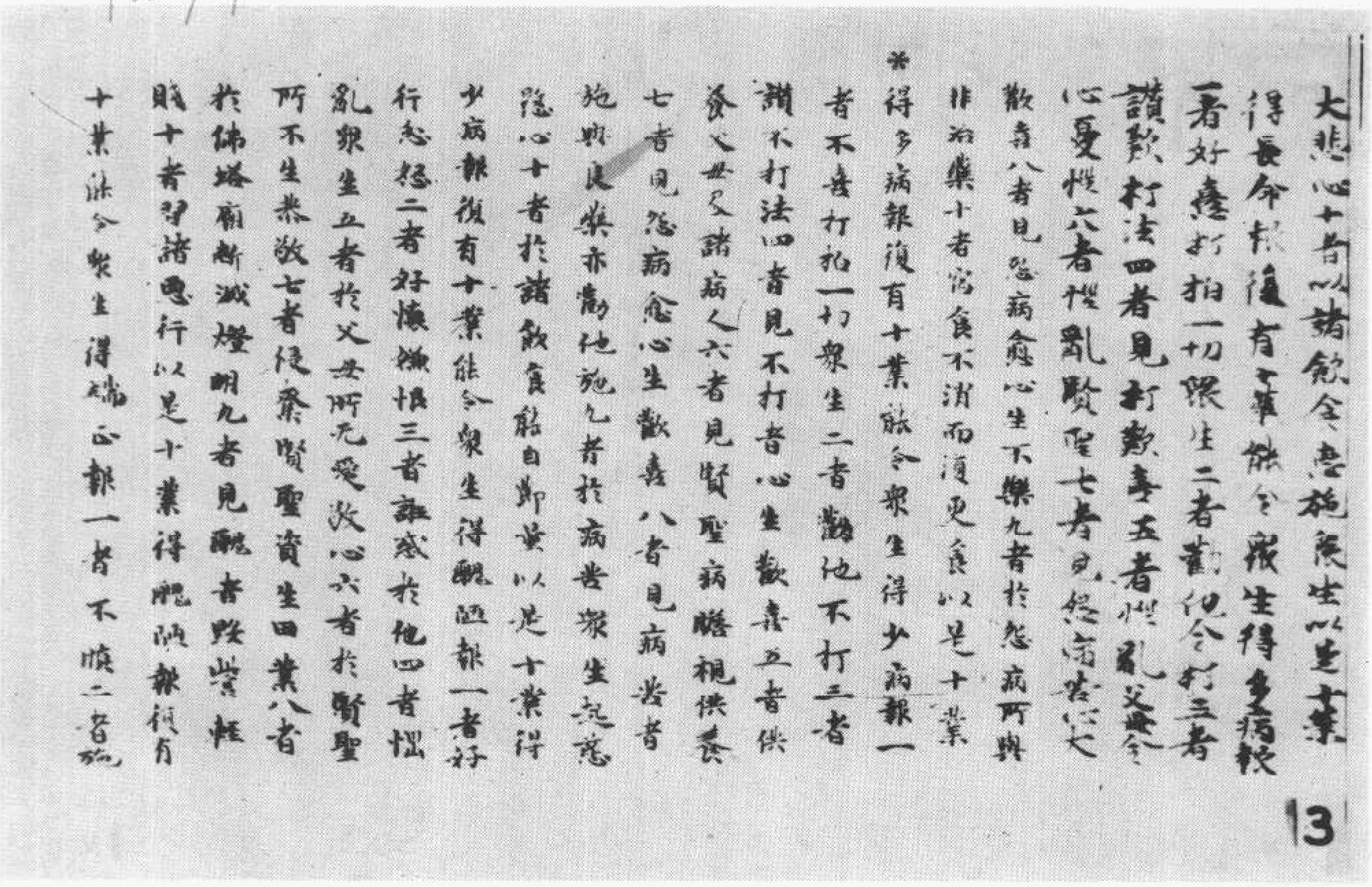
斯三三七號　佛為首迦長者說業報差別經


12

種功德奉施香華得十種功德奉施燈明得十種功德恭敬合掌得十種功德是名略說諸業差別法門

佛告首迦有十種業能令衆生得短命報一者自行殺生二者勸他令殺三者讚歎殺法四者見殺隨喜五者於怨憎所欲令喪滅六者見怨滅已心生歡喜七者壞他胎藏八者教人毀壞九者建立天寺屠殺衆生十者教人戰鬪互相殘害以是十業得短命報復有十業能令衆生得長命報一者自不殺生二者勸他不殺三者讚歎不殺四者見他不殺心生歡喜五者見彼殺者方便救免六者見他怖者安慰其心七者見恐怖者施無畏八者見諸患苦起慈愍心九者見諸急難起大悲心十者以諸飲食惠施衆生以是十業得長命報復有十業能令衆生得多病報一者好憙打拍一切衆生二者勸他令打三者讚歎打法四者見打歡喜五者惱亂父母令心憂惱六者惱亂賢聖七者見怨病苦心大歡喜八者見怨病愈心生不樂九者於怨病所與非治藥十者宿食不消而復更食以是十業

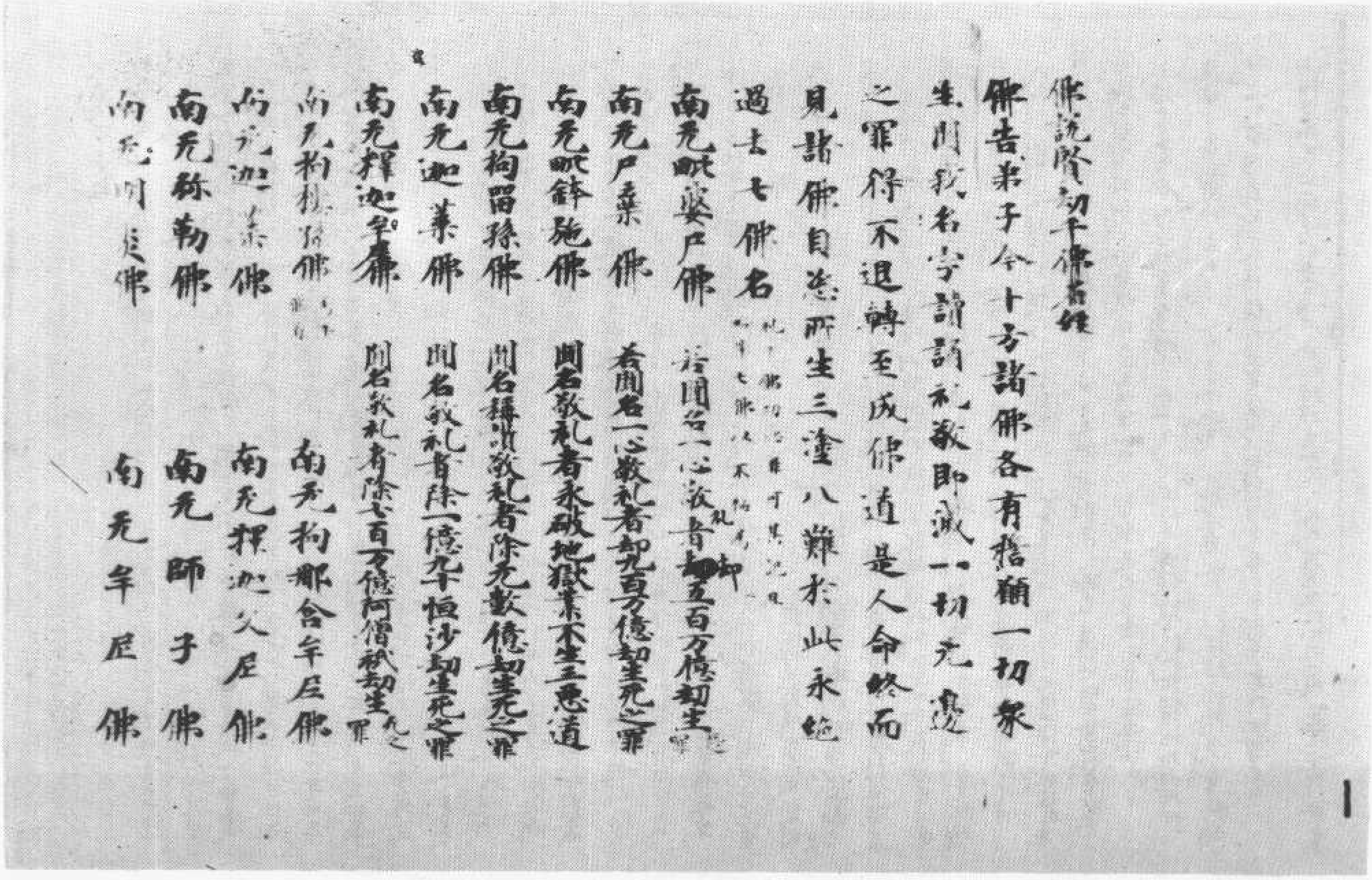
W~T80 1/892136



大悲心十者以諸飲食惠施衆生以是十業
得長命報復有十業能令衆生得多病報
一者好喜打拍一切衆生二者勸他令打三者
讚歎打法四者見打歡喜五者惱亂父母令
心憂惱六者惱亂賢聖七者見怨病苦心生
歡喜八者見怨病愈心生不樂九者於怨病所與
非治藥十者宿食不消而復更食以是十業
*得多病報復有十業能令衆生得少病報一
者不喜打拍一切衆生二者勸他不打三者
讚不打法四者見不打者心生歡喜五者供
養父母及諸病人六者見賢聖病瞻視供養
七者見怨病愈心生歡喜八者見病苦者
施與良藥亦勸他施九者於病苦衆生起慈
愍心十者於諸飲食能自節量以是十業得
少病報復有十業能令衆生得醜陋報一者好
行忿怒二者好懷嫌恨三者誑惑於他四者惱
亂衆生五者於父母所无愛敬心六者於賢聖
所不生恭敬七者侵奪賢聖資生田業八者
於佛塔廟斷滅燈明九者見醜陋者毀呰輕
賤十者習諸惡行以是十業得醜陋報復有
十業能令衆生得端正報一者不瞋二者施

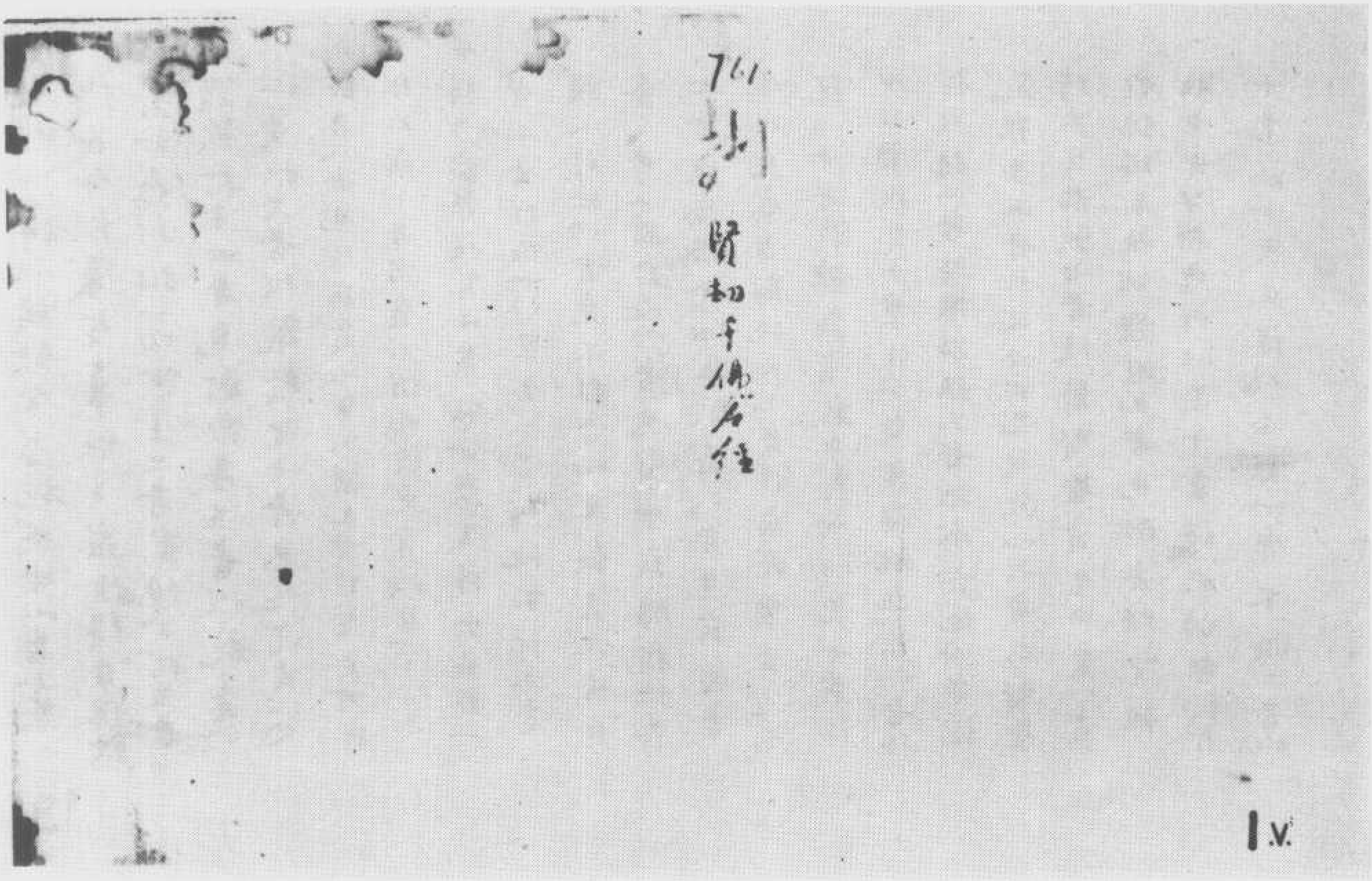
13

▼斯三三八號　佛說賢劫千佛名經

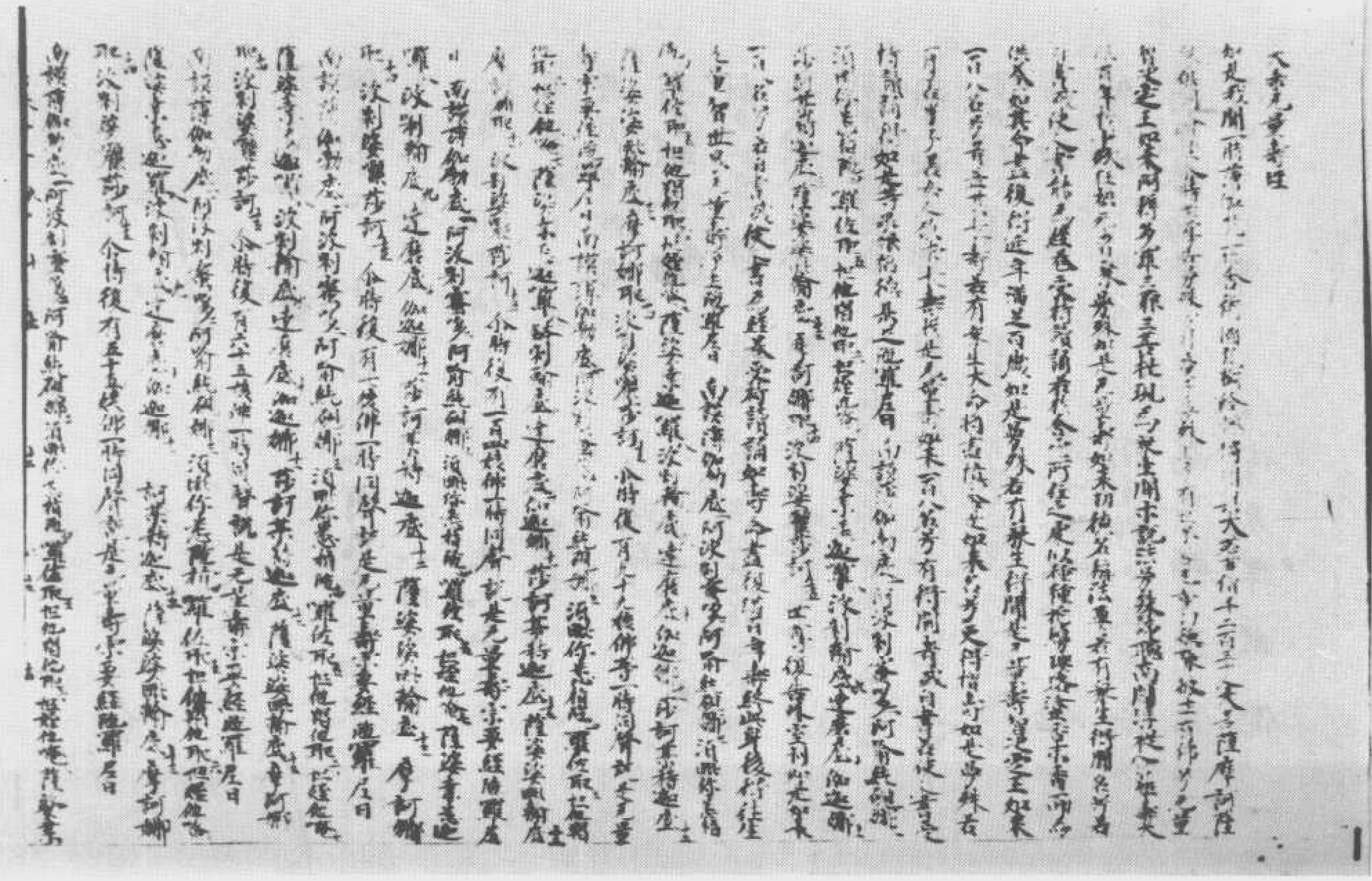


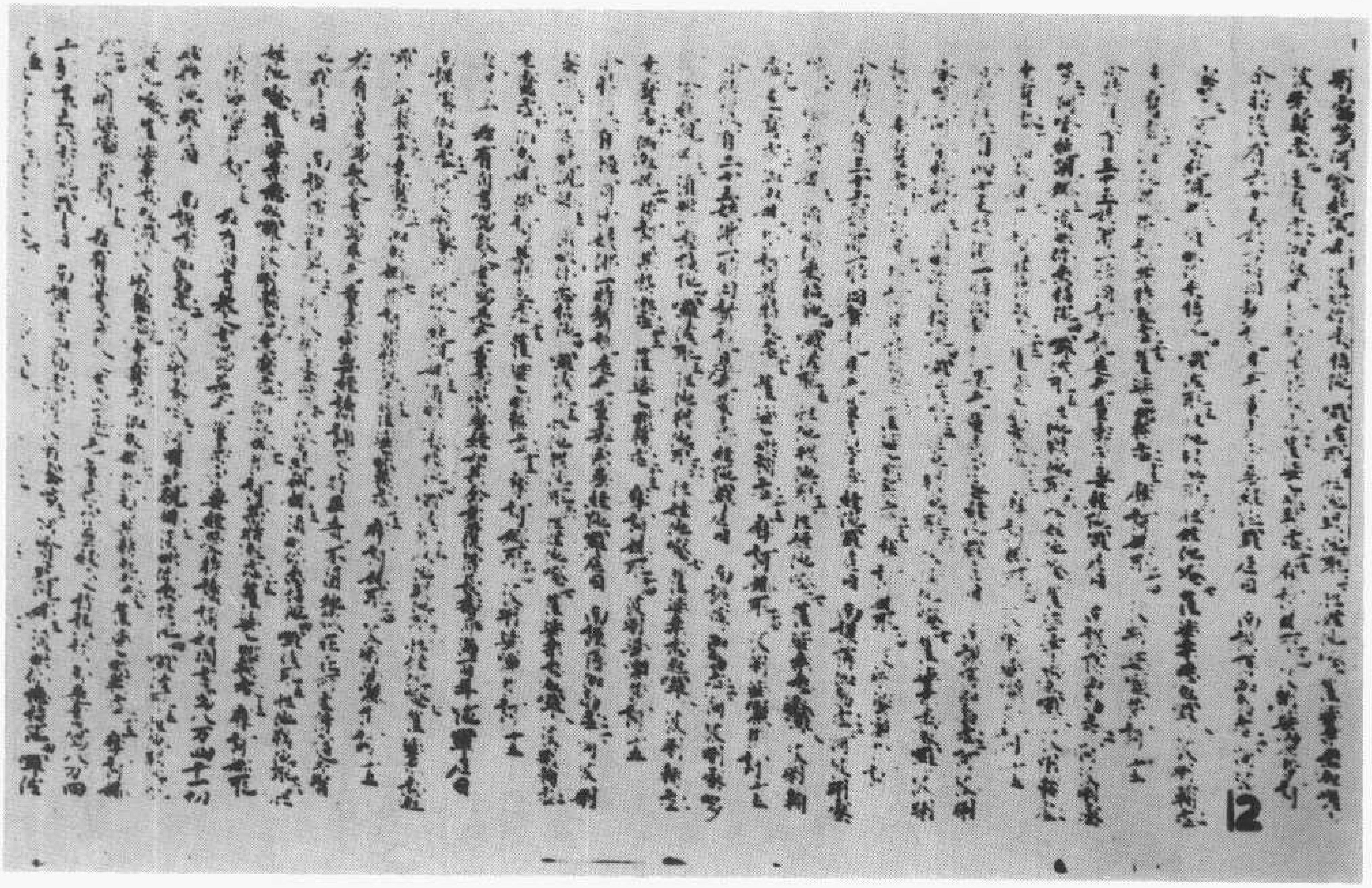
佛說賢劫千佛名經
佛告弟子今十方諸佛各有誓願一切衆
生聞我名字讚歎禮敬即滅一切无邊
之罪得不退轉至成佛道是人命終而
見諸佛自然所生三塗八難於此永絕
過去七佛名（[illegible]）
南无毗婆尸佛　若聞名一心敬禮者却五百万億劫生[illegible]
南无尸棄佛　若聞名一心敬禮者却无量百万億劫生死之罪
南无毗鉢施佛　聞名敬禮者永破地獄業不生三惡道
南无拘留孫佛　聞名稱讚敬禮者除无數億劫生死之罪
南无迦葉佛　聞名敬禮者除一億九千恒沙劫生死之罪
南无釋迦牟尼佛　聞名敬禮者除七百万億阿僧祇劫生死之罪
南无拘樓孫佛（[illegible]）　南无拘那含牟尼佛
南无迦葉佛　南无釋迦文尼佛
南无弥勒佛　南无師子佛
南无[illegible]門定佛　南无牟尼佛

1

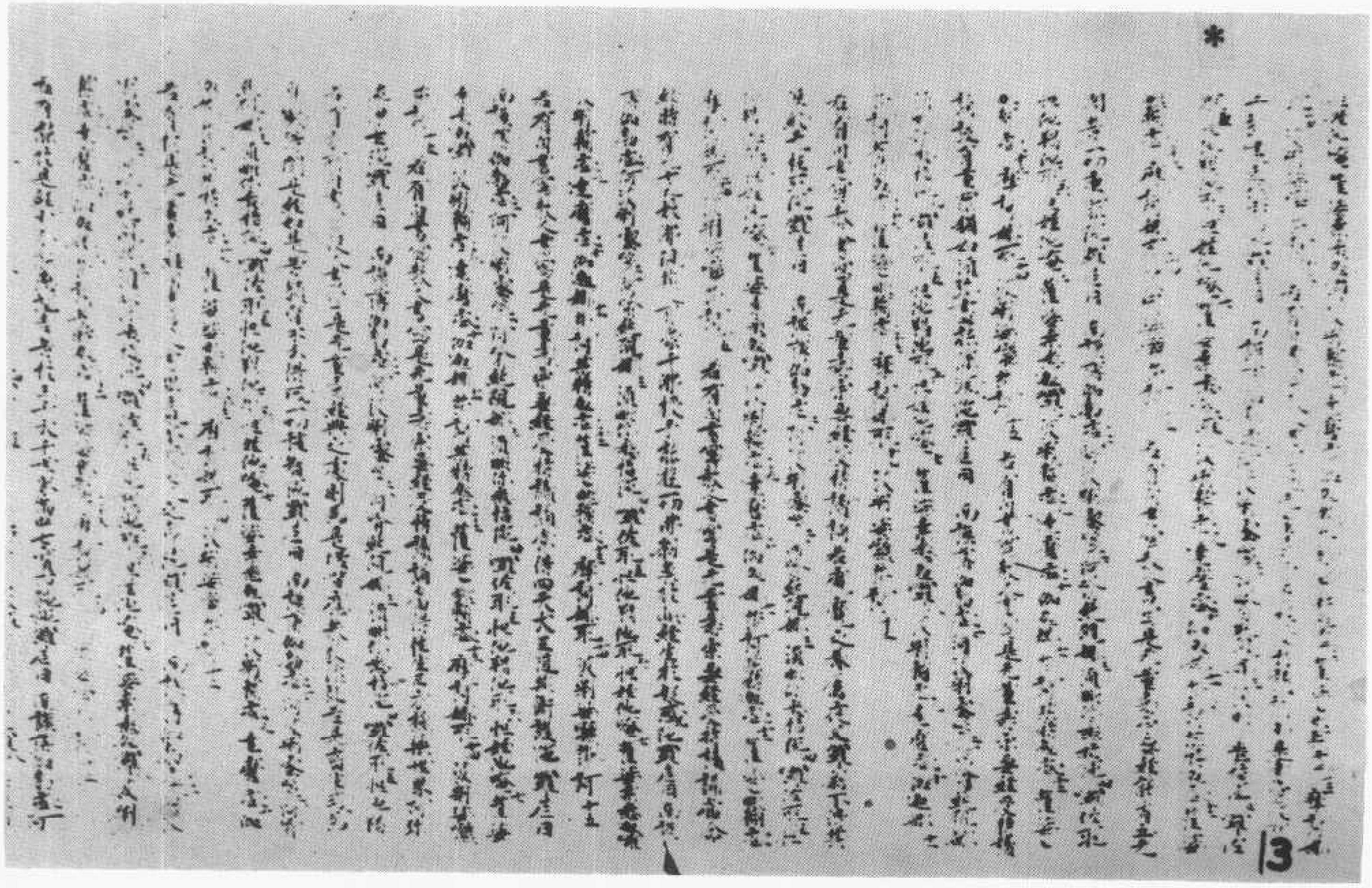

761
賢劫千佛名經
I.V.

大乘无量寿宗要经　S-楼(甲) 1　S 3395 号



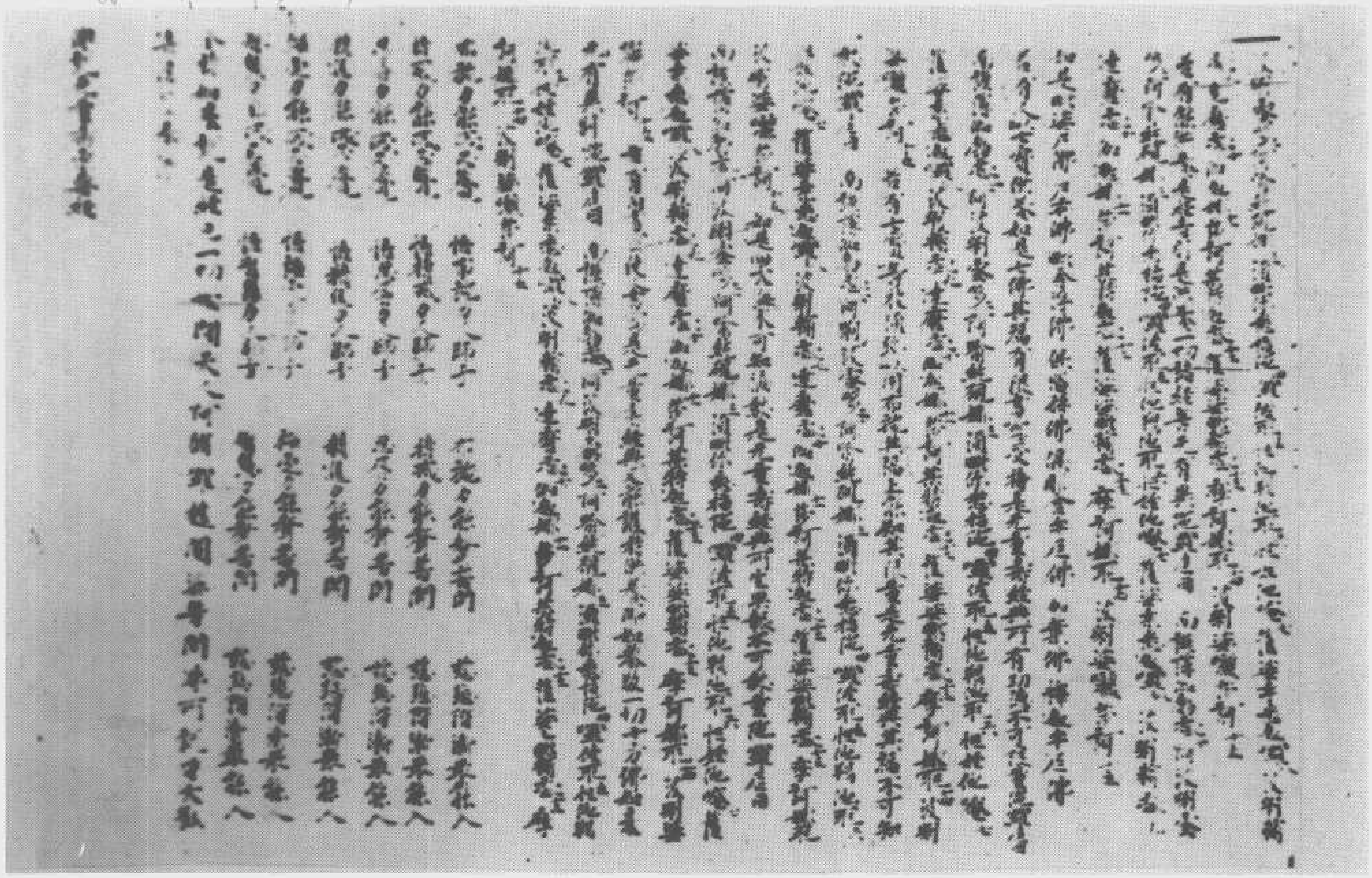


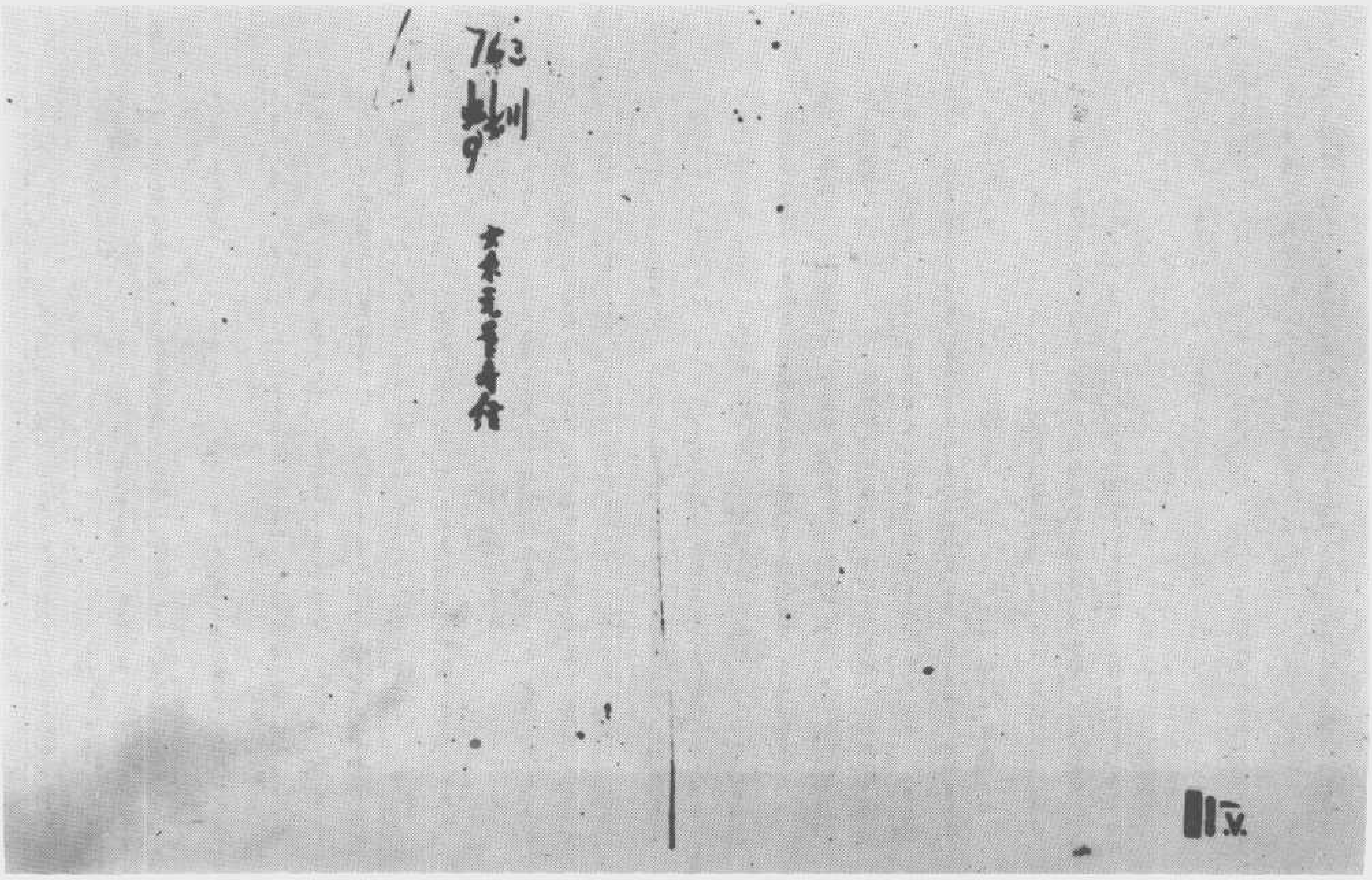
12

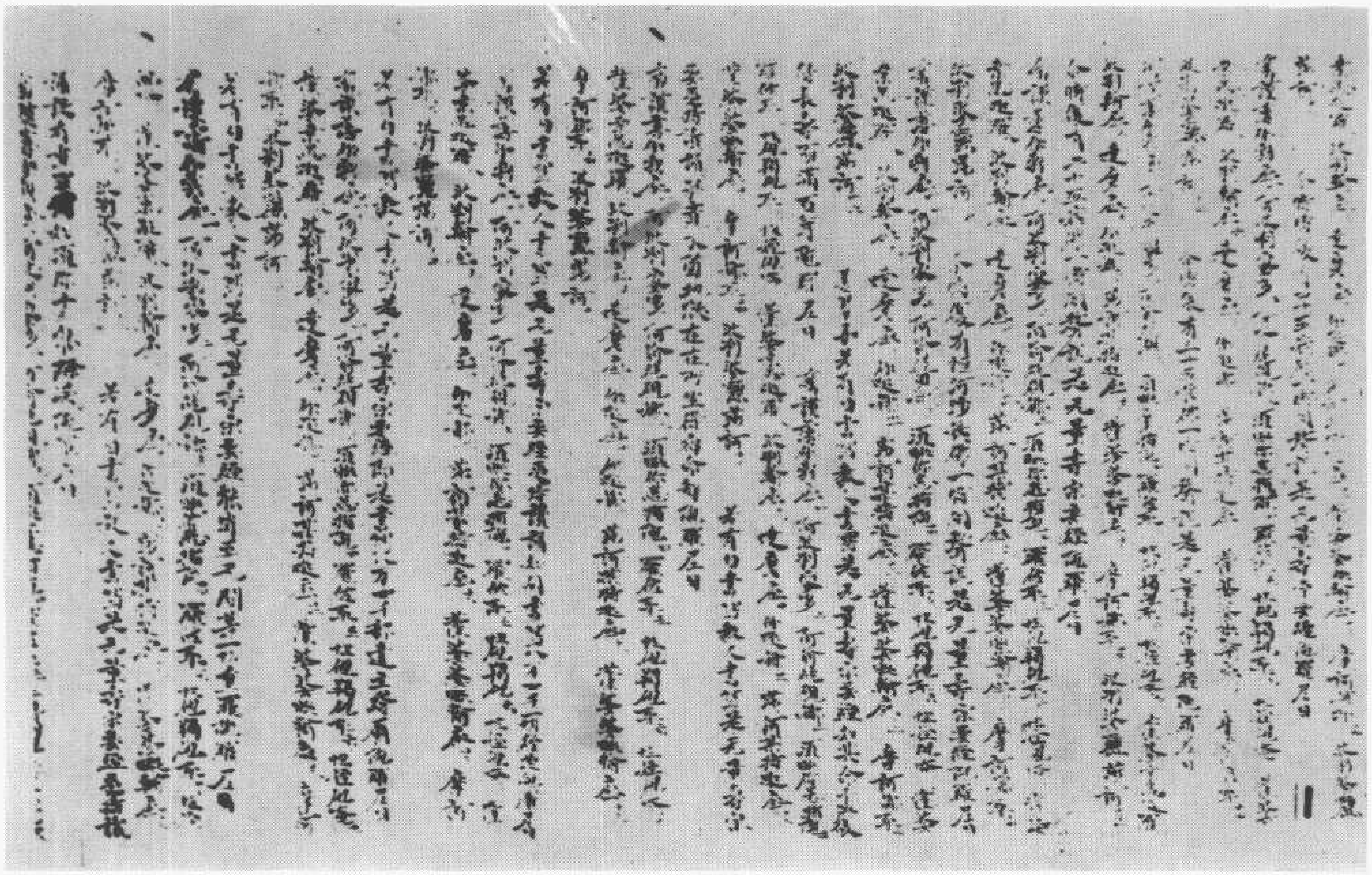


13

W→標(甲)139

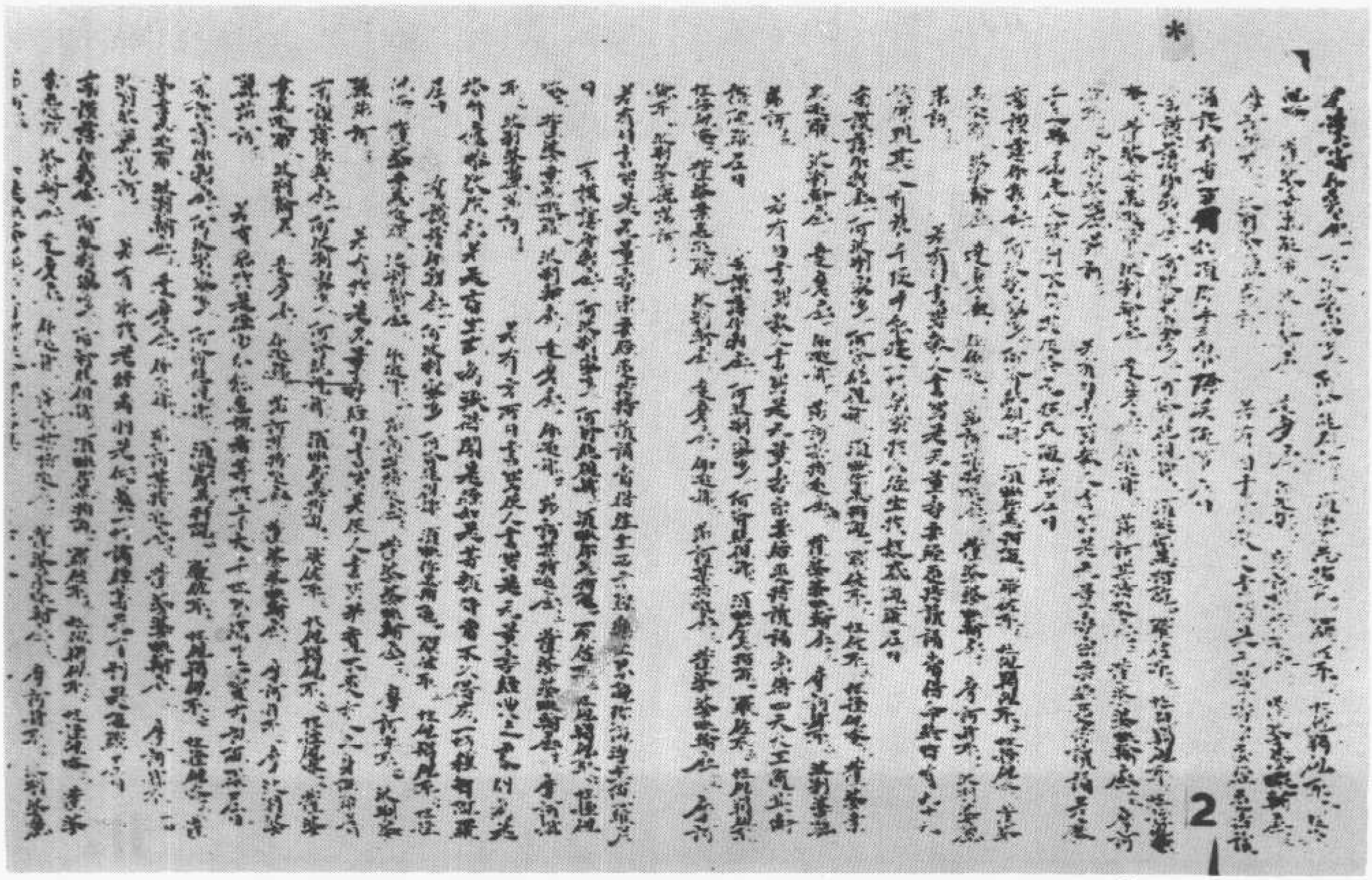




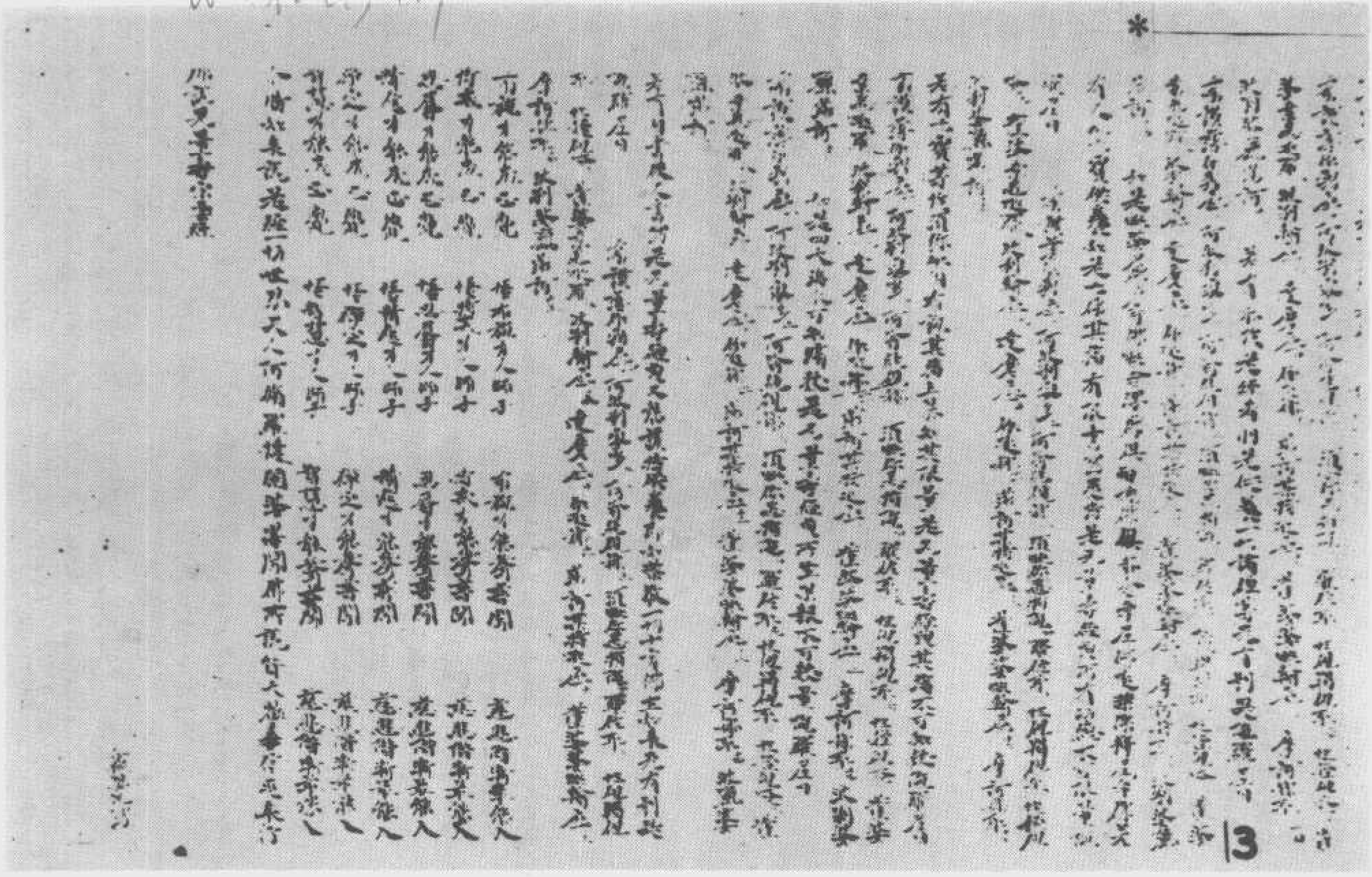


S→標(中) 37

斯〇三四號　佛説無量壽宗要經



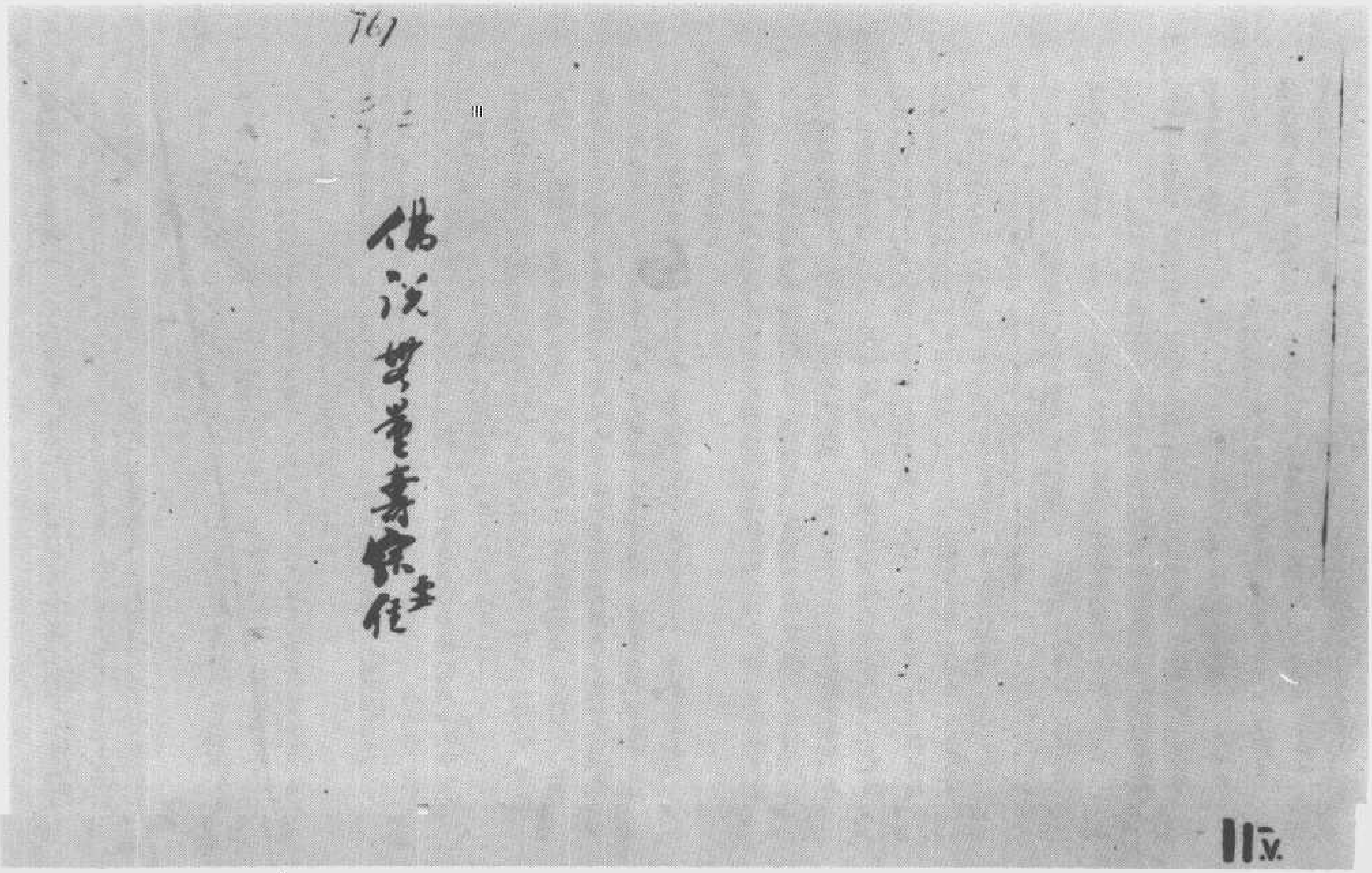
W-1 樓(?) 139



佛說無量壽宗要經

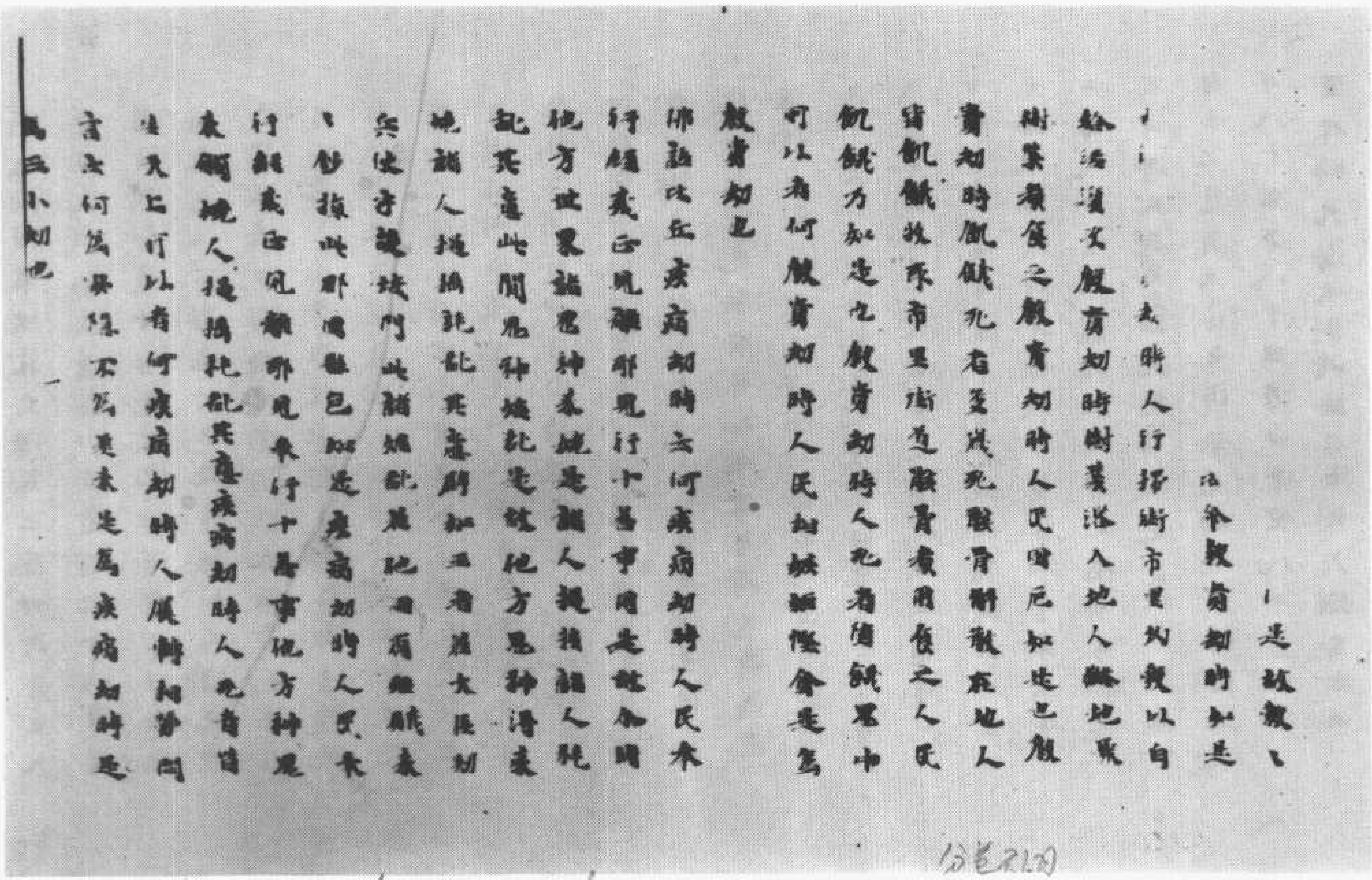
13

761



佛說無量壽宗要經

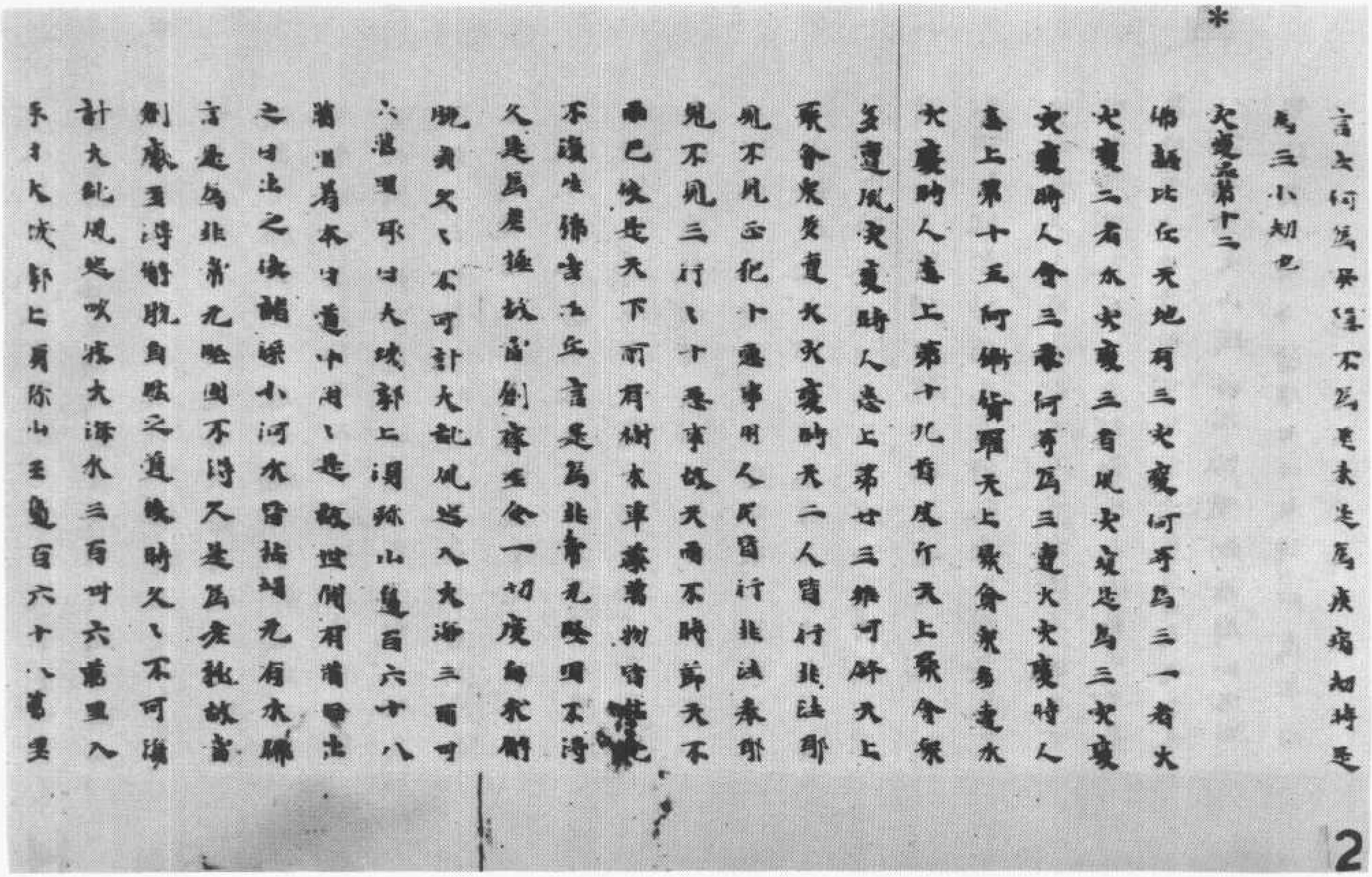
IIv.


是故穀〻
以今穀貴劫時如是
〻〻去時人行掃街市里糞穢以自
給活道邊穀貴劫時樹葉沒入地人掘地取
樹葉蒸煮之穀貴劫時人民曝死如是已穀
貴劫時飢餓死者並棄死骸骨髀散在地人
皆飢餓收取市里街道骸骨煮用食之人民
飢餓乃如是也穀貴劫時人死者循餓累中
可以有何穀貴劫時人民如鉢謗怪念是爲
穀貴劫也
佛語比丘疾病劫時云何疾病劫時人民本
行種戒正見離邪見行十善事用是故今聞
他方世界諸鬼神來嬈是諸人擾擾諸人耗
亂其意此間鬼神嬈亂是故他方鬼神得來
嬈諸人撓擾耗亂其意辟如王者遣大臣將
兵使守護城門此諸姦亂盜賊伺便來
〻抄掠此郡國盜已如是疾病劫時人民本
行種戒正見離邪見奉行十善事他方神鬼
來嬈人擾擾耗亂其意疾病劫時人死者皆
生天上何以有何疾病劫時人展轉相瞻問
言汝何爲樂除不爲意來是爲疾病劫時是
爲三小劫也

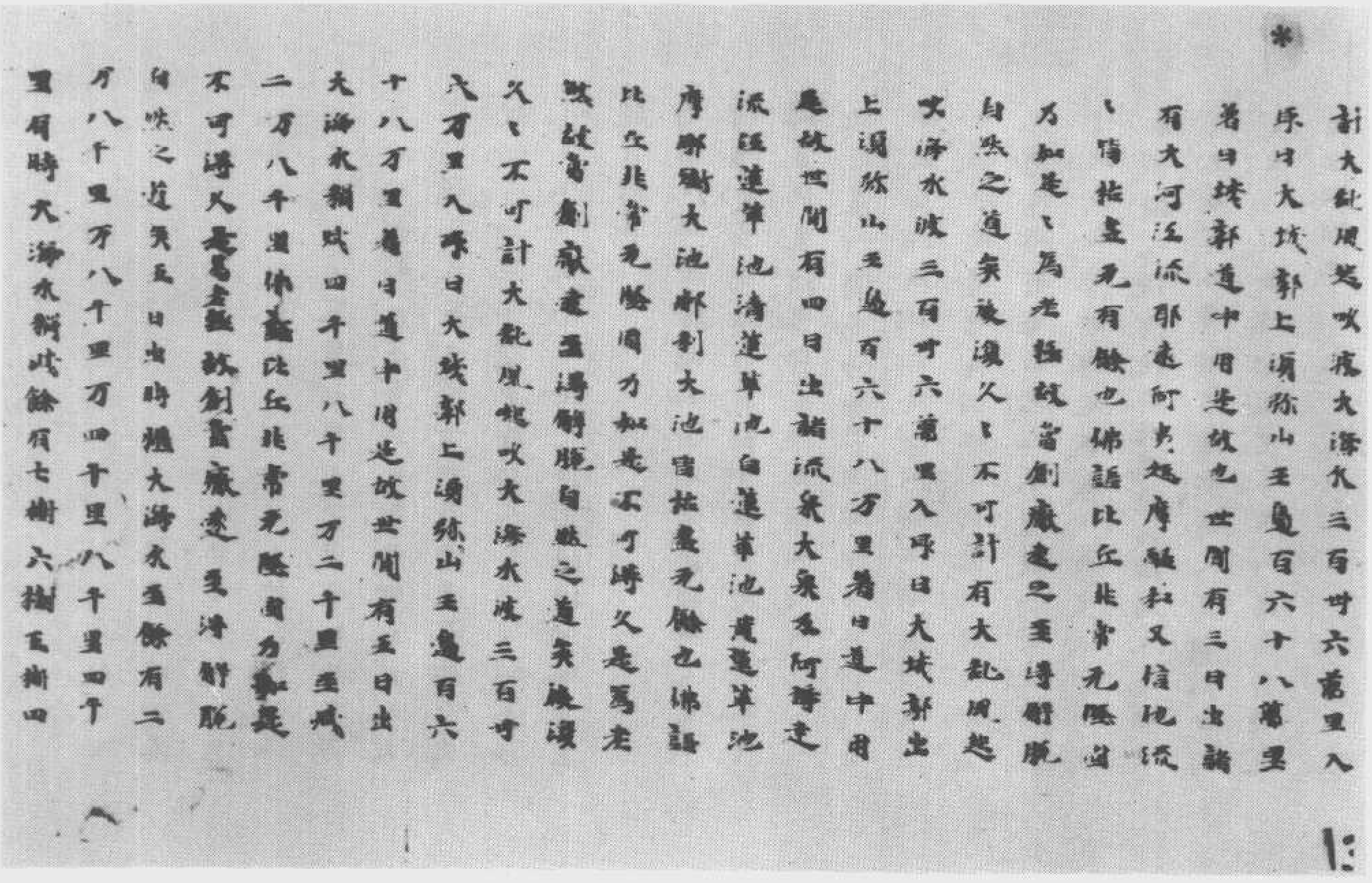
分卷不同

S→T23　1/302B24~26

斯三四一號　大樓炭經卷第七

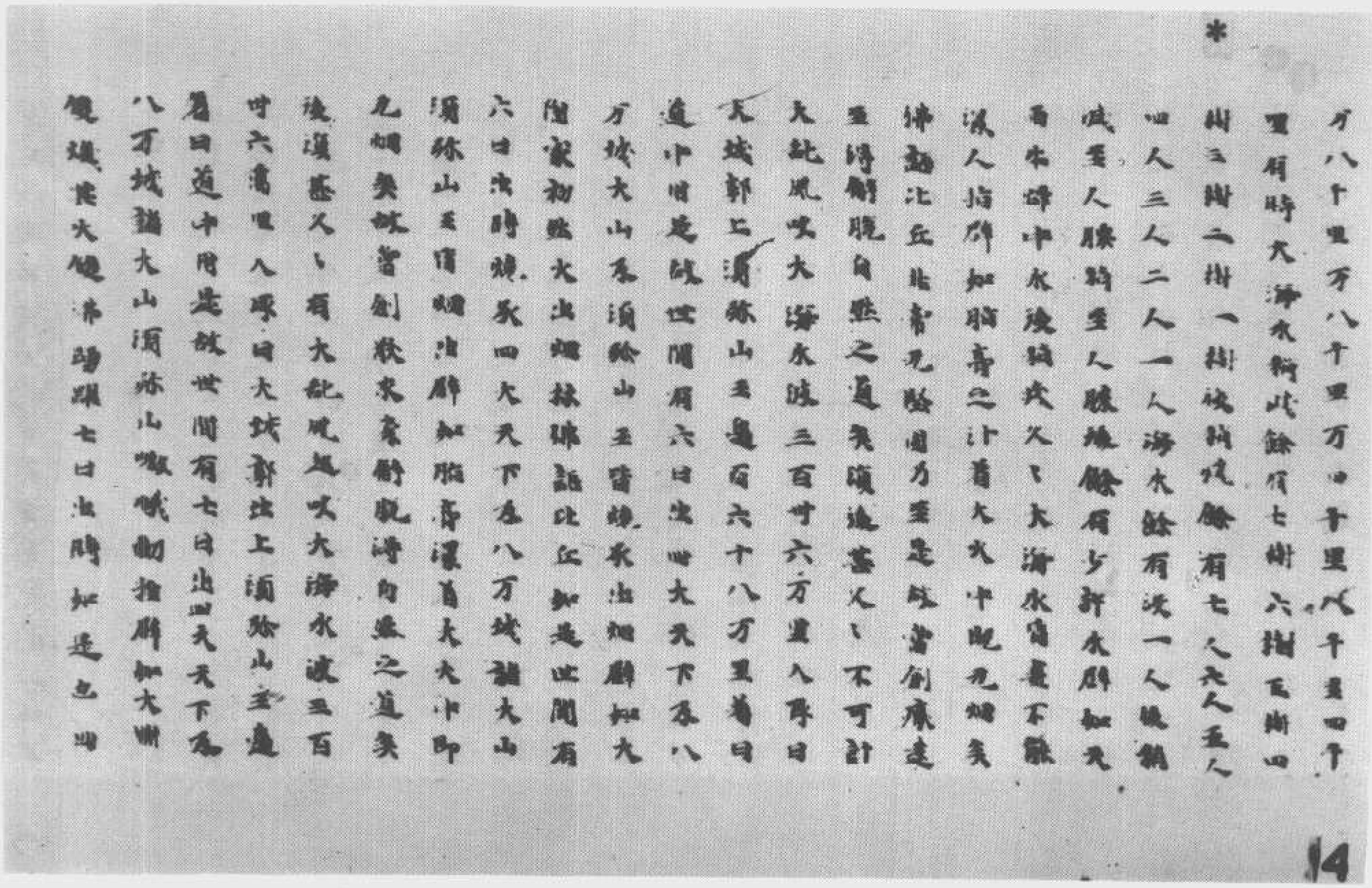

*
言汝何爲樂除不爲意來是爲疾病劫時是
爲三小劫也
災變品第十二
佛語比丘天地有三災變何等爲三一者火
災變二者水災變三者風災變是爲三災變
災變時人會三衆何等爲三遠火災變時人
盡上第十五阿衛貨羅天上聚會衆多遠水
災變時人盡上第十九首陀衛天上聚會衆
多遠風災變時人悉上第廿三維呵群天上
聚會衆多遠水災變時天下人皆行非法邪
見不見正化下盡事用人民皆行非法邪
見不見三行〻十惡事故天雨不時節天不
雨已後是天下所有樹木草叢藥物皆燋枯
不復生佛告比丘言是爲非常無堅固不得
久是爲是極我當創療念一切度無求解
脫爲久〻不可計大亂風送入大海三百可
六退須彌山大城郭上須彌山高百六十八
萬由旬着本日道中開〻是故世間有兩日出
之日出之後諸溪小河水皆枯竭無有水歸
言是爲非常無堅固不得久是爲老極故當
創痛憂得解脫自歸之道後時久〻不可復
計大亂風起吹持大海水三百卅六萬里入
于才大城郭上須彌山王高百六十八萬里

2



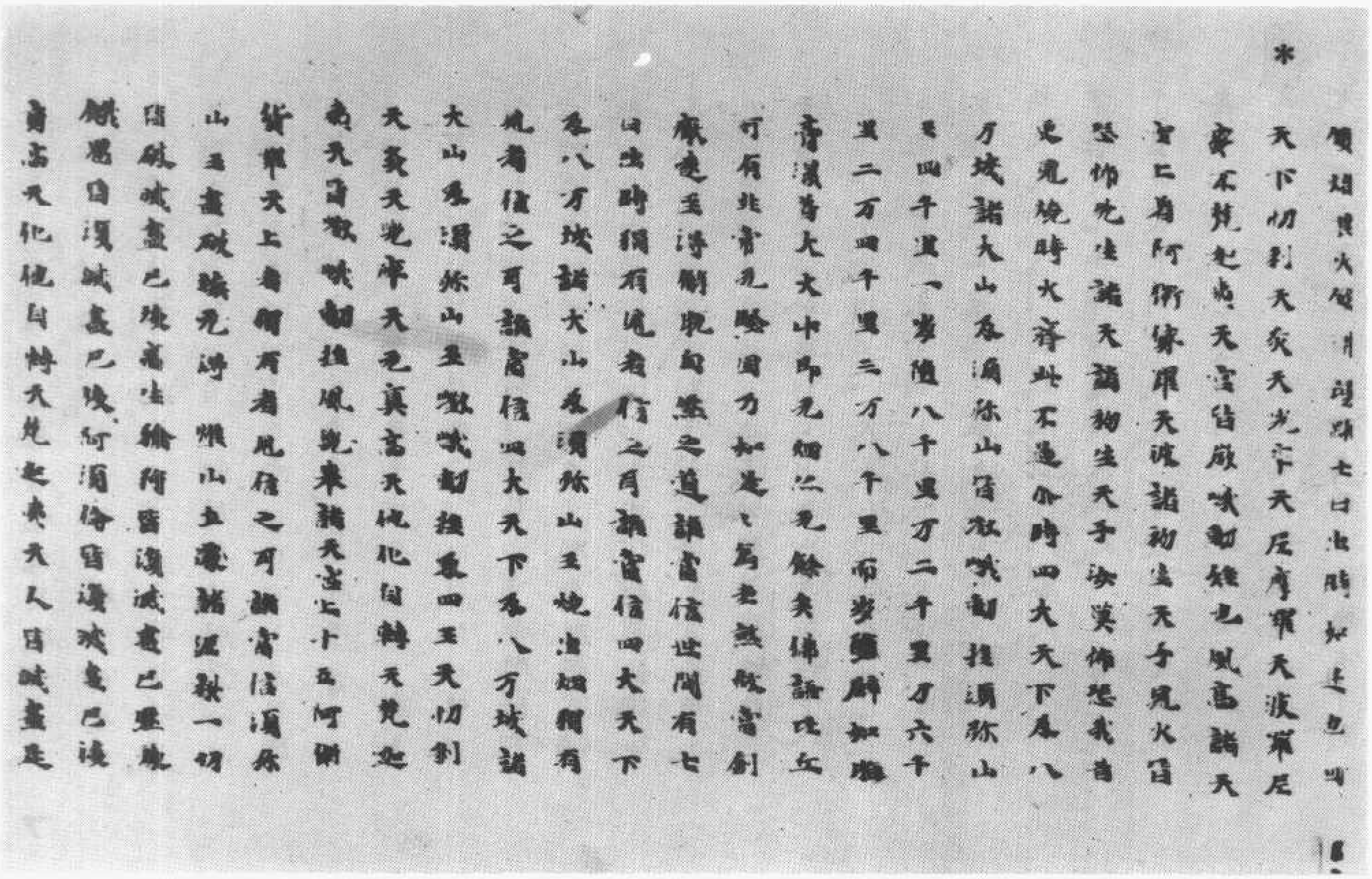
訃大龍風起吹夜大海水三百卅六萬里入
呼曰大城郭上須弥山王邊百六十八萬里
著曰遶郭道中用是故也世間有三日出諸
有大河江流那丞阿夷越摩那扣又信陀流
〻皆枯盡無有餘也佛語比丘非常無堅固
乃如是〻為老極故當創厭走之至得解脫
自然之道矣後復久〻不可計有大龍風起
吹海水波三百卅六萬里入呼曰大城郭出
上須弥山王邊百六十八万里著曰道中用
是故世間有四日出諸流泉大泉及阿耨達
派逕蓮華池清蓮華池白蓮華池黃蓮華池
摩那斯大池郁制大池皆枯盡無餘也佛語
比丘非常無堅固乃如是不可得久是爲老
極故當創厭走至得解脫自然之道矣後復
久〻不可計大龍風起吹大海水波三百卅
六万里入呼曰大城郭上須弥山王邊百六
十八万里著曰道中用是故世間有五日出
大海水稍減四千里八千里万二千里至減
二万八千里佛語比丘非常無堅固乃如是
不可得久是為老極故創當厭走至得解脫
自然之道矣五日出時大海水無餘有二
万八千里万八千里万四千里八千里四千
里有時大海水稍減餘有七搊六搊五搊四

13



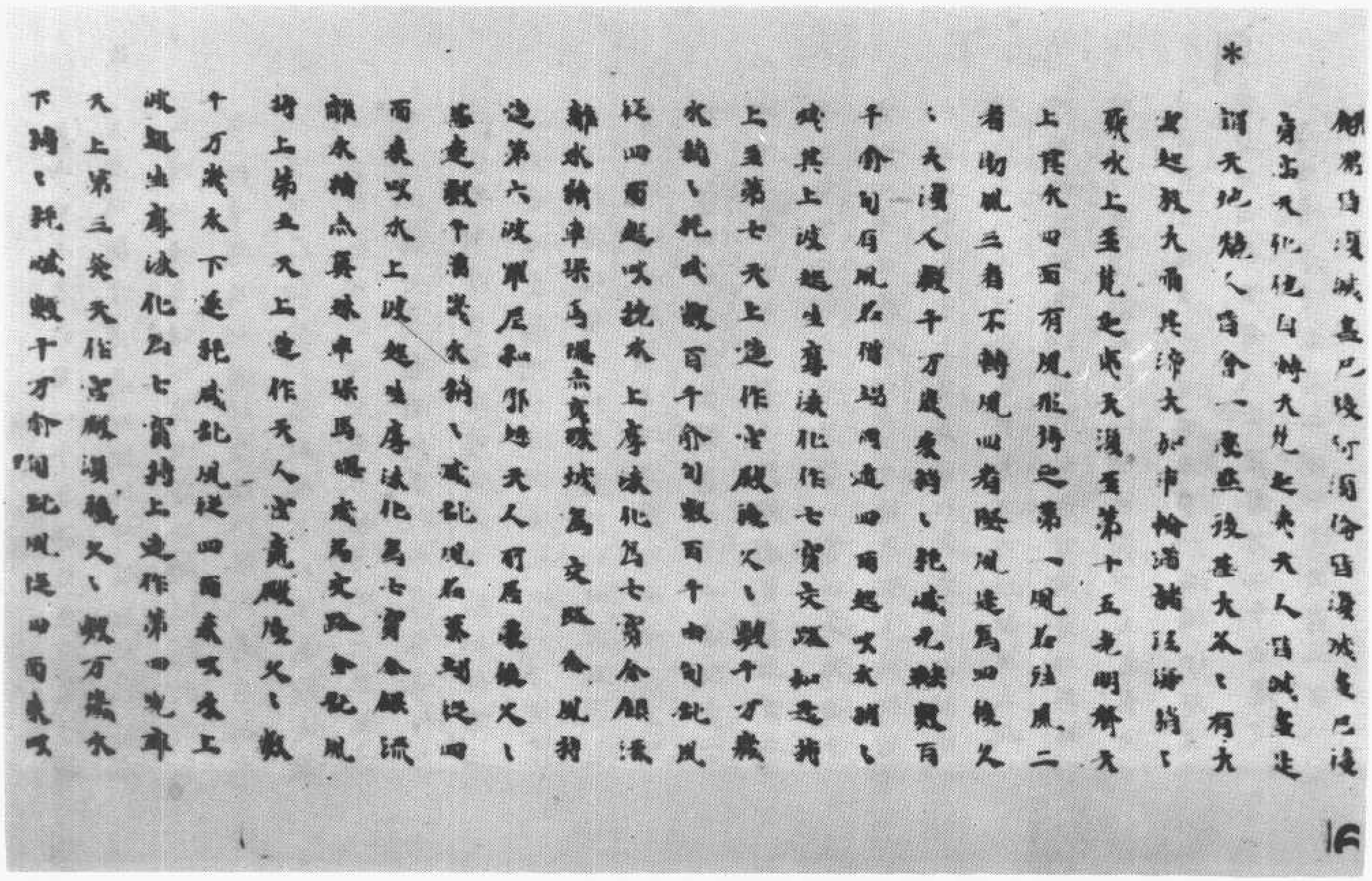
万八千里万八千里万四千里八千里四千
里有時大海水稍減餘有七搊六搊五搊四
搊三搊二搊一搊後稍減餘有七人六人五人
四人三人二人一人海水餘有沒一人後稍
減至人膝稍至人膝稍餘有少許水譬如天
雨牛跡中水後稍盡久〻大海水皆盡不現
没人指譬如腦膏之汁首大火中既無餘矣
佛語比丘非常無堅固乃至是故當創厭走
至得解脫自然之道矣後復久〻不可計
大龍風吹大海水波三百卅六万里入呼曰
大城郭上須弥山王邊百六十八万里著曰
道中用是故世間有六日出四大天下及八
万城大山及須弥山王皆燋然出烟譬如丸
陶家初然火出烟赫赫佛語比丘如是世間有
六日出時燋然四大天下及八万城諸大山
須弥山王皆燋出烟譬如脂膏漬著大火中即
無烟矣故當創厭走觀得自然之道矣
後復甚久〻有大龍風起吹大海水波三百
卅六萬里入呼曰大城郭出上須弥山王邊
著曰道中用是故世間有七日出四天天下及
八万城諸大山須弥山皺皺煙搊譬如大爛
鐵爐燒大爐沸踊躍七日出時如是也四

14



*

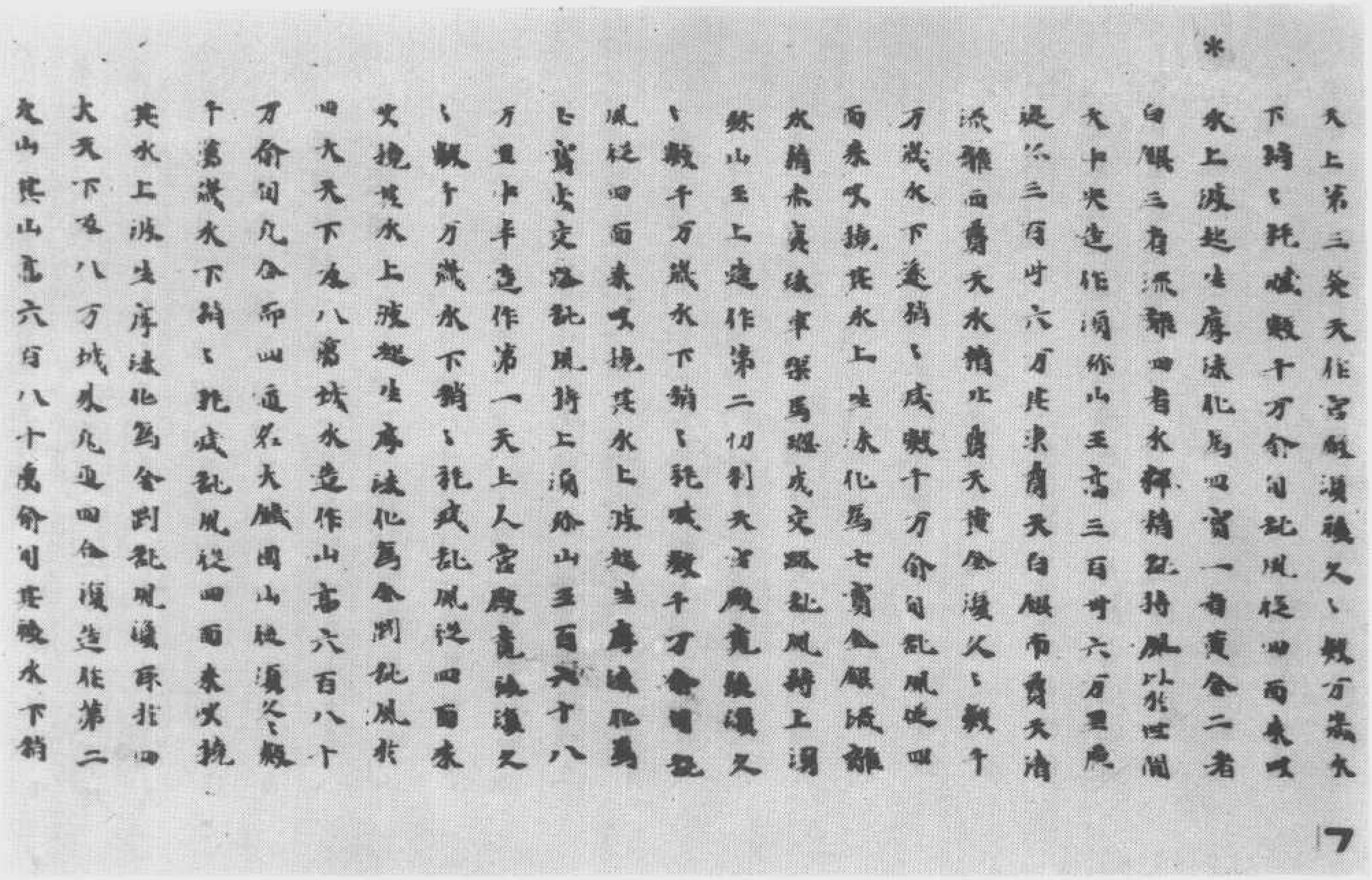
鐵燒貫火燒月閻浮七日出時如是也叫
天下切剎天炎天兜率天尼摩羅天波羅尼
蜜天梵迦夷天宮皆嚴滅盡燒也風高諸天
皇仁為阿衛像羅天彼諸初生天子見火皆
恐怖先生諸天語初生天子汝莫怖畏我曹
更見燒時火齊此不過爾時四大天下及八
萬城諸大山及須彌山皆然燃倒往須彌山
七四千里一步陷八千里乃二千里乃六千
里二万四千里三万八千里而步鑿辟如聯
齊廣等大火中即見烟江見餘炎佛論比丘
可有非常見驗固力如是〻為老無敢當創
廢後至得斷脫自然之道語當信世間有七
日出時獨有流者信之月語當信四大天下
及八万城諸大山及須彌山至燒盡烟爛有
晚者信之可語當信四大天下及八万城諸
大山及須彌山至數燒劇挂象四王天切剎
天炎天兜率天尼真高天化化自轉天梵迦
夷天宮數燒劫挂風晚來諸天宮上十五阿闍
貨羅天上者聞有者見信之可語當信須彌
山至盡破壞無得　惟山五處諸泥獄一切
結破滅盡已後萬生餘何皆燒滅盡已畢鹿
餓鬼皆燒滅盡已後何須倫皆燒滅盡已後
身高天化他自轉天梵迦夷天人皆滅盡是



*

餓鬼皆燒滅盡已後何須倫皆燒滅盡已後
身高天化他自轉天梵迦夷天人皆滅盡是
謂天地燒人皆會一處無後盡大水〻有大
黑起孰大雨其渧大如車輪滿諸法海〻
聚水上至梵迦夷天滿至第十五光明聲天
上從水四面有風起持之第一風名銳風二
者惻風三者不轉風四者堅風是為四後又
〻大漫人殿千万歲爰鈎〻耗減見粼數百
千俞旬有風名備竭周匝四面起吹水攪〻
成其上波起生摩澡化作七寶交路如意持
上至第七天上造作宮殿後〻數千万歲
水鈎〻耗減數百千俞旬數百千由旬訖風
從四面起吹撓水上摩沫化為七寶金銀流
離水精車渠馬瑙赤真珠城為交路合風持
造第六波羅尼和耶越天人所居處後又〻
為是數千萬歲水鈎〻減訖風名慕剛從四
面來吹水上波起生摩沫化為七寶金銀流
離水精赤真珠車渠馬瑙赤為交路金訖風
持上第五天上造作天人宮殿後又〻數
十万歲水下從耗減訖風從四面來吹水上
成風生摩沫化為七寶持上造作第四兜率
天上第三炎天作宮殿須彌又〻數萬歲水
下鈎〻耗減數十万俞旬訖風從四面來吹

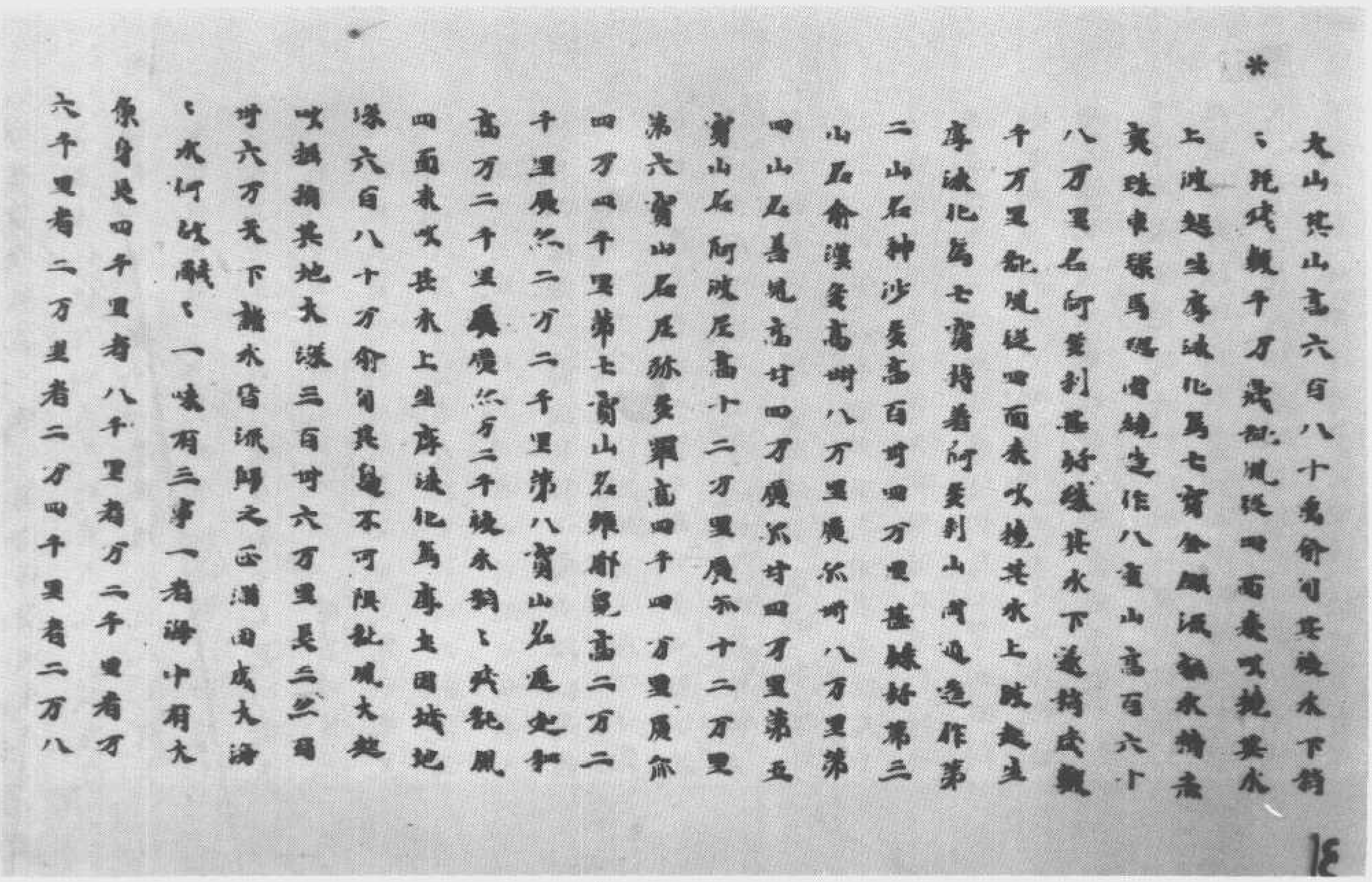
16



*

天上第三癸天作宮殿須彌又々數万嵗大下時々耗減數千万劫自然風從四面來吹水上波起生摩法化爲四寶一者黄金二者白銀三者流璃四者水精精訖持風以北世間天中央造作須彌山王高三百卅六万里廣縱亦三百卅六万里東青天白銀南青天清流璃西青天水精北青天黄金復又々數千万嵗水下遂銷々成數千万劫自然風從四面來吹擲其水上生水化爲七寶金銀流離水精赤真珠車渠馬瑙成交路訖風持上須彌山王上造作第二忉利天宮殿竟緣須又々數千万嵗水下銷々耗減數千万劫自然風從四面來吹擲其水上波起生摩法化爲七寶成交路訖風持上須彌山王三百卅十八万里中半造作第一天上人宮殿竟緣須又々數千万嵗水下銷々耗減訖風從四面來吹擲其水上波起生摩法化爲金剛訖風持四大天下及八萬城水造作山高六百八十万劫自然金剛山通名大鐵圍山緣須又々數千萬嵗水下銷々耗減訖風從四面來吹擲其水上波生摩法化爲金剛訖風遶際非四大天下及八万城及凡通四合復造作第二天山其山高六百八十萬劫自然鑊水下銷

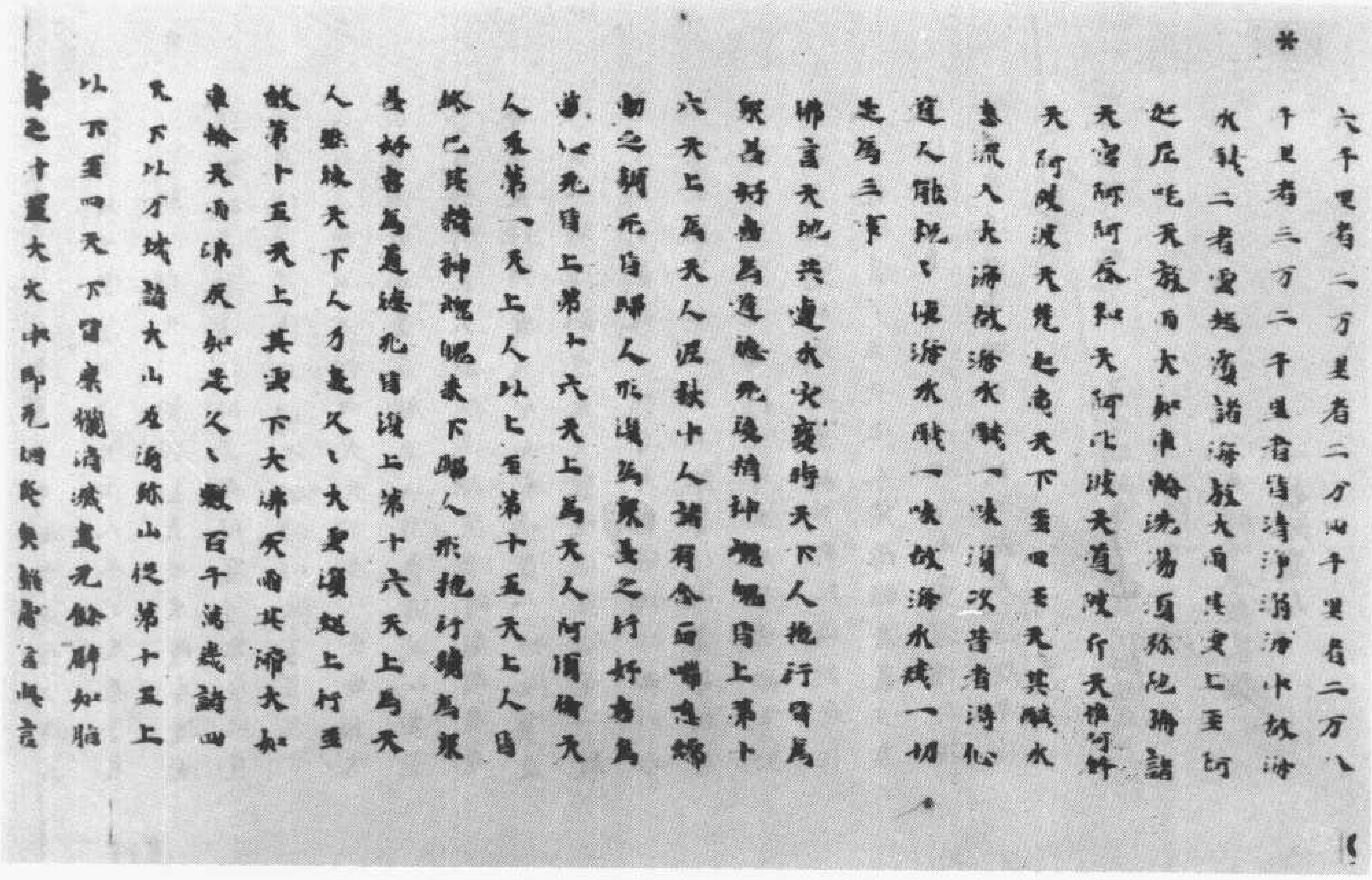
7



*

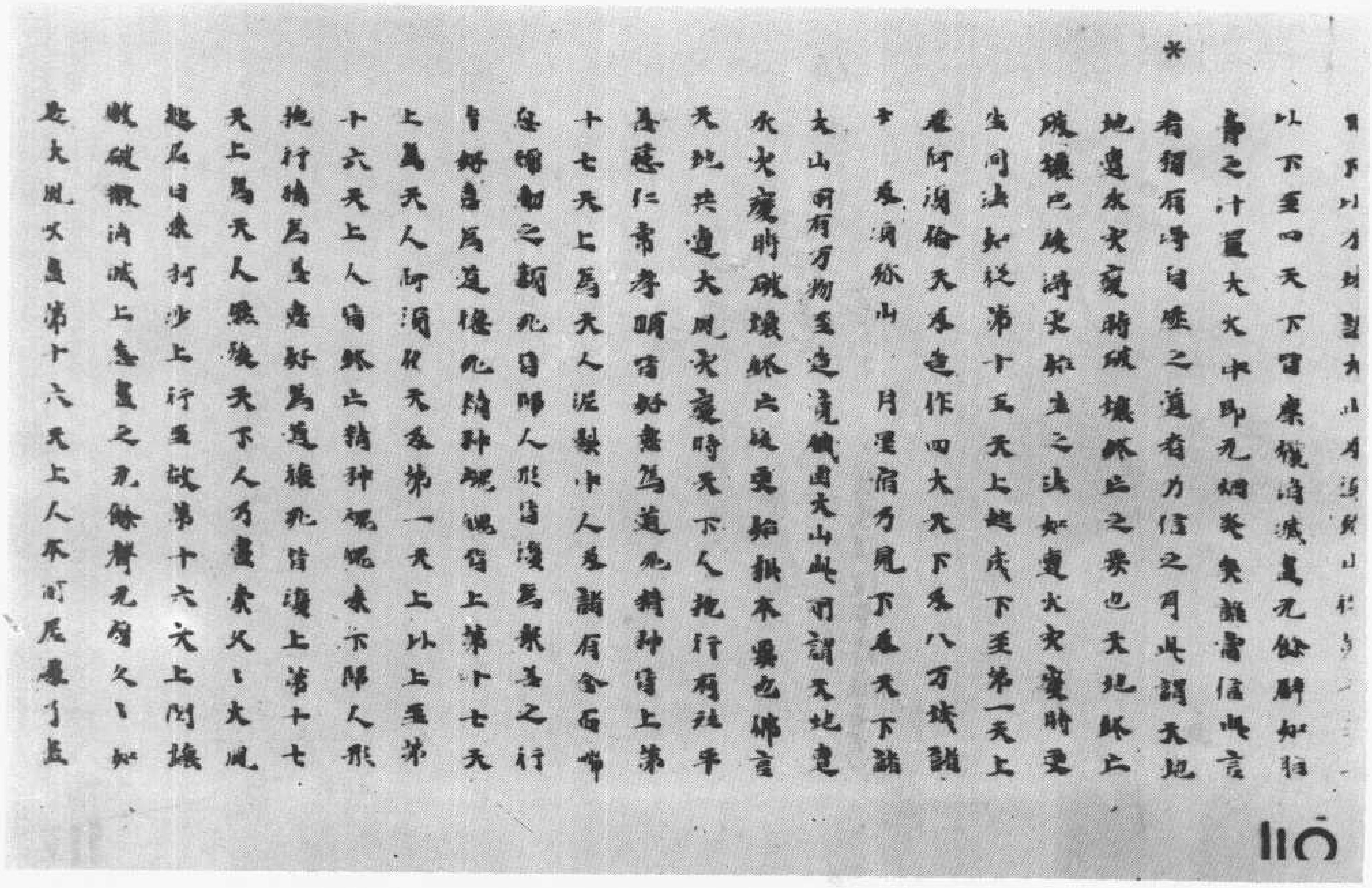
天山其山高六百八十萬劫自然鑊水下銷々耗減數千万嵗訖風從四面來吹擲其水上波起生摩法化爲七寶金銀流離水精赤真珠車渠馬瑙頗梨造作八重山高百六十八万里名阿須利遮好緣其水下遂銷成數千万里訖風從四面來吹擲其水上波起生摩法化爲七寶持着阿須利山周匝造作第二山名神沙須高百卅四万里基緣好第三山名俞漢須高卅八万里廣亦卅八万里第四山名善見高廿四万里廣亦廿四万里第五寶山名阿彼尼高十二万里廣亦十二万里第六寶山名尼彌須羅高四千四百万里廣亦四万四千里第七寶山名維那鼻高二万二千里廣亦二万二千里第八寶山名遮史和高万二千里廣亦万二千緣水銷々成訖風四面來吹其水上生摩法化爲摩天圍城地緣六百八十万劫自然其邊不可限訖風大起吹擲擲其地大緣三百卅六万里長二丈因卅六万天下諸水皆流歸之正滿因成大海々水何故鹹々一味有三事一者海中有大魚身長四千里者八千里者万二千里者万六千里者二万里者二万四千里者二万八

18



六千里者二万里者二万八千里者三万二千里者皆清淨消海中故海水鹹二者雲起覆諸海放大雨集實亡至阿迦尼吒天旋雨大如車輪洗湯須彌從踰諸天宮阿阿衆知天阿比波天道波行天樓阿許天阿波波天焦起惠天下盡四至天其鹹水急流入大海故海水鹹一味須次普者淨心道人聽說〻便海水鹹一味故海水鹹一切是為三事

佛言天地共壞水火變時天下人施行皆為衆爲好惡爲道德死後精神魂魄皆上第十六天上爲天人泥犁中人諸有含血喘息蜎蜚之類死皆歸人形識為衆善之行好善為道心死皆上第十六天上爲天人阿須倫天人爲第一天上人以上至第十五天上人皆然已後精神魂魄來下歸人形施行轉爲衆善好善爲道德死皆復上第十六天上爲天人然故天下人乃竟久〻大聖復起上行至故第十五天上其實下大佛天雨共滅火如車輪天雨沸灰如是久〻數百千萬歲諸四天下以才城諸大山及須彌山從第十五上以下至四天下皆焦爛消滅盡無餘譬如脂膏已十置大火中即無烟炎失離實言此言

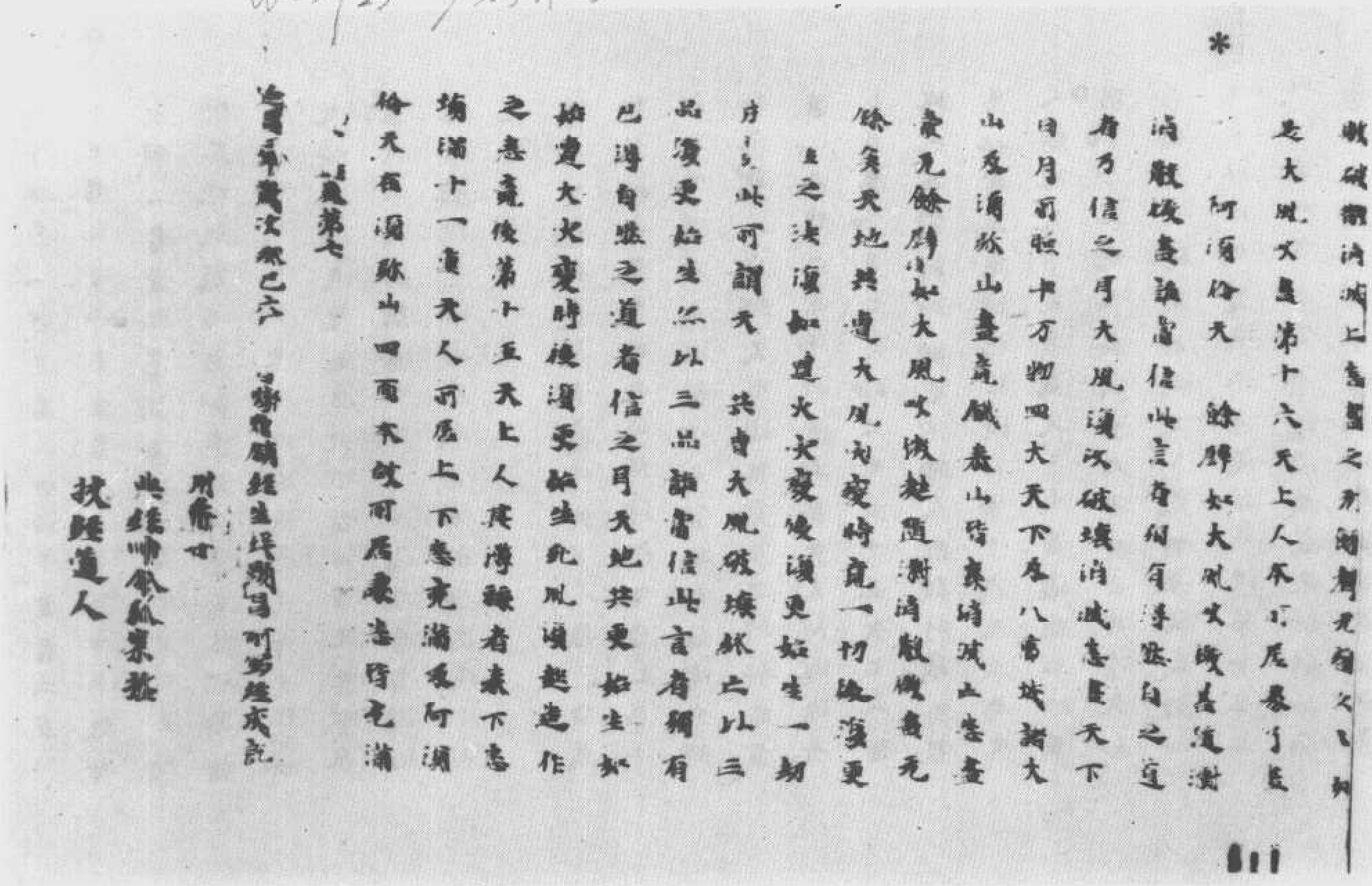


天下以才城諸大山及須彌山從

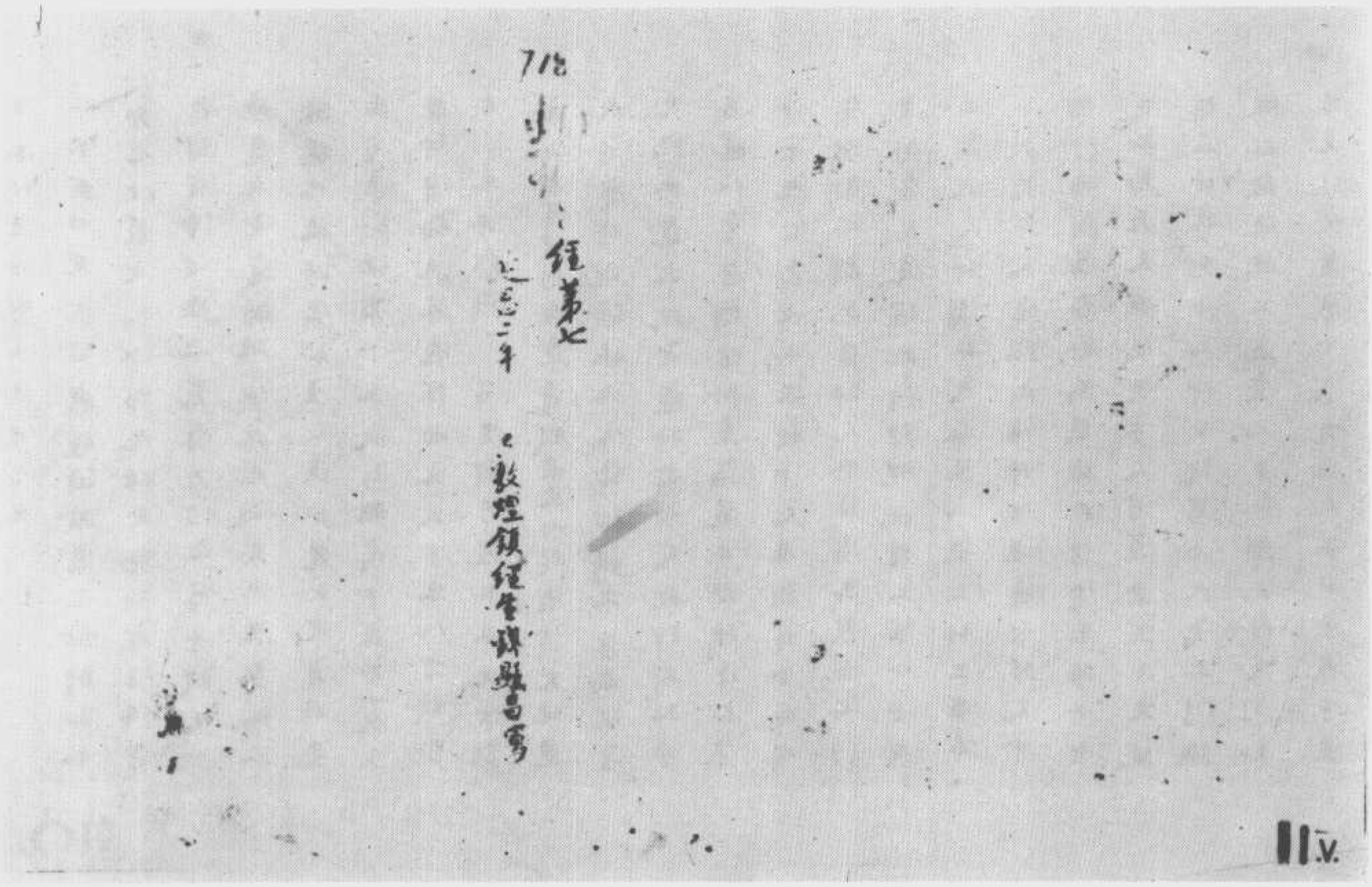
以下至四天下皆焦爛消滅盡無餘譬如脂膏之汁置大火中即無烟炎失離實信此言者猶有淨目睡之道者力信之耳此謂天地地壞水火變時破壞然亡之要也天地然亡破壞已破消更始生之法如壞火災變時更生同法如從第十五天上起戊下至第一天上及阿須倫天各造作四大天下各八万城諸事 及須彌山 月星宿乃見下各天下諸大山所有万物至造竟鐵圍大山此謂天地壞水火變時破壞然亡政更始無本異也佛言天地共壞大風災變時天下人施行有孝平善慈仁常孝順皆好善為道死精神皆上第十七天上為天人泥犁中人及諸有含血喘息蠕動之類死皆歸人形皆復為衆善之行皆好善為道德死精神魂魄皆上第十七天上為天人阿須倫天爲第一天上以上至第十六天上人皆然亡精神魂魄來下歸人形施行轉為善好為道德死皆復上第十七天上為天人然後天下人乃盡來久〻大風起居日來打少上行至故第十六天上開壞毀破微消滅上盡盡之無餘譬無有久〻如是大風災盡第十六天上人不可居棄事盡

110

W→T23 1/305.A25

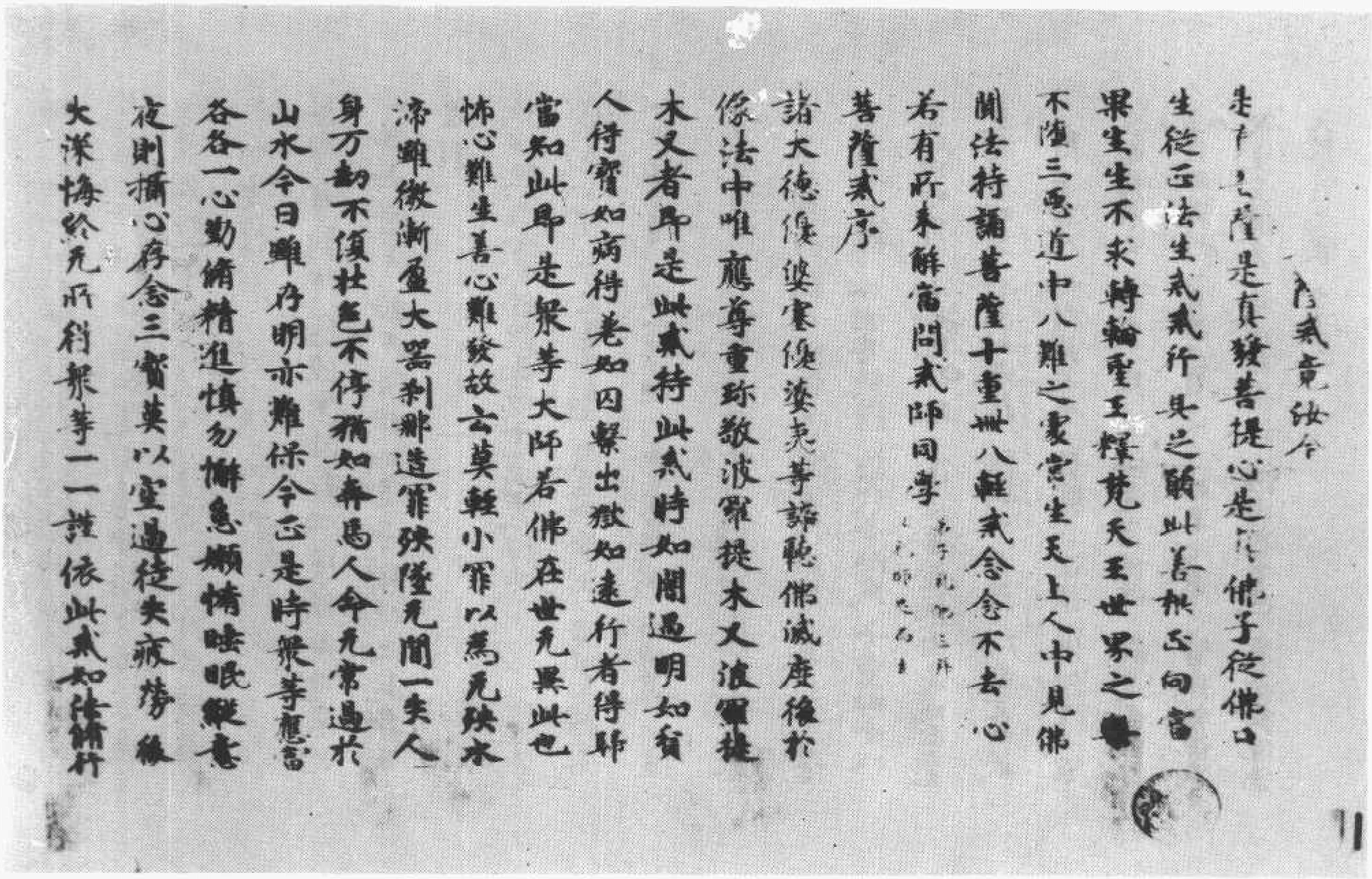


敗破壞消滅上至曾之於劫有光音之人如
是大風災至第十六天上人不可居暴可長
阿須倫天　餘辟如大風吹鐵並道濟
消散燒盡諸當信此言者得淨然自之道
者乃信之耳大風須次破壞消滅悉壞天下
日月前經中万物四大天下一八當州諸大
山及須彌山盡竟皺森山皆森崎滅山並盡
竟无餘辟（小）如大風吹鐵起隨濟消散機盡无
餘矣天地共遭大風初變時竟一切後須更
〻〻之法須如遭火災變後須更始生一劫
月〻〻此可謂之　共有大風破壞然之以三
品須更始生然以三品諸當信此言者獨有
巳淨自然之道者信之耳天地共更始生如
始遭大火變時後須更始生死風須起造作
之意竟後第十五天上人從淨穢者來下悉
滿滿十一重天人可居上下悉充滿及阿須
倫天須彌山四面不改可居處悉皆充滿
〻〻炭第七
延昌二年歲次癸巳六月　二日燉煌鎮經生張顯昌所寫經成訖
用紙廿
典經帥令狐崇哲
校經道人



718

大樓炭經第七
延昌二年
〻敦煌鎮經生張顯昌寫

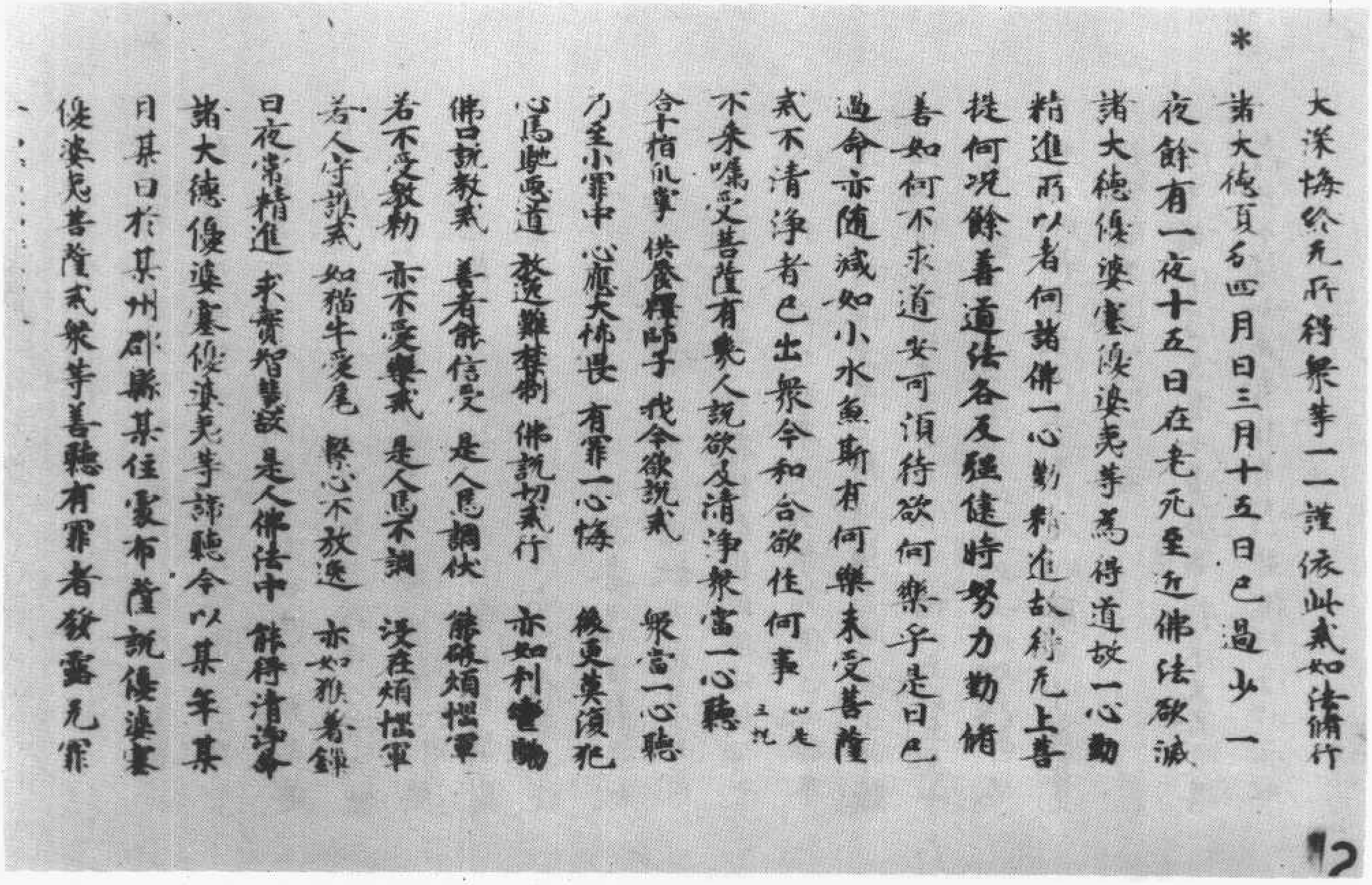


受戒竟故今
是菩薩是真發菩提心是〃佛子從佛口
生從正法生從戒行生具之頭此善根正向當
果生生不求轉輪聖王釋梵天王世界之樂
不墮三惡道中八難之處常生天上人中見佛
聞法持誦菩薩十重卌八輕戒念念不去心
若有所未解當問戒師同學（弟子礼佛三拜　[illegible]師先石[illegible]）
菩薩戒序
諸大德優婆塞優婆夷等諦聽佛滅度後於
像法中唯應尊重波羅提木叉波羅提
木叉者即是此戒持此戒時如闇遇明如貧
人得寶如病得差如囚繫出獄如遠行者得歸
當知此即是衆等大師若佛在世无異此也
怖心難生善心難發故云莫輕小罪以為无殃水
渧雖微漸盈大器剎那造罪殃墮无間一失人
身万劫不復壯色不停猶如奔馬人命无常過於
山水今日雖存明亦難保今正是時衆等應當
各各一心勤脩精進慎勿懈怠嬾惰睡眠縱意
夜則攝心存念三寶莫以空過徒失疲勞後
大深悔悋无所得衆等一一謹依此戒如法脩行

11

① 與"大藏"不同　?

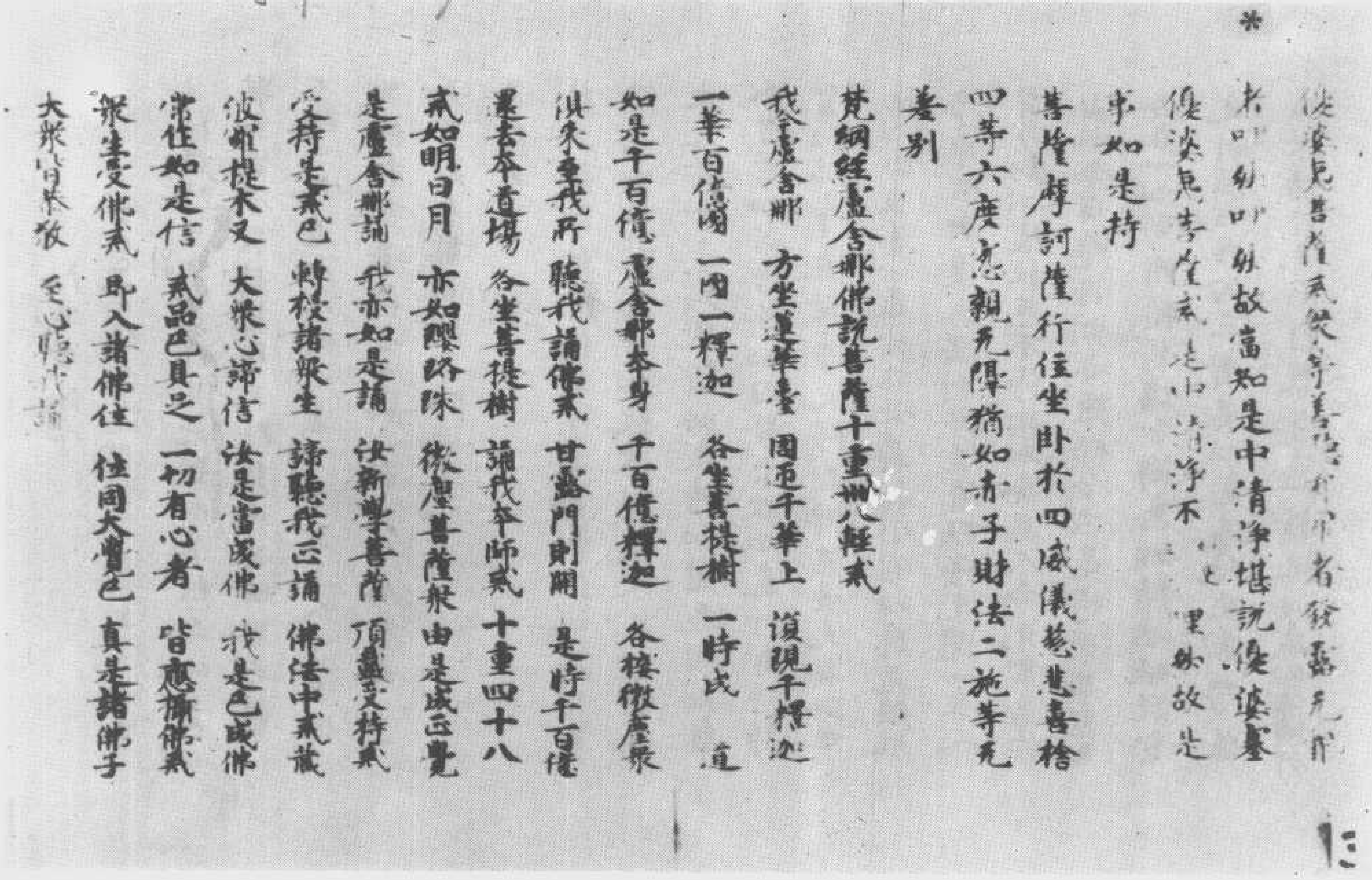
斯三二四二號　菩薩戒序



大深悔悋无所得衆等一一謹依此戒如法脩行
* 諸大德夏分四月日三月十五日已過少一
夜餘有一夜十五日在老死至近佛法欲滅
諸大德優婆塞優婆夷等為得道故一心勤
精進所以者何諸佛一心勤精進故得无上菩
提何況餘善道法各及強健時努力勤脩
善如何不求道安可須待欲何樂乎是日已
過命亦隨減如小水魚斯有何樂未受菩薩
戒不清淨者已出衆今和合欲住何事（如是三說）
不來囑受菩薩有衆人說欲及清淨衆當一心聽
合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒　衆當一心聽
乃至小罪中　心應大怖畏　有罪一心悔　後更莫須犯
心馬馳惡道　放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人息調伏　能破煩惱軍
若不受教勅　亦不受禁戒　是人馬不調　沒在煩惱軍
若人守護戒　如猶牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴着鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中　能得清淨命
諸大德優婆塞優婆夷等諦聽今以某年某
月某日於某州郡縣某住處布薩說優婆塞
優婆夷菩薩戒衆等善聽有罪者發露无罪

12

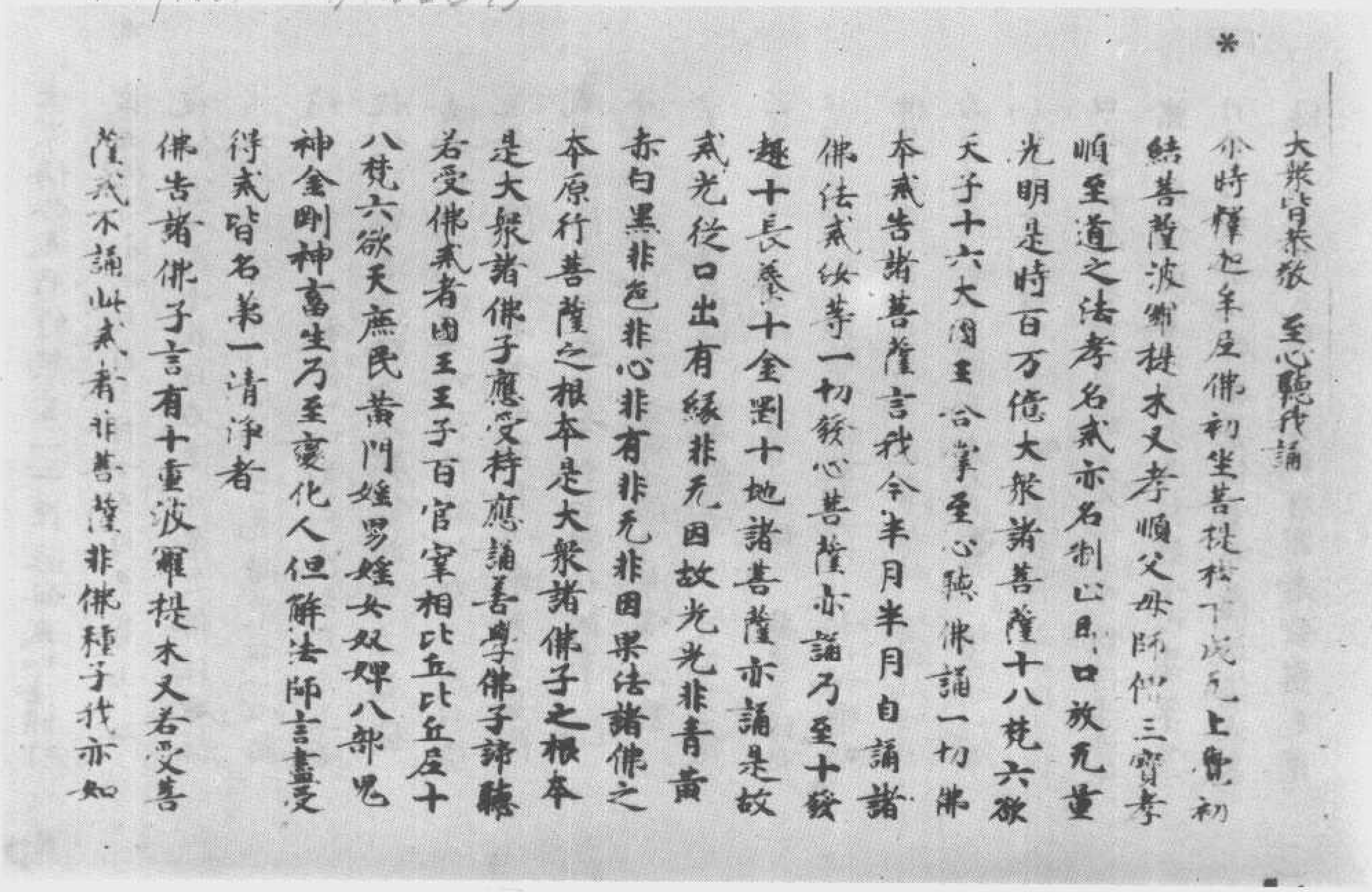
② S→T1484 24/1003c29



*

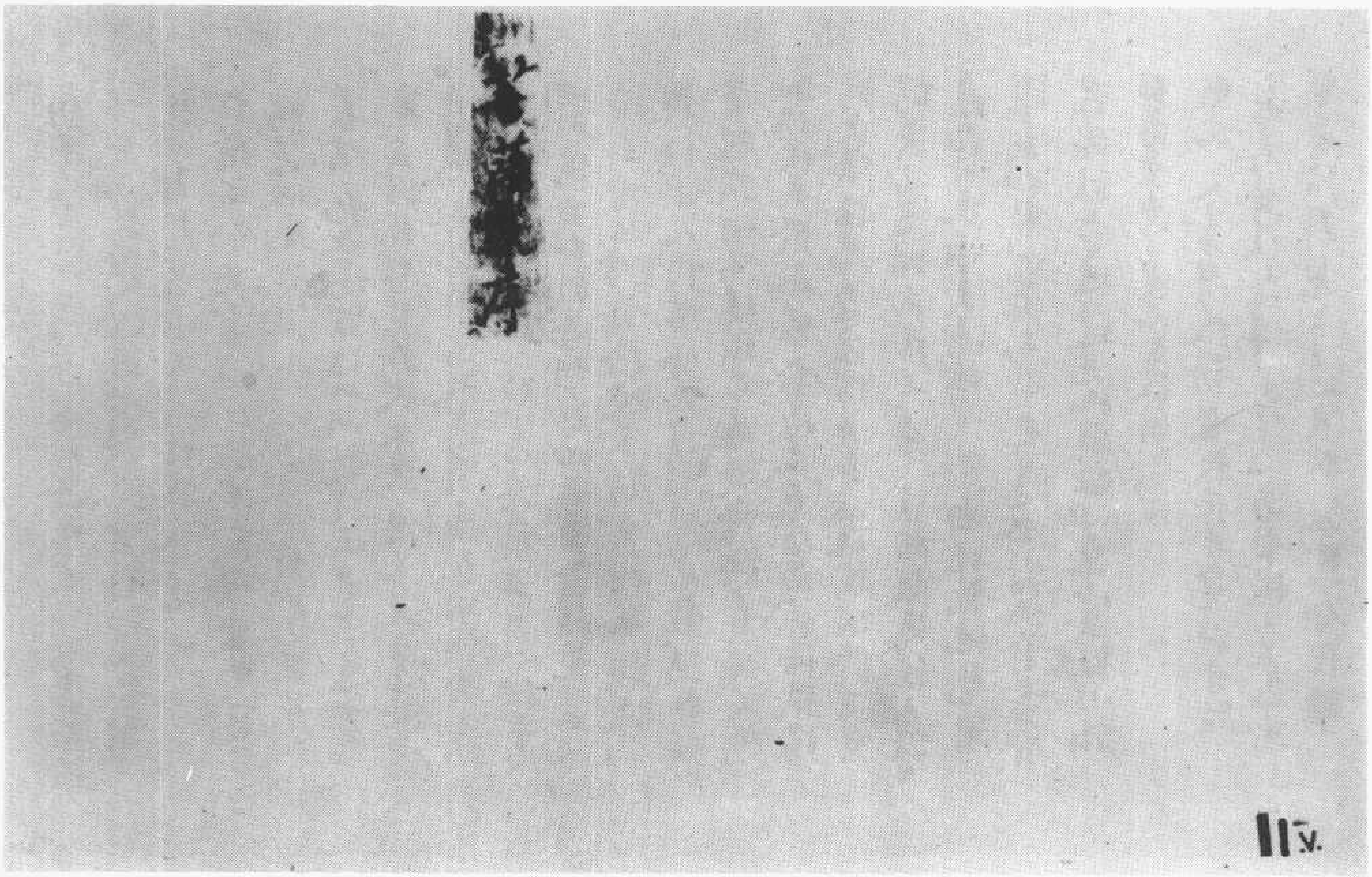
従婆見菩薩戒受菩薩戒中者發露无所
者口外口外口外故當知是中清淨堪說優婆塞
優婆夷菩薩戒是心清淨不[illegible]理外故是
中如是持
菩薩摩訶薩行住坐卧於四威儀慈悲喜捨
四等六度忍辱无碍猶如赤子財法二施等无
差別
梵網經盧舍那佛說菩薩十重卌八輕戒
我今盧舍那　方坐蓮花臺　周匝千華上　復現千釋迦
一華百億國　一國一釋迦　各坐菩提樹　一時成　道
如是千百億　盧舍那本身　千百億釋迦　各接微塵衆
俱來至我所　聽我誦佛戒　甘露門則開　是時千百億
還至本道場　各坐菩提樹　誦我本師戒　十重四十八
戒如明日月　亦如瓔珞珠　微塵菩薩衆　由是成正覺
是盧舍那誦　我亦如是誦　汝新學菩薩　頂戴受持戒
受持是戒已　轉授諸衆生　諦聽我正誦　佛法中戒藏
波羅提木叉　大衆心諦信　汝是當成佛　我是已成佛
常作如是信　戒品已具足　一切有心者　皆應攝佛戒
衆生受佛戒　即入諸佛位　位同大覺已　真是諸佛子
大衆皆恭敬　至心聽我誦

W→T1484 24/1004b13

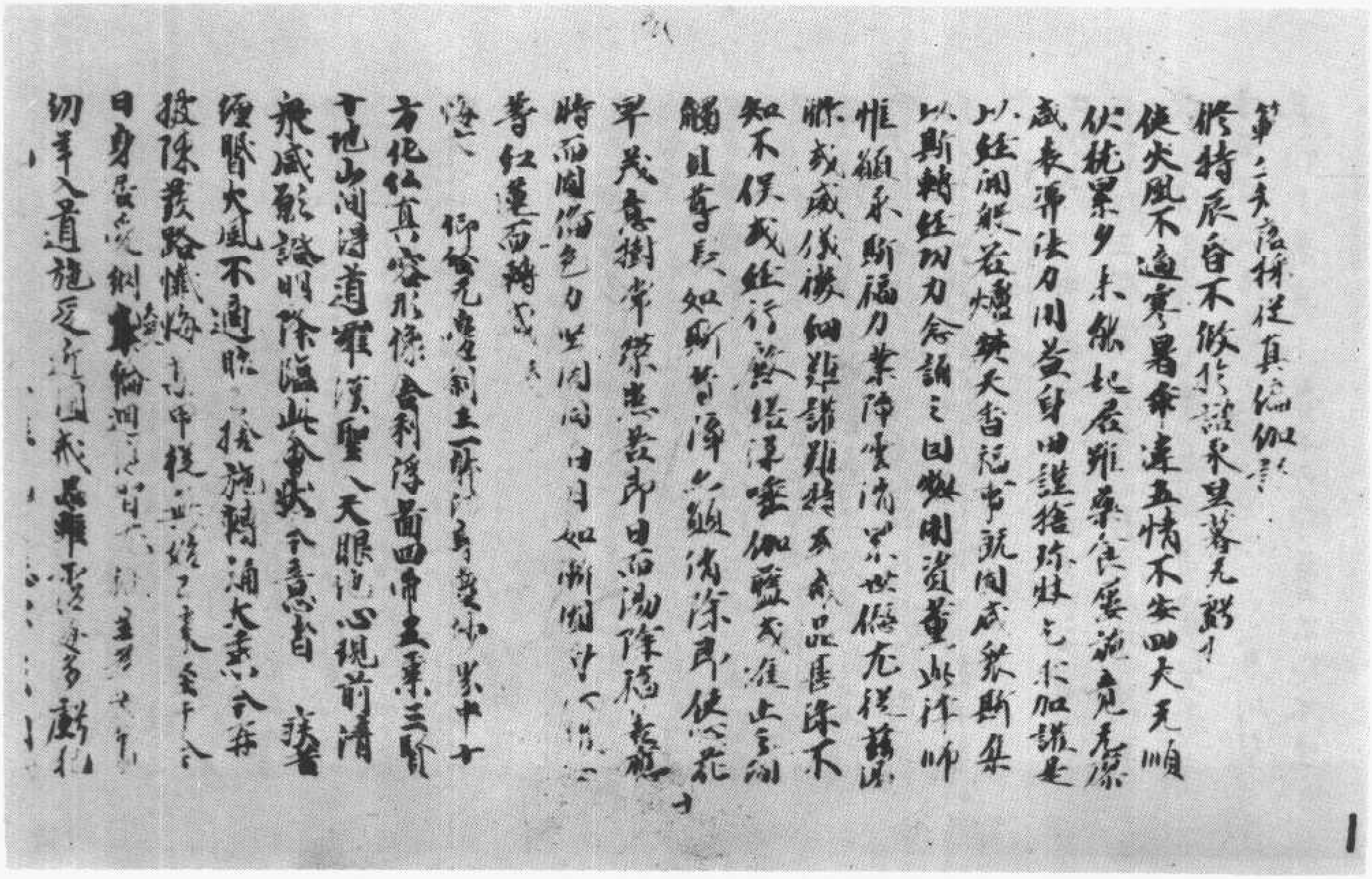


*

大衆皆恭敬　至心聽我誦
爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成无上覺初
結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝
順至道之法孝名戒亦名制止即口放无量
光明是時百万億大衆諸菩薩十八梵六欲
天子十六大國王合掌至心聽佛誦一切佛
本戒告諸菩薩言我今半月半月自誦諸
佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發
趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故
戒光從口出有緣非无因故光光非青黃
赤白黑非色非心非有非无非因果法諸佛之
本原行菩薩之根本是大衆諸佛子之根本
是大衆諸佛子應受持應讀誦善學佛子諦聽
若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十
八梵六欲天庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼
神金剛神畜生乃至變化人但解法師言盡受
得戒皆名第一清淨者
佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩
薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如



▼斯三四三號　應用文範



第二夫語捨從真緣伽〻

修持辰昏不徵作〻誰采晝暮无辭才

使火風不適寒暑乖違五情不安四大无順

伏枕累夕未能起居雖藥餌頻施竟无痊療

咸衣淨法力用益身田謹捨珍財乞仁加護是

以經開般若爐焚天香福事既周咸然斯祟

以斯轉經功力念誦之因惣用資益此律師

惟願承斯福力業障雲消累世愆尤從茲蘇息

懺或威儀微細難諸難持多戒品屢除不

知不保或經行登塔浮嚐伽藍或准止言詞

觸犯尊長如斯皆淨六纇消除即使心花

早發意樹常榮惠炬即日而朗降福長被

時而圓備色身生同日月如斯恒沙之福亦

普紅蓮而轉盛又

啓之　仰啓无量剎土一切諸佛及菩薩聖衆中十

方化仏真容形像舍利浮圖四佛五乘三賢

十地山間得道羅漢聖人天眼他心現前清

衆咸賜證明除臨此會共今意旨　香

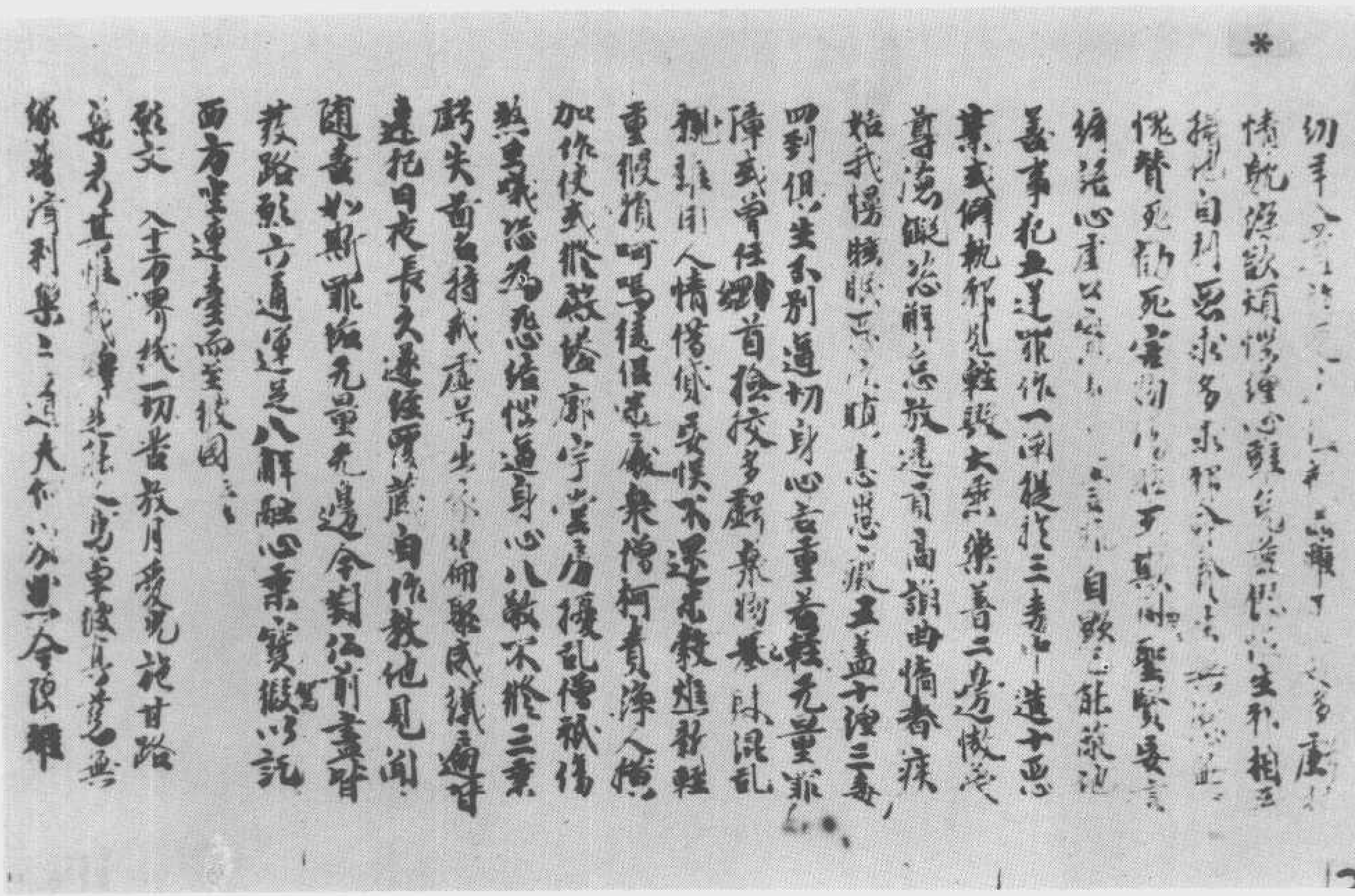
經賢大風不適眠〻拯旋轉誦大乘〻今奉

披陳衷路懺悔 [illegible]

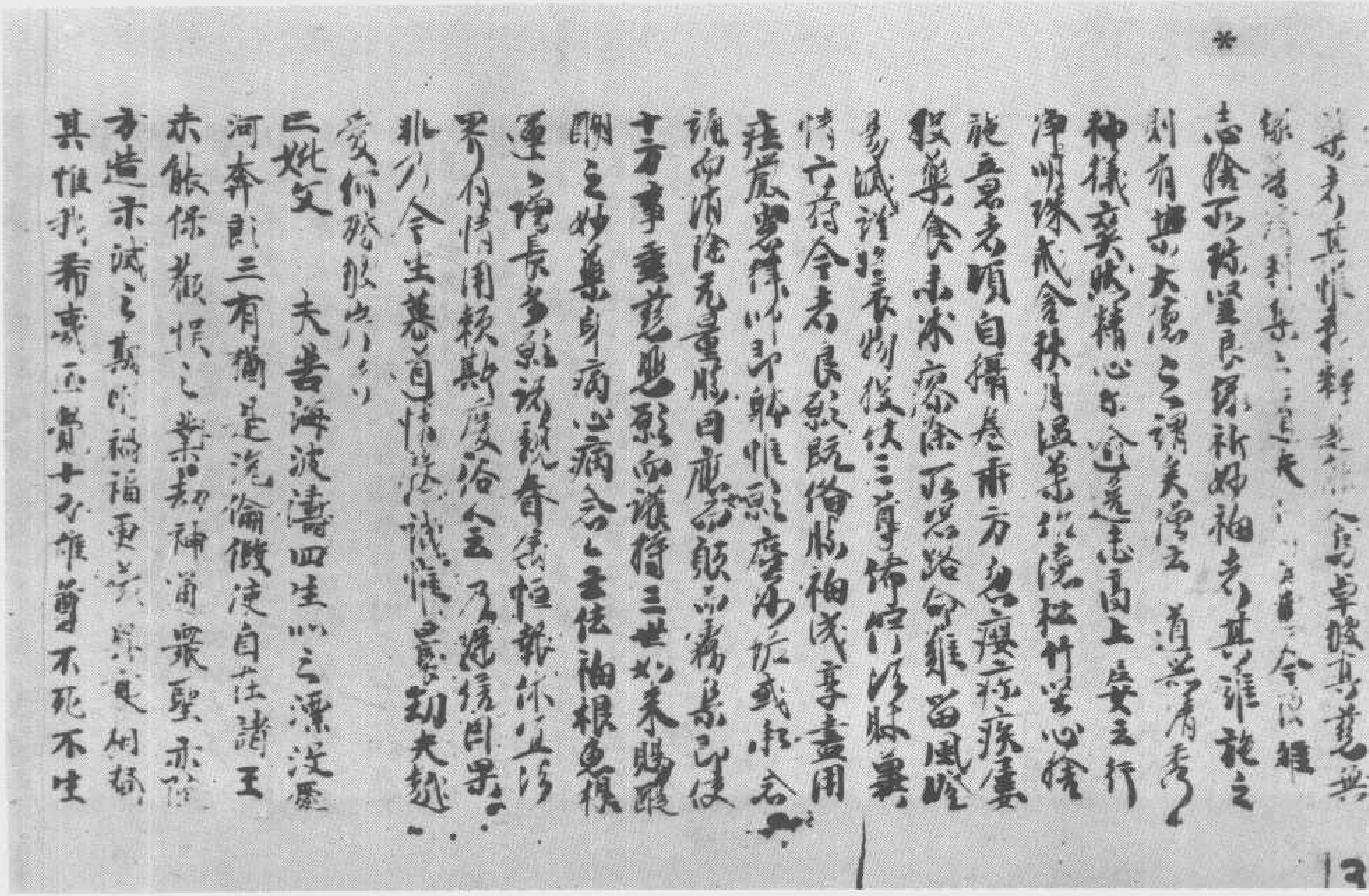
日身 [illegible] 觸輪 [illegible]

切羊入首遊 [illegible] 國戒 [illegible]

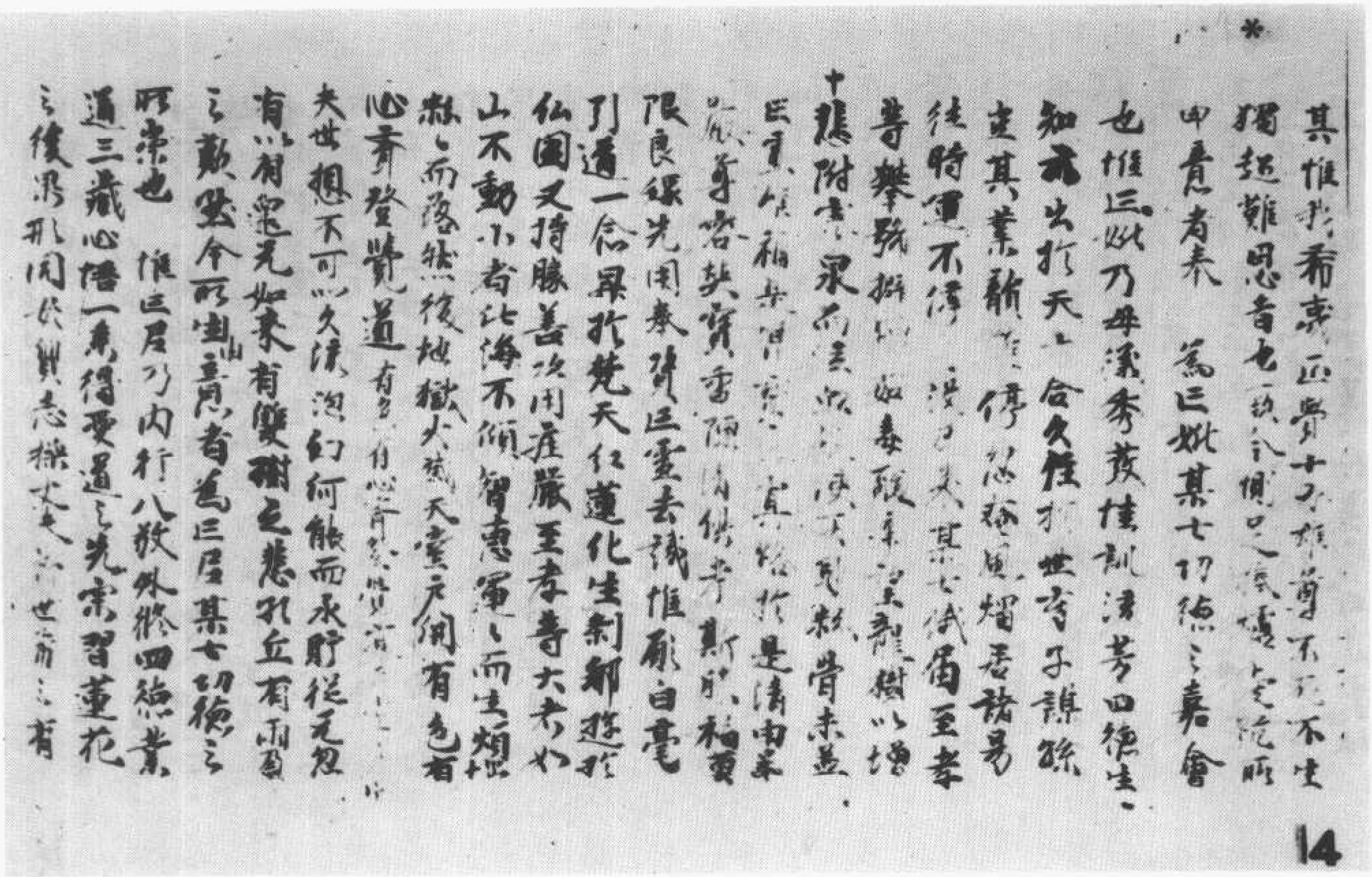
1



切年[illegible]多虛[illegible]
情執深歎殞懷經心雖[illegible]生[illegible]相[illegible]
稱[illegible]自利惡求多求[illegible]
[illegible]贊死勸死靈[illegible]聖賢妄言
綺語心虛[illegible]自毀[illegible]能[illegible]
義事犯無邊罪作一闡提於三寶中違十惡
業或偏執邪見輕毀大乘樂善二邊[illegible]
尊憍縱恣解怠放逸貢高諂曲情奢疾
妬我慢[illegible]瞋恚癡五蓋十纏三毒
四倒俱生不別邊切身心含重業無量罪
障或曾任剃首捨俗多虧禁物[illegible]味混亂
[illegible]人情[illegible]不遵戒敎[illegible]輕
重假[illegible]呵罵[illegible]威儀衆僧[illegible]責淨人[illegible]
加作使或縱殺盜[illegible]僧[illegible]亂[illegible]
[illegible]為恐[illegible]通身心八[illegible]不修三乘
虧失首在持戒[illegible]生[illegible]佛[illegible]識[illegible]
遠犯日夜長又[illegible]邊[illegible]自作敎他見聞
隨喜如斯罪[illegible]無量無邊今對[illegible]前盡皆
披露[illegible]六道[illegible]是八難[illegible]心[illegible]寶懺[illegible]
西方[illegible]而至彼國[illegible]
[illegible]文　[illegible]一切皆[illegible]月[illegible]施甘露
[illegible]其惟[illegible]
緣[illegible]濟利樂[illegible]大[illegible]今[illegible]

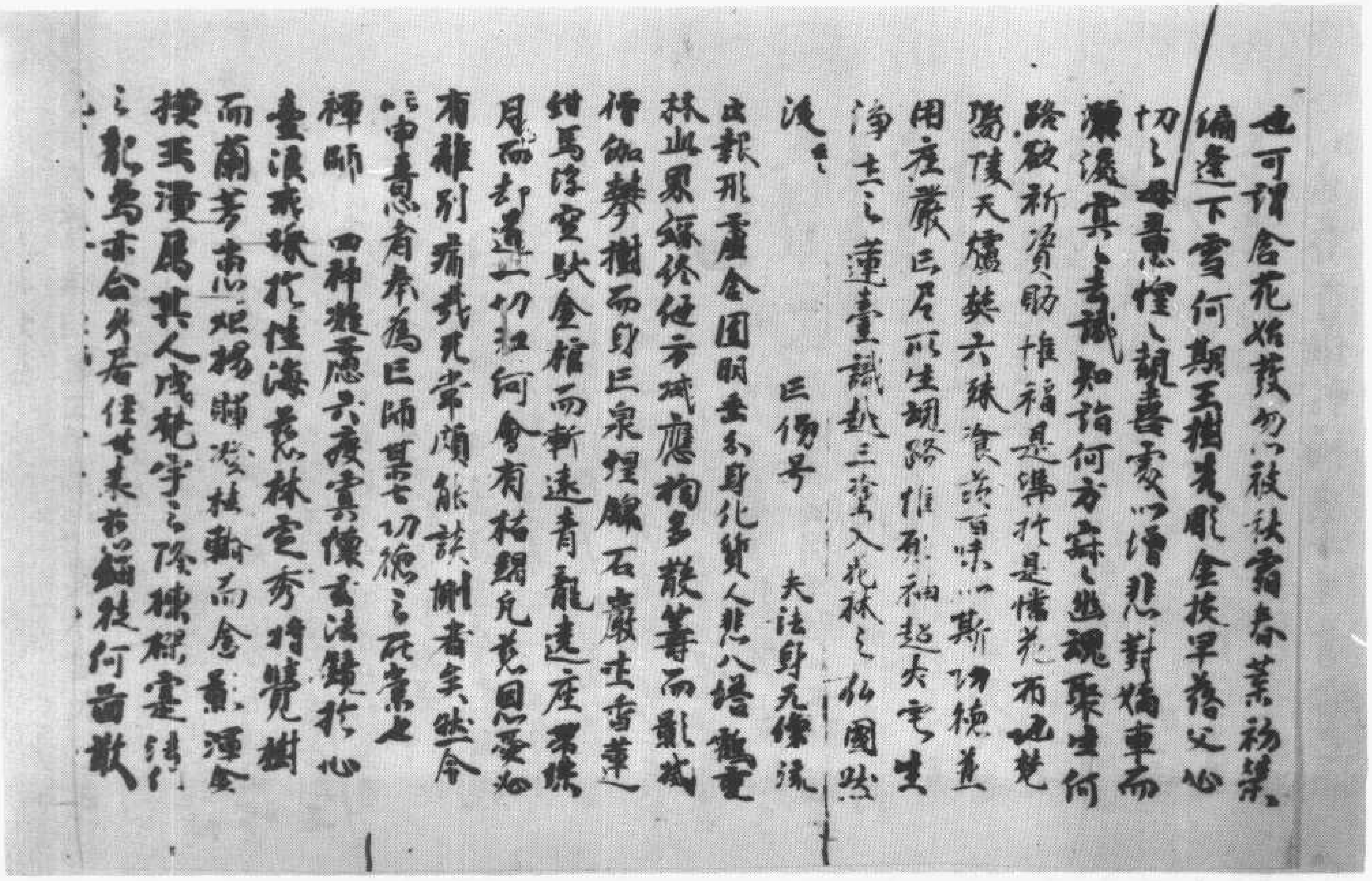


[illegible]其惟[illegible]卑[illegible]其慈無
緣[illegible]利樂[illegible]夫[illegible]今[illegible]
志捨下[illegible]良[illegible]新妙袖[illegible]其[illegible]施之
剃有[illegible]大德[illegible]清秀
神儀[illegible]精心[illegible]高上[illegible]行
淨明珠戒[illegible]溫[illegible]松竹[illegible]心[illegible]
施意者頃自[illegible]方[illegible]疾[illegible]
服藥食[illegible]求[illegible]除[illegible]路[illegible]留風[illegible]
多減[illegible]長[illegible]伏三尊[illegible]
情[illegible]令者良[illegible]既[illegible]袖[illegible]享盡用
[illegible]
誦[illegible]無量[illegible]因[illegible]
十方事慈悲[illegible]擁護三世如來賜[illegible]
酬之妙藥身病心病[illegible]根[illegible]
運[illegible]長多[illegible]說[illegible]恒報[illegible]
界[illegible]情用[illegible]斯[illegible]浴[illegible]
非[illegible]今生慕道[illegible]劫[illegible]
受[illegible]般[illegible]
亡妣文　夫苦海波濤四生以之漂沒
河奔[illegible]三有[illegible]是[illegible]淪[illegible]自在諸王
未能保[illegible]業[illegible]神[illegible]衆聖[illegible]
亦造[illegible]滅[illegible]福更[illegible]
其惟我[illegible]十[illegible]不死不生



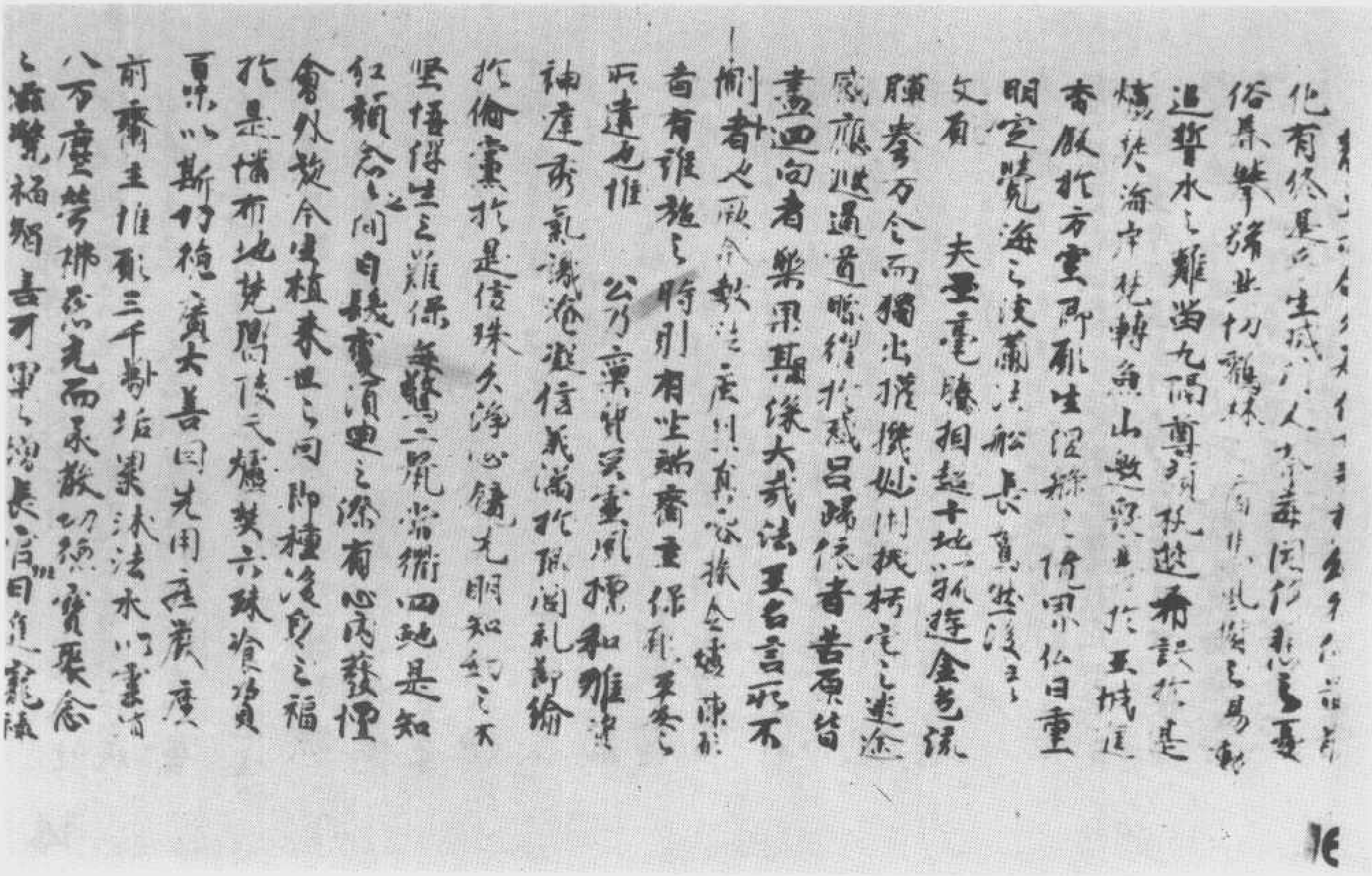
其惟我希索正覺十方[illegible]尊不[illegible]不生
獨超難思音也一執[illegible]俱[illegible]境[illegible]定[illegible]所
申意者奉　爲亡妣某七功德之嘉會
也惟亡妣乃母儀秀茂佳訓清芳四德生
知示出於天之令久性於世夸子謙孫
主其業新[illegible]傳[illegible]播[illegible]諸易
往時運不停[illegible]其[illegible]留至孝
等攀號擗[illegible]毒酸[illegible]離樹以增
十悲附[illegible]衆[illegible]骨未益
亡靈[illegible]福[illegible]於是清由來
[illegible]尊容契寶香[illegible]供[illegible]斯[illegible]福資
限良緣先用奉資亡靈去識惟願白毫
引道一念昇於梵天紅蓮化生剎那遊於
仙國又持勝善次用莊嚴至孝等大者如
山不動小者比海不傾智惠[illegible]而生煩惱
滅滅而落然後地獄火滅天堂元開有色有
心齊登覺道[illegible]
夫世想不可以久清淵幻何能而永貯從元[illegible]
有以有衆元如來有雙樹之悲孔丘有雨露
之歎然今所虔[illegible]意者爲亡[illegible]某七功德之
所崇也　惟亡[illegible]乃内行八敬外修四德業
道三藏心悟一乘得要道之先崇習蓮花
之後[illegible]形同[illegible]貞志[illegible]世[illegible]之有

14

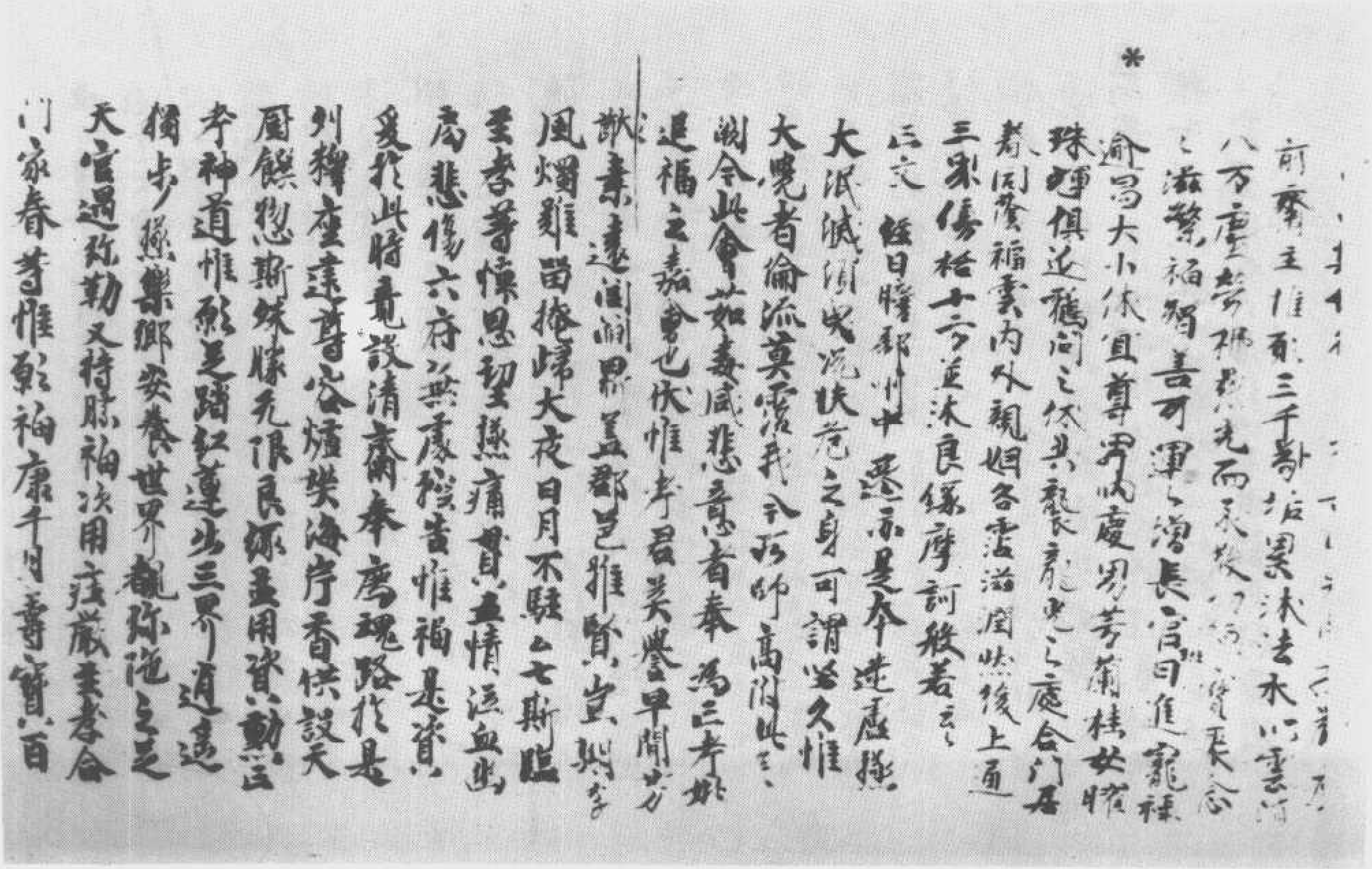


也可謂含花始發勿以被秋霜春葉初榮
偏逢下雪何期玉樹先彫金枝早落父心
切切母意惶惶觀喜處以增悲對婦車而
灑淚實冀去識知詣何方寂寂幽魂聚生何
路欲祈資助惟福是憑於是情花布地梵
響陵天爐焚六銖食陳百味以斯功德並
用莊嚴亡[illegible]所生魂路惟願神超大覺生
淨土之蓮臺識越三塗入花林之仙國然
後[illegible]

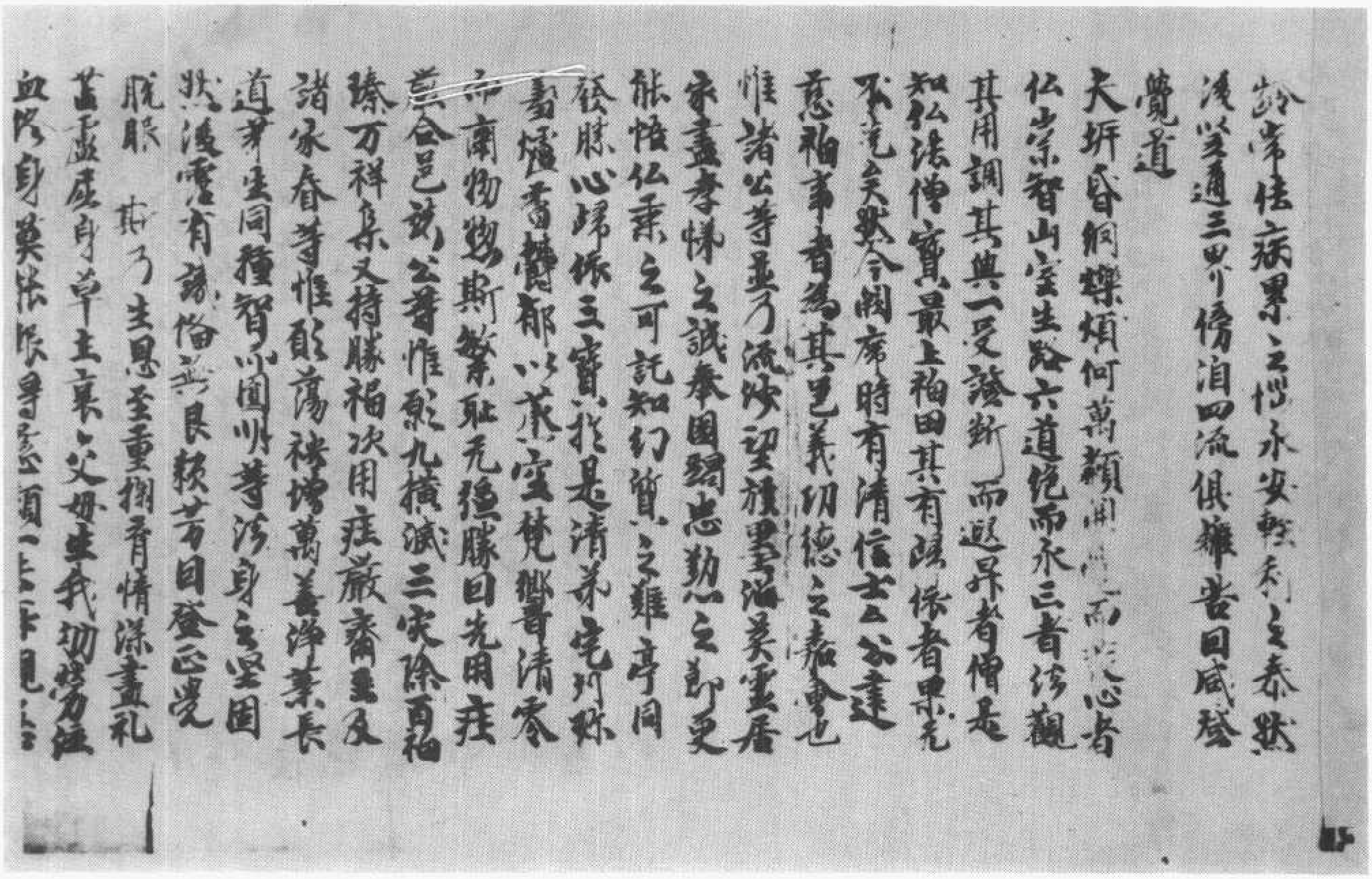
亡傷号　　夫法身无像流
出報形靈應金圓明垂示身化貨人悲八語[illegible]
林出界緣終從方域應物多散善而亂紙
伊伽攀樹而身亡泉[illegible]鶴石窟[illegible]香蓮
紺馬[illegible]金棺而漸遠青龍遠座衆珠
月而却還一切[illegible]何會有枯榮凡愛恩愛如
有離別痛哉无常頑能誅擲者矣然今
此中意意者奉爲亡師某七功德之所崇也
禪師　　四神挺秀六度貫懷玄法鏡於心
臺浪戒珠於性海慈林定秀將覺樹
而蘭芳[illegible]炬[illegible]揚[illegible]而念[illegible]
攘王[illegible]展其人成梵宇[illegible]
之龍爲[illegible]若佳其表[illegible]何前歎



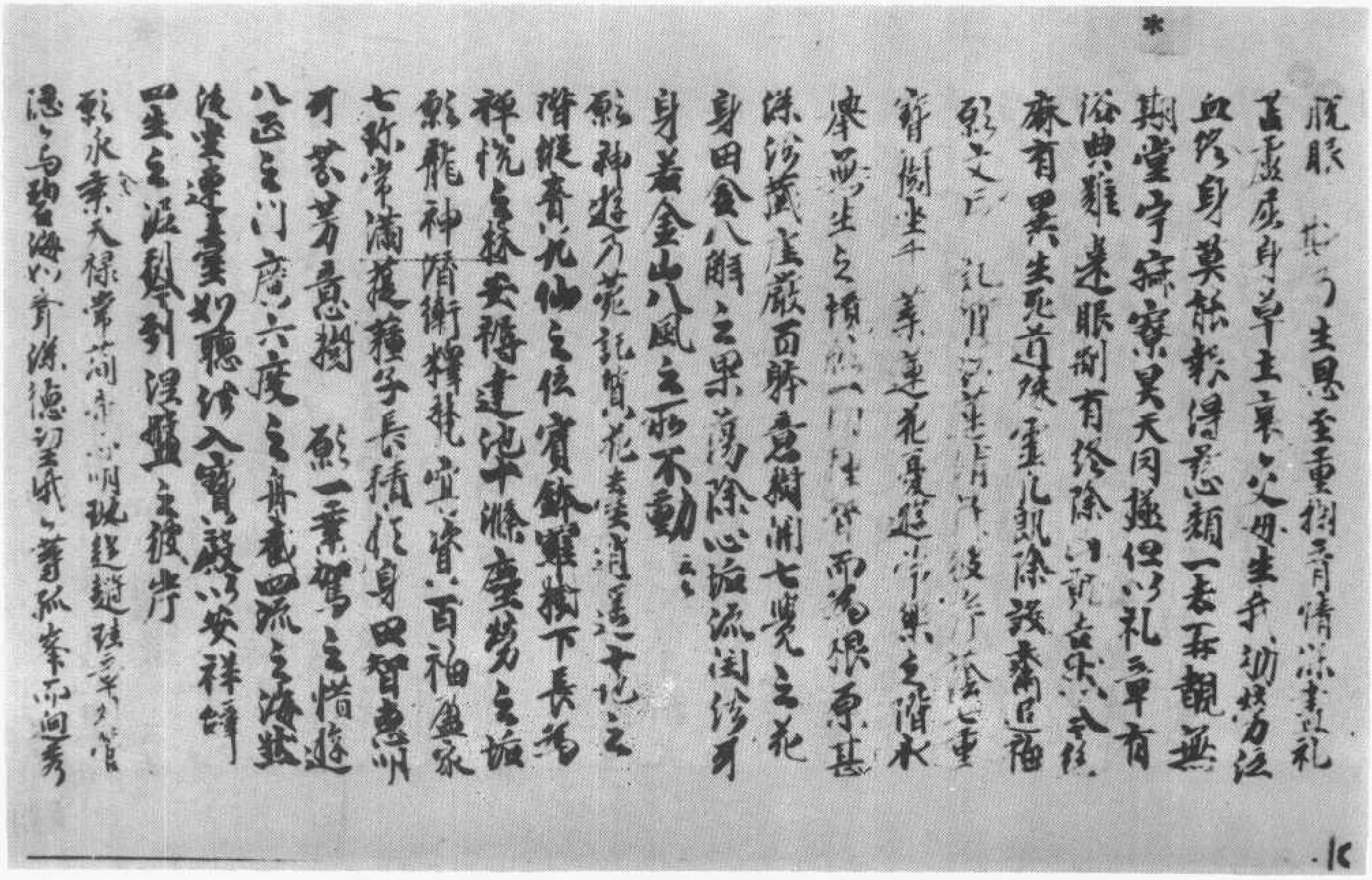
[illegible]
化有終畢之生滅人人亦毒閑行悲之憂
俗界榮繁此切鶴林之內非亂悲之易動
逝水之難留九隅奠羽秋遊希說於是
燒煥海中梵轉魚山歌舞於五城道
香啟於方室所冀生泥滌之俗界仏日重
明空覺海之淩蘭法船長負然後之之
文有
夫至毫臻相超十地孤雄遊金色綵
隨奉万念而獨出搖撥蜉蝣拯拔朽宅之迷途
感應逝遍普應權於斯呂歸依者苦原皆
盡迴向者樂果[illegible]緣大哉法王名言所不
測者也厥今數法座則有心孫念嫁陳於
齊有誰施之時則有坐端齋重保所至參之
所達也惟　公乃藥貞實風標和雅清
神遠秀氣識淹凝信義滿於閨閣礼節倫
於倫黨於是信珠久淨心鏡尤明知幻之不
堅悟浮生之難保無繫三界常衛四地是知
紅顏念之間白髮寬須臾之際有心高發煙
會外殊今生植來世之同即種後身之福
於是捨布施梵聲陵之櫃契六珠詮資
百味以斯功德之資大善因光用莊嚴庸
前齋主惟所三千勝指果沐法水以靈情
八万塵勞拂慈光而承發切德寶瓔念
之滋繁福智嘉可運之增長宜日進寵祿



[illegible]
前齋主惟所三千勝指果沐法水以靈情
八万塵勞拂慈光而承發切德寶瓔念
之滋繁福智嘉可運之增長宜日進寵祿
逾昌大小休宜尊男慶男芳蘭桂女瞻
珠輝俱延鶴間之休共聚長衣之庭合門居
眷閤舉福霑內外親姻各霑滋潤然後上通
三界傍括十方並沐良緣摩訶般若云云
云文　每日將鄰州中　悉示是本是處懸
大抵娥微流狀荒之身可謂以久惟
大覺者倫流莫震哉入於師高仰也云
測今此會如基威悲念意者奉為三孝妣
追福之嘉會也伏惟考君美譽早聞於
歟素遠聞朋累盖鄰芒推賢豈則李
風燭難留掩歸大夜日月不駐七斯臨
至孝等懷恩切望懸痛貫五情泣血幽
處悲傷六府無處投告惟福是資
爰於此時竟設清齋奉為魂路於是
列[illegible]座達尊容爐焚海岸香供設天
厨饌惣斯殊勝无限良緣並用資勳
考神道惟願足踏紅蓮出三界消遙
獨步極樂鄉安養世界觀彌陀之足
天宮遇彌勒又持勝福次用莊嚴至孝合
門家春等惟願福康年壽寶百

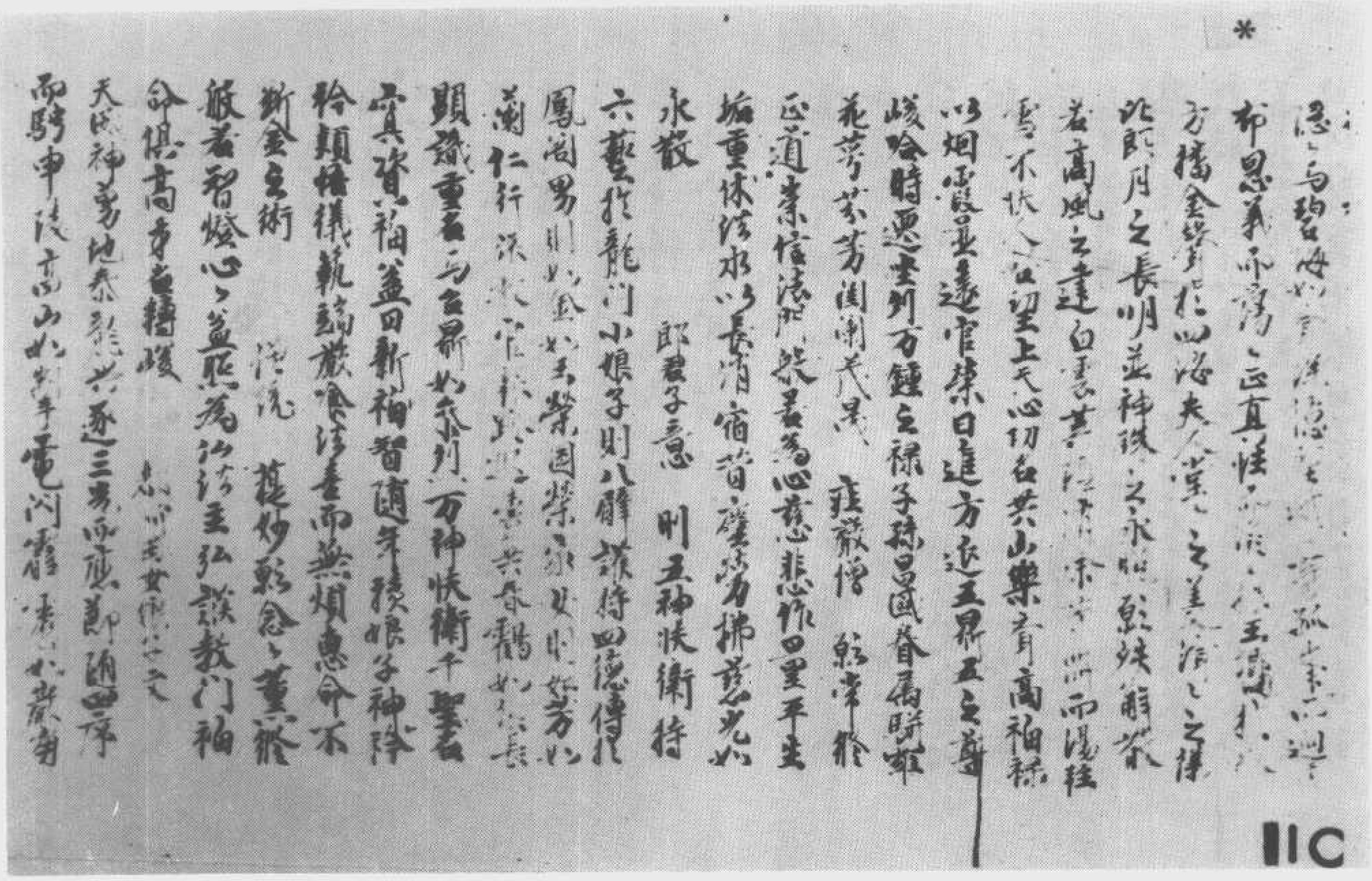


於常住寂累之悦永安軽秀之泰然
浅学遍三界傍潤四流俱離普回咸登
覺道
夫昕昏網蝶煩何萬類闇以而淡心者
仏宗智山学生路六道絶而永三書修観
其用調其與一受證新而避昇者僧是
知仏法傳寶貴最上福田其有識修者果充
不乏矣然今闕席時有清信士女公達
意福事者為其里義明徳之嘉會也
惟諸公等是乃流沙望旗異沼美雲層
家盡孝悌之誠奉國竭忠勤之節更
能悟仏乗之可託知幻質之難寧同
發勝心帰依三寶於是清茶完珎
奠爐香饌都以慕空梵響清零
而薦物斯繁耻无德勝回光明荘
嚴合邑故公等惟願九横滅三灾除百福
臻万祥集又持勝福次用荘嚴齋主及
諸家眷等惟願蕩禍増萬善浄業長
道芽生同種智以固界等沙身之堅固
然後雲有識倫並良数芳日登正覺
脱賦 然乃主恩至重撫育情深盡礼
盡虚度身草主表之父母生我劬勞極
血脈身莫能報身處須一上非見之

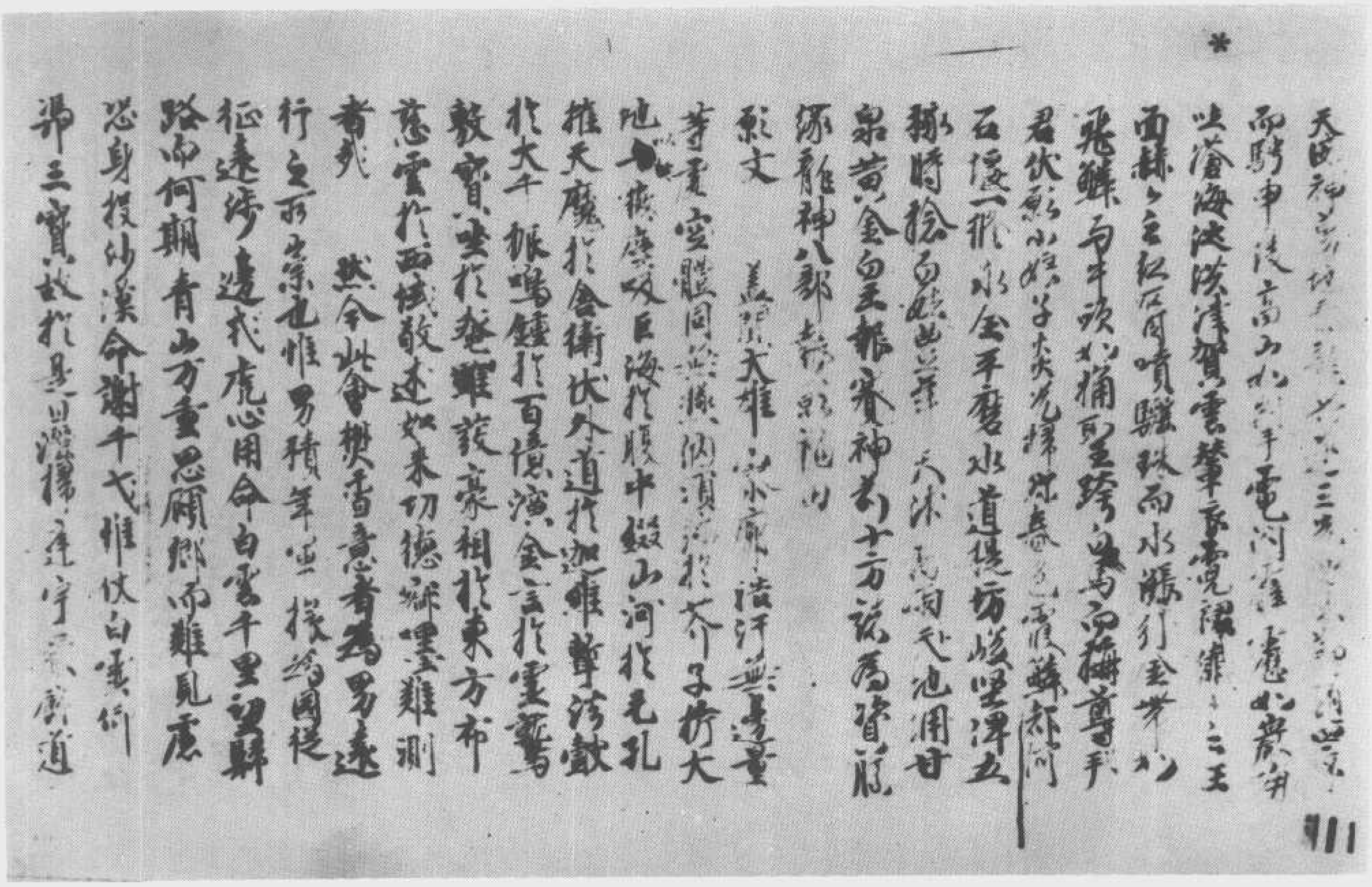


*

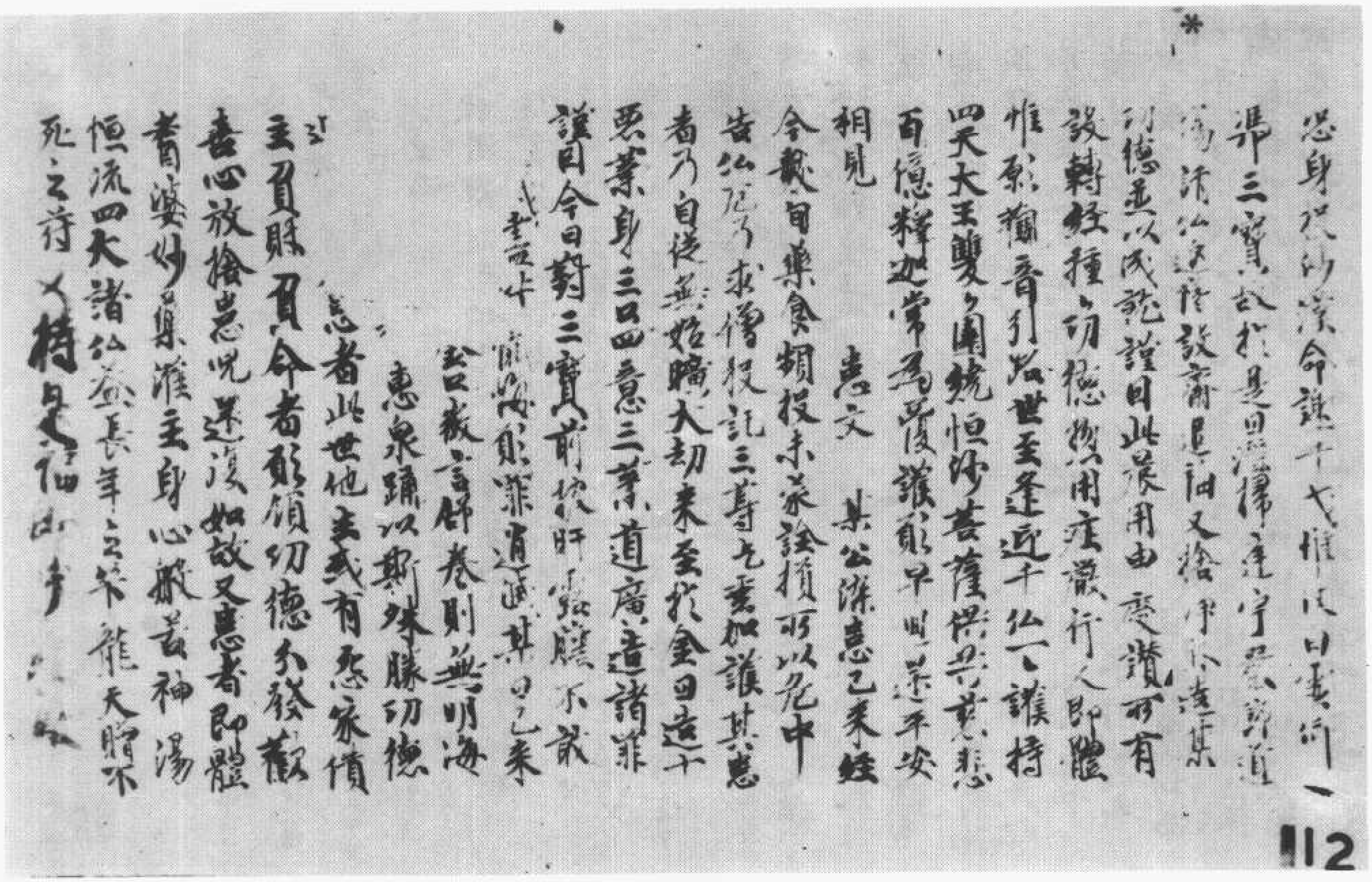
脱賦 然乃主恩至重撫育情深盡礼
盡虚度身草主表之父母生我劬勞極
血脈身莫能報得慈顔一春再覲無
期堂守寂寞昊天罔極但以礼之畢有
浴典雖遠眼前有終除日覩去來之今経
麻有異生死道殊霊儿訊除設齋追福
[illegible]
寶樹坐千葉蓮花真遊浄楽之階永
辞悪生之横於一切生然而薦限原甚
深沙識荘厳百躰意樹開七覚之花
身田會八解之果蕩除心垢流潤沙可
身若金山八風之所不動云々
願神遊乃花託質花台清蓮十地之
階縦膺九仙之位寶飾難樹下長為
禅悦之林安禪達池中滌塵勞之垢
願龍神賛衛釋梵宜資百福無家
七珎常満獲種子長積在身四智恵州
可芸芳意樹 願一乗駕之憎遊
八正之門廣六度之舟截四流之海然
後生達寶如聴法入寶殿以安祥蜂
四生之浪到涅槃之彼岸
願永乗天禄常荷[illegible]明珠[illegible]
忽之与碧海以齊深徳之[illegible]蒼弘峯而向秀



110



111



112

惣身[illegible]業命諸十七[illegible]日[illegible]行一

浔三寶[illegible]於是[illegible]佛[illegible]

[illegible]

功德是以成就證日此晨用由處讚所有

設轉經種々功德[illegible]用莊嚴行人即體

惟願獨音引路世至逢迎千仏一々讓持

四天大王雙々圍繞恒沙菩薩供養慈悲

百億釋迦常爲覆護能早[illegible]平安

相見

[illegible]文　某公[illegible]已來經

今歡[illegible]樂食頻投未[illegible]所以危中

告仏[illegible]求懺投記三尊先靈加讓其慈

者乃自從無始曠大劫來至於金日造十

惡業身三口四意三業道廣造諸罪

[illegible]

謹[illegible]今日對三寶前[illegible]不敢

[illegible]罪[illegible]日已來

[illegible]卷則無明海

惠泉蹞以鄭殊勝功德

惡者此世他生或有怨家債

主負財負命者願領功德不發歡

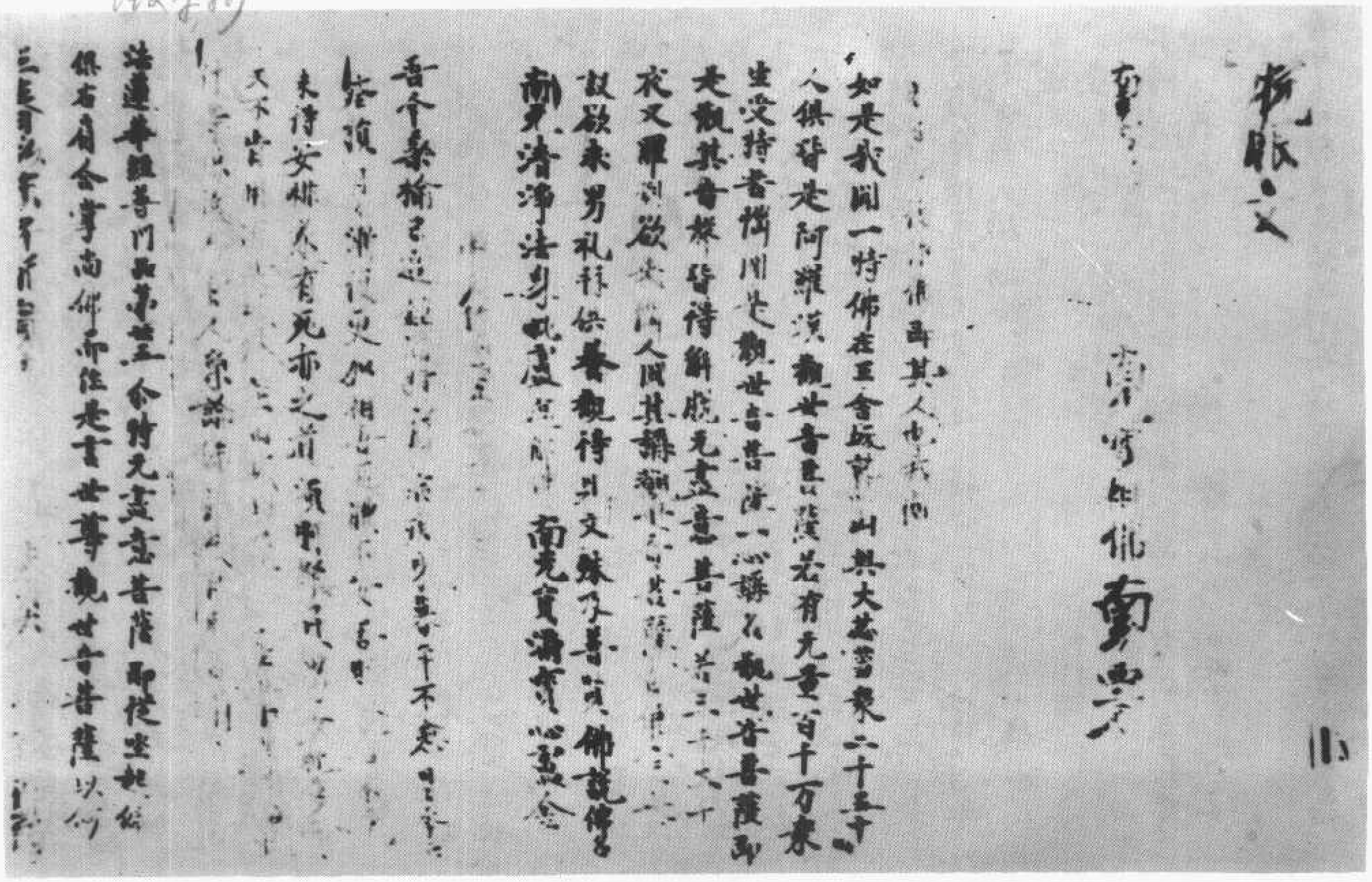
喜心放捨[illegible]如故又惠者即體

青婆妙集離主身心藏善神湯

恒流四大諸仏益長年之[illegible]能天[illegible]不

死之符又持是[illegible]

▼斯三四三號背面　妙法蓮華經卷第七　普門品第二十五



113

[illegible]文

[illegible]

如是我聞一時佛在王舍城[illegible]山與大苾芻衆二十五十

人俱皆是阿羅漢觀世音菩薩若有无量百千万衆

生受持者[illegible]是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即

是觀其音聲皆得解脫无盡意菩薩[illegible]

衣又爾[illegible]欲[illegible]人間其聲[illegible]

設欲求男礼拜供養觀世音[illegible]文殊及普賢[illegible]佛說偈

南无清淨法身毗盧[illegible]南无寶滿[illegible]

香今[illegible]不[illegible]

容[illegible]

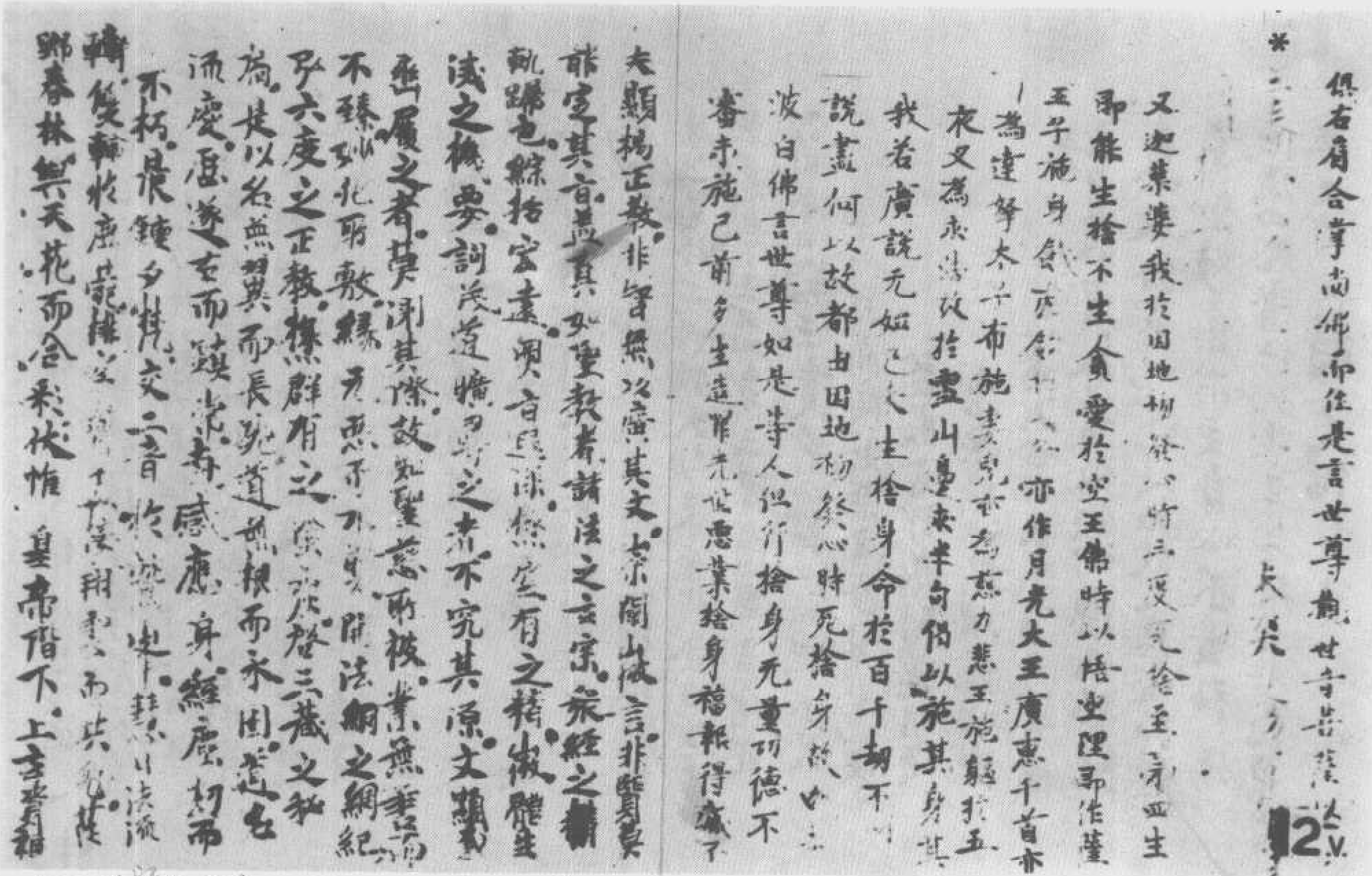
未得安樂[illegible]死[illegible]

天下[illegible]

法蓮華經普門品第廿五　今時无盡意菩薩即從坐起

偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何

三長[illegible]



偏右肩合掌向佛而住是言世尊龍世等菩薩以

大是

又迦葉婆我於因地初發心時三度无捨全身四生

即能生捨不生貪愛於空王佛時以悟空理即作薩

王子施身餧餓虎令十八亦作月光大王廣惠千首亦

一為達拏太子布施妻男亦為慈力悲王施軀於五

夜叉為求法故於雪山童子半句偈以施其身其

我若廣說无始已來生捨身命於百千劫不可

說盡何以故都由因地初發心時死捨身无悔故如是

波白佛言世尊如是等人但行捨身无量功德不

審未施已前多生造罪无始惡業捨身福報得滅不

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫

能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗眾經之軌

躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生

滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義

幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而

不臻妙化所敷緣無惡而不翦開法網之綱紀

弘六度之正教拯群有之塗炭啟三藏之祕

扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名

流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而

不朽晨鍾夕梵交二音於鷲峰慧日法流

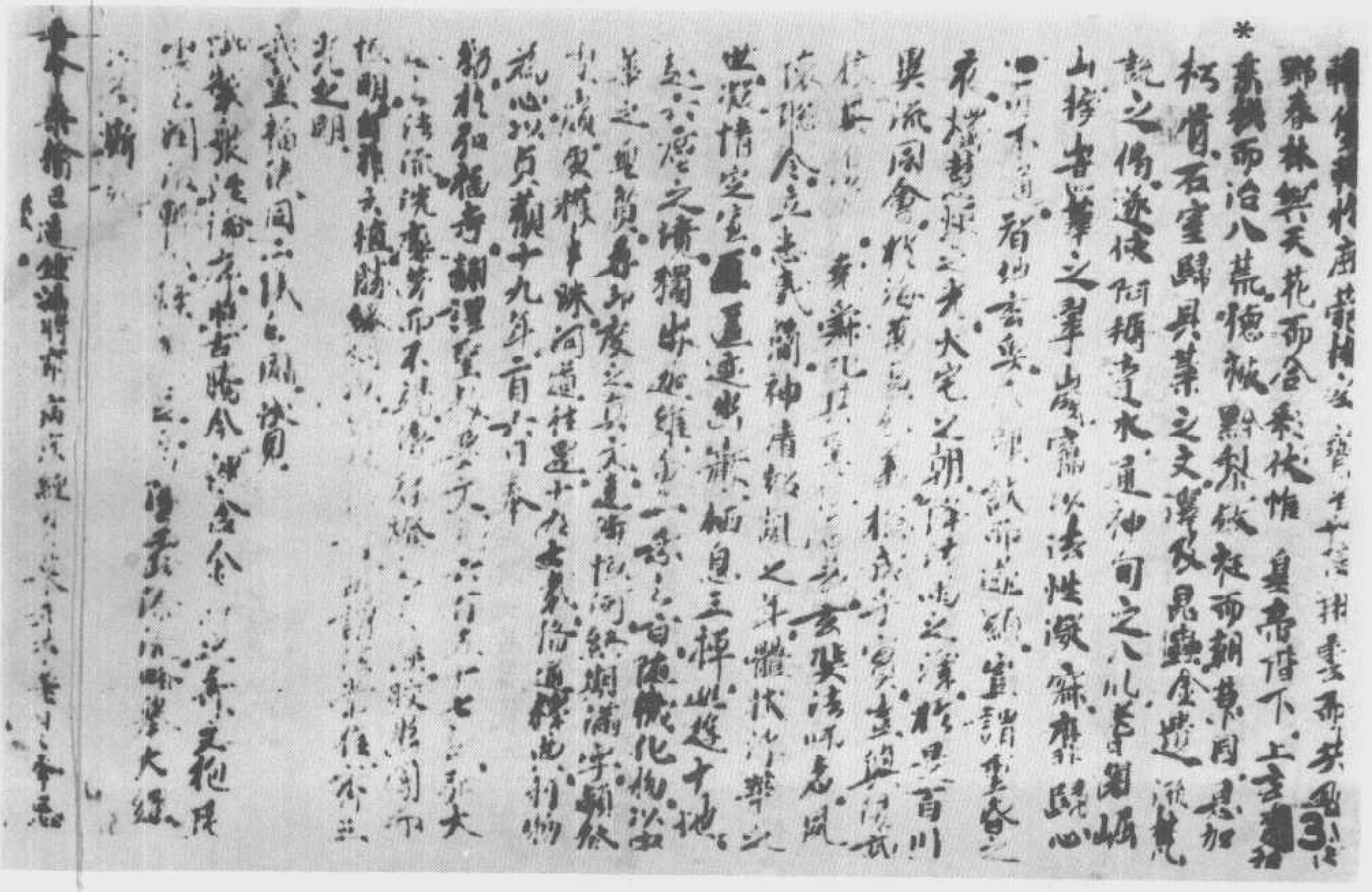
轉雙輪於鹿菀排空寶蓋接翔雲而共飛莊

野春林與天花而合彩伏惟 皇帝陛下上玄資福

斯三四三號背面　述三藏聖教序

昭和[illegible] S→T77 3/1421 A1

W→T77 3/1421 B7



轉雙輪於鹿菀排空寶蓋接翔雲而共飛莊

野春林與天花而合彩伏惟 皇帝陛下上玄資福

垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加

朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵

說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛

山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心

而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之

夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川

異流同會於海萬區分義總成乎實豈與湯武

校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙

懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之

世凝情定室匿跡幽巖栖息三禪巡遊十地

超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以

中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻

登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物

為心以貞觀十九年二月六日奉

敕於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大

海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長焰皎幽闇而

恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三

光之明

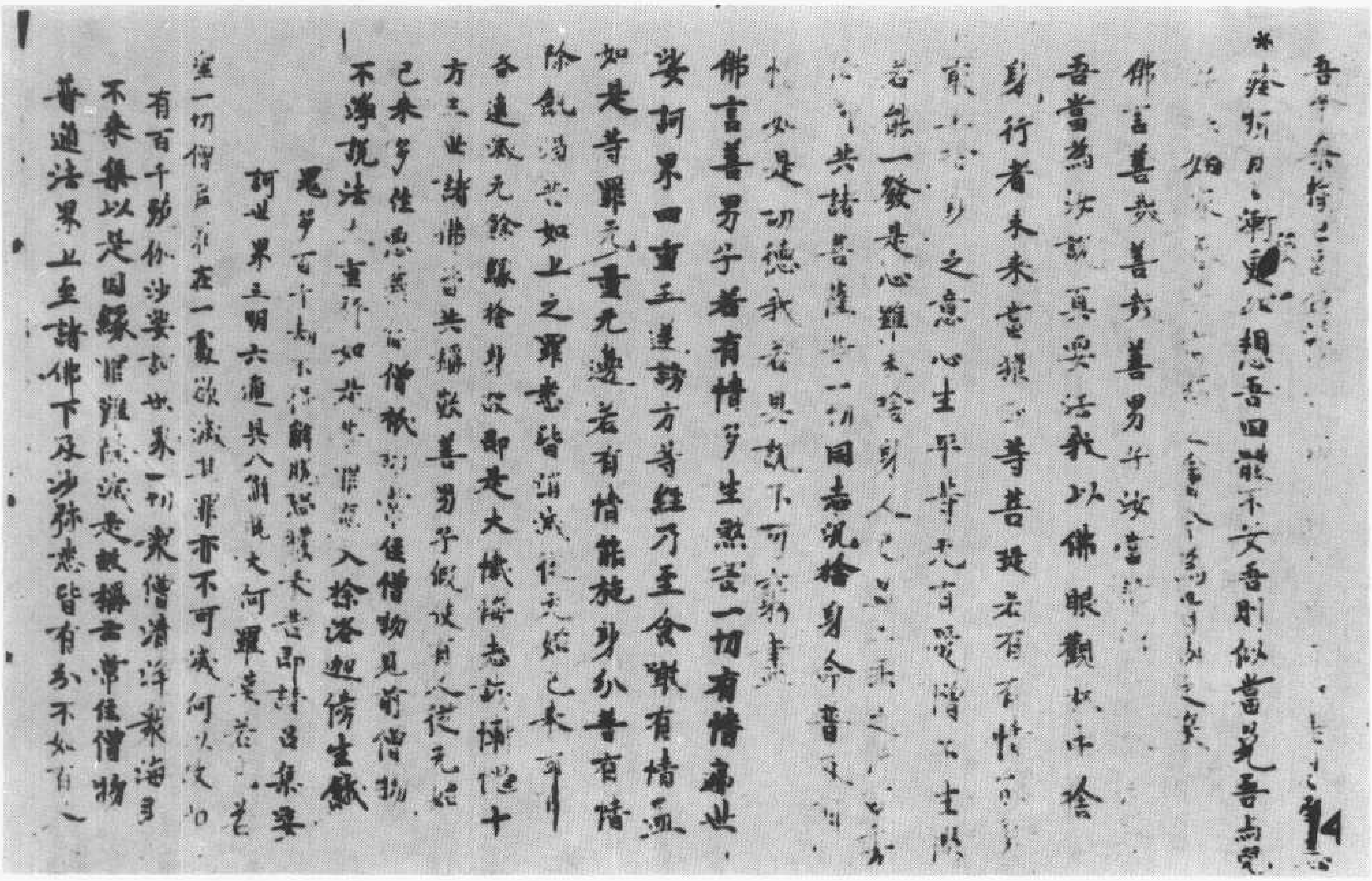
我皇福臻同二儀之固

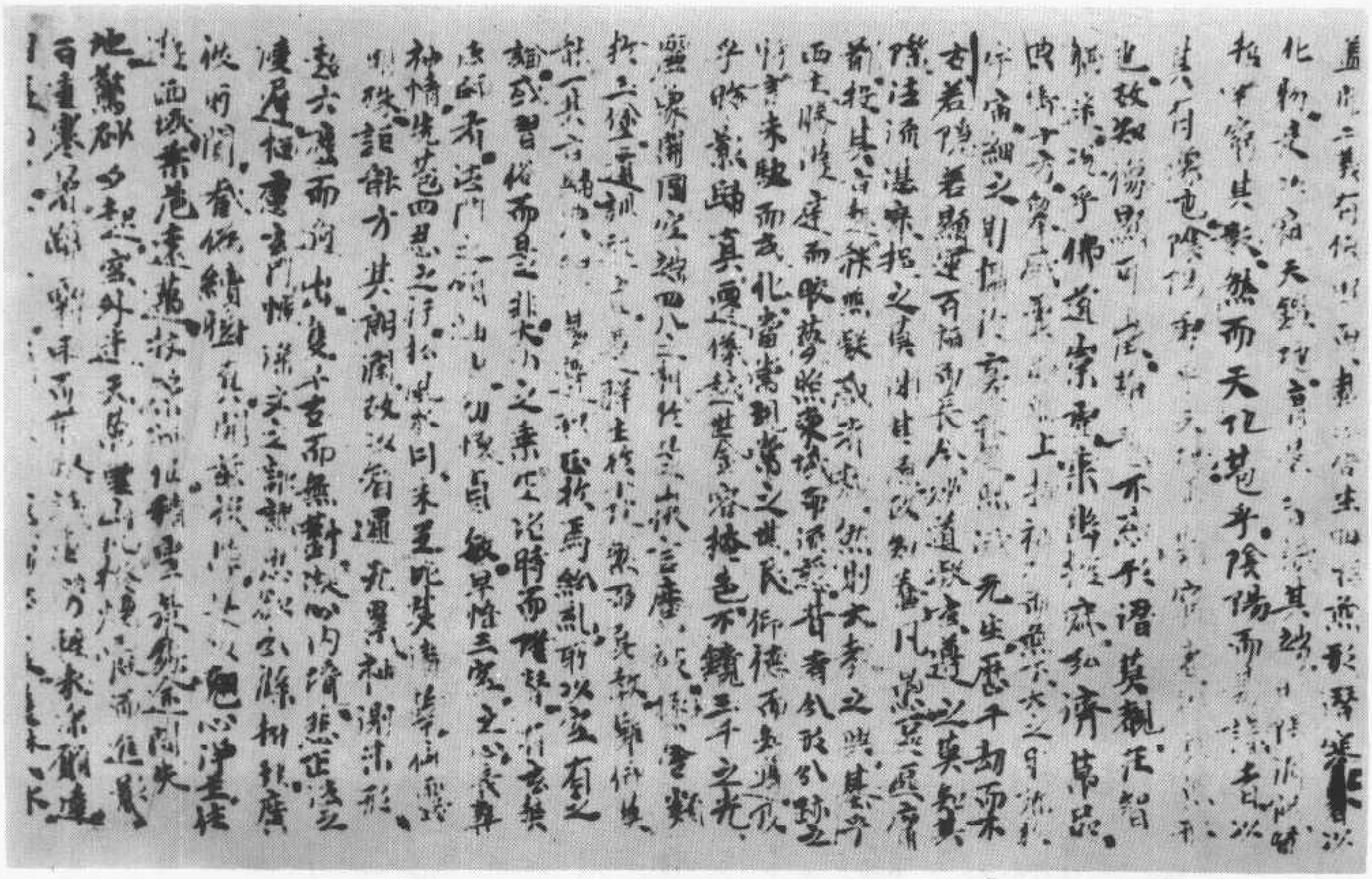
伏見御製眾經論序照古騰今理含金石之聲文抱風

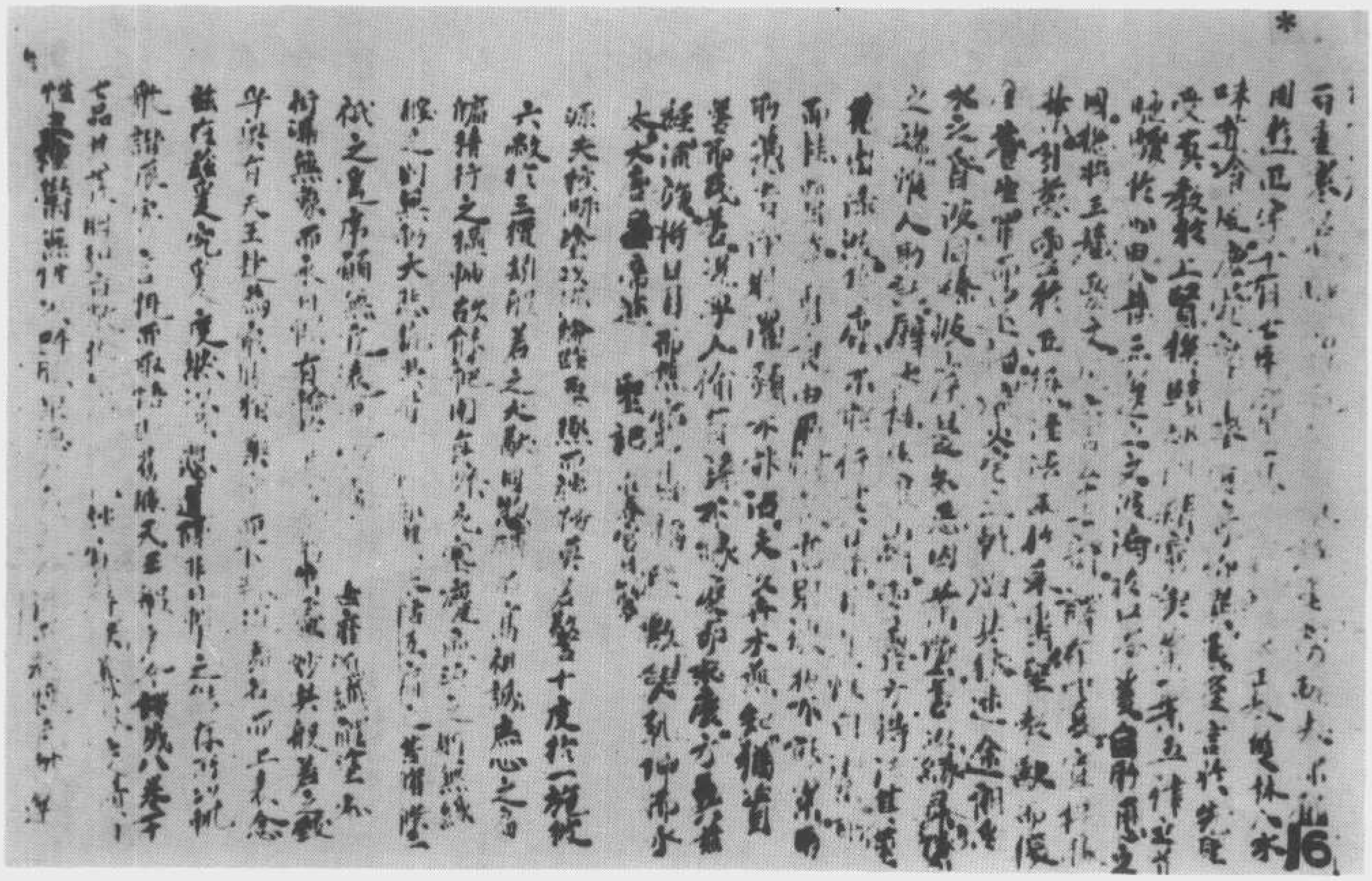
雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉大綱

以為斯記

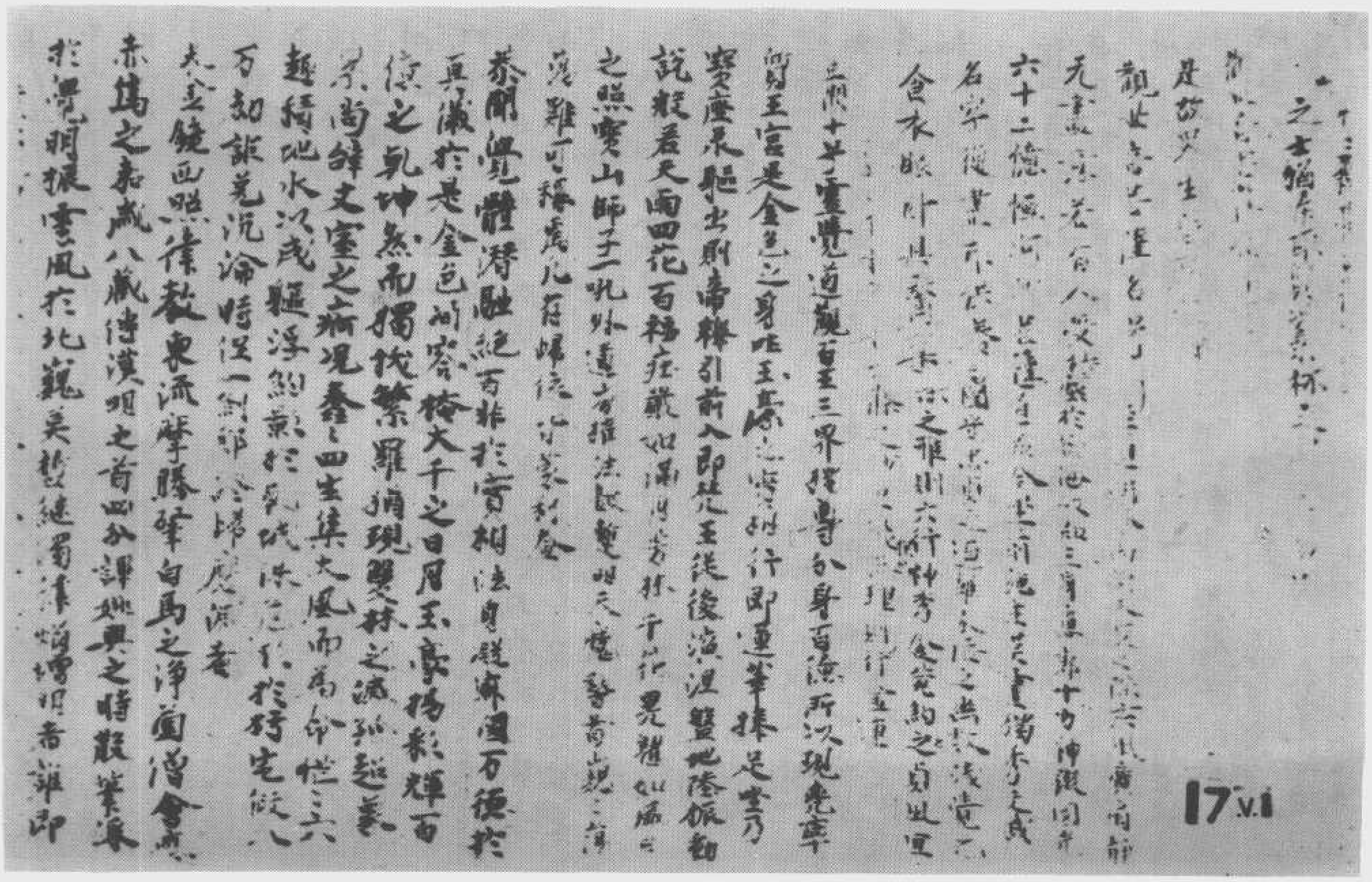
[illegible]

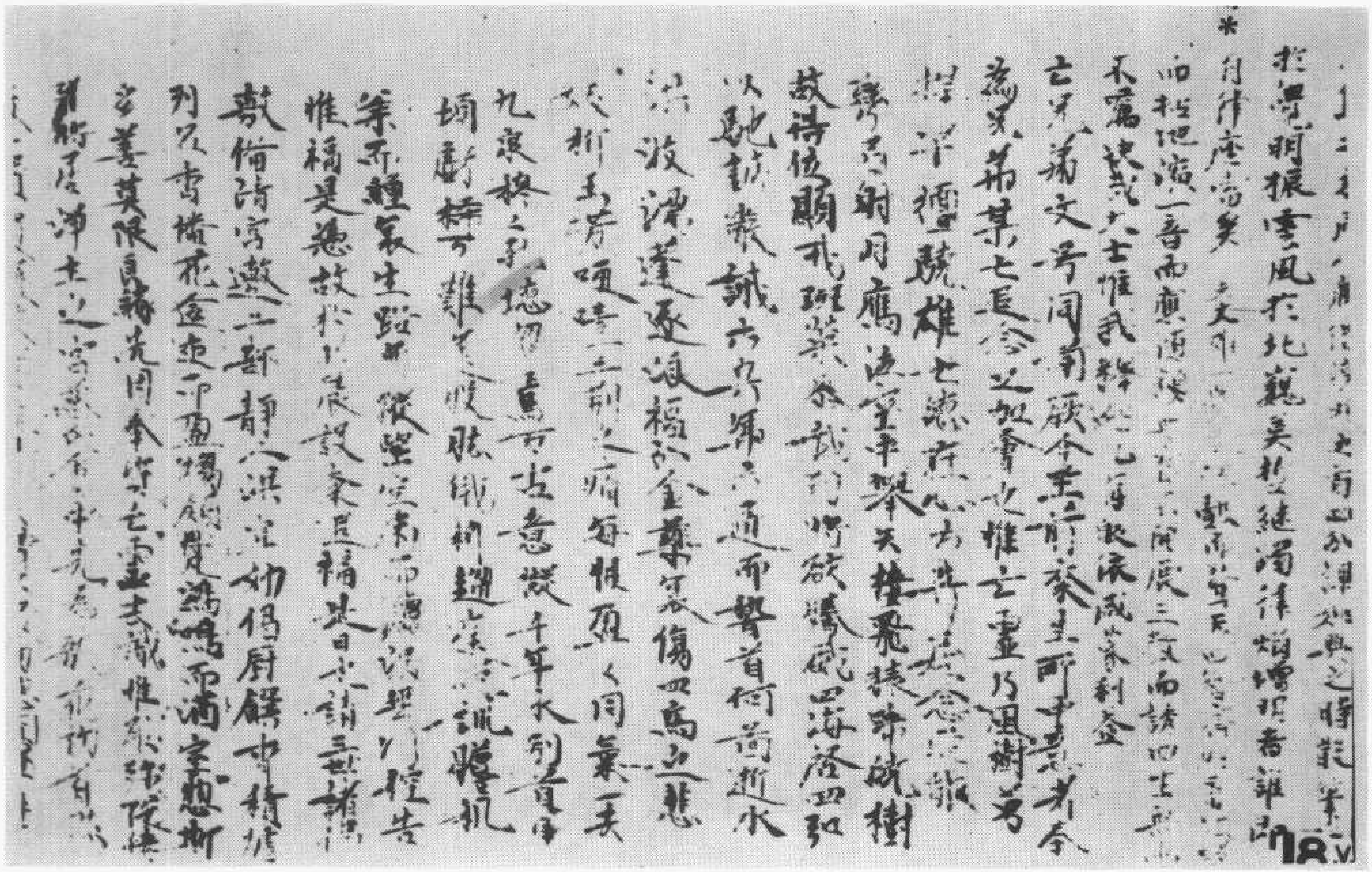




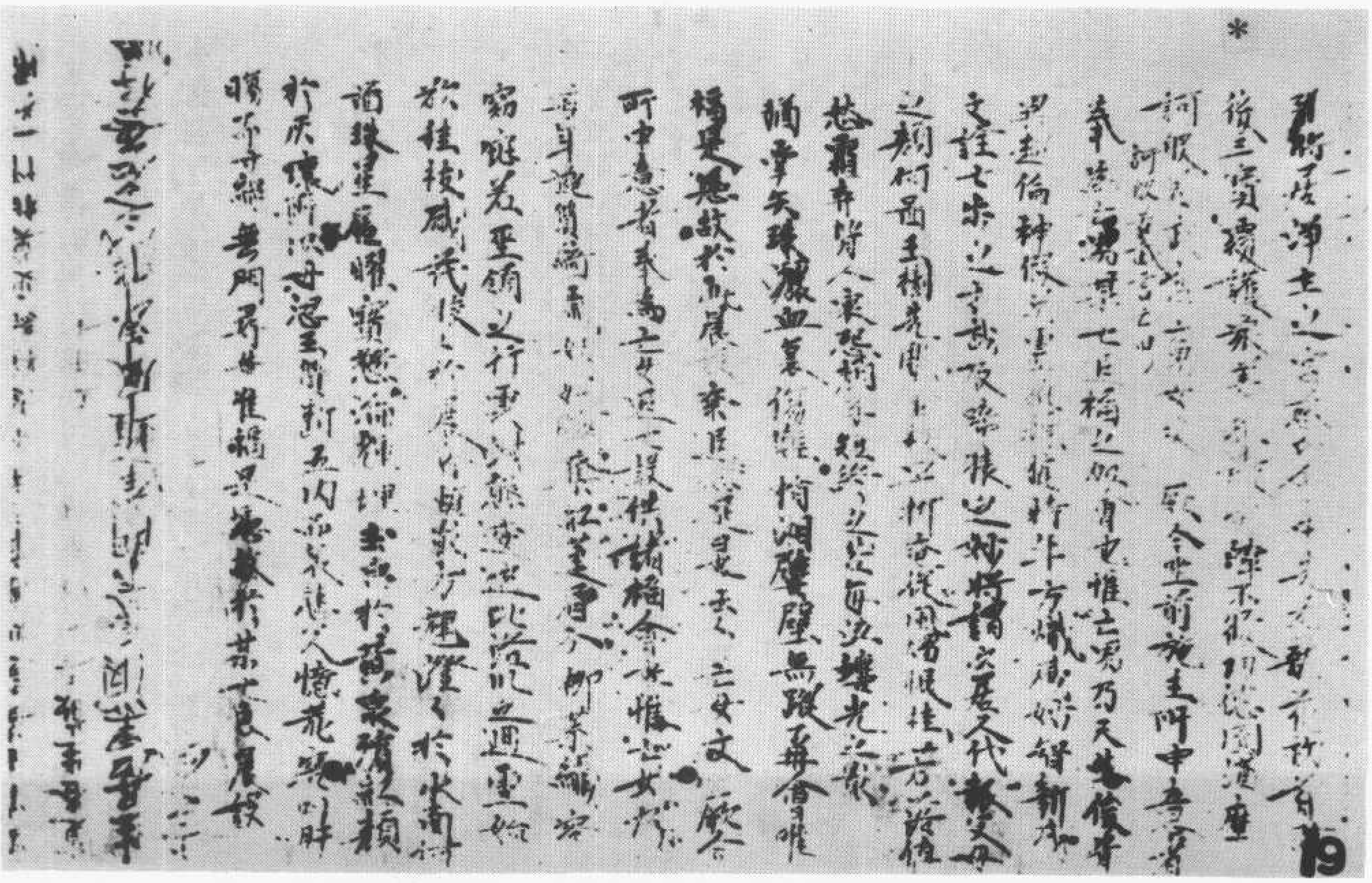


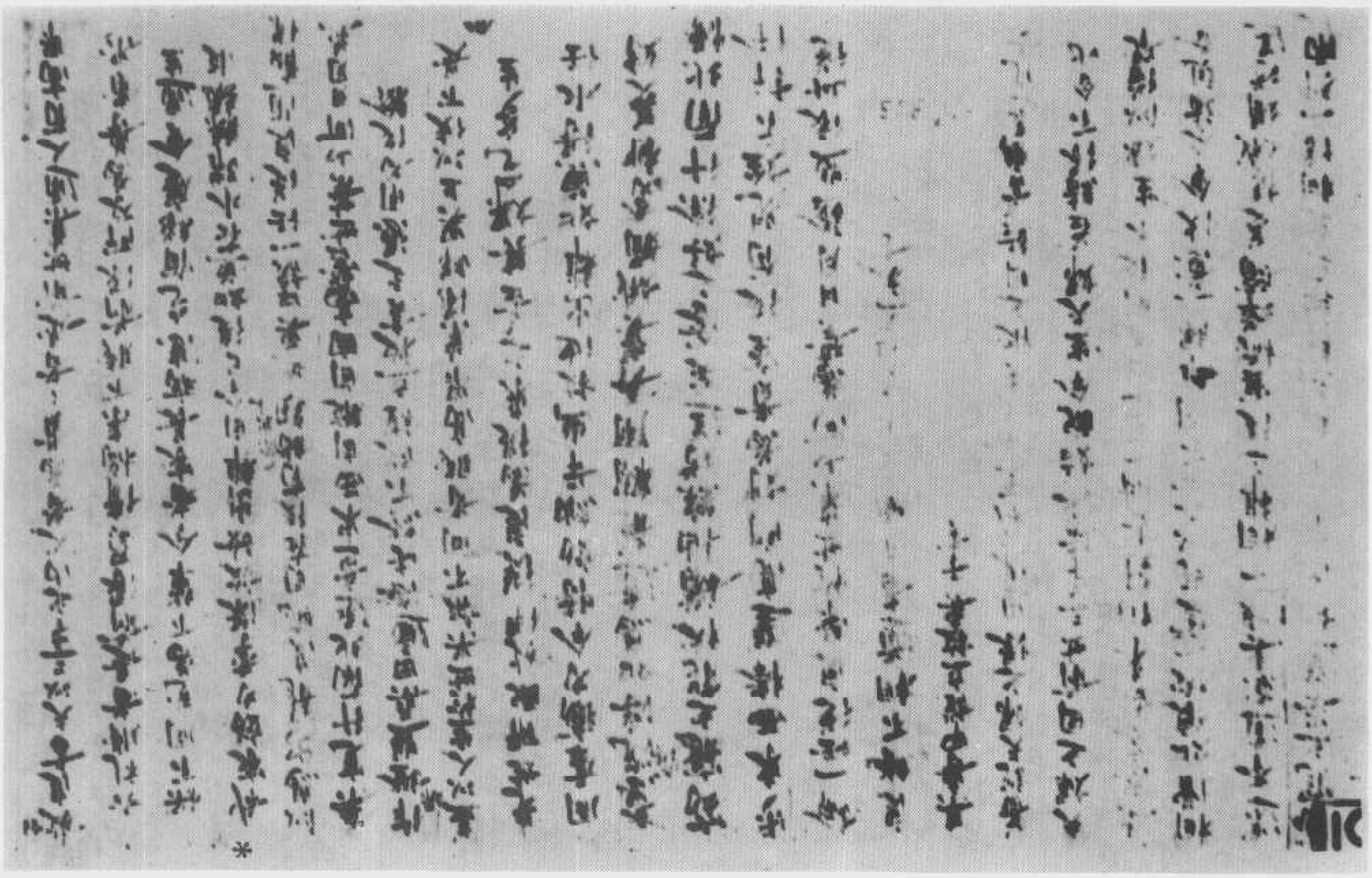
號名薩菩音世觀　面背號三四三斯 ▼



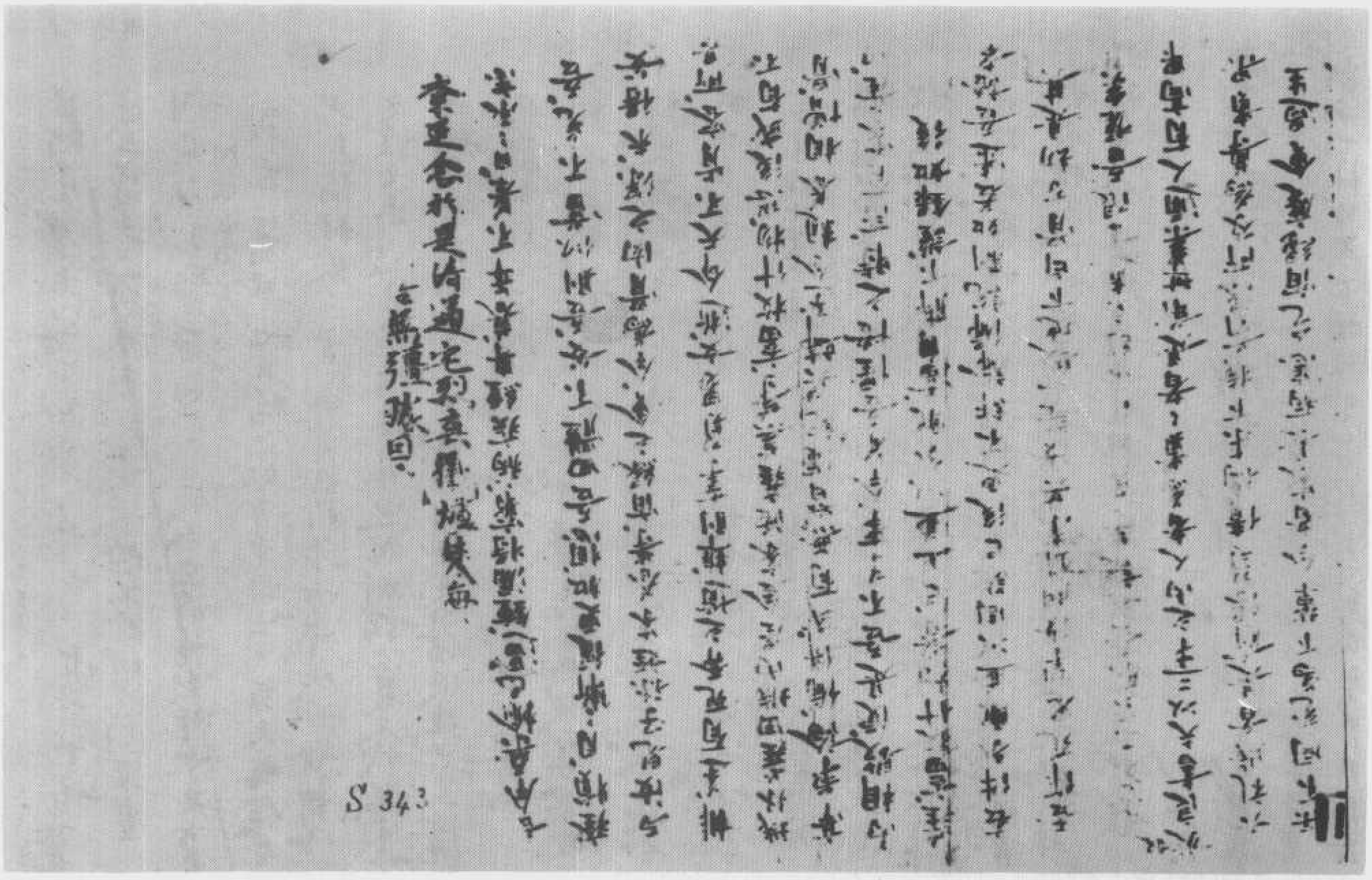


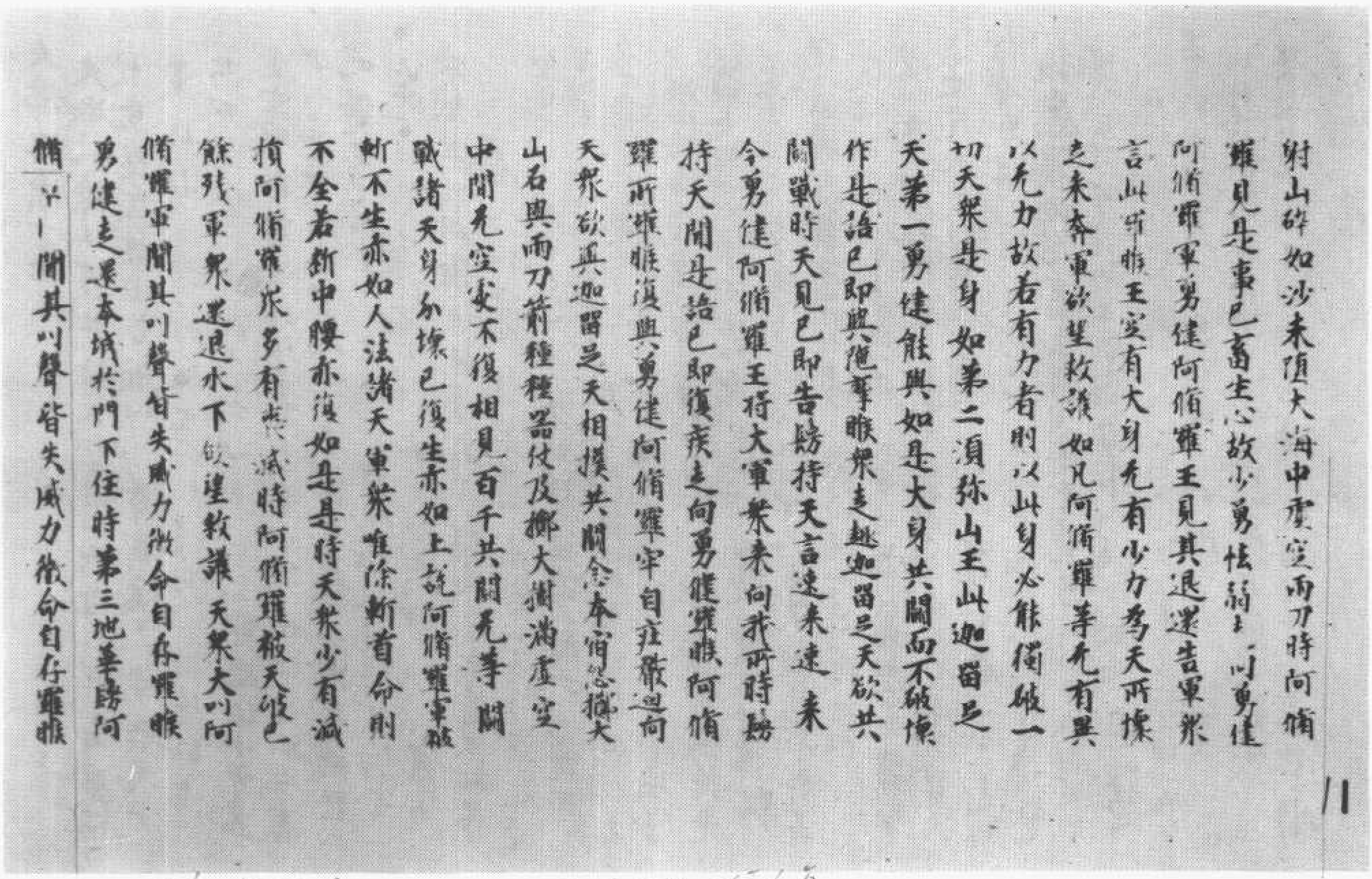
斯三四三號背面　某七追福嘉會悼亡文





斯三四三號背面　分家文書範例





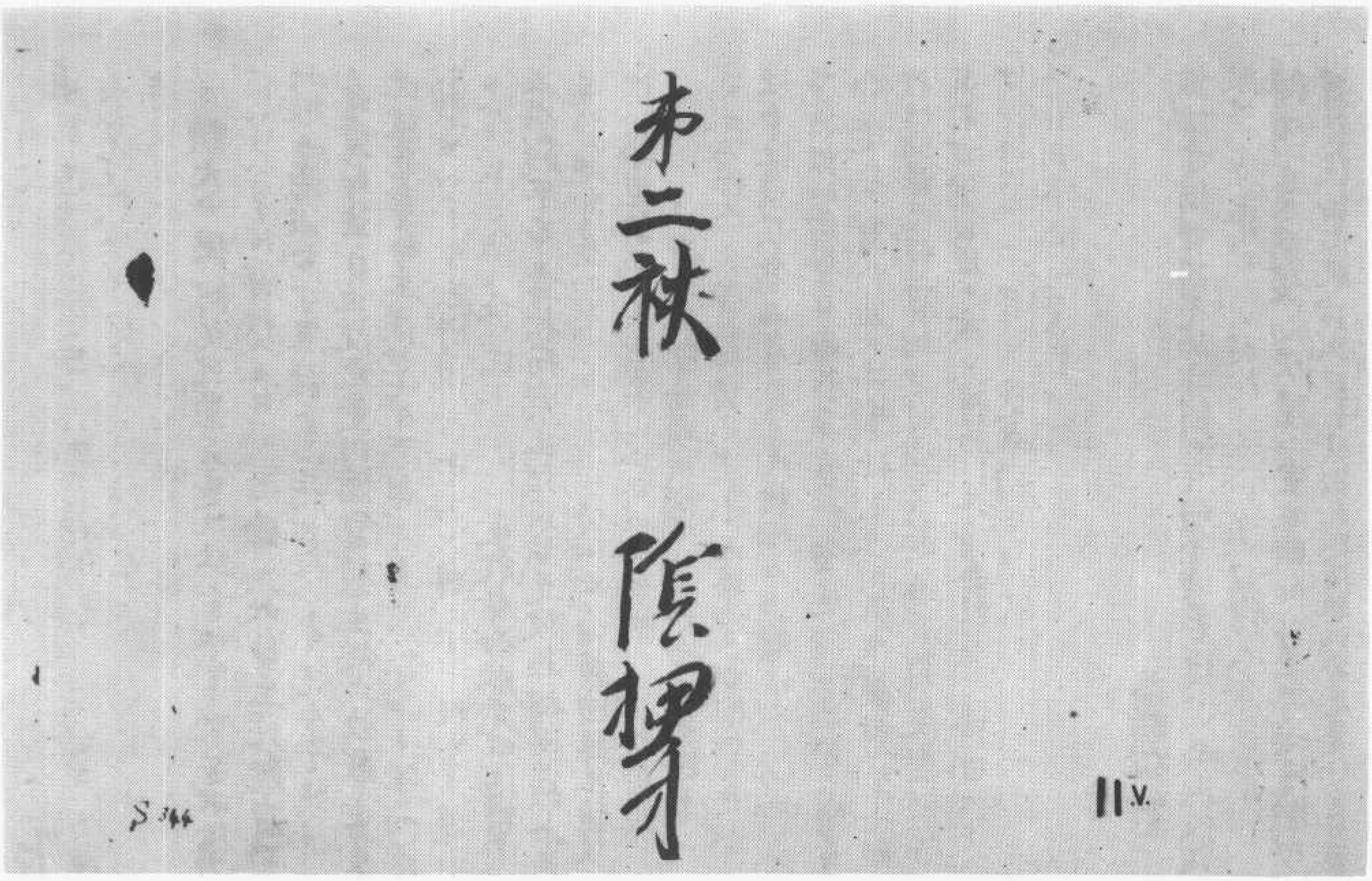
射山碎如沙末墮大海中雲空雨刀時阿脩
羅見是事已畜生心故少勇怯弱〻以勇健
阿脩羅軍勇健阿脩羅王見其退還告軍衆
言此所非王空有大身无有少力為天所擲
之來奔軍欲望救護如凡阿脩羅等无有異
以无力故若有力者則以此身必能摧破一
切天衆是身如第二須弥山王此迦留足
天第一勇健能與如是大身共鬪而不破壞
作是語已即與隨眷睺衆走趣迦留足天欲共
鬪戰時天見已即告鬘持天言速來速來
令勇健阿脩羅王將大軍衆來向我所時鬘
持天聞是語已即復疾走向勇健羅睺阿脩
羅所羅睺復與勇健阿脩羅牢自莊嚴過向
天衆欲與迦留足天相撲共鬪忿本宿怨擲大
山石與雨刀箭種種器仗及擲大樹滿虛空
中間无空處不復相見百千共鬪无等鬪
戰諸天身分壞已復生亦如上說阿脩羅軍被
斬不生亦如人法諸天軍衆唯除斬首命則
不全若斬中腰亦復如是是時天衆少有減
損阿脩羅衆多有滅時阿脩羅被天殺已
餘殘軍衆還退水下欲望救護天衆大叫阿
脩羅軍聞其叫聲皆失威力微命自存羅睺
勇健走還本城於門下住時第三地鬘持阿
脩ヒ丨聞其叫聲皆失威力微命自存羅睺

11

正法念处经第廿一　　尾約5尾3行重复

斯三四四號　佛經

S→T721　17/121 C19
W→　17/122 A14

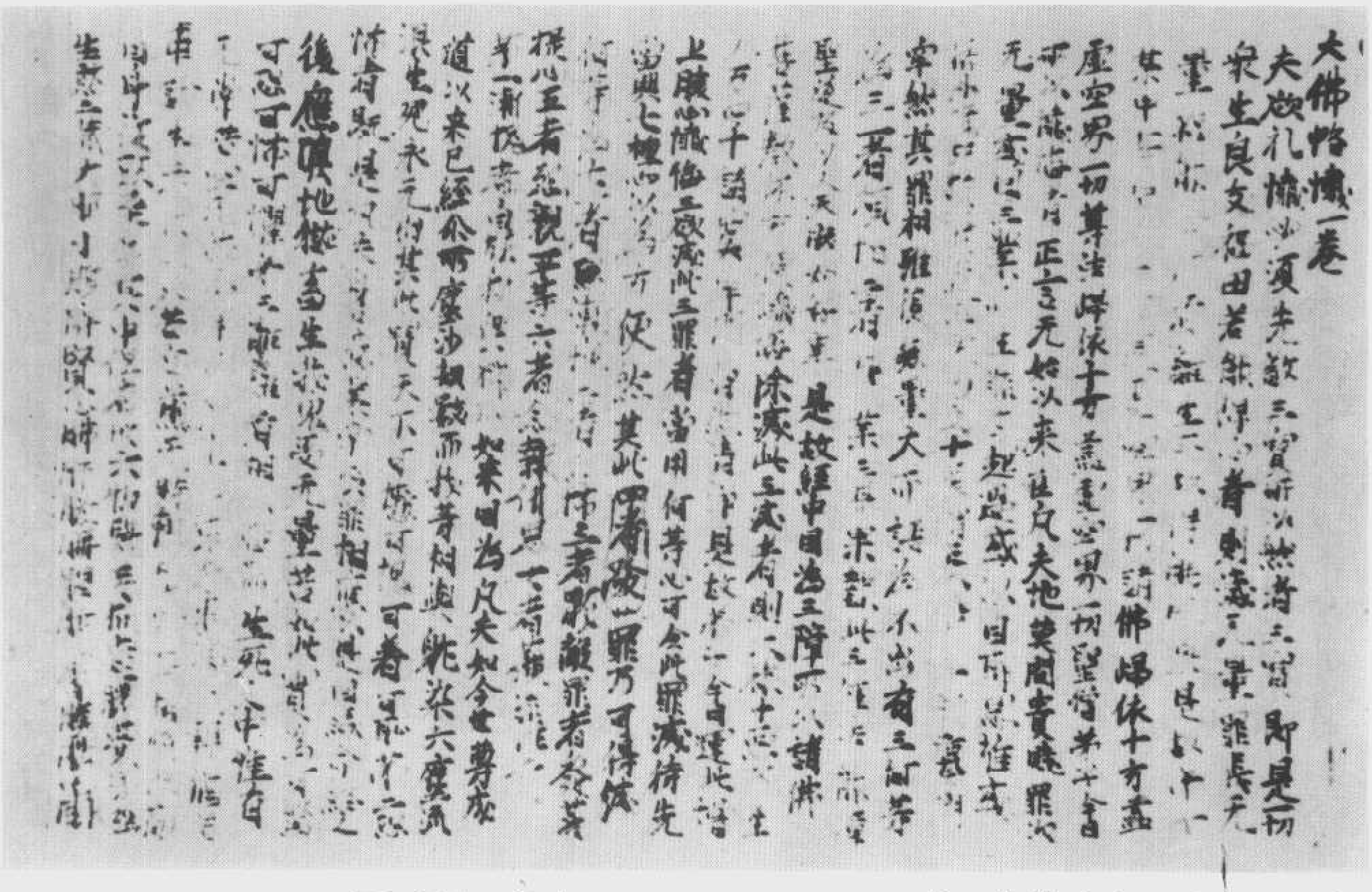


第二袟

[illegible]

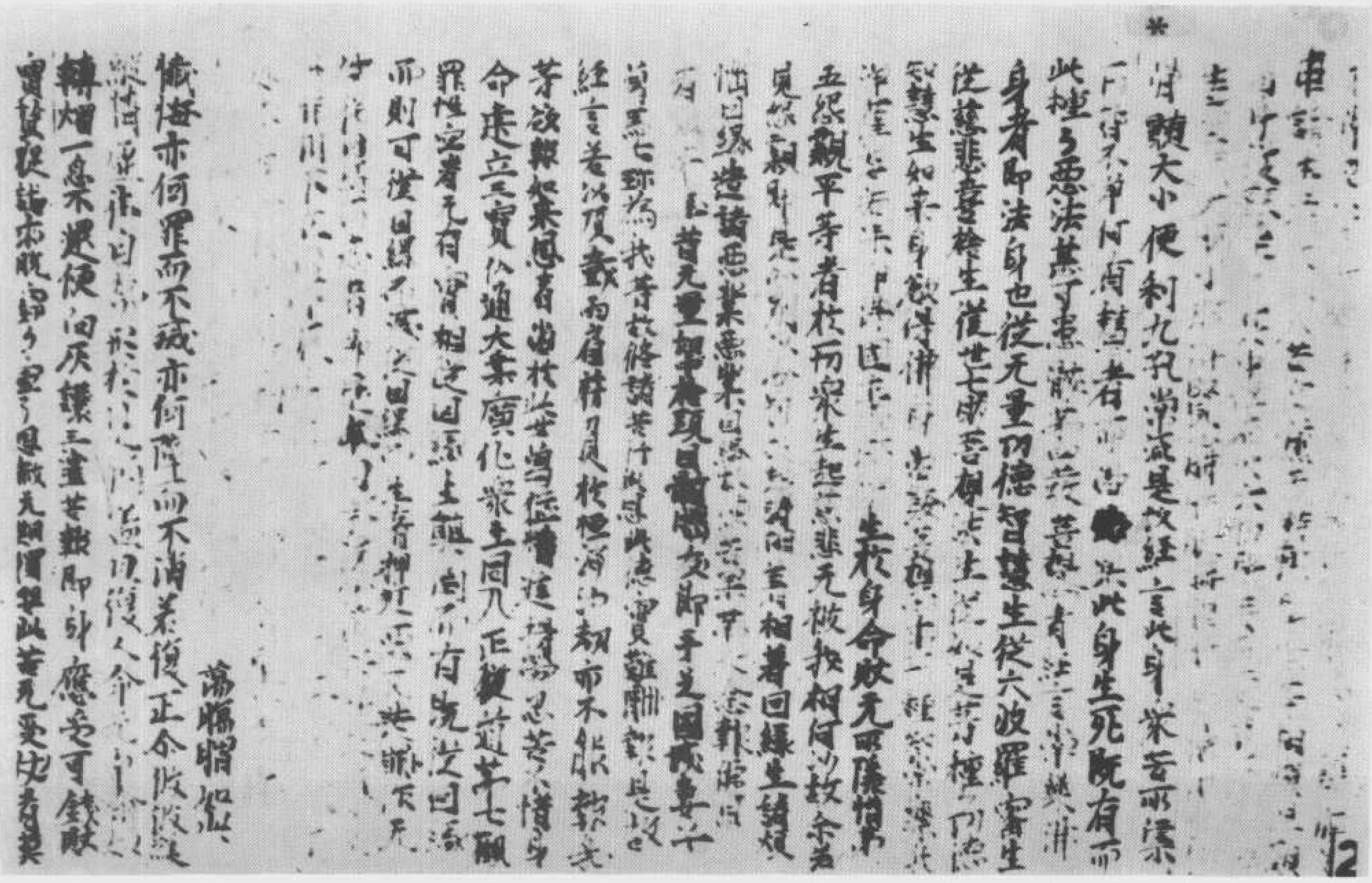
S 344

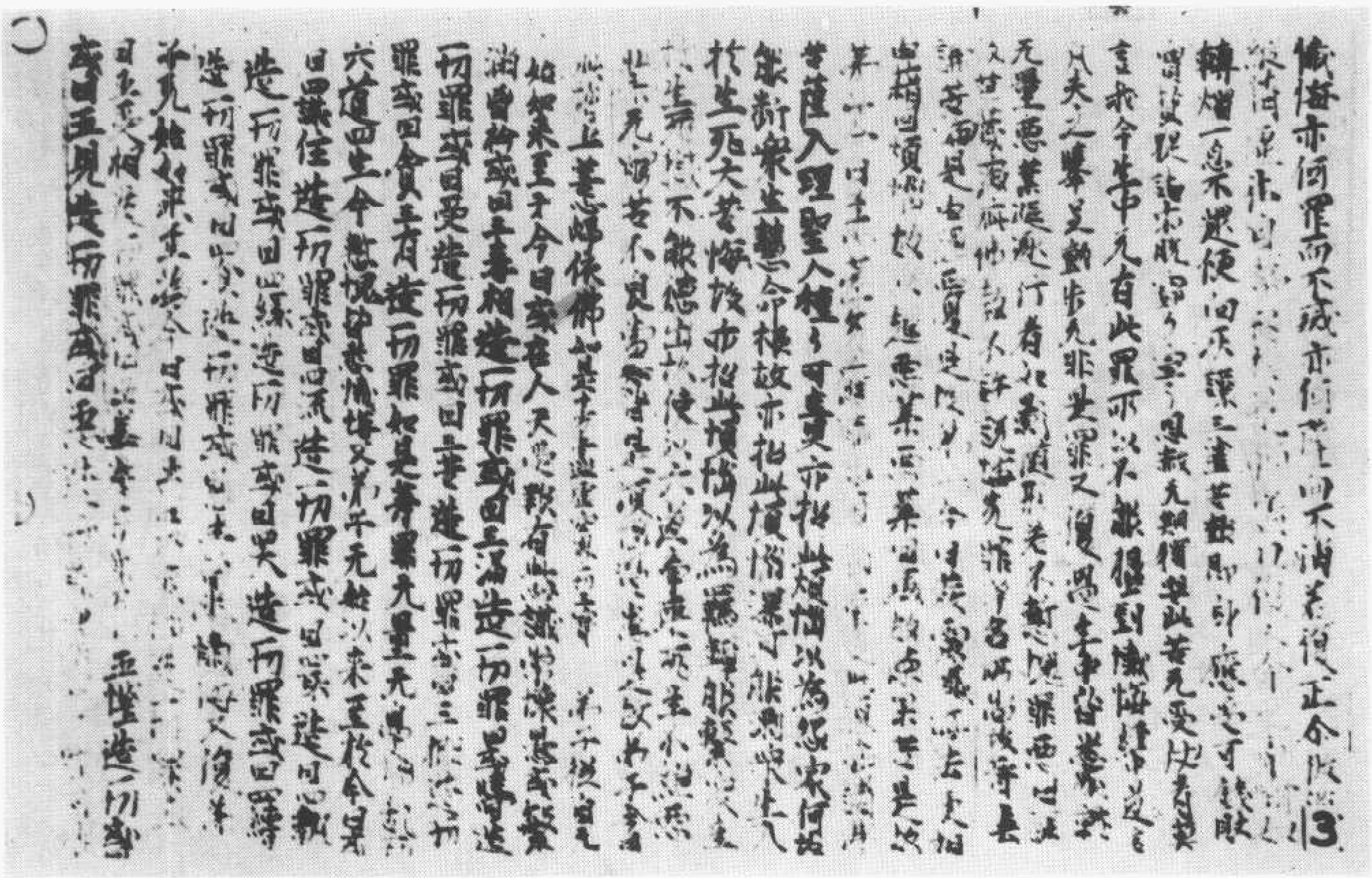
11v.



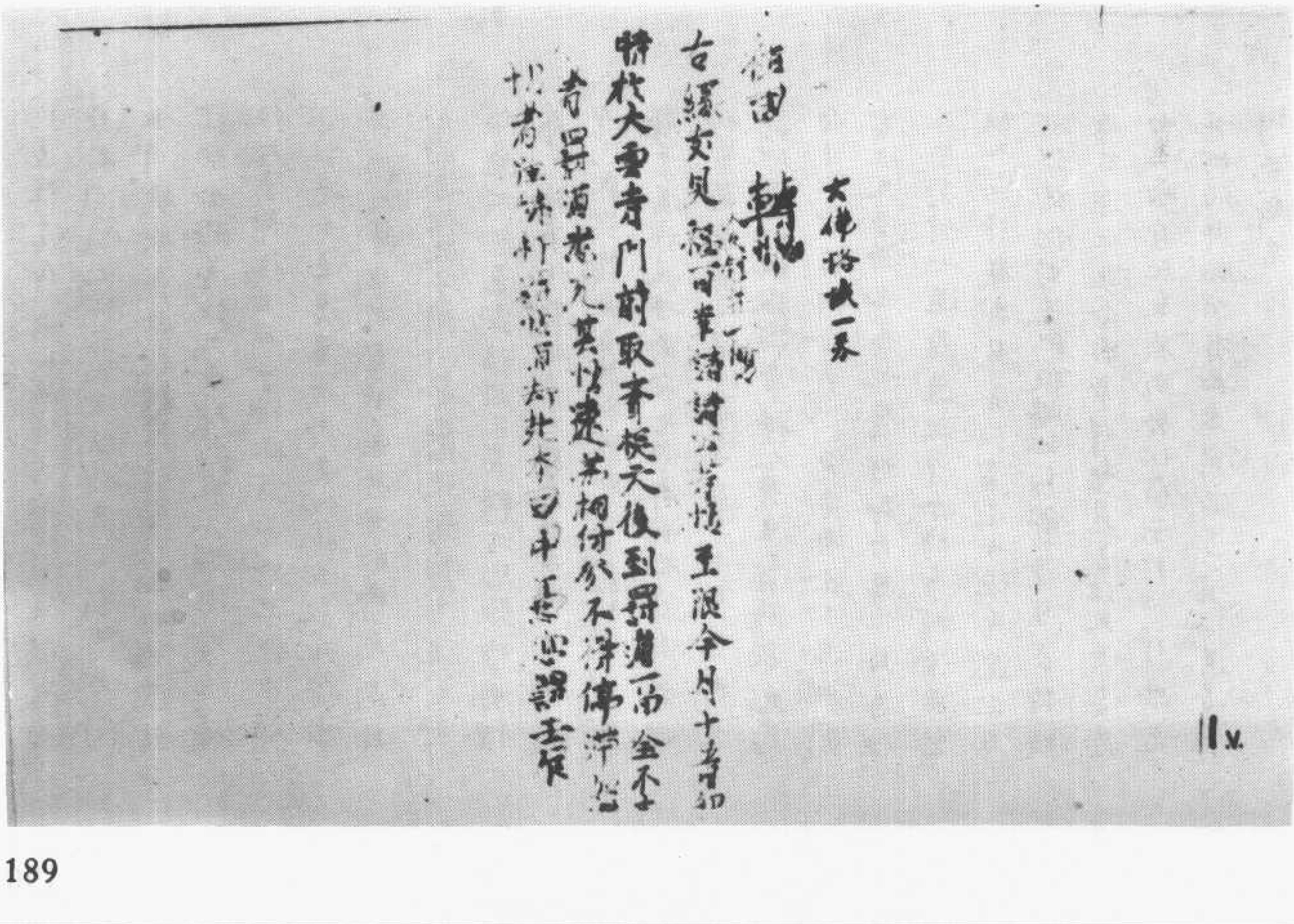
T2841 原本

斯三四五號　大佛略懺一卷





13



大佛略懺一本

[illegible] 轉帖

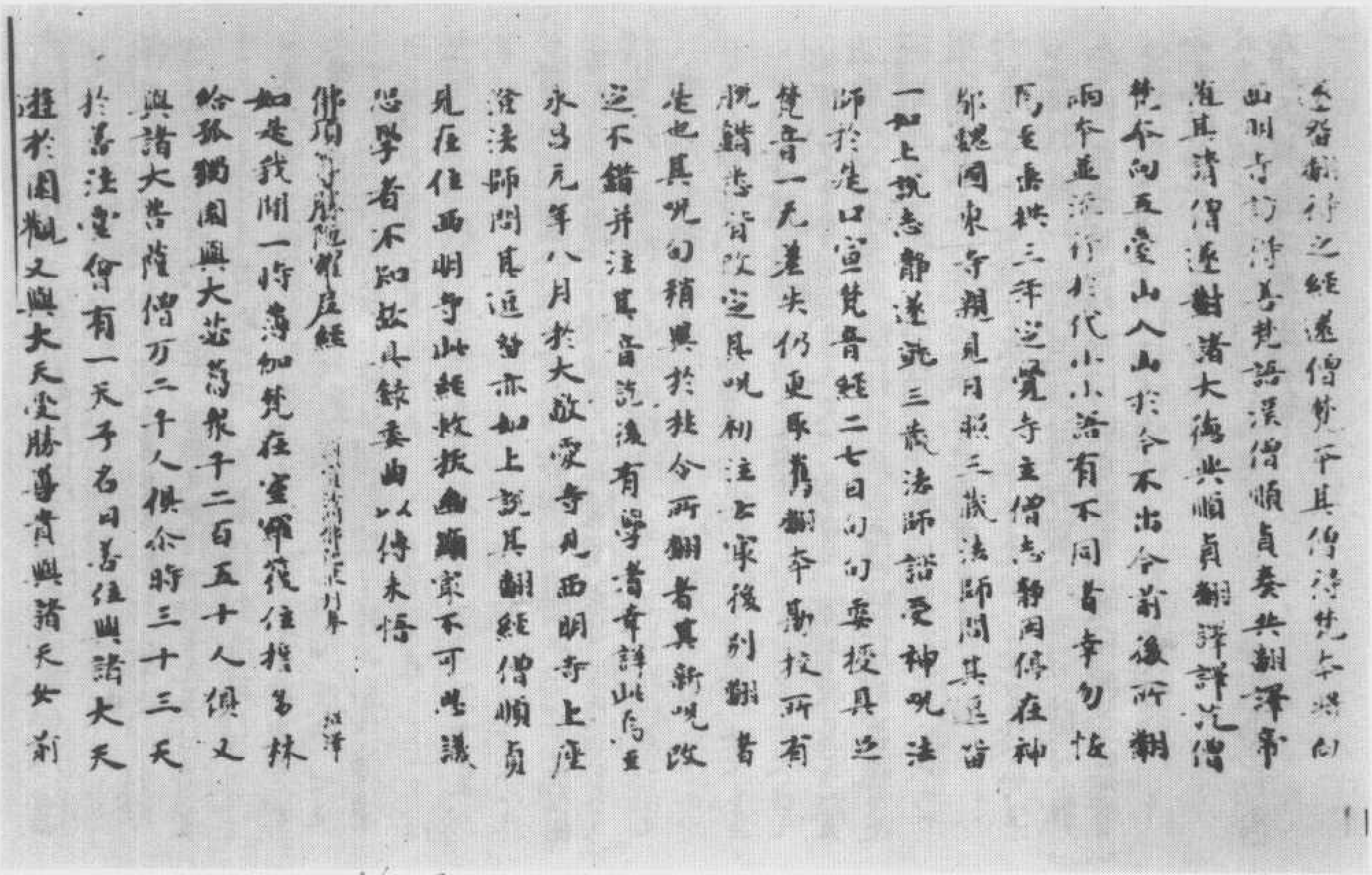
右緣女兒經司常請諸公等於王退今月十五日卯

時於大雲寺門前取齊捉二人後到罰酒一角全不

來者罰酒半甕其帖速遞相分付不得停滯

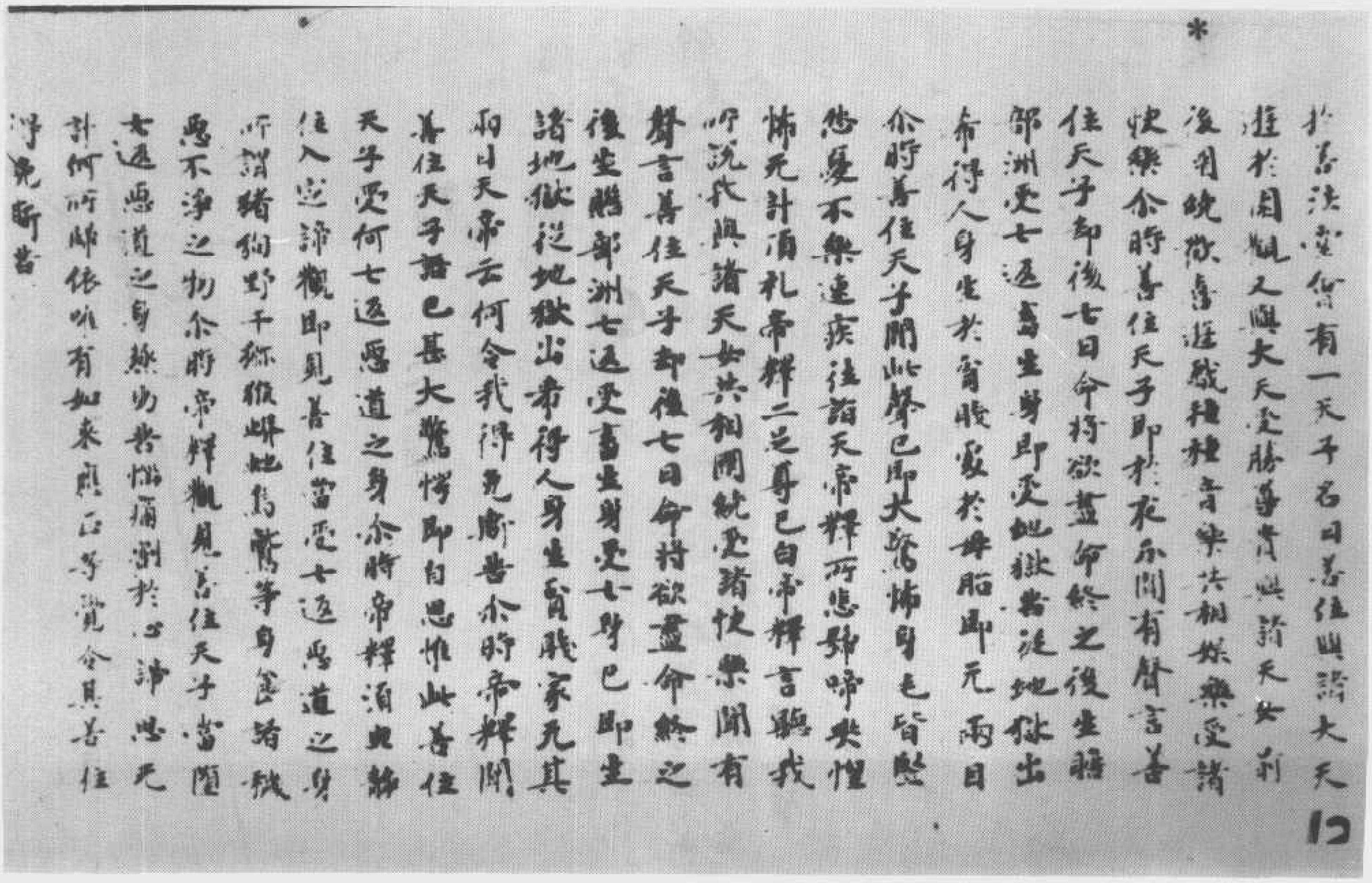
如滯帖者准條科罰帖周卻付本司用憑告罰壬辰

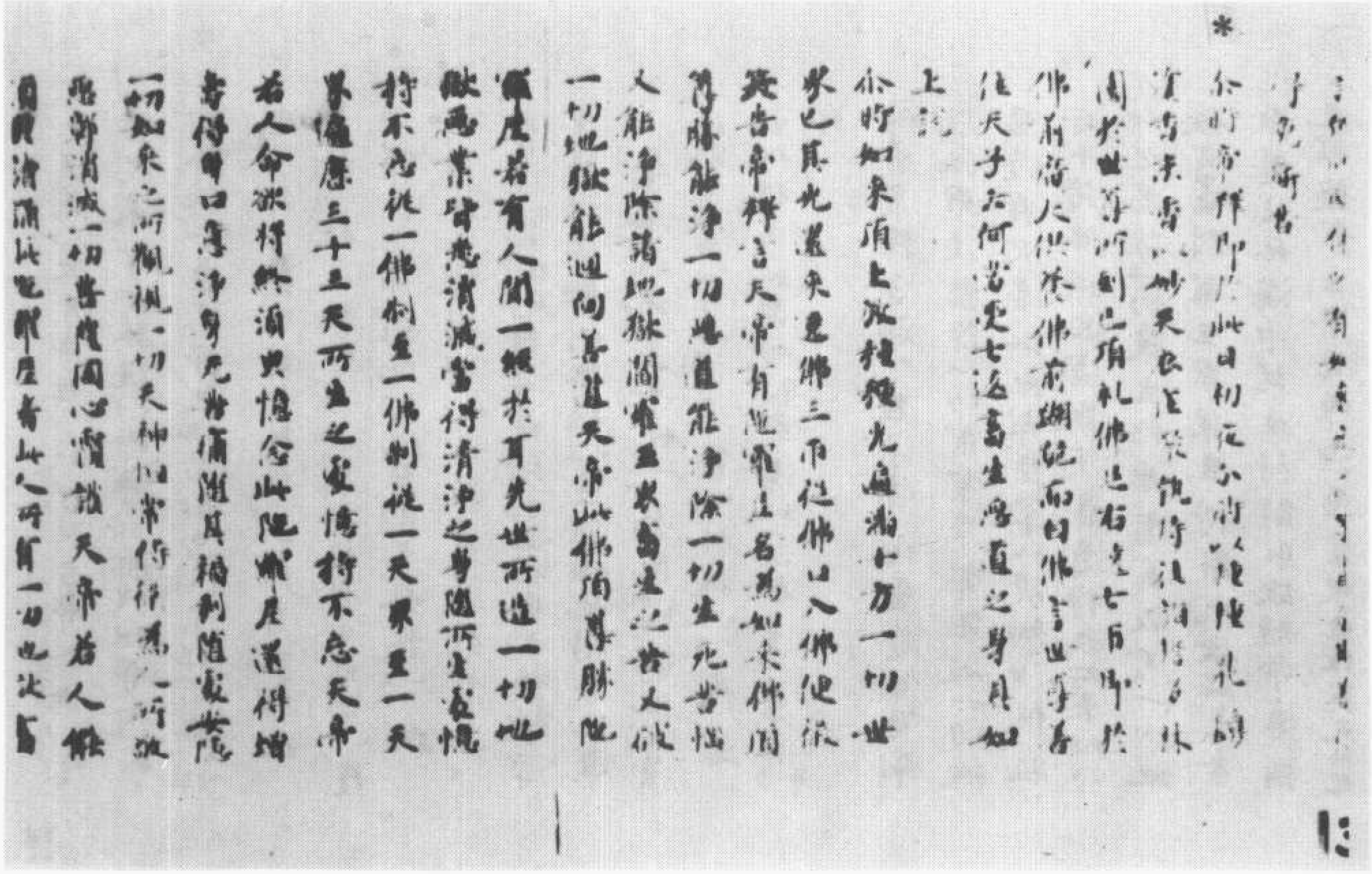
11v.


遂將翻得之經還僧梵本其僧得梵本將向
西明寺訪得善梵語漢僧順貞奏共翻譯帝
隨其請僧遂對諸大德共順貞翻譯訖僧
將梵本向五臺山入山於今不出今前後所翻
兩本並流行於代小小語有不同者幸勿怪
焉至垂拱三年定覺寺主僧志靜因停在神
都魏國東寺親見日照三藏法師問其逗留
一如上說志靜遂就三藏法師諮受神呪法
師於是口宣梵音經二七日句句委授具足
梵音一無差失仍更取舊翻梵本勘校所有
脫錯悉皆改定其呪初注云最後別翻者
是也其呪句稍異於杜令所翻者其新呪改
定不錯并注其音訖後有學者幸詳此焉至
永昌元年八月於大敬愛寺見西明寺上座
澄法師問其逗留亦如上說其翻經僧順貞
見在西明寺此經救拔幽顯最不可思議
恐學者不知故具錄委曲以傳未悟
佛頂尊勝陀羅尼經　（罽賓沙門佛陀波利奉　詔譯）
如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林
給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱又
與諸大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天
於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天
遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前

S→T967　19/349C1

斯三四六號　佛頂尊勝陀羅尼經

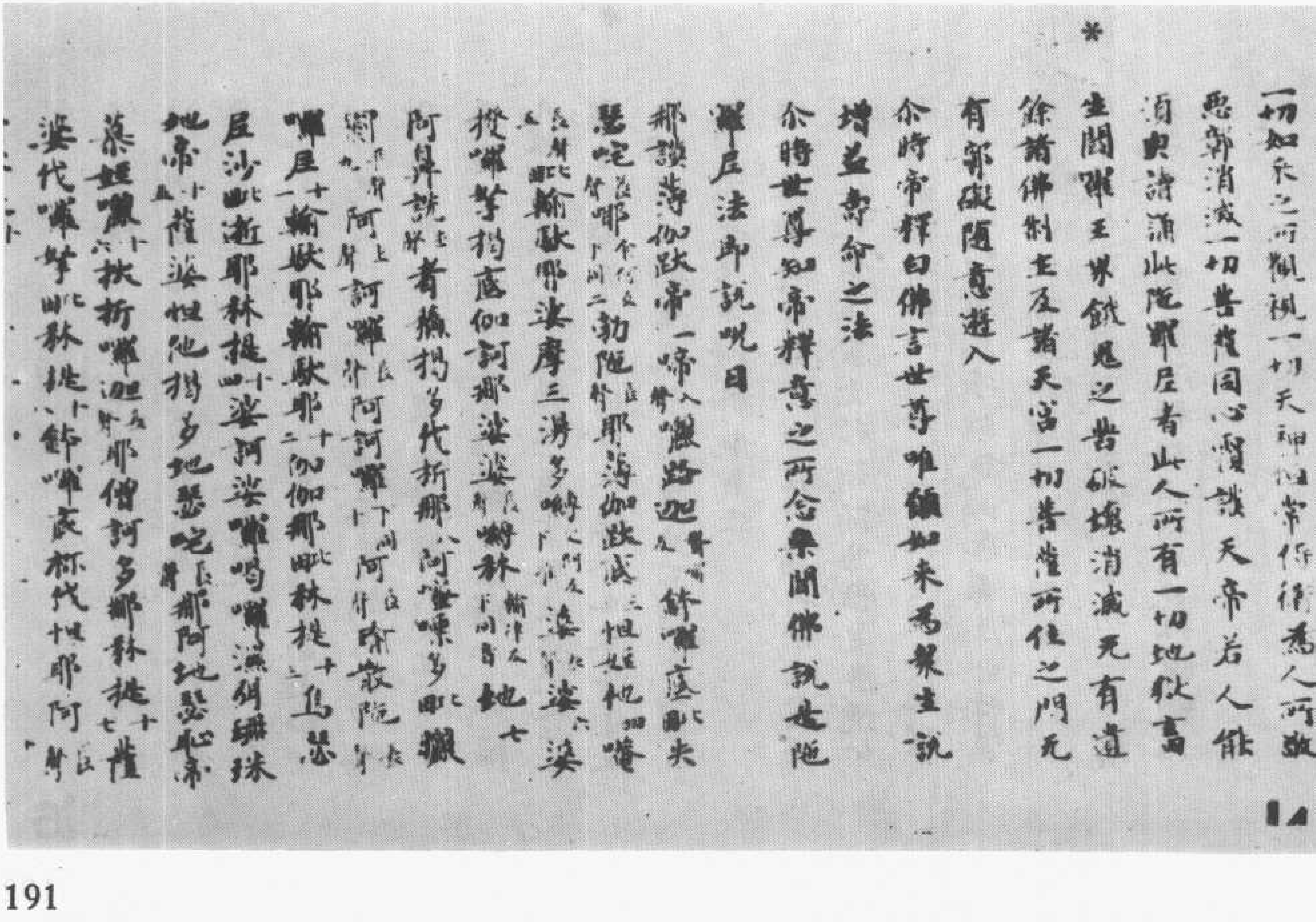

*
12
於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天
遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前
後圍遶歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸
快樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言善
住天子卻後七日命將欲盡命終之後生贍
部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出
希得人身生於貧賤處於母胎即无兩目
尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎
愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼號哭惶
怖无計頂禮帝釋二足尊已白帝釋言聽我
所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞有
聲言善住天子卻後七日命將欲盡命終之
後生贍部洲七返受畜生身受七身已即生
諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家无其
兩目天帝云何令我得免斯苦尒時帝釋聞
善住天子語已甚大驚愕即自思惟此善住
天子受何七返惡道之身尒時帝釋須臾靜
住入定諦觀即見善住當受七返惡道之身
所謂豬狗野干獼猴蟒蛇烏鷲等身食諸穢
惡不淨之物尒時帝釋觀見善住天子當墮
七返惡道之身極助苦惱痛割於心諦思无
計何所歸依唯有如來應正等覺令其善住
得免斯苦



*

[illegible]
子免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林
園於世尊所到已頂禮佛足右遶七匝即於
佛前廣大供養佛前胡跪而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡道之身具如
上說
尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世
界已其光還來遶佛三匝從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛頂
尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀
羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地
獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶
持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一天
界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天帝
若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增
壽得身口意淨身無苦痛隨其福利隨處安隱
一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛為人所敬
惡鄣消滅一切菩薩同心覆護天帝若人能
須臾讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜

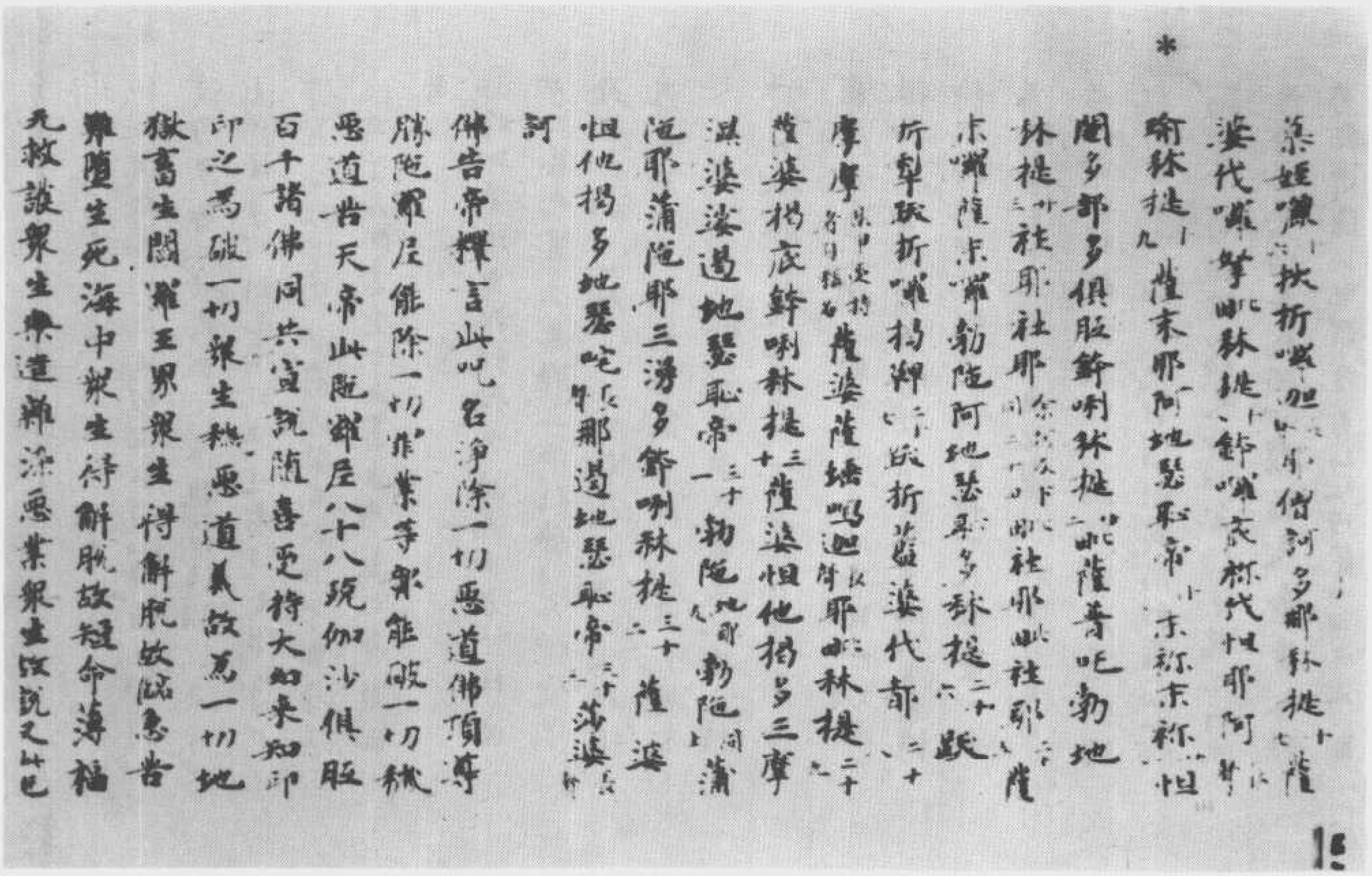
13



*

一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛為人所敬
惡鄣消滅一切菩薩同心覆護天帝若人能
須臾讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜
生閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅無有遺
餘諸佛刹土及諸天宮一切菩薩所住之門無
有鄣礙隨意趣入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說
增益壽命之法
尒時世尊知帝釋意之所念樂聞佛說是陀
羅尼法即說咒曰
那謨薄伽跋帝（一）啼（入聲）隸路迦（二）鉢囉底（丁以反）毘失
瑟吒耶（下同二）勃陀耶薄伽跋底（三）怛姪他（四）唵
（五）毘輸馱耶娑摩三漫多嚩婆娑（六）娑
撥囉拏揭底伽訶那娑婆（去聲）嚩秫（下同音）地（七）
阿鼻詵（上）者蘇揭多伐折那（八）阿蜜嘌多（比）毘曬
雞（九）阿（上）訶囉（去）阿訶囉（十）阿（上）瑜散陀（去聲）
囉尼（十一）輸馱耶輸馱耶（十二）伽伽那（比）毘秫提（十三）烏瑟
尼沙（比）毘逝耶秫提（十四）娑訶娑囉喝囉濕弭珊珠
地帝（十五）薩婆怛他揭多地瑟吒（上聲）那阿地瑟恥帝
慕姪隸（十六）跋折囉迦耶僧訶多那秫提（十七）薩
婆伐囉拏（比）毘秫提（十八）鉢囉底你伐怛耶阿（上聲）

14

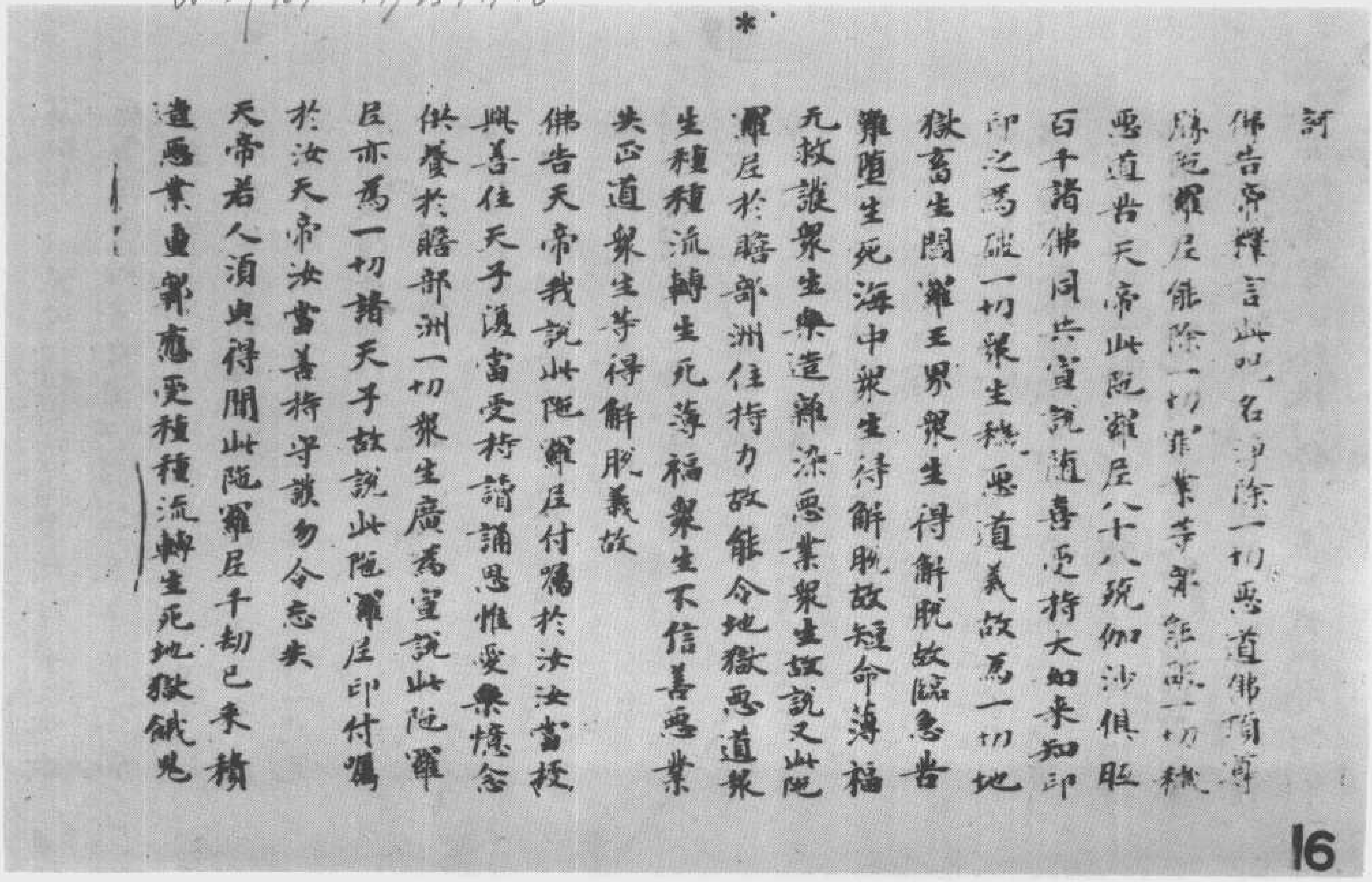


＊

慕姪嚩（十六）跋折囉（伽耶）僧訶多那秫提（十七）薩
婆代囉拏（毗）秫提（十八）鉢囉底你代怛耶阿（瑜）
喻秫提（十九）薩末耶阿地瑟恥帝（二十）末祢末祢（二十一）怛
闥多部多俱胝鉢唎秫提（二十二）毘薩普吒勃地
秫提（二十三）社耶社耶（二十四）毘社耶毘社耶（二十五）薩
末囉薩末囉勃陀阿地瑟恥多秫提（二十六）跋
折囉跋折囉揭鞞（二十七）跋折濫婆代都（二十八）
摩摩（某甲受持者稱名）薩婆薩埵寫迦耶（二十九）毘秫提
薩婆揭底鉢唎秫提（三十）薩婆怛他揭多三摩
濕婆娑遏地瑟恥帝（三十一）勃陀勃陀（上）蒲
陀耶蒲陀耶三滿多鉢唎秫提（三十二）薩婆
怛他揭多地瑟咤那遏地瑟恥帝（三十三）莎婆
訶

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切罪業等鄣能破一切穢
惡道苦天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來知印
印之為破一切眾生穢惡道義故為一切地
獄畜生閻羅王界眾生得解脫故臨急苦
難墮生死海中眾生得解脫故短命薄福
無救護眾生樂造雜染惡業眾生故說又此陀

W→T967 19/351A18



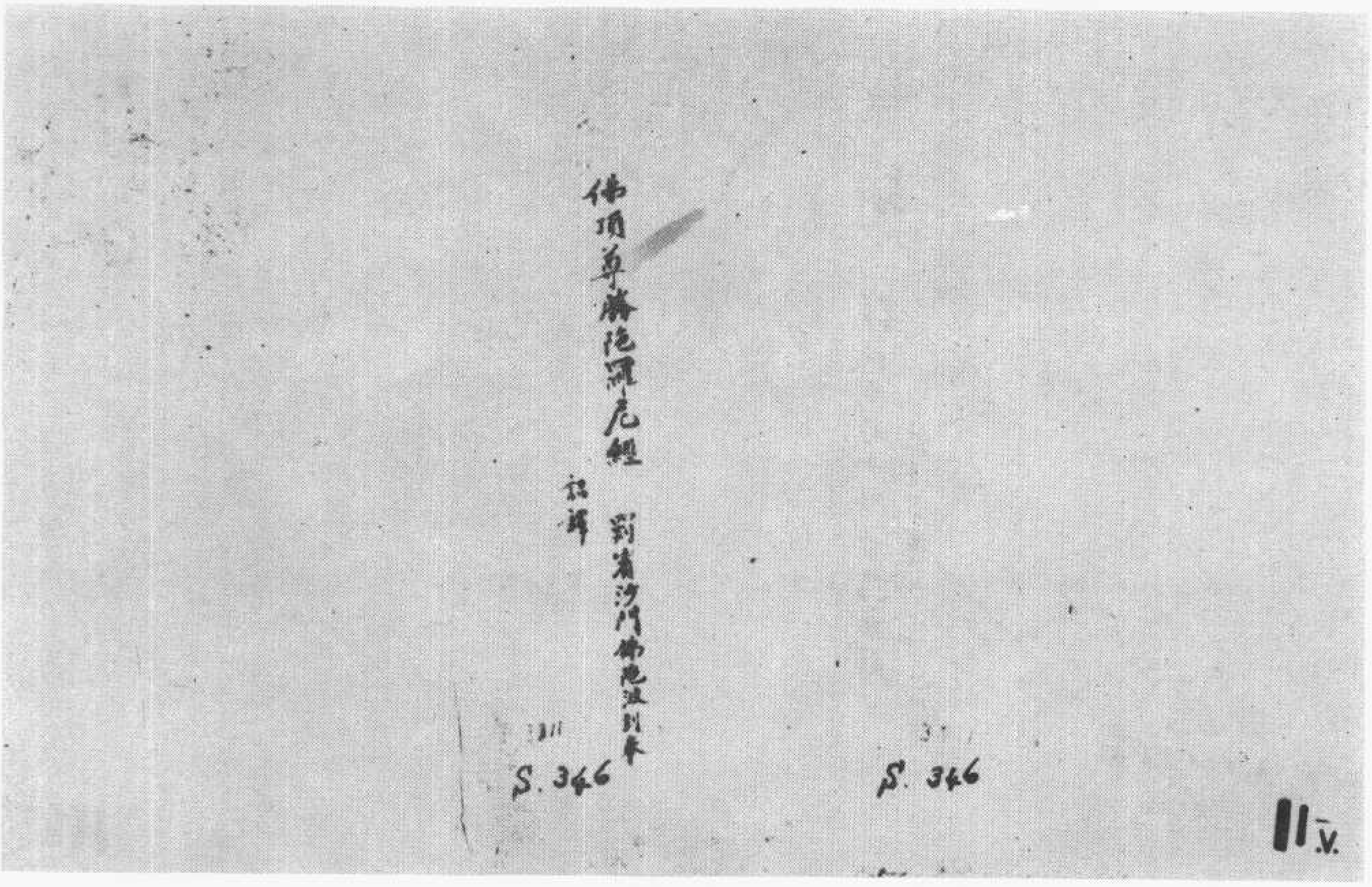
＊

訶

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切罪業等鄣能破一切穢
惡道苦天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來知印
印之為破一切眾生穢惡道義故為一切地
獄畜生閻羅王界眾生得解脫故臨急苦
難墮生死海中眾生得解脫故短命薄福
無救護眾生樂造雜染惡業眾生故說又此陀
羅尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道眾
生種種流轉生死薄福眾生不信善惡業
失正道眾生等得解脫義故

佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切眾生廣為宣說此陀羅
尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼印付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重鄣應受種種流轉生死地獄餓鬼

16



佛頂尊勝陀羅尼經

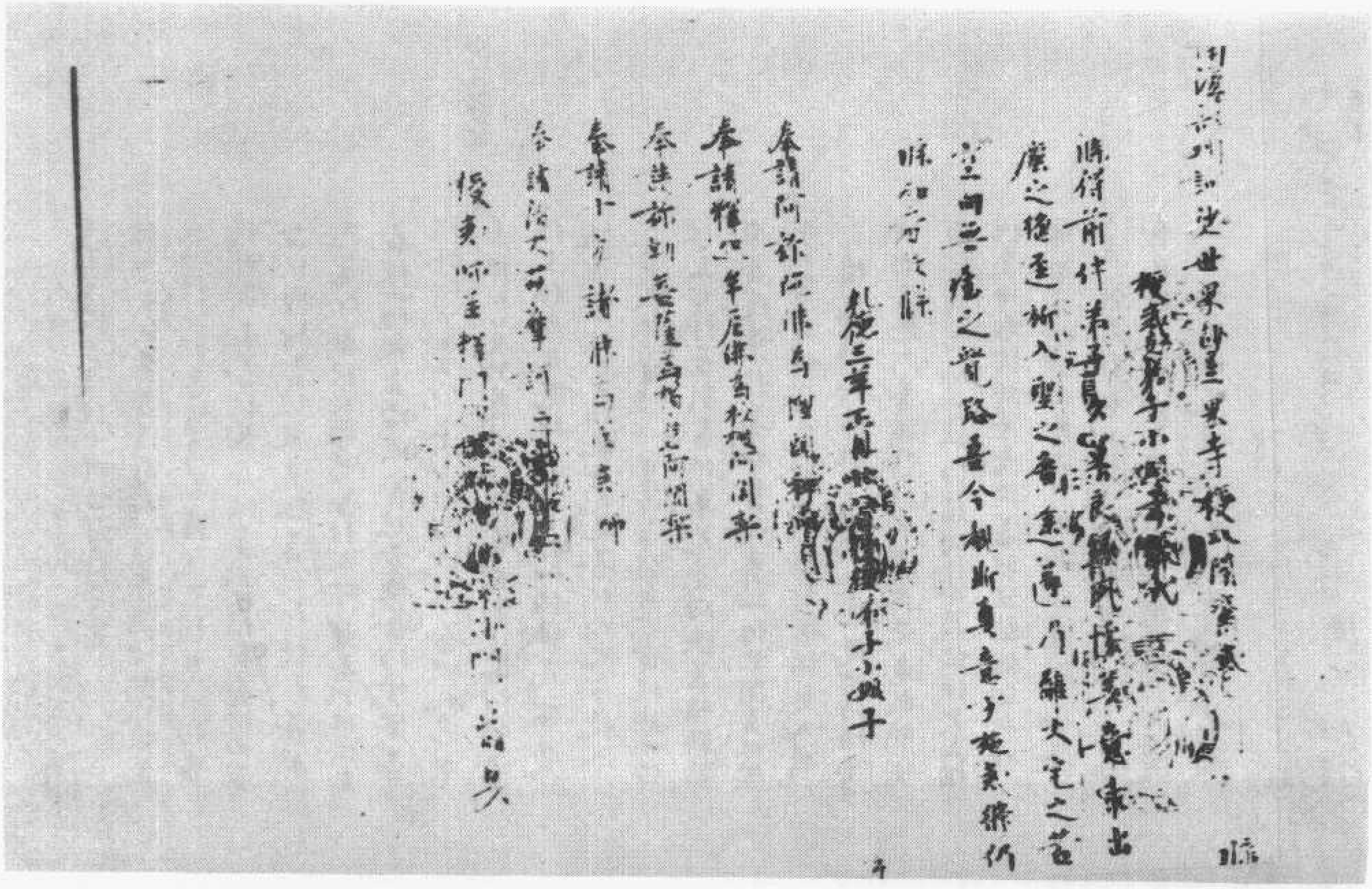
罽賓沙門佛陀波利奉詔譯

S. 346

S. 346

11 v.

▼斯三四七號　南贍部洲娑訶世界沙州三界寺授戒牒



閻浮提州訶沙世界沙州三界寺授八關齋戒

稟義弟子小娘子[illegible]

牒得前件弟子[illegible]是良緣[illegible]來出

塵之徑途斯入聖之[illegible]乃離火宅之苦

空門菩薩之覺路普令觀斷貪意于施[illegible]

牒知[illegible]文牒

乾德三年正月[illegible]授戒弟子小娘子

奉請阿彌陀佛為壇頭和尚

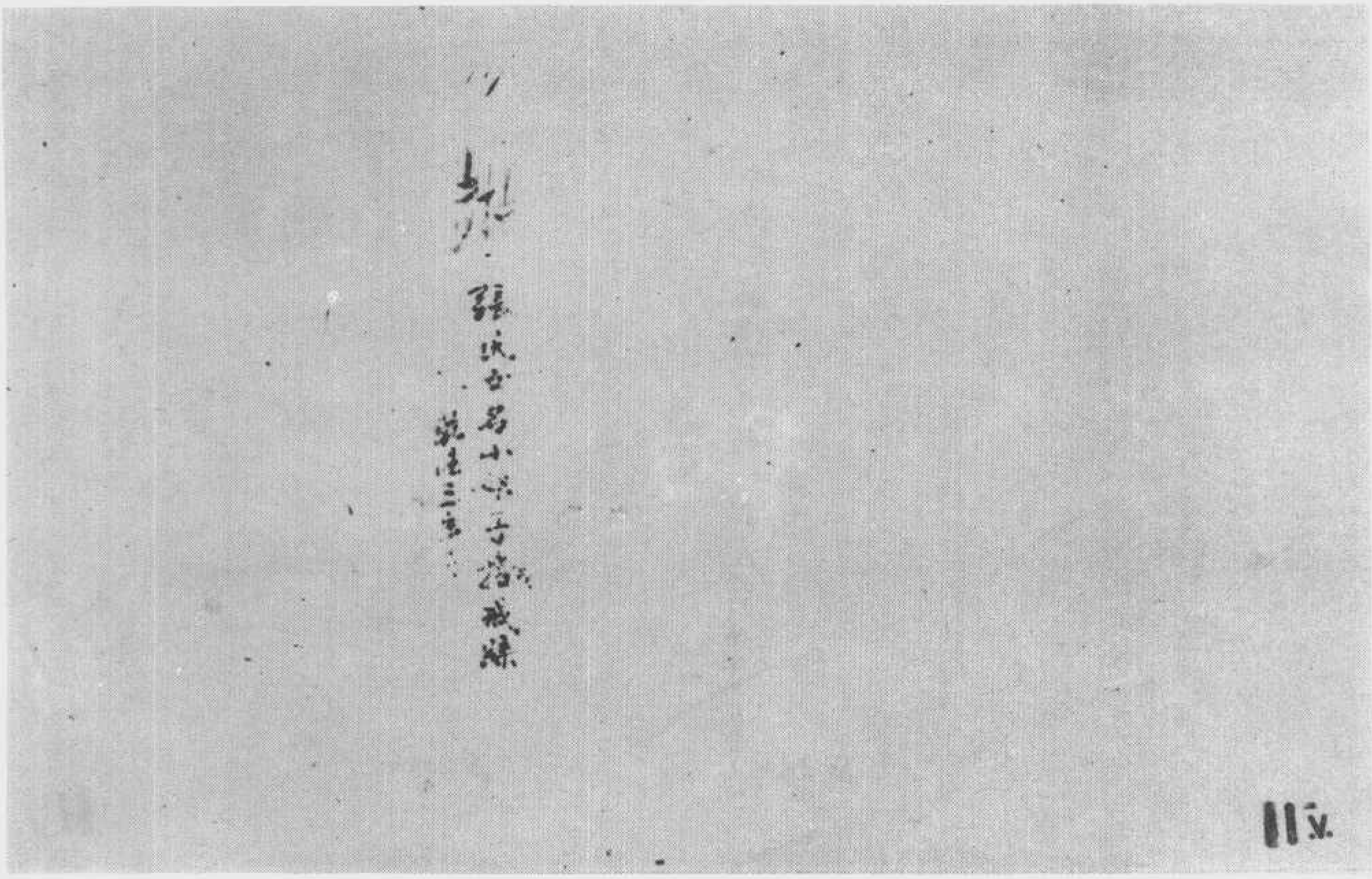
奉請釋迦牟尼佛為教授阿闍梨

奉請彌勒菩薩為羯磨阿闍梨

奉請十方諸佛為證戒師

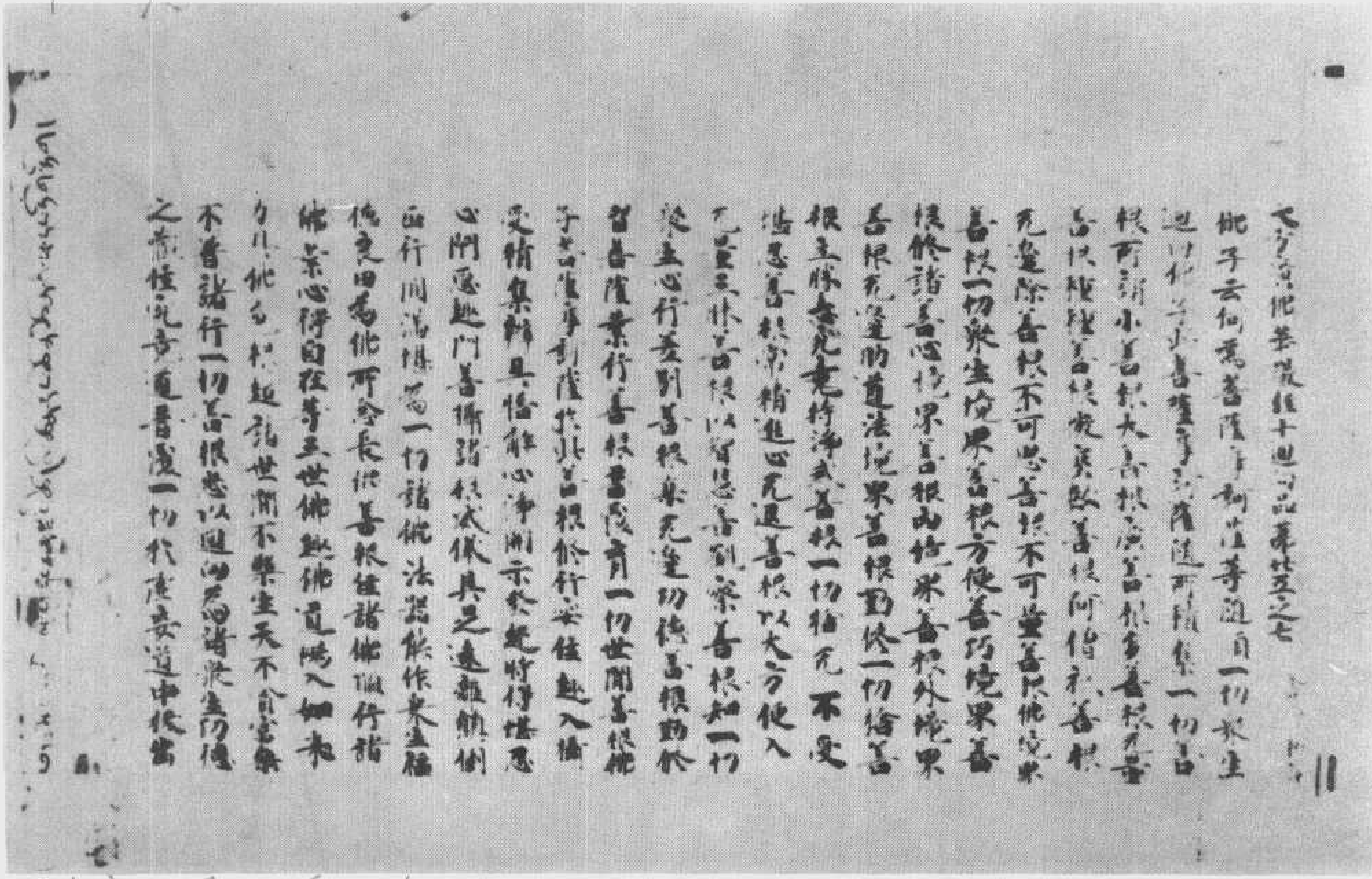
奉請諸大菩薩摩訶薩[illegible]

授戒師主釋門[illegible]

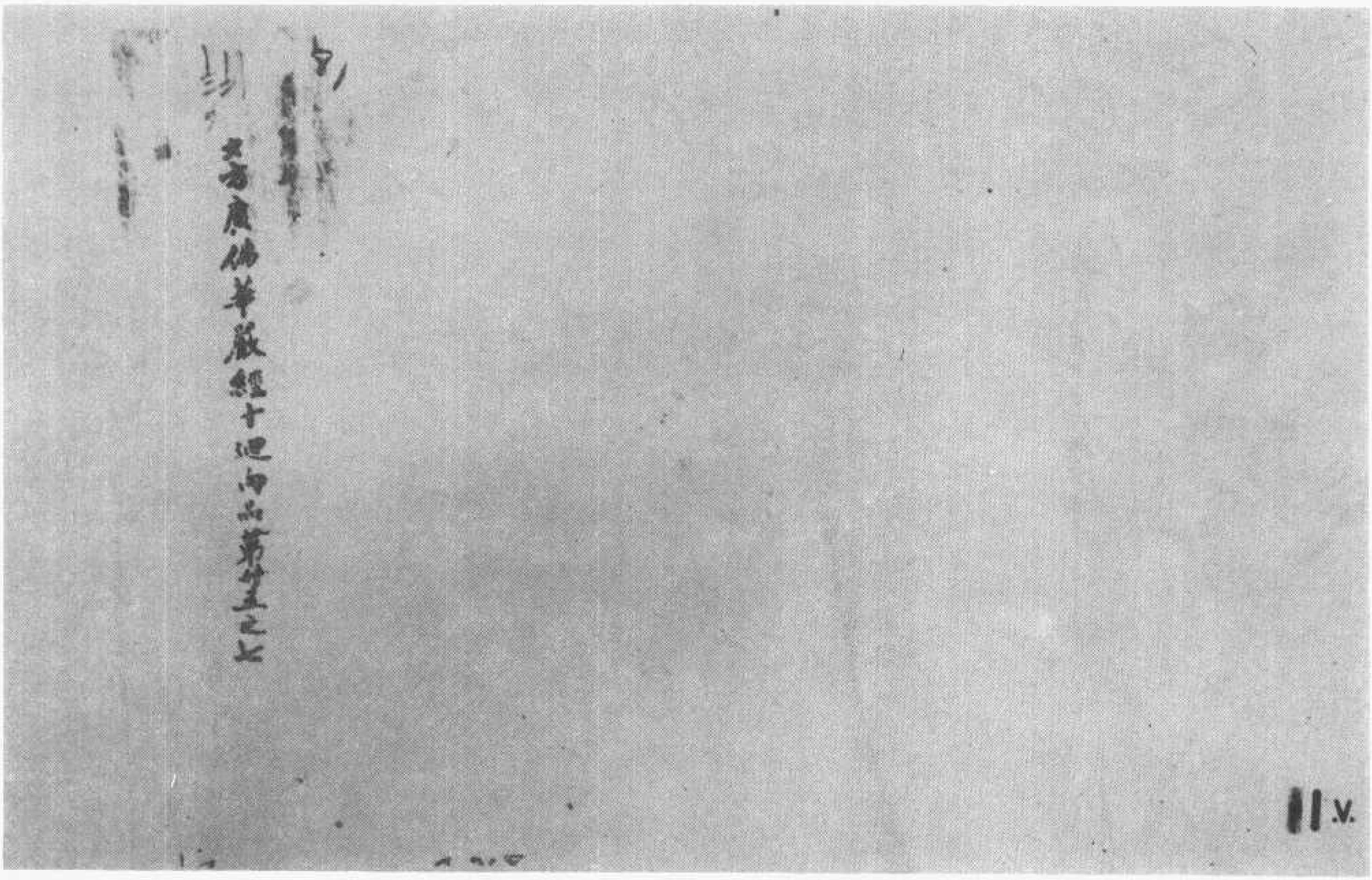


S→T279 10/156c22

▼斯三四八八號　大方廣佛華嚴經十迴向品第二十五之七卷二十九



W→T279 10/157 A22

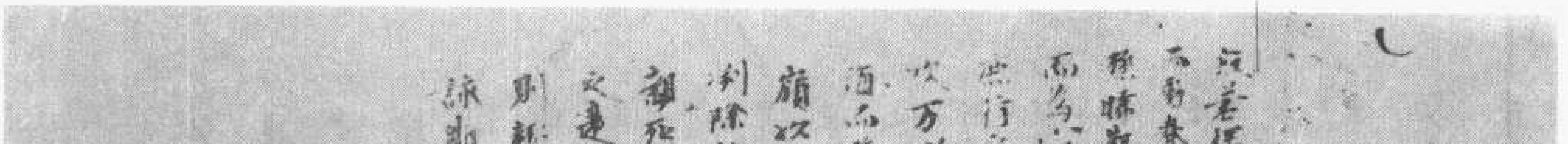


大方廣佛華嚴經十迴向品第廿五之七

11v.

十般若理趣分

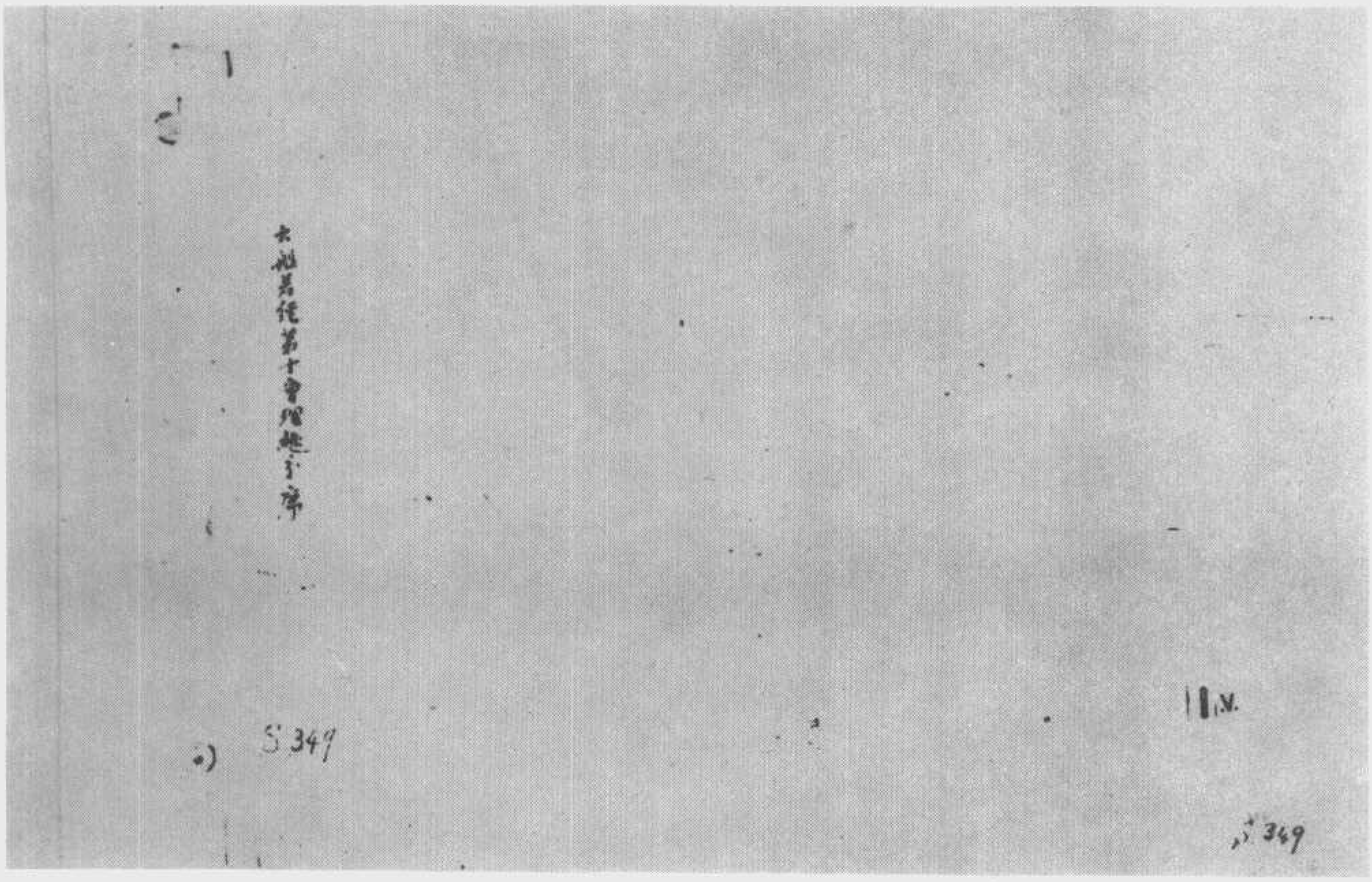
▼斯三九四九號　大般若經第一會理分趣序



般若理趣分者蓋乃諸會之旨歸衆部之宗緒時[illegible]而[illegible]以與言是以[illegible]所叢則余時之理爲殊勝寂照之人彼[illegible]周[illegible]之智居尊所以[illegible]天宫內往而爲之東陰開寶殿[illegible]摩尼不作說標明取者之緣觀行然行之剎府故能長[illegible]大力號築工會衆[illegible]得一以識音故万以數條行法業擁後德山而秀峙句義異同香教酒而澄衆之余其攝真淨[illegible]入處大輪接即[illegible]以成之入窗願以贊資然後即[illegible]頂位被契持門以寂滅心住乎等性剎際藏論說無所說[illegible]忘想思不可思足使愉念共情顆悉等觀名字斯假同法界之甚深郭滿來韻均普根之遠離彼岸心凝音[illegible]義故詞明言理則理逐緣中讀[illegible]耶顯沖境象雖一軸[illegible]譯而具該諸分若不當[illegible]此明詠斯文何能指晤遙津　撰序寄歲矣

S → T220　7/986 A3

W →　7/986A19



大般若經第十會理趣分序

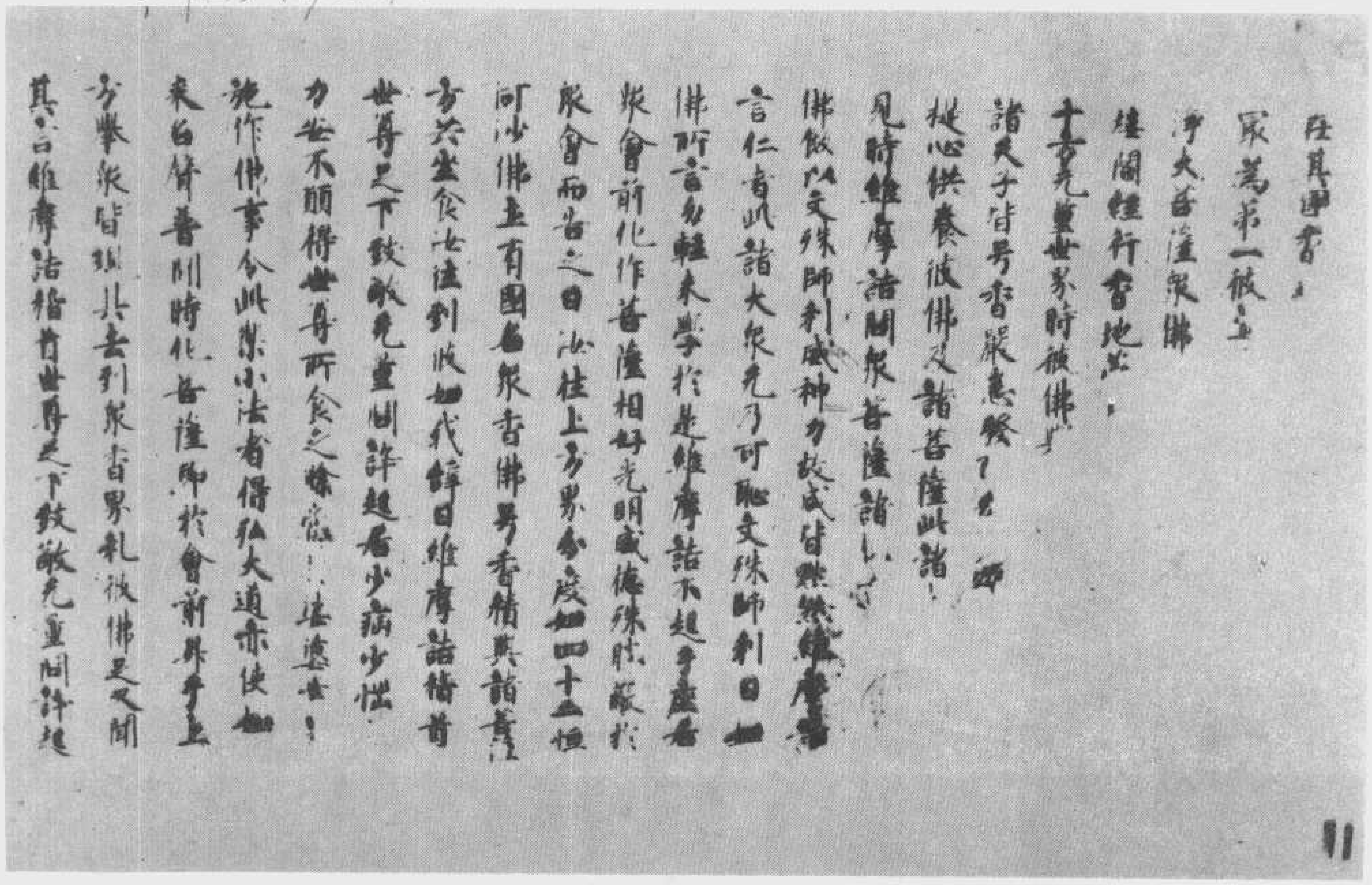
S 349

II.V.

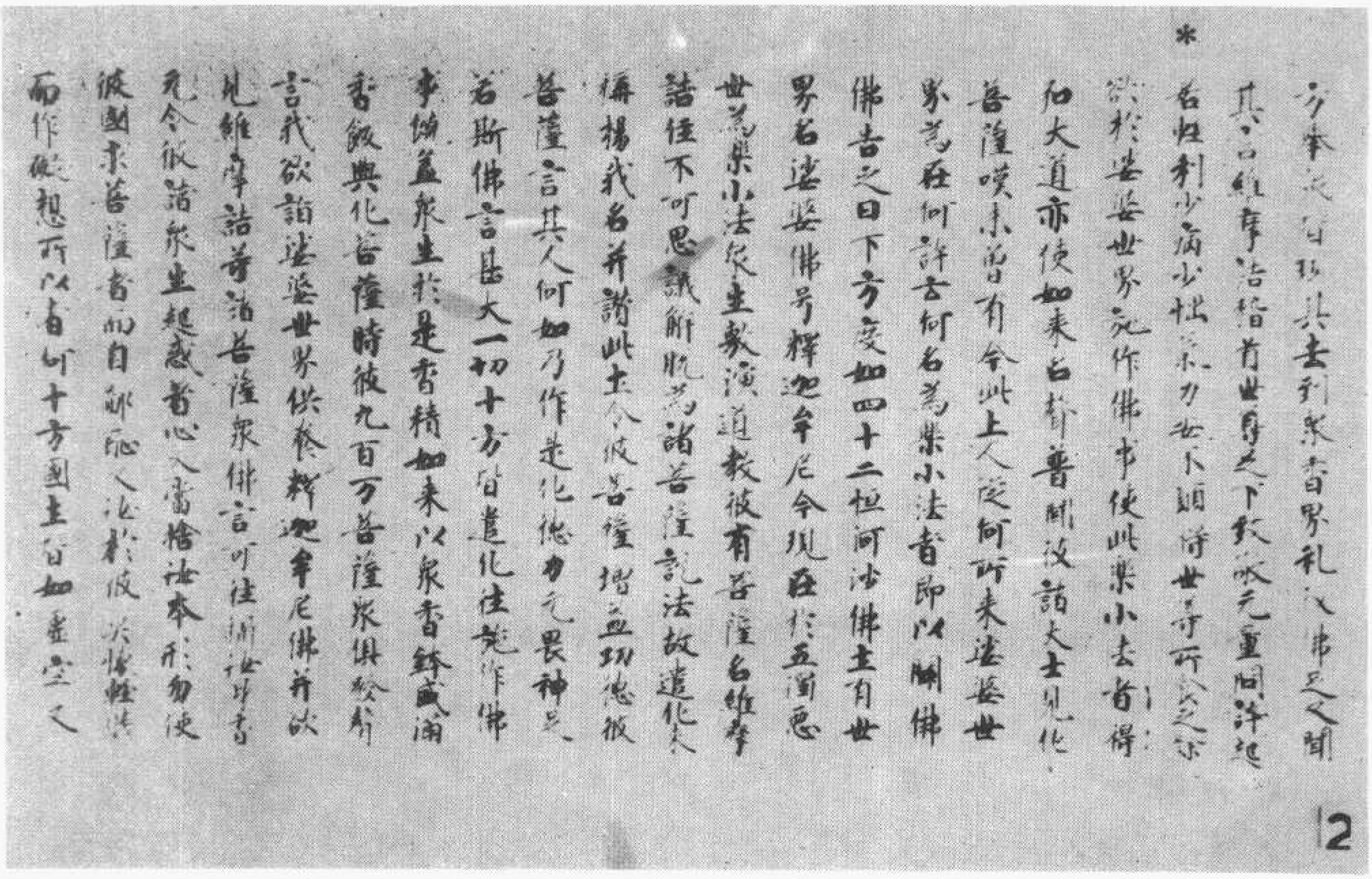
S 349

S→T475 14/552A10~18

▼斯三五〇號　維摩詰所説經卷下香積佛品第十



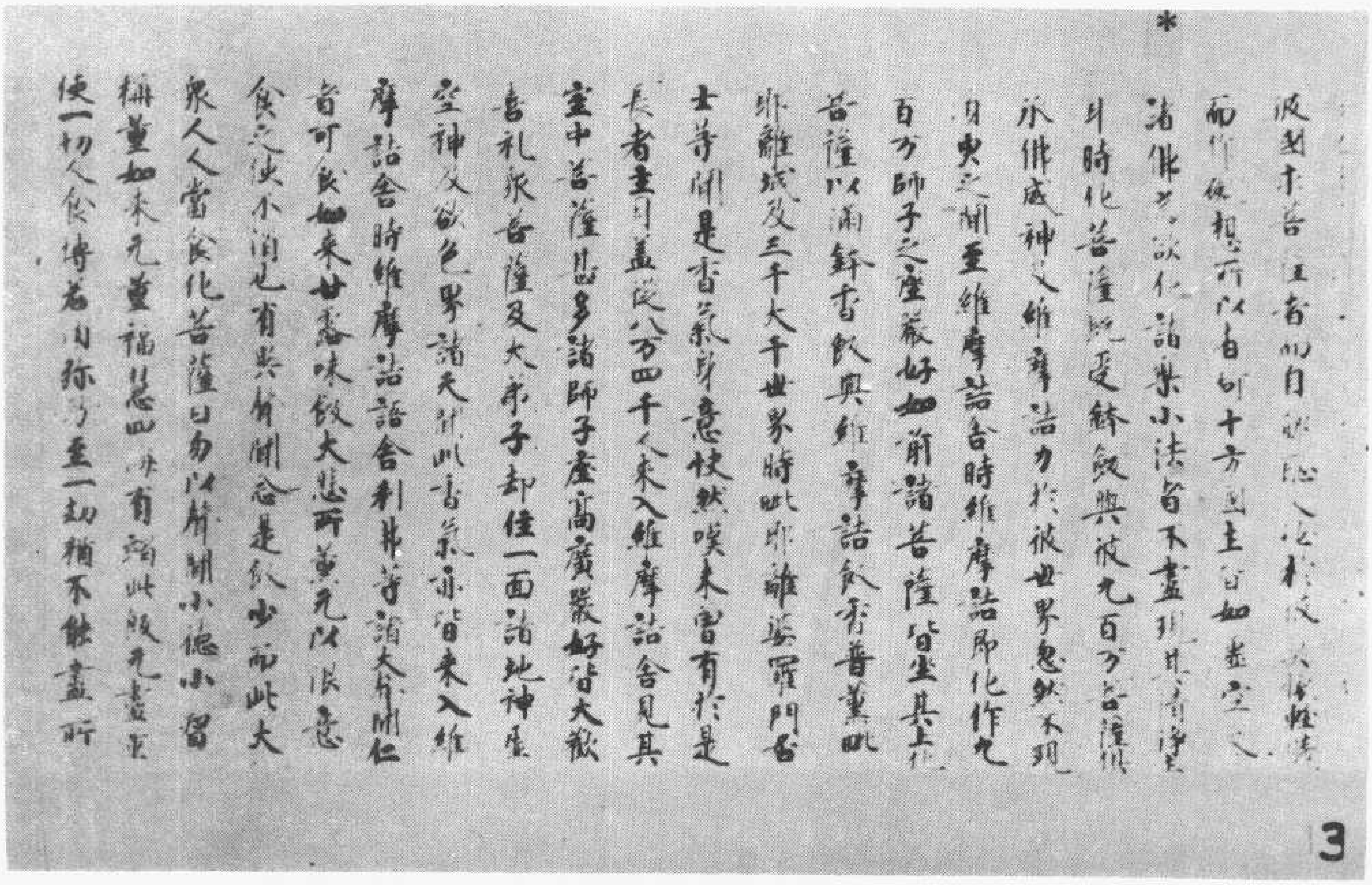
往其國香ㄥ
最爲第一彼ㄥ
淨大菩薩衆佛
樓閣經行香地ㄥ
十方无量世界時彼佛ㄥ
諸天子皆号香嚴悉發了ㄥ心
提心供養彼佛及諸菩薩此諸ㄥ
見時維摩詰問衆菩薩諸ㄥㄥ
佛飯以文殊師利威神力故咸皆默然維摩詰
言仁者此諸大衆无乃可恥文殊師利曰如
佛所言勿輕未學於是維摩詰不起于座居
衆會前化作菩薩相好光明威德殊勝蔽於
衆會而告之曰汝往上方界分度如四十二恒
河沙佛土有國名衆香佛号香積與諸菩薩
方共坐食汝往到彼如我辭曰維摩詰稽首
世尊足下致敬无量問訊起居少病少惱
力安不願得世尊所食之餘當ㄥ娑婆世ㄥ
施作佛事令此樂小法者得弘大道亦使如
來名聲普聞時化菩薩即於會前昇於上
方舉衆皆見其去到衆香界禮彼佛足又聞
其言維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊起



*

方舉衆皆見其去到衆香界礼彼佛足又聞
其言維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊起
居輕利少病少惱氣力安不願得世尊所食之餘
當於娑婆世界施作佛事使此樂小法者得
弘大道亦使如來名聲普聞彼諸大士見化
菩薩歎未曾有今此上人從何所來娑婆世
界為在何許云何名為樂小法者即以問佛
佛告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世
界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁惡
世為樂小法衆生敷演道教彼有菩薩名維摩
詰住不可思議解脫為諸菩薩說法故遣化來
稱揚我名并讚此土令彼菩薩增益功德彼
菩薩言其人何如乃作是化德力无畏神足
若斯佛言甚大一切十方皆遣化往施作佛
事饒益衆生於是香積如來以衆香鉢盛滿
香飯與化菩薩時彼九百万菩薩俱發聲
言我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲
見維摩詰等諸菩薩衆佛言可往攝汝身香
无令彼諸衆生起惑著心又當捨汝本形勿使
彼國求菩薩者而自鄙恥又汝於彼莫懷輕賤
而作礙想所以者何十方國土皆如虛空又

2

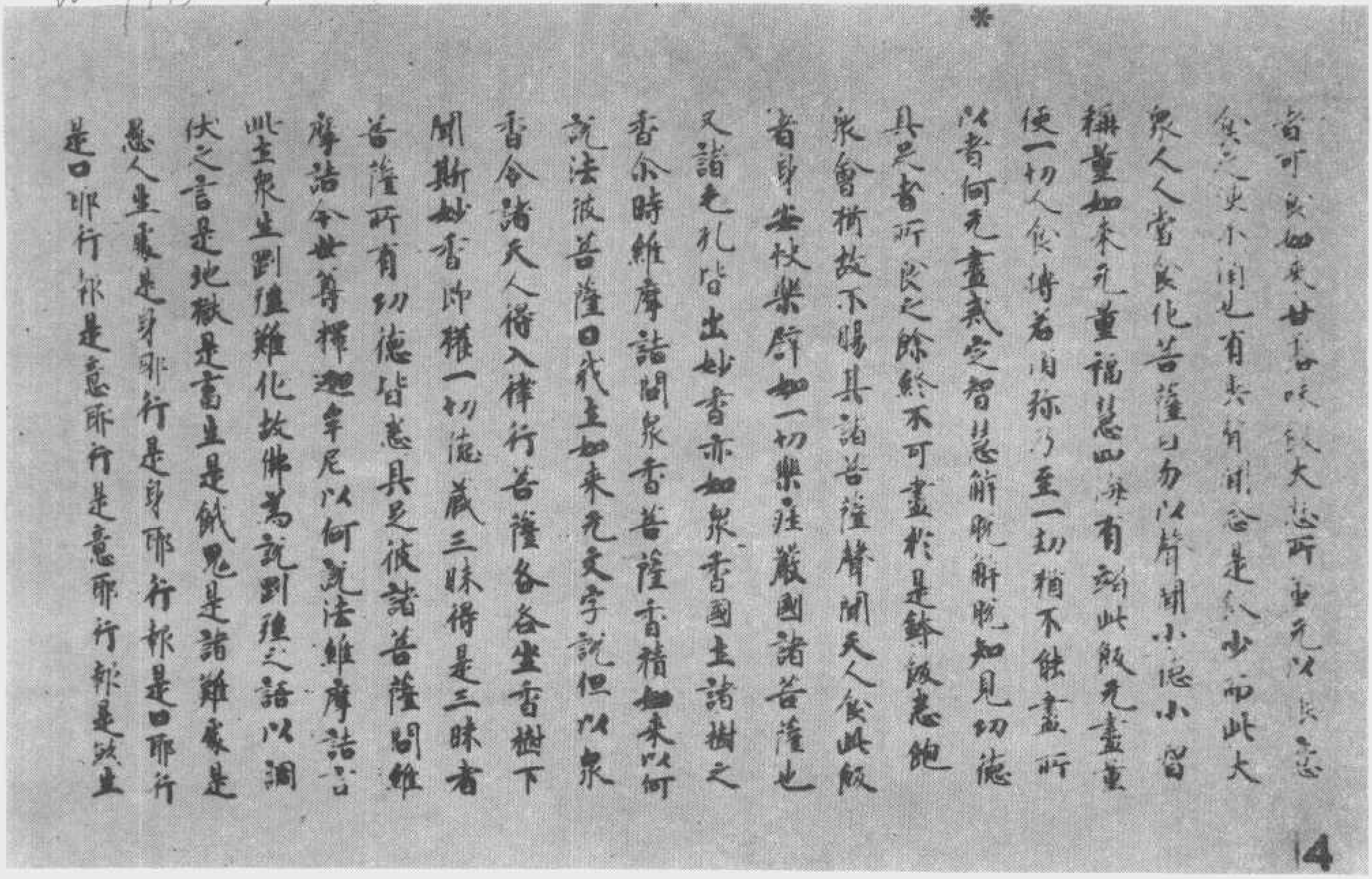


*

彼國求菩薩者而自鄙恥又汝於彼莫懷輕賤
而作礙想所以者何十方國土皆如虛空又
諸佛為欲化諸樂小法者不盡現其清淨
土耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百万菩薩俱
承佛威神及維摩詰力於彼世界忽然不現
須臾之間至維摩詰舍時維摩詰即化作九
百万師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐其上時化
菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普熏毗
耶離城及三千大千世界時毗耶離婆羅門居
士等聞是香氣身意快然歎未曾有於是
長者主月蓋從八万四千人來入維摩詰舍見其
室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆大歡
喜礼衆菩薩及大弟子却住一面諸地神虛
空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆來入維
摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁
者可食如來甘露味飯大悲所熏无以限意
食之使不消也有異聲聞念是飯少而此大
衆人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小智
稱量如來无量福慧四海有竭此飯无盡
使一切人食摶若須彌乃至一劫猶不能盡所

3

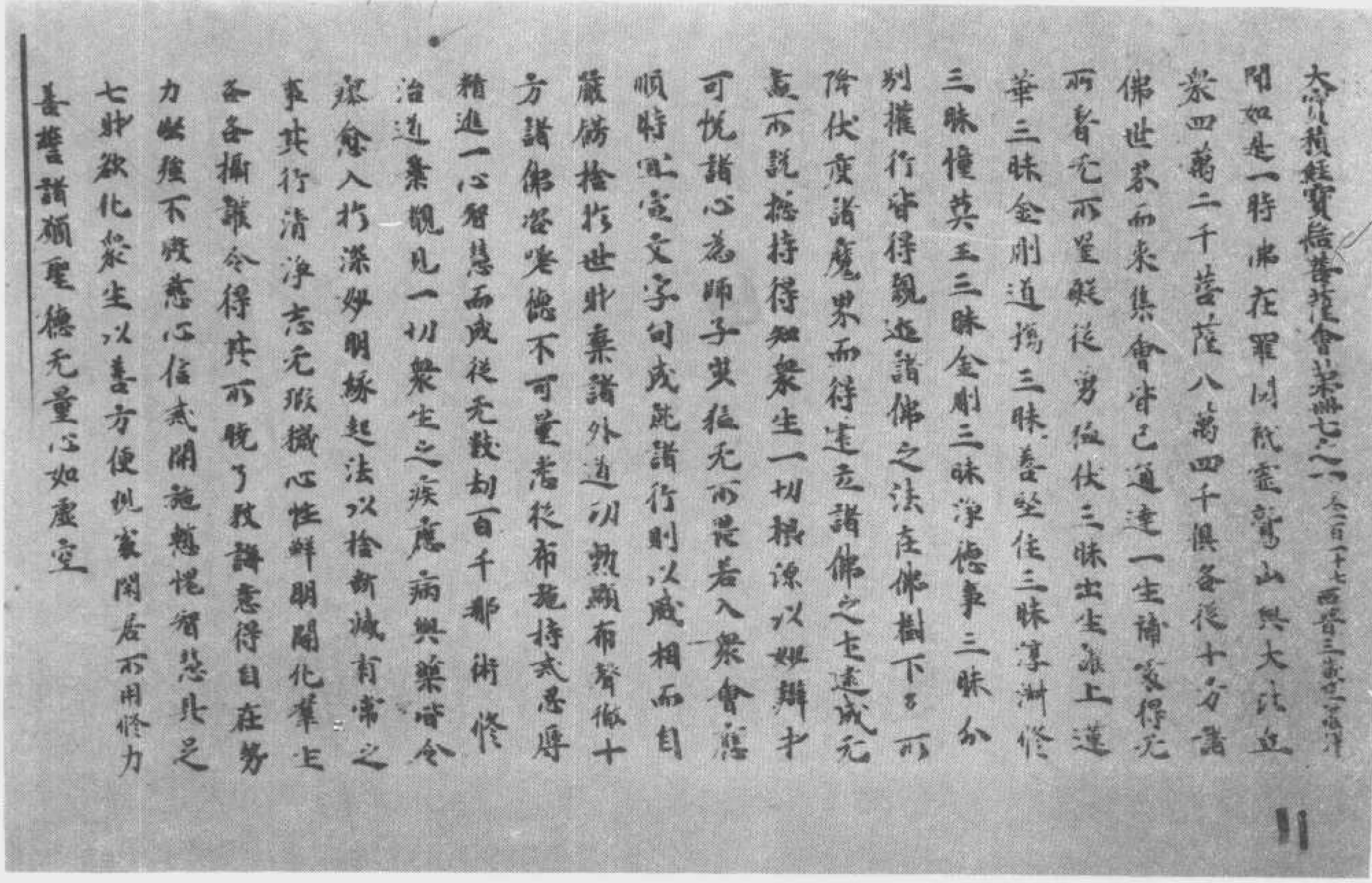
W→T475 14/553A2


當可以如來甘露味飯大悲所熏无以限意食之使不消也有異聲聞念是飯少而此大衆人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小智稱量如來无量福慧四海有竭此飯无盡量使一切人食揣若須彌乃至一劫猶不能盡所以者何无盡戒定智慧解脫解脫知見功德具足者所食之餘終不可盡於是鉢飯悉飽衆會猶故不賜其諸菩薩聲聞天人食此飯者身安快樂譬如一切樂莊嚴國諸菩薩也又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹之香爾時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何說法彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆香令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維摩詰今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言此土衆生剛強難化故佛為說剛強之語以調伏之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是愚人生處是身邪行是身邪行報是口邪行是口邪行報是意邪行是意邪行報是殺生

14

S→T310 11/657A6

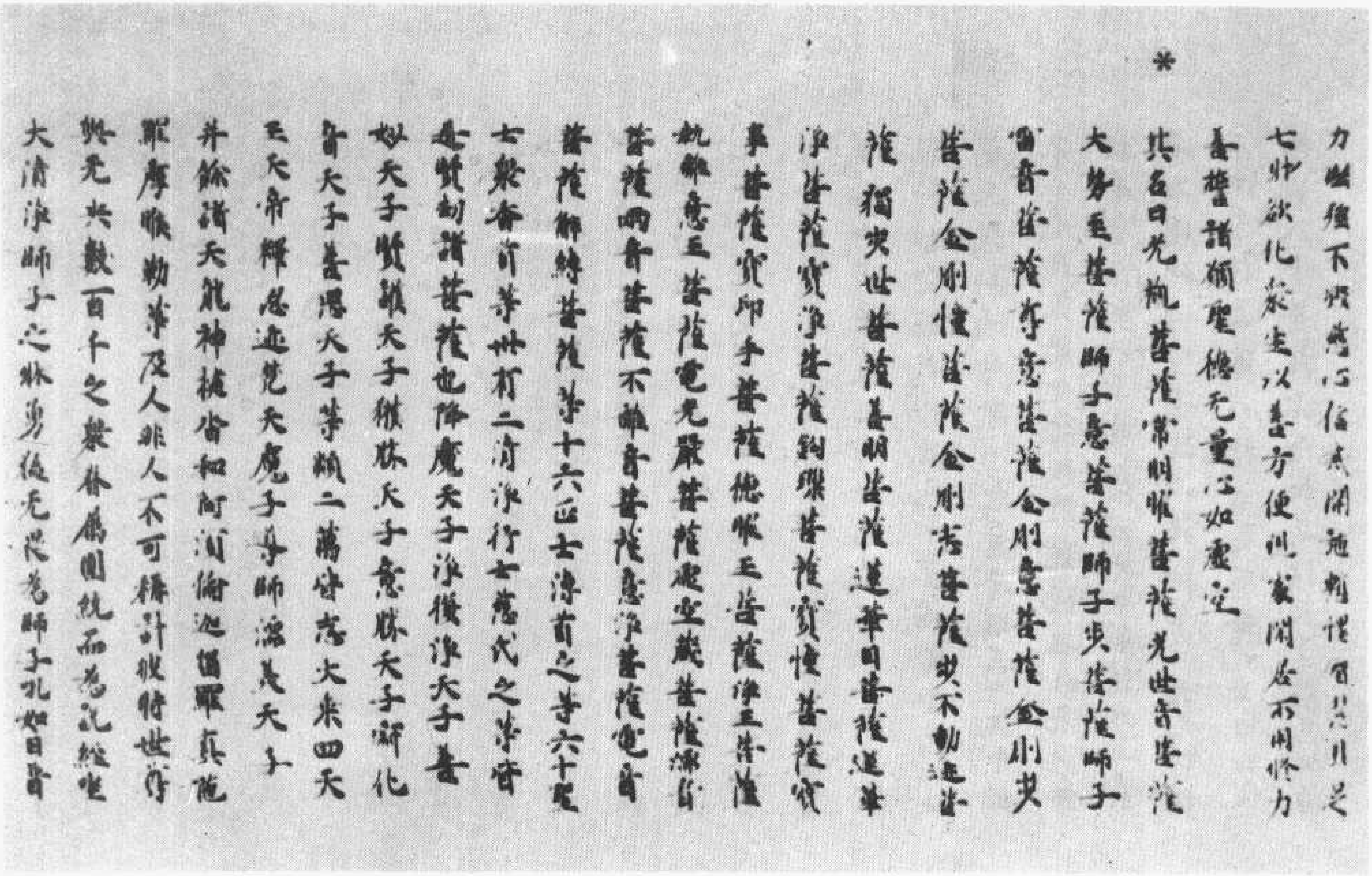
▼斯三一五一號　大寶積經卷第一百一十七


大寶積經寶髻菩薩會第卌七之一（卷一百一十七　西晉三藏竺法護譯）

聞如是一時佛在羅閱祇靈鷲山與大比丘衆四萬二千菩薩八萬四千俱皆從十方諸佛世界而來集會皆已逮達一生補處得无所畏无所罣礙從勇伏三昧出生蓮上蓮華三昧金剛道場三昧善堅住三昧享淵除三昧幢英王三昧金剛三昧淨德事三昧分別權行皆得觀進諸佛之法在佛樹下不可降伏度諸魔界而得逮立諸佛之土逮成无盡而說總持得知衆生一切根源以妙辯才可悅諸心為師子吼猛无所畏若入衆會悉順時宜文字句成就諸行則以威相而自嚴餝捨於世非棄諸外道明熾布聲徹十方諸佛咨嗟德不可量善從布施持戒忍辱精進一心智慧而成從无數劫百千那術修治道業觀見一切衆生之疾應病與藥咸令療愈入於深妙明緣起法以捨斷滅有常之事其行清淨志无瑕穢心性鮮明開化羣上各各攝護令得疾所曉了辯諦意得自在勢力強不毀意心信戒開施慚愧智慈具足七財欲化衆生以善方便現家閑居不用修力善誓諸循聖德无量心如虛空

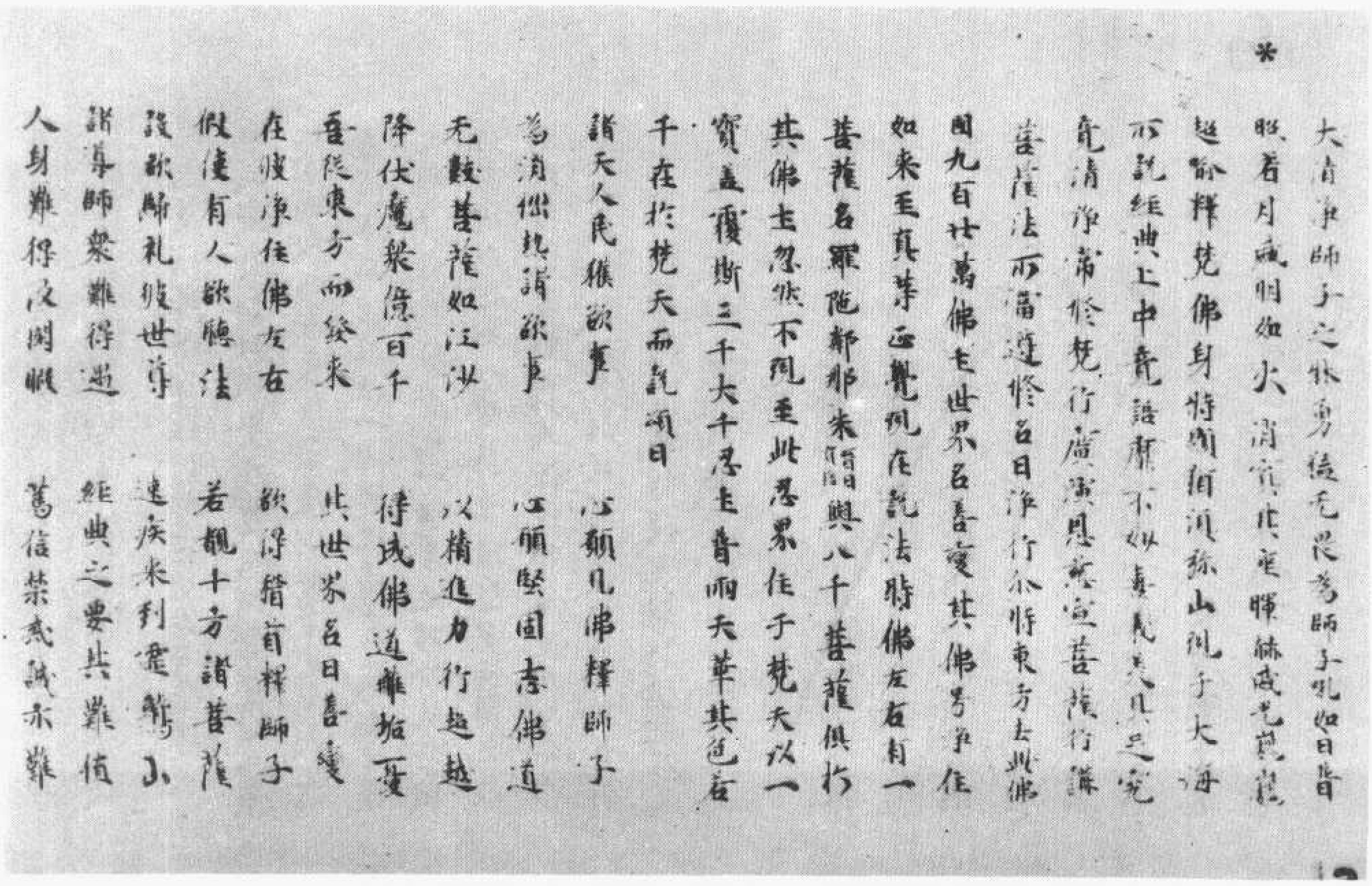
髻

11



*

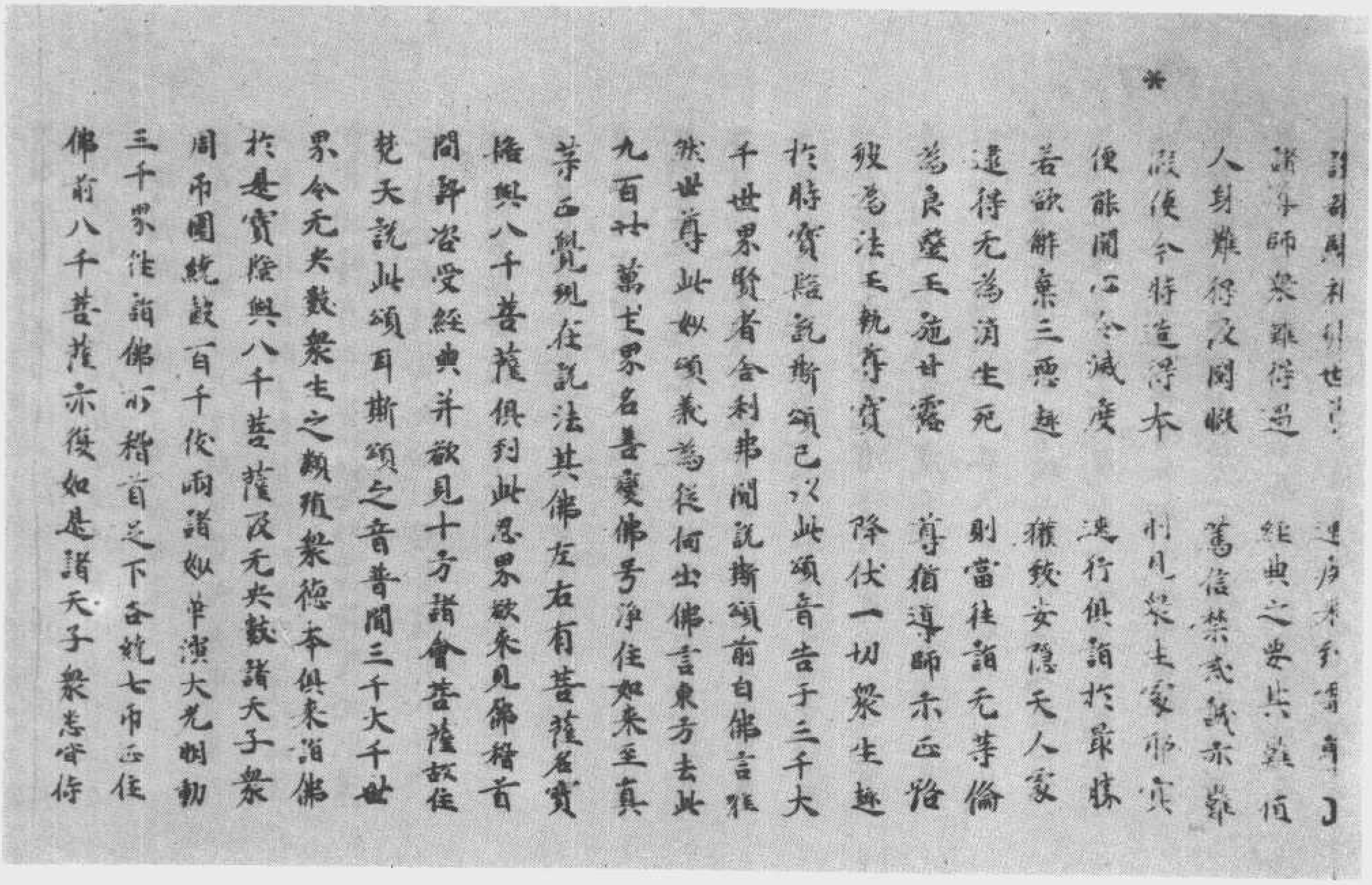
力幽隱下賤窮以信恭閑施輒謹自以乃足
七財欲化衆生以善方便訓發閑居不用修力
善擧諸猶聖德无量心如虛空
其名曰光抱菩薩常明暉菩薩光世音菩薩
大勢至菩薩師子意菩薩師子步菩薩師子
雷音菩薩存意菩薩金剛意菩薩金剛步
菩薩金剛幢菩薩金剛者菩薩步不動進菩
薩獨步世菩薩善明菩薩蓮華目菩薩蓮華
淨菩薩寶淨菩薩瑠璃菩薩寶幢菩薩寶
事菩薩寶印手菩薩德嚴王菩薩淨王菩薩
執御意王菩薩電光衆菩薩虛空藏菩薩深音
菩薩响音菩薩不離音菩薩意淨菩薩電音
菩薩御持菩薩等十六正士淨首之等六十賢
士衆奇有等卅有二清淨行士應代之等皆
是賢劫諸菩薩也降魔天子淨復淨天子善
妙天子賢親天子猶勝天子意勝天子所化
自在天子善思天子等類二萬皆發大乘四天
王天帝釋忍迹梵天魔子尊師漏盡天子
并餘諸天龍神揵沓和阿須倫迦留羅真陀
羅摩睺勒等及人非人不可稱計彼時世尊
與无央數百千之衆眷屬圍繞而爲說經唯
大清淨師子之林勇猛无畏爲師子吼如日普



*

大清淨師子之林勇猛无畏爲師子吼如日普
照若月盛明如火消冥比至暉赫威光巍巍
超踰釋梵佛身特顯猶須彌山現于大海
所說經典上中竟語辭不妙善義具足究
竟清淨常修梵行廣演恩慈宣菩薩行講
菩薩法所當遵修名曰淨行爾時東方去此佛
國九百廿萬佛土世界名善寶其佛號爭住
如來至真等正覺現在說法時佛左右有一
菩薩名羅陁鄰那朱（晉曰須施）與八千菩薩俱於
其佛土忽然不現至此忍界住于梵天以一
寶蓋覆斯三千大千忍土普雨天華其色香
千在於梵天而說頌曰

諸天人民循欲事　心願見佛釋師子
爲消滅諸欲事　心願堅固索佛道
无數菩薩如江沙　以精進力行超越
降伏魔衆億百千　得成佛道離垢憂
善從東方而發來　其世界名曰善寶
在彼淨住佛左右　欲得稽首釋師子
假使有人欲聽法　若覩十方諸菩薩
設欲歸禮彼世尊　速疾來到靈鷲山
諸尊師衆難得遇　經典之要其難值
人身難得及閑暇　篤信禁戒誠亦難



*

詳最剛利得世尊　道度未到諸尊

諸導師衆難得遇　經典之要其難值

人身難得及閑暇　篤信禁戒亦難值

設後今得值得本　則見衆生受邪見

便能開化令滅度　決行俱詣於最勝

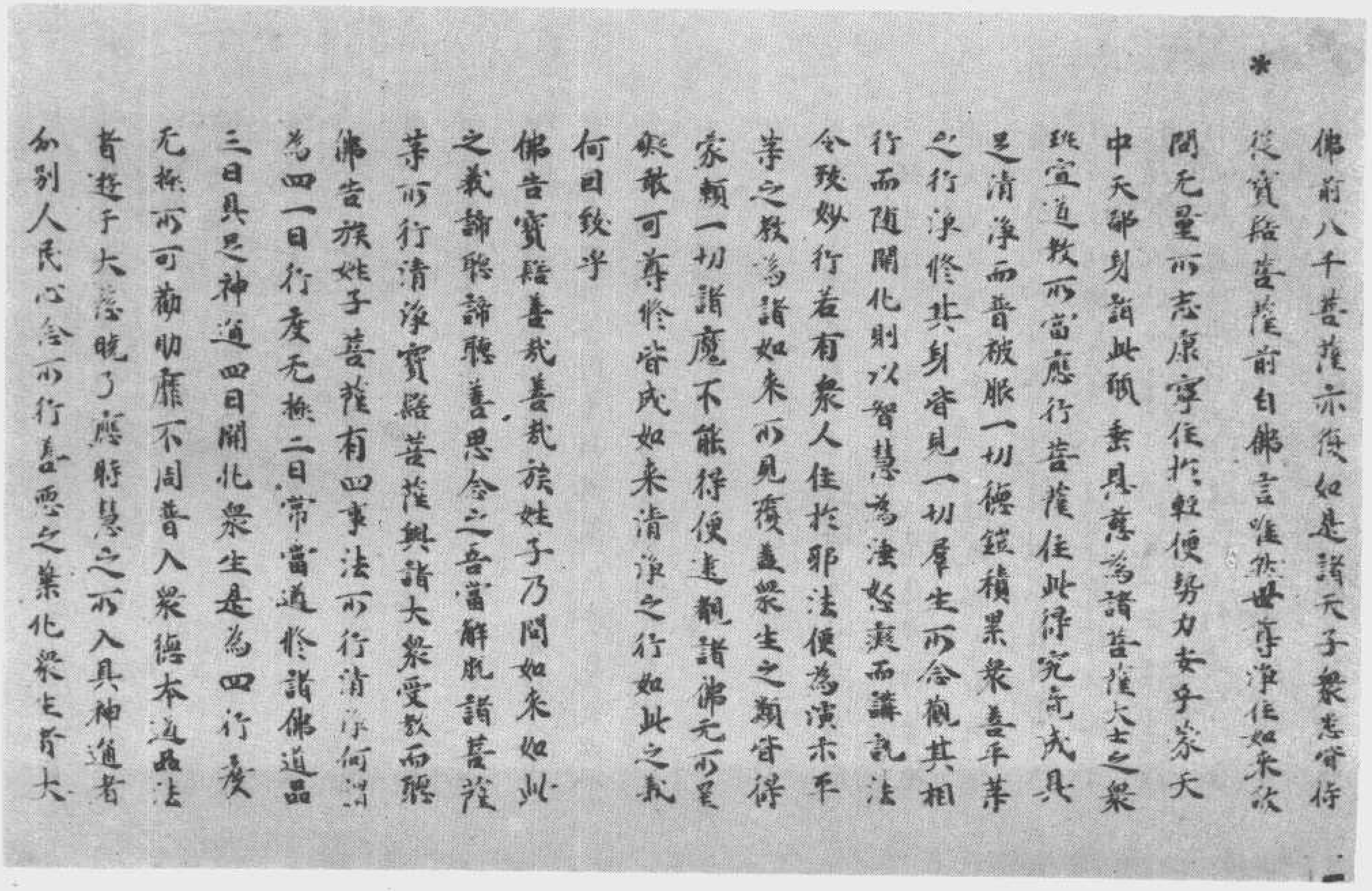
若欲解棄三惡趣　獲致安隱天人家

速得无為消生死　則當往詣无等倫

為良醫王施甘露　尊循導師亦正路

致為法王執尊寶　降伏一切衆生趣

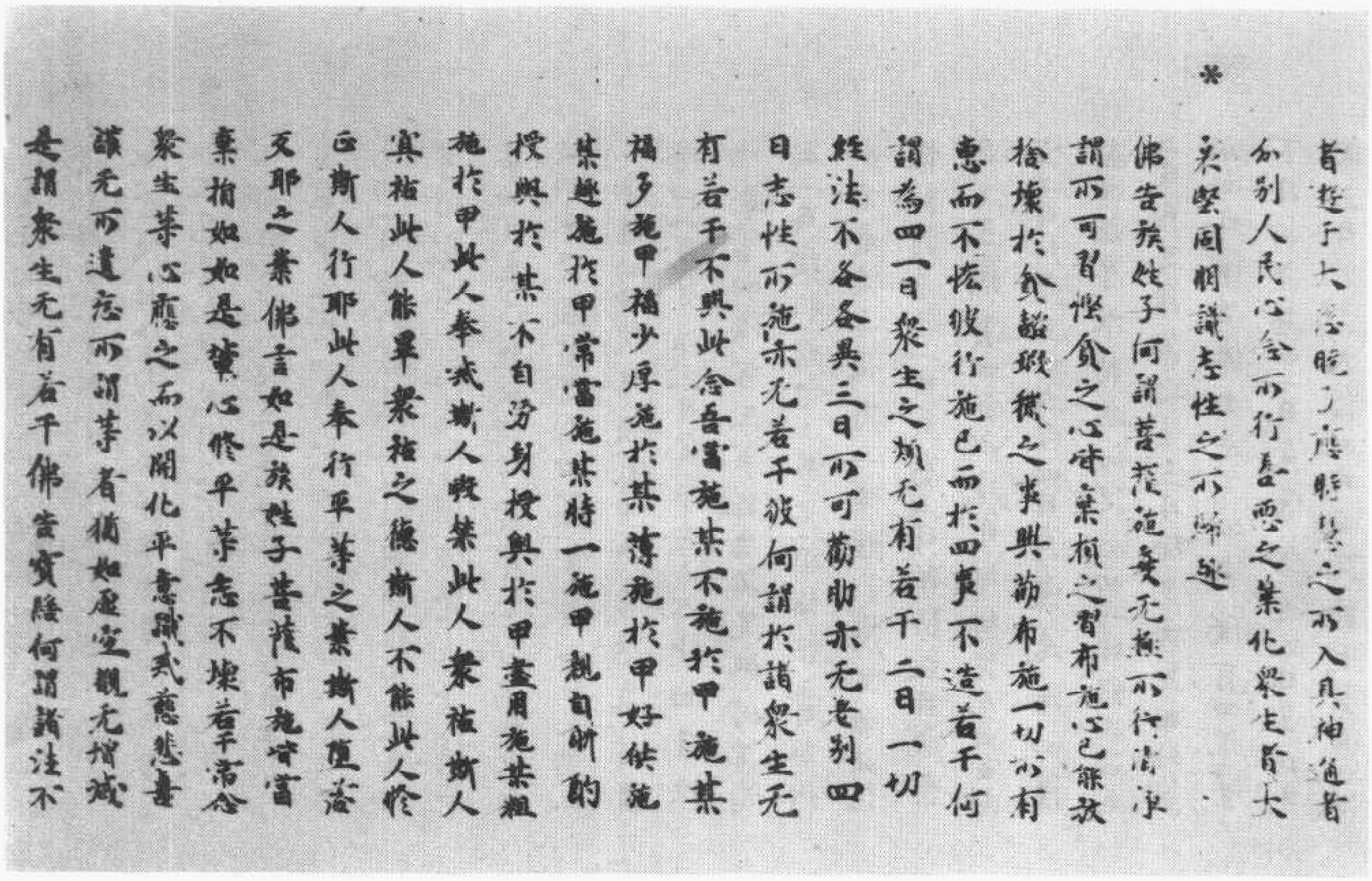
於時寶髻說斯頌已以此頌音告于三千大千世界賢者舍利弗聞說斯頌前白佛言唯然世尊此妙頌義為從何出佛言東方去此九百廿萬世界名善變佛号淨住如來至真等正覺現在說法其佛左右有菩薩名寶髻與八千菩薩俱到此忍界欲來見佛稽首問訊咨受經典并欲見十方諸會菩薩故住梵天說此頌耳斯頌之音普聞三千大千世界令无央數衆生之類殖衆德本俱來詣佛於是寶髻與八千菩薩及无央數諸天子衆周帀圍繞鼓百千伎雨諸妙華演大光明動三千界往詣佛所稽首足下右繞七帀正住佛前八千菩薩亦復如是諸天子衆悉皆侍



*

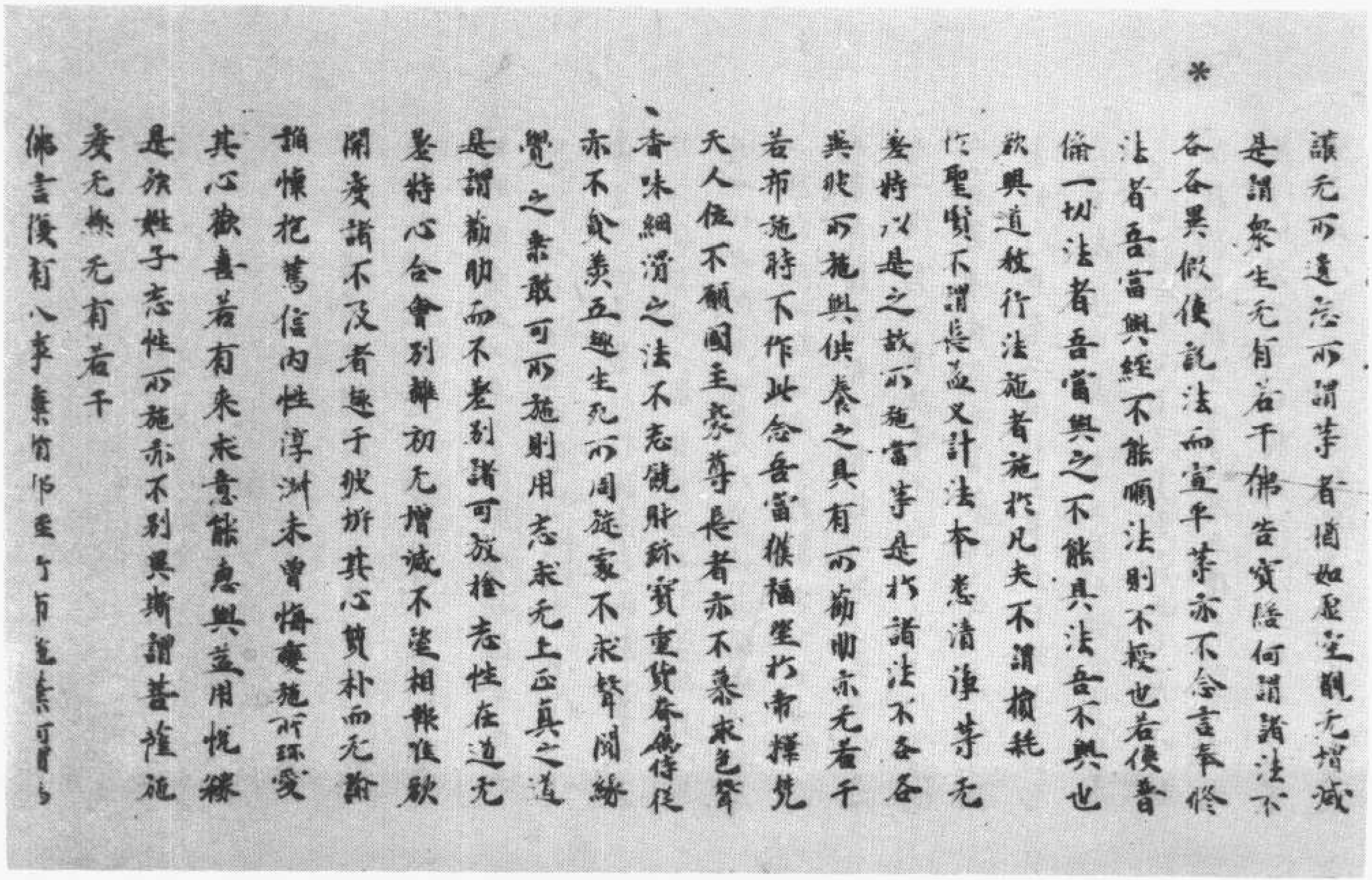
佛前八千菩薩亦復如是諸天子衆悉皆侍從寶髻菩薩前白佛言唯然世尊淨住如來欲問无量而志康寧住於輕便勢力安乎蒙天中天御身詣此俄垂見慈為諸菩薩大士之衆班宣道教所當應行菩薩住此得究竟成具足清淨而普被服一切德鎧積累衆善平等之行淨修其身皆見一切羣生所念觀其相行而隨開化則以智慧為津燈爽而講說法令致妙行若有衆人住於邪法便為演示平等之教為諸如來所見護蓋衆生之類皆得蒙賴一切諸魔不能得便進觀諸佛无所畏緣敢可尊修皆成如來清淨之行如此之義何因致乎

佛告寶髻善哉善哉族姓子乃問如來如此之義諦聽諦聽善思念之吾當解說諸菩薩等所行清淨寶髻菩薩與諸大衆受教而聽佛告族姓子菩薩有四事法所行清淨何謂為四一曰行度无極二曰常當道修諸佛道品三曰具足神通四曰開化衆生是為四行度无極所可勸助靡不周普入衆德本道品法皆遊于大慈曉了應時慧之所入具神通者分別人民心念所行善惡之業化衆生皆大



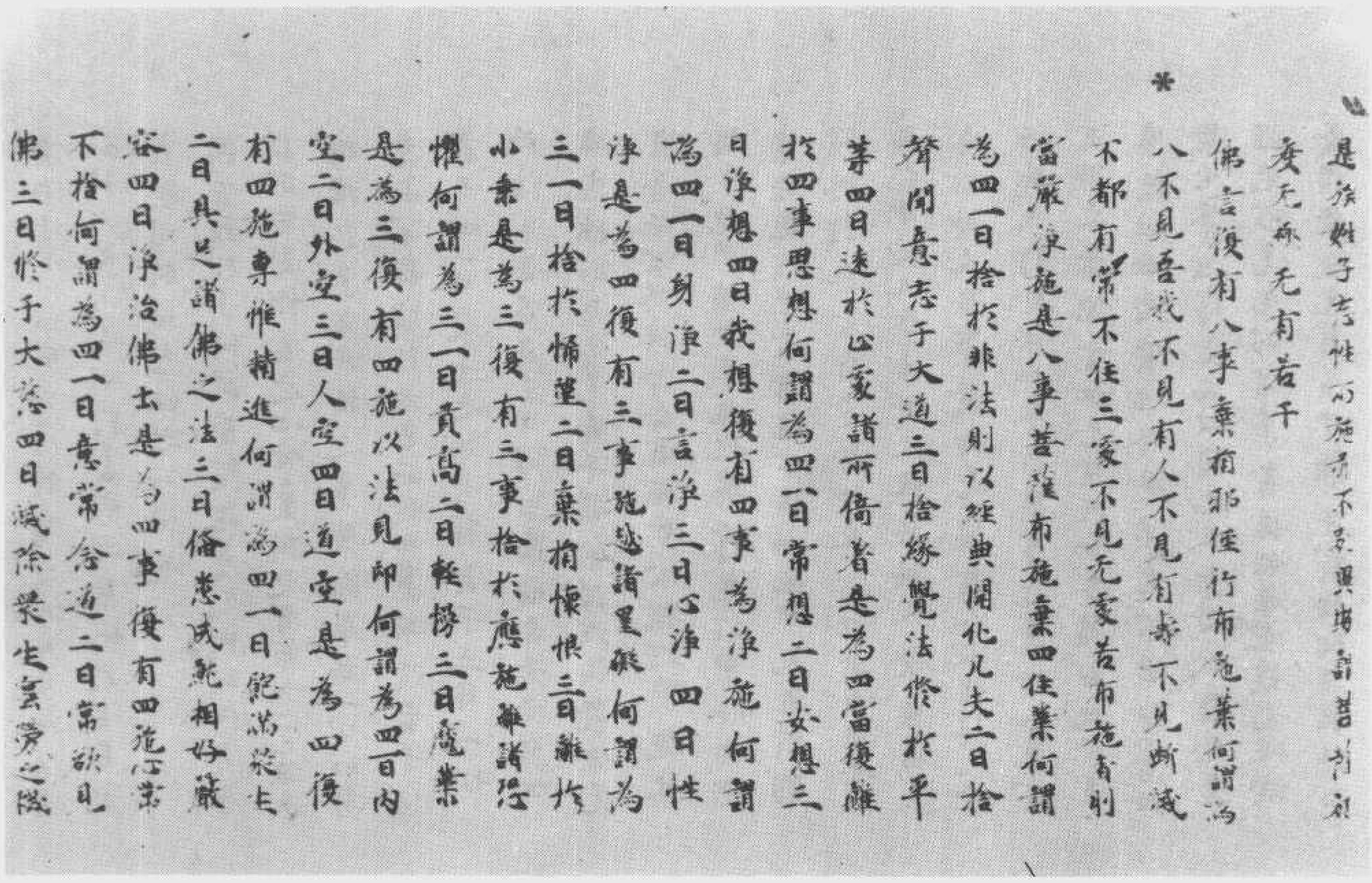
*

皆超于大愍脫于應時慈之所入具由道皆
分別人民心念所行善惡之業化衆生皆大
永堅固精識本性之所歸趣
佛告族姓子何謂菩薩道意无極所行清淨
謂所可習慳貪之心當棄捐之習布施心已能救
捨壞於貪谿蹊穢之事興勸布施一切所有
惠而不悋彼行施已而於四事不造若干何
謂為四一曰衆生之類无有若干二曰一切
姓法不各各異三曰所可勸助亦无差別四
曰志性所施亦无若干彼何謂於諸衆生无
有若干不興此念吾當施某不施於甲施某
福多施甲福少厚施於某薄施於甲好供施
某越施於甲常當施某特一施甲親自斟酌
授與於某不自勞身授與於甲盡用施某粗
施於甲此人奉戒斯人毀禁此人豪祐斯人
寡祐此人能畢衆祐之德斯人不能此人修
正斯人行耶此人奉行平等之業斯人值邪
又耶之業佛言如是族姓子菩薩布施常當
棄捐如如是壞心修平等志不壞若干常念
衆生等心應之而以開化平意識式慈悲喜
護无所違忘所謂等者猶如虛空觀无增減
是謂衆生无有若干佛告寶陵何謂諸法不

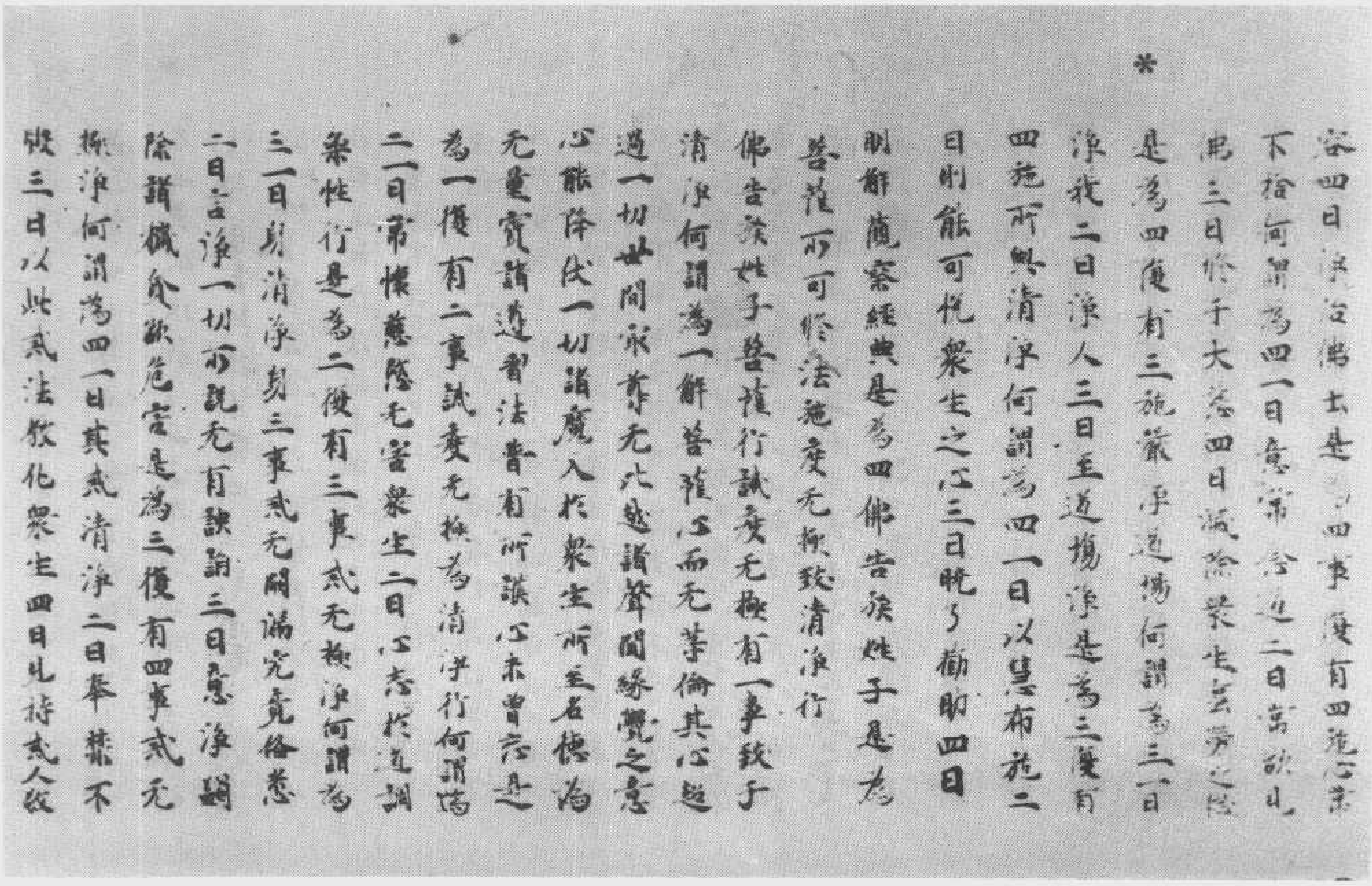


*

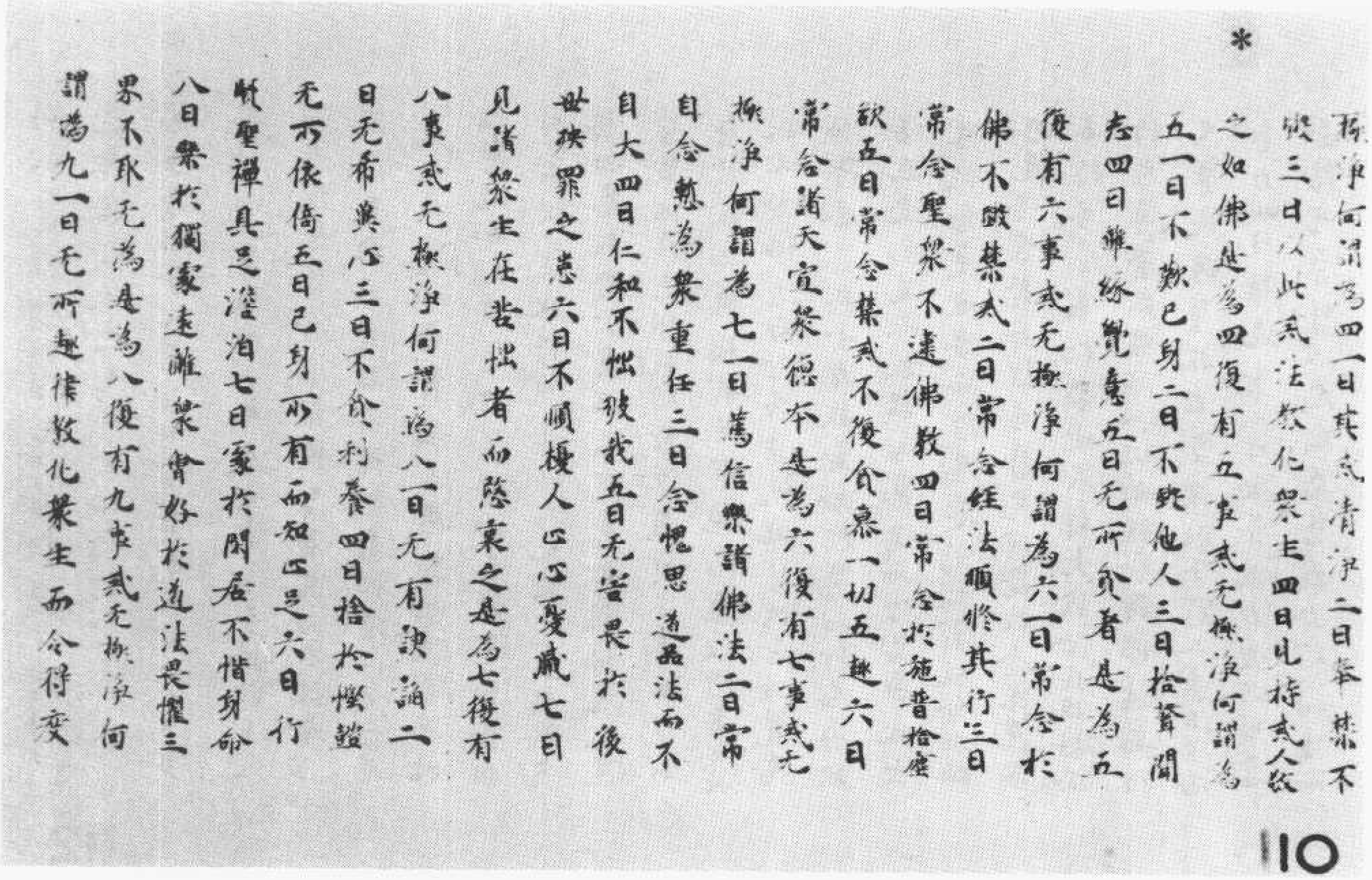
諍无所違忘所謂等者猶如虛空觀无增減
是謂衆生无有若干佛告寶陵何謂諸法不
各各異假使說法而宣平等亦不念言奉修
法者吾當與經不能順法則不授也若使普
脩一切法者吾當與之不能具法吾不與也
欲與道教行法施者施於凡夫不謂損耗
於聖賢不謂長益又計法本悉清淨等无
差特以是之故所施當等是於諸法不各各
異彼所施與供養之具有所勸助亦无若干
若布施時不作此念吾當候福望於帝釋梵
天人位不願國主豪尊長者亦不慕求色聲
香味細滑之法不志饒財珍寶重貨奉飯侍從
亦不貪羨五趣生死所周旋處不求聲聞緣
覺之乘敢可所施則用志求无上正真之道
是謂勸助而不差別諸可放捨志性在道无
差特心合會別離初无增減不違相難唯欲
開度諸不及者越于彼岸其心質朴而无諂
諂慷抱篤信內性淳淑未曾悔變施所珍愛
其心歡喜若有來求意能惠與益用悅豫
是族姓子志性所施亦不別異斯謂菩薩施
度无極无有若干
佛言復有八事 [illegible]



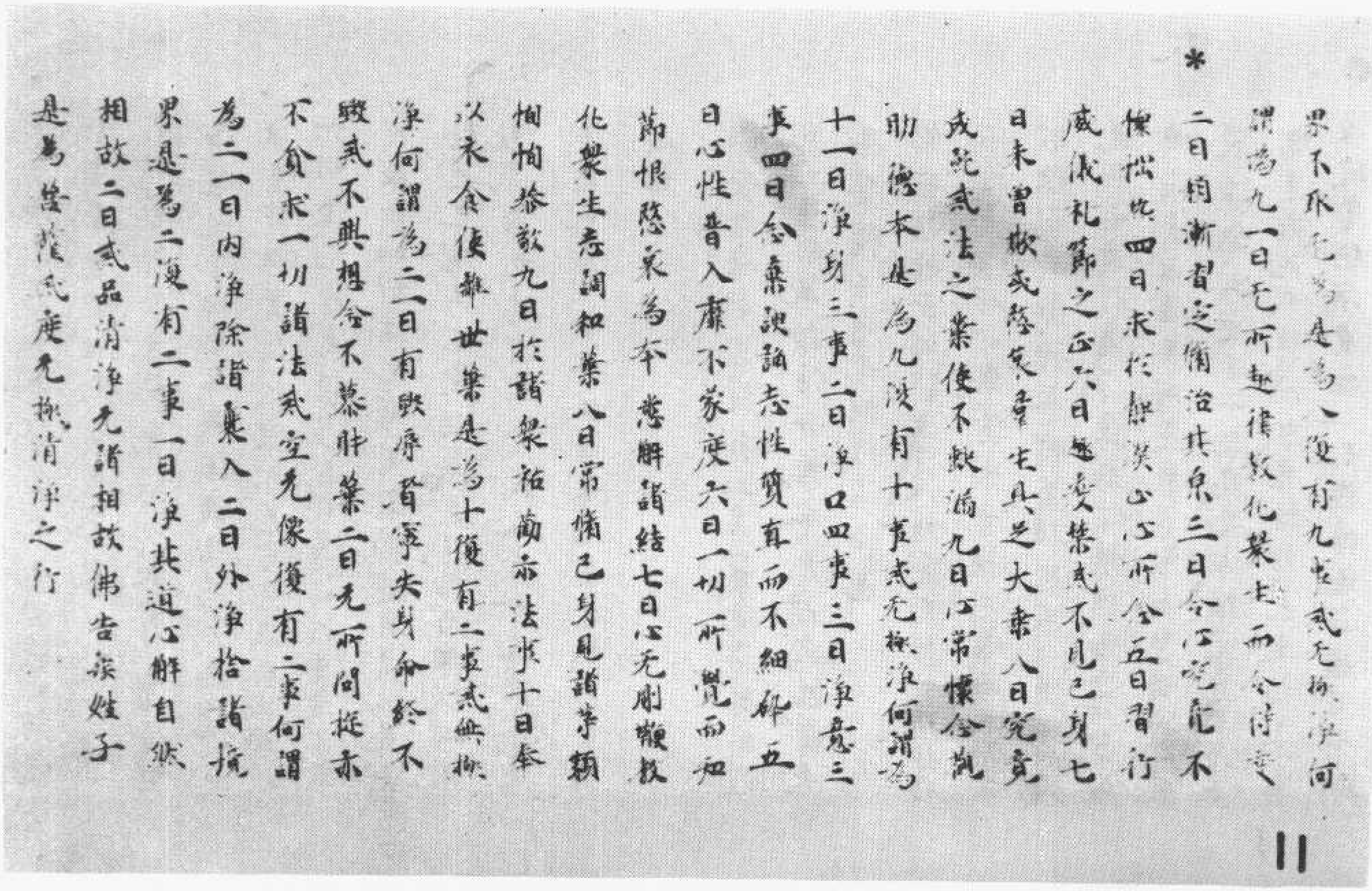
是族姓子菩薩所施亦不自貢高譏菩薩別
度无極无有若干
佛言復有八事棄捐邪住行布施業何謂為
八不見吾我不見有人不見有壽不見斷滅
不都有常不住三處不見无處若布施有所
當嚴淨施是八事菩薩布施棄四住業何謂
為四一曰捨於非法則以經典開化凡夫二曰捨
聲聞意志于大道三曰捨緣覺法終於平
等四曰遠於心處諸所倚著是為四當復離
於四事思想何謂為四一曰常想二曰安想三
曰淨想四曰我想復有四事為淨施何謂
為四一曰身淨二曰言淨三曰心淨四曰性
淨是為四復有三事施越諸黑縛何謂為
三一曰捨於憍慢二曰棄捐懷恨三曰離於
小乘是為三復有三事捨於應施離諸怨
懼何謂為三一曰貢高二曰輕慢三曰魔業
是為三復有四施以法見印何謂為四一曰內
空二曰外空三曰人空四曰道空是為四復
有四施專惟精進何謂為四一曰能滿衆生
二曰具足諸佛之法三曰修慈成就相好嚴
容四曰淨治佛土是為四事復有四施心常
下捨何謂為四一曰意常念道二曰常欲見
佛三曰修于大慈四曰滅除衆生塵勞之際



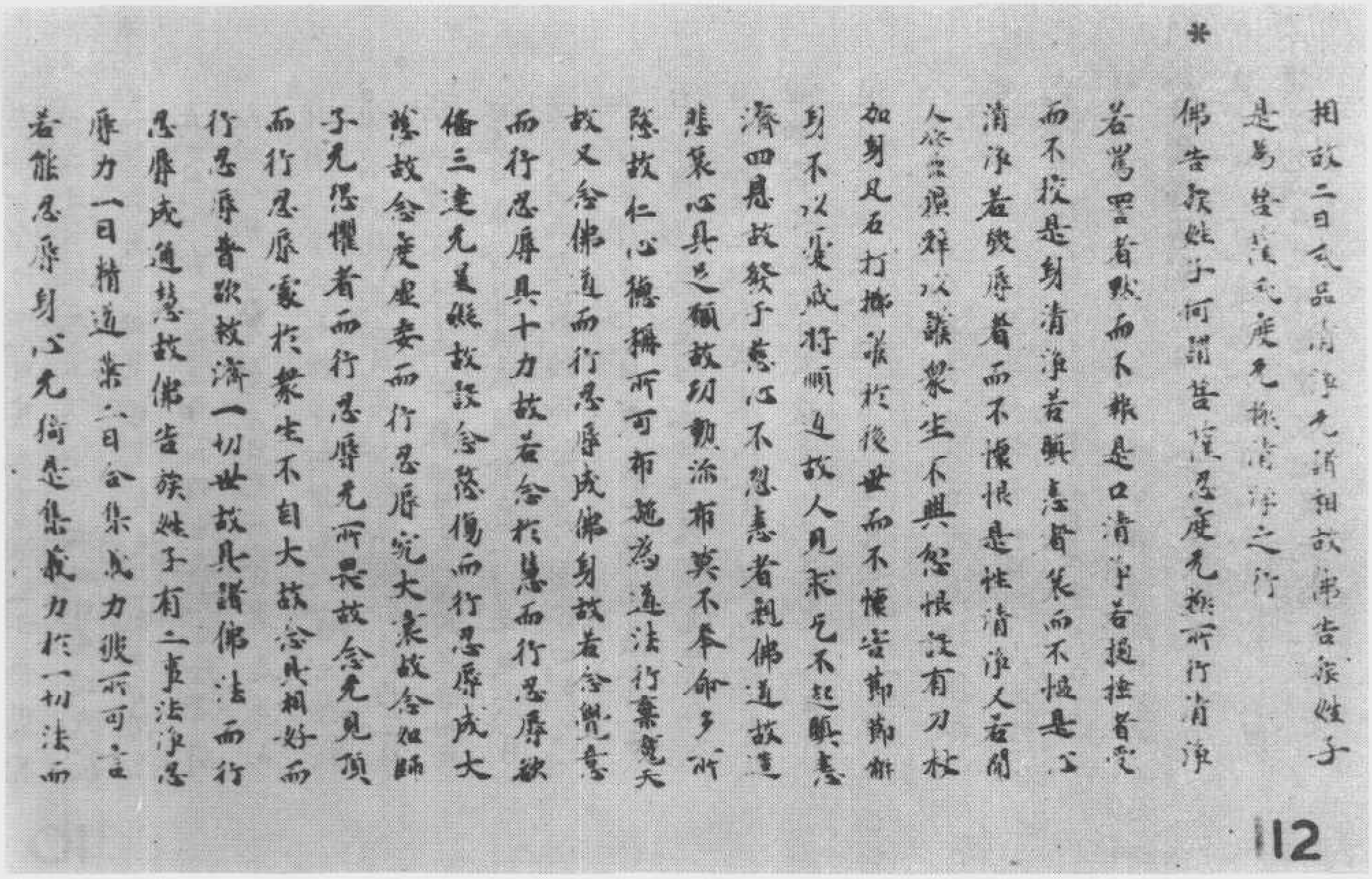
容四曰淨治佛土是為四事復有四施心常
下捨何謂為四一曰意常念道二曰常欲見
佛三曰修于大慈四曰滅除衆生塵勞之際
是為四復有三施嚴淨道場何謂為三一曰
淨我二曰淨人三曰至道場淨是為三復有
四施所興清淨何謂為四一曰以慧布施二
曰則能可悅衆生之心三曰曉了勸助四曰
則解觀察經典是為四佛告族姓子是為
菩薩所可修法施度无極致清淨行
佛告族姓子菩薩行誠度无極有一事致于
清淨何謂為一解菩薩心而无等倫其心超
過一切世間永棄无六越諸聲聞緣覺之意
心能降伏一切諸魔入於衆生所至名德為
无量寶諸通智法普有所護心未曾忘是
為一復有二事誠度无極為清淨行何謂為
二一曰常懷慈愍无害衆生二曰心存於道調
柔性行是為二復有三事戒无極淨何謂為
三一曰身清淨身三事戒无所漏究竟修慈
二曰言淨一切所說无有諛諂三曰意淨蠲
除諸饑貪欲危害是為三復有四事戒无
極淨何謂為四一曰其戒清淨二曰奉禁不
毀三曰以此戒法教化衆生四曰見持戒人致



穢淨何謂為四一曰其戒清淨二曰奉禁不缺三曰以此戒法教化眾生四曰見持戒人欲之如佛是為四復有五事戒无穢淨何謂為五一曰不歎己身二曰不毀他人三曰捨聲聞志四曰離緣覺意五曰无所貪著是為五復有六事戒无穢淨何謂為六一曰常念於佛不毀禁戒二曰常念經法順修其行三曰常念聖眾不遠佛教四曰常念於施普捨塵欲五曰常念禁戒不復貪慕一切五趣六曰常念諸天宣眾德本是為六復有七事戒无穢淨何謂為七一曰篤信樂諸佛法二曰常自念慙為眾重任三曰念愧思道品法而不自大四曰仁和不惱彼我五曰无害畏於後世殃罪之患六曰不順嫉人正心憂戚七曰見諸眾生在苦惱者而愍哀之是為七復有八事戒无穢淨何謂為八一曰无有諛諂二曰无希冀心三曰不貪利養四曰捨於慳嫉无所依倚五曰己身所有而知止足六曰行賢聖禪具足澹泊七曰處於閑居不惜身命八曰樂於獨處遠離眾會好於道法畏懼三界不取无為是為八復有九事戒无穢淨何謂為九一曰无所越律教化眾生而令得度

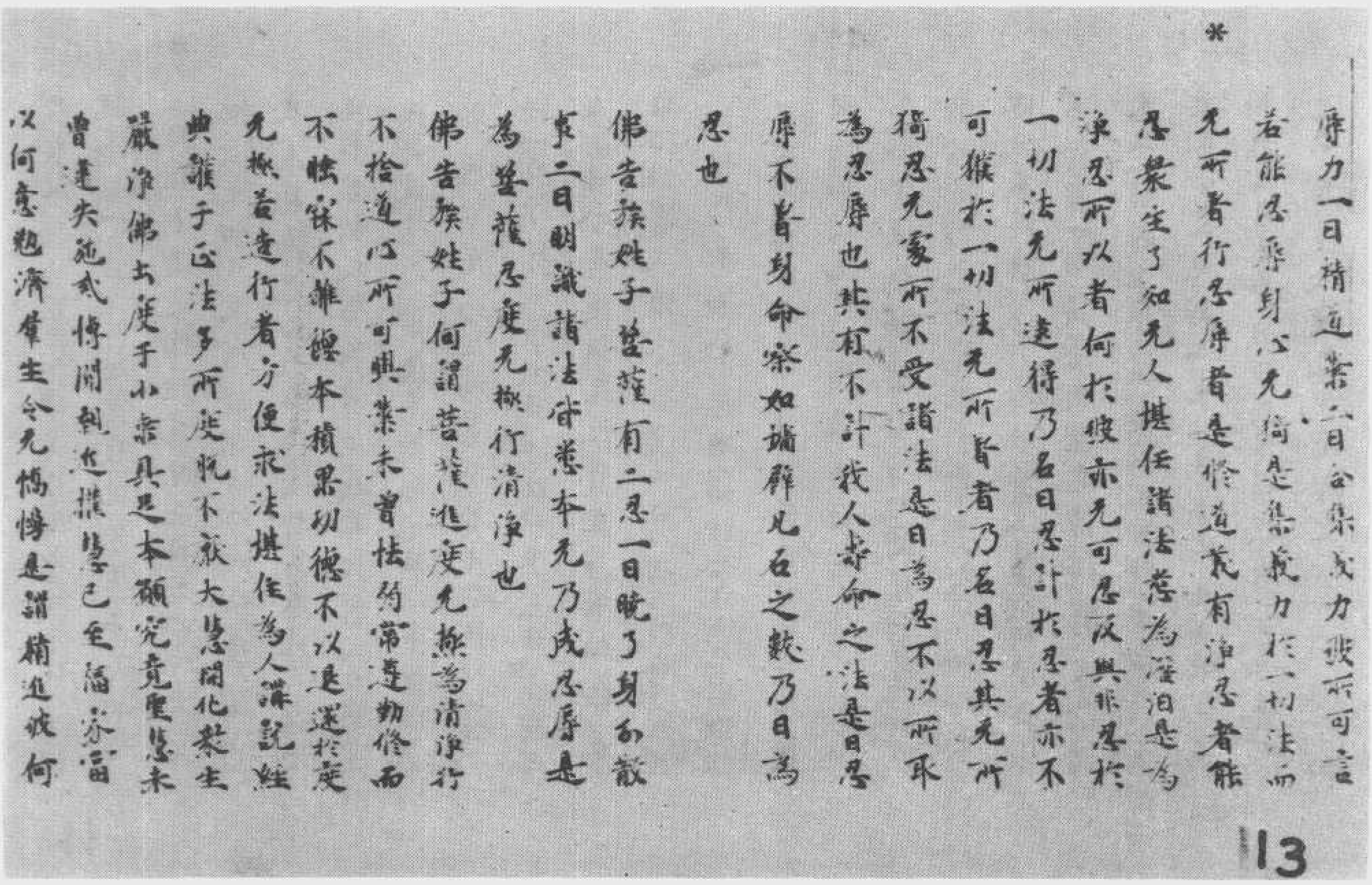


界不取无為是為八復有九事戒无穢淨何謂為九一曰无所越律教化眾生而令得度二曰漸漸習定備治其意三曰令心究竟不懈怠四曰求於解脫心心所念五曰習行威儀禮節之正六曰無受禁戒不犯己身七曰未曾欲戒發意眾生具足大乘八曰究竟成就戒法之業使不缺漏九曰心常懷念執助德本是為九復有十事戒无穢淨何謂為十一曰淨身三事二曰淨口四事三曰淨意三事四曰念棄諛諂志性質直而不細邪五曰心性普入廉下家庭六曰一切所覺而知節限慈哀為本悉解諸結七曰心无剛強教化眾生志調和柔八曰常備己身見諸等類悃悃恭敬九曰於諸眾祐闡示法水十曰奉以衣食使離世業是為十復有二事戒無穢淨何謂為二一曰有欺辱者寧失身命終不毀戒不興想念不慕非業二曰无所悃挺亦不貪求一切諸法戒空无像復有二事何謂為二一曰內淨除諸集入二曰外淨捨諸境界是為二復有二事一曰淨其道心解自然相故二曰戒品清淨无諸相故佛告族姓子是為菩薩戒度无穢清淨之行



相故二日戒品清淨无諸相故佛告族姓子
是為菩薩戒度无極清淨之行
佛告族姓子何謂菩薩忍度无極所行清淨
若罵詈者默而不報是口清淨若撾捶者受
而不挍是身清淨若瞋恚者慈而不恆是心
清淨若毀辱者而不懷恨是謂清淨人若聞
人從求頭耳以施眾生不興怨恨設有刀杖
加身瓦石打擲撾於後世而不懷害節節解
身不以變感將順道故人見求无不起瞋恚
濟四恩故發于慈心不怨恚者親佛道故遵
悲眾心具足願故劫數流布莫不奉命多所
愍故仁心德稱所可布施為道法行棄寬天
故又念佛道而行忍辱成佛身故若念覺意
而行忍辱具十力故若念於慧而行忍辱欲
備三達无导儀故設念慈傷而行忍辱成大
慈故念度虛妄而行忍辱究大哀故念如師
子无恐懼者而行忍辱无所畏故念无見頂
而行忍辱處於眾生不自大故念具相好而
行忍辱普欲救濟一切世故具諸佛法而行
忍辱成道慧故佛告族姓子有二事法淨忍
辱力一日精進業二日念眾成力彼所可言
若能忍辱身心无倚悉集義力於一切法而

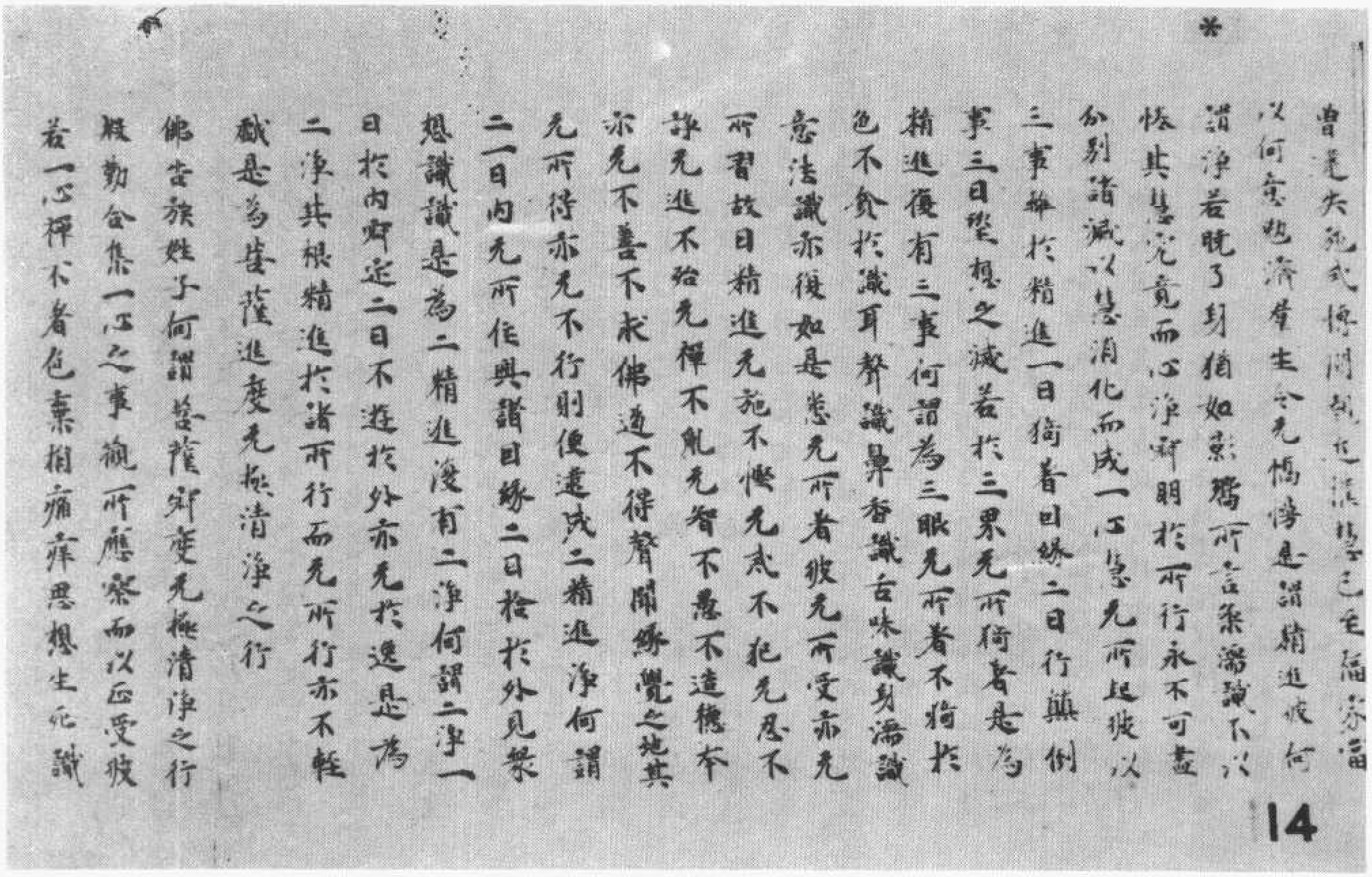
112



辱力一日精進業二日念眾成力彼所可言
若能忍辱身心无倚悉集義力於一切法而
无所眷行忍辱者是修道義有淨忍者能
忍眾生了知无人堪任諸法慧為淡泊是為
淨忍所以者何於彼亦无可忍彼與非忍於
一切法无所造得乃名曰忍計於忍者亦不
可獲於一切法无所貪著乃名曰忍其无所
猗忍无處所不受諸法是曰為忍不以所取
為忍辱也其有不計我人壽命之法是曰忍
辱不貪身命察如墻辟瓦石之類乃曰為
忍也

佛告族姓子菩薩有二忍一曰曉了身所叡
事二曰明識諸法皆悉本无乃成忍辱是
為菩薩忍度无極行清淨也
佛告族姓子何謂菩薩進度无極為清淨行
不捨道心所可興業未曾怯劣常遵勤修而
不睡寐不離經本積累功德不以退還於度
无極普遵行者方便求法堪任為人講說經
典離于正法多所度脫不欲大慧開化眾生
嚴淨佛土度于小乘具足本願究竟聖慧未
曾違失施戒博聞勸進攝學已至福祿當
以何意勉濟群生令无悕望是謂精進彼何

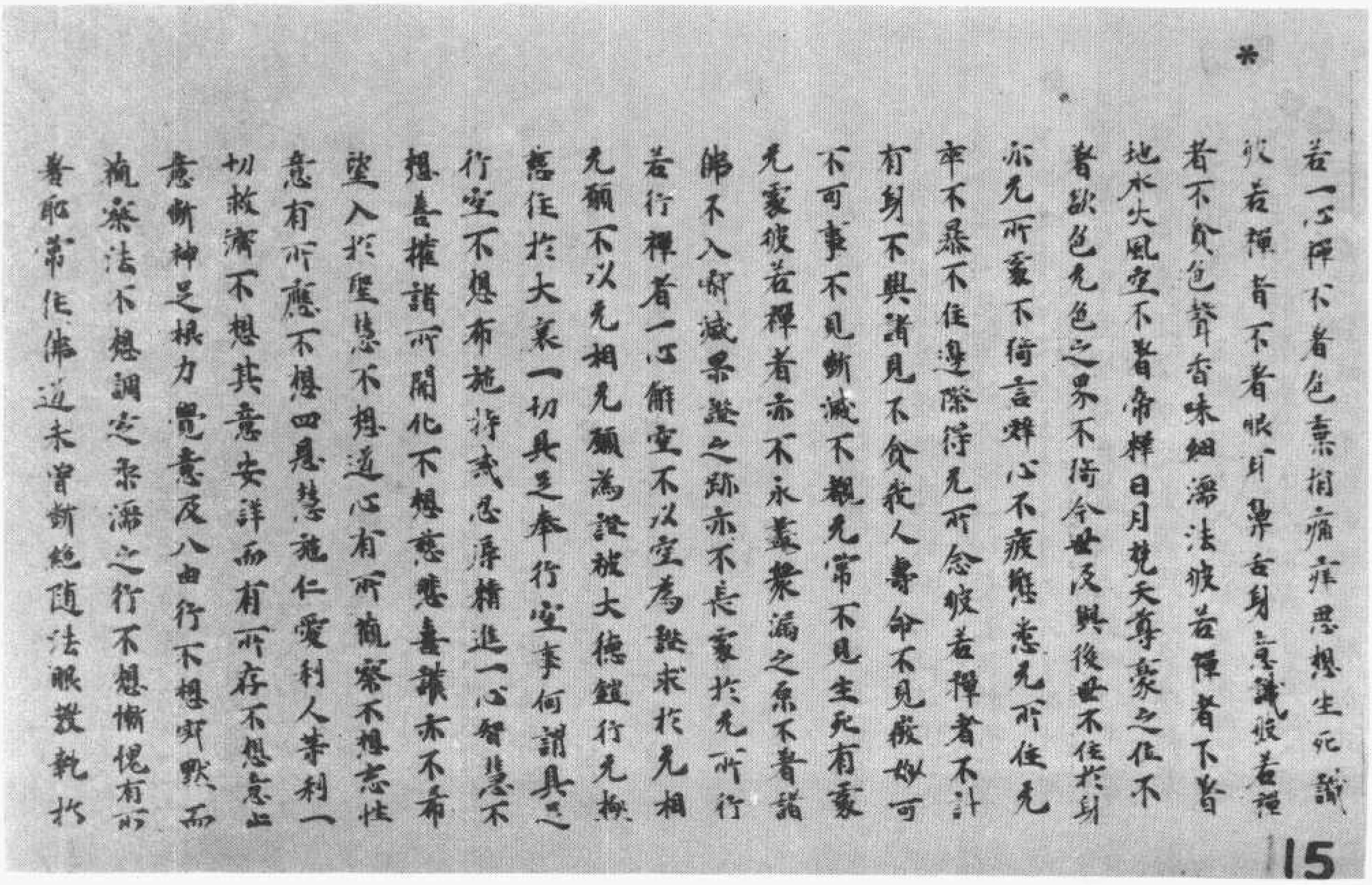
113



曾是失殺或博悶獄也法禁已至福亦當以何處起濟眾生令无憍慢是謂精進彼何謂淨若曉了身猶如影嚮所言柔濡識不以快其慧究竟而心淨解明於所行永不可盡分別諸滅以慧消化而成一心慧无所起彼以三事樂於精進一日猗着曰緣二日行顛倒事三日墮想之滅若於三界无所猗者是為精進復有三事何謂為三眼无所着不猗於色不貪於識耳聲識鼻香識舌味識身濡識意法識亦復如是慧无所着彼无所受亦无所習故曰精進无施不懈无忘不犯无忍不諍无進不殆无禪不亂无智不慧不違德本亦无不善下求佛道不得聲聞緣覺之地其无所得亦无不行則便逮成二精進淨何謂二一日内无所作與諸因緣二日捨於外見眾想識識是為二精進淨有二淨何謂二淨一日於内御定二日不遊於外亦无於進是為二淨其根精進於諸所行而无所行亦不輕慢是為菩薩進度无極清淨之行

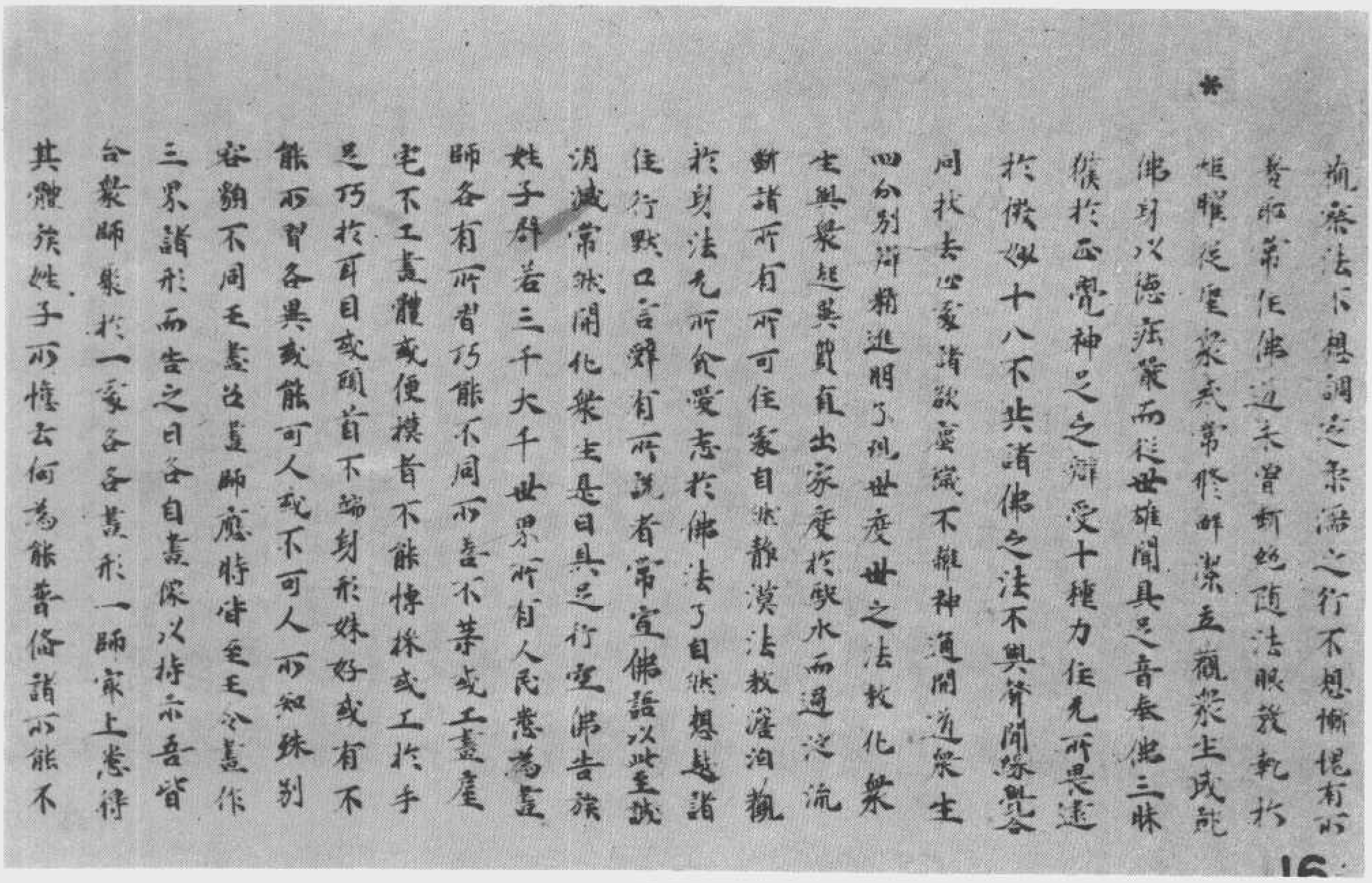
佛告族姓子何謂菩薩御度无極清淨之行假動合集一心之事觀所應察而以正受彼若一心禪不着色棄損痛痒思想生死識

14



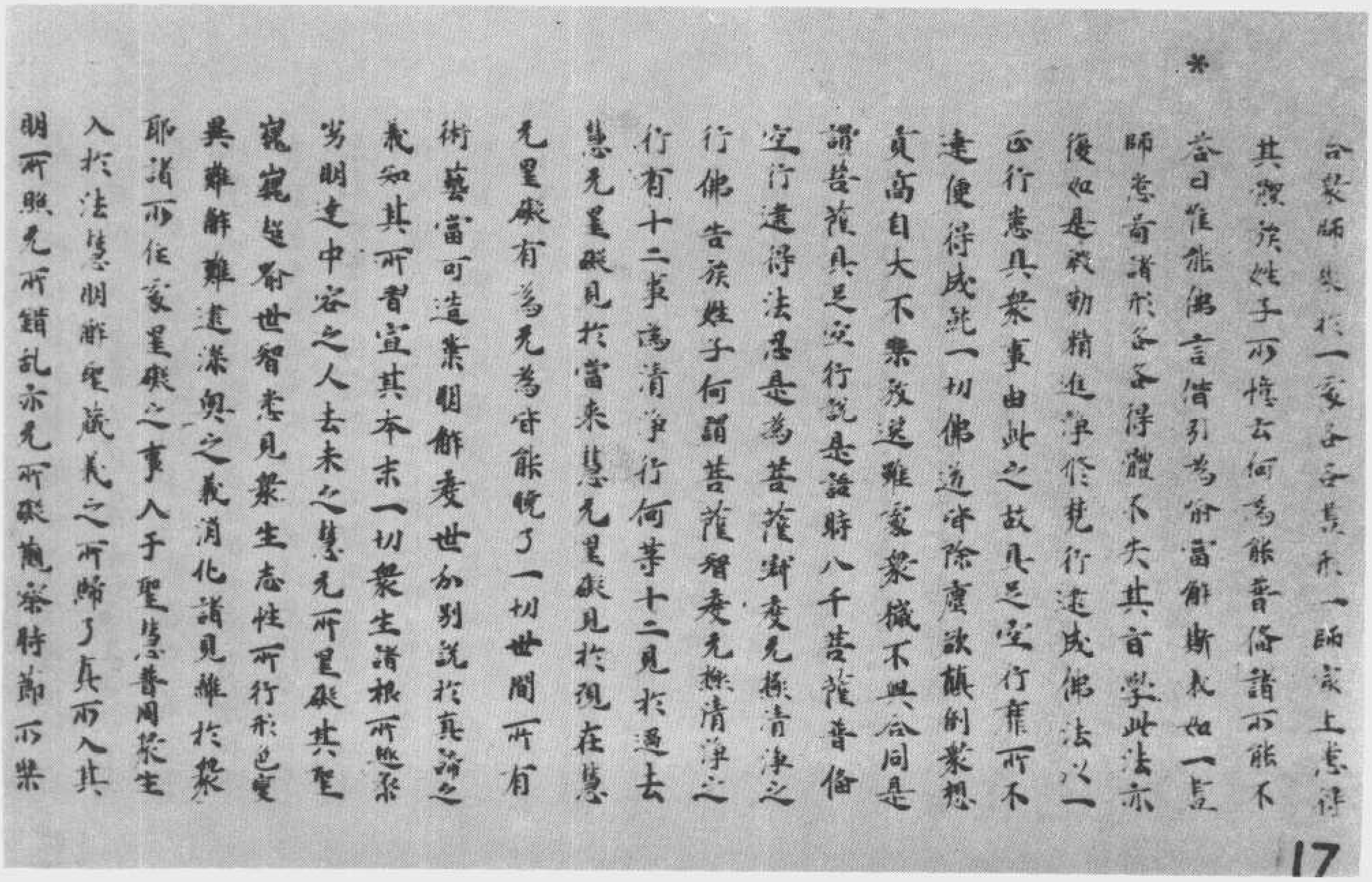
若一心禪不着色棄損痛痒思想生死識彼若禪者不着眼耳鼻舌身意識彼若禪者不貪色聲香味細濡法彼若禪者不皆地水火風空不皆帝釋日月梵天尊豪之位不着欲色无色之界不猗今世及與後世不住於身亦无所處下猗言辭心不疲懈慧无所住无率不慕不住邊際待无所念彼若禪者不計有身不與諸見不貪我人壽命不見處所可下可事不見斷滅不觀无常不見生死有處无處彼若禪者亦不永盡衆漏之原不著諸佛不入所滅界證之跡亦不長處於无所行若行禪者一心解空不以空為證求於无相无願不以无相无願為證被大德鎧行无極慈住於大衆一切具足奉行空事何謂具足行空不想布施持戒忍辱精進一心智慧不想善權諸所開化不想慈悲喜護亦不希望入於聖慧不想道心有所觀察不想忘性意有所應不想四恩慧施仁愛利人等利一切救濟不想其意安詳而有所存不想意止意斷神足根力覺意及八由行不想寂然而觀察法不想調定柔濡之行不想慚愧有所養恥常作佛道未曾斷絶隨法眼教執於

15



觀察法下根調定柔濡之行不想慚愧有所發起第住佛道未曾斷絕隨法眼哉執於姮耀從建衆義常修所業立觀衆生成就佛身以德莊嚴而從世雄聞具足音長佛三昧獲於正覺神足之辯受十種力住无所畏達於微妙十八不共諸佛之法不與聲聞緣覺合同於去來今象諸欲靈藏不離神通開道衆生四分別辯精進明了現世度世之法教化衆生與衆超異賢眞出家度於欲水而過從流斷諸所有所可住家自然靜漠法教澄泊觀於身法无所貪愛志於佛法了自然想越諸住行默口言辭有所說者常宣佛語以此至誠消滅常然開化衆生是日具足行空佛告族姓子辟若三千大千世界所有人民悉為畫師各有所習巧能不同而畫不等或工畫屋宅不工畫體或便模首不能悖採或工於手足巧於耳目或頭首不端身形姝好或有不能而習各異或能可人或不可人而知殊別容貌不同毛髮治畫師應特習至王公畫作三界諸形而告之日各自畫深以持示吾皆合衆師衆於一家各各貴形一師家上悉得其體族姓子所憶云何為能普修諸所能不

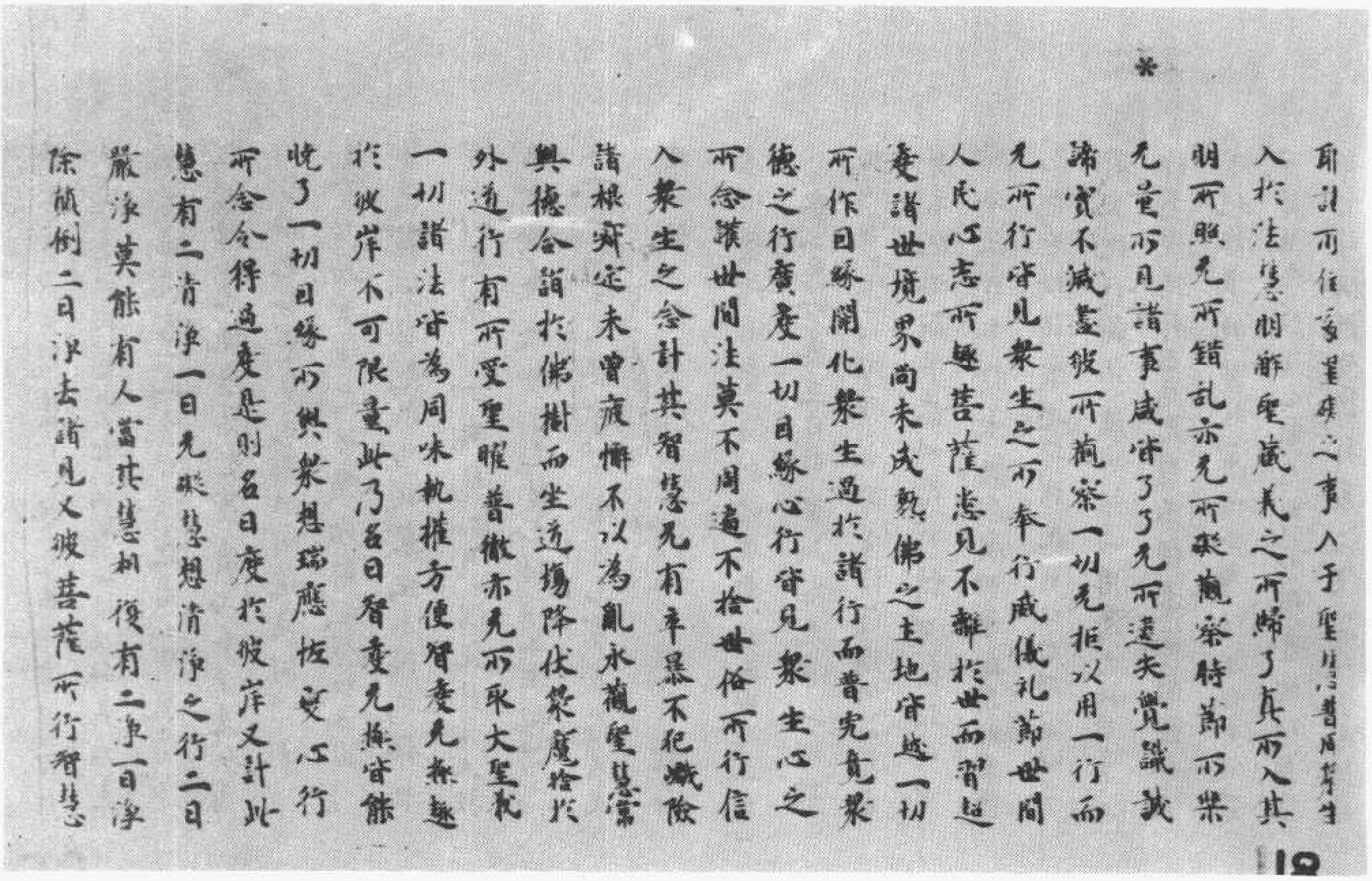
16



合衆師衆於一家各各貴形一師家上悉得其體族姓子所憶云何為能普修諸所能不

答曰唯能佛言借引為喻當解斷表如一畫師悉前諸形各各得體不失其首學此法亦復如是我動精進淨修梵行速成佛法以一正行悉具衆事由此之故且足空行靡所不達便得成就一切佛道消除塵欲穢創衆想貢高自大不與故逆難處衆穢不與合同是謂菩薩具足空行說是語時八千菩薩普備空行逮得法忍是為菩薩對度无極清淨之行佛告族姓子何謂菩薩智度无極清淨之行有十二事為清淨行何等十二見於過去慧无量礙見於當來慧无量礙見於現在慧无罣礙有為无為皆能曉了一切世間所有術藝當可造業關解度世分別說於真諦之義知其所習宣其本末一切衆生諸根所應柔劣明達中容之人去來之慧无所罣礙其聖寂寂通入世智悉見衆生志性所行形色寶異雜解難達深奧之義消化諸見離於衆邪諸所住處罣礙之事入于聖慧普周衆生入於法慧開解聖藏義之所歸了真而入其明所照无所錯亂亦无所礙應舉時節而業

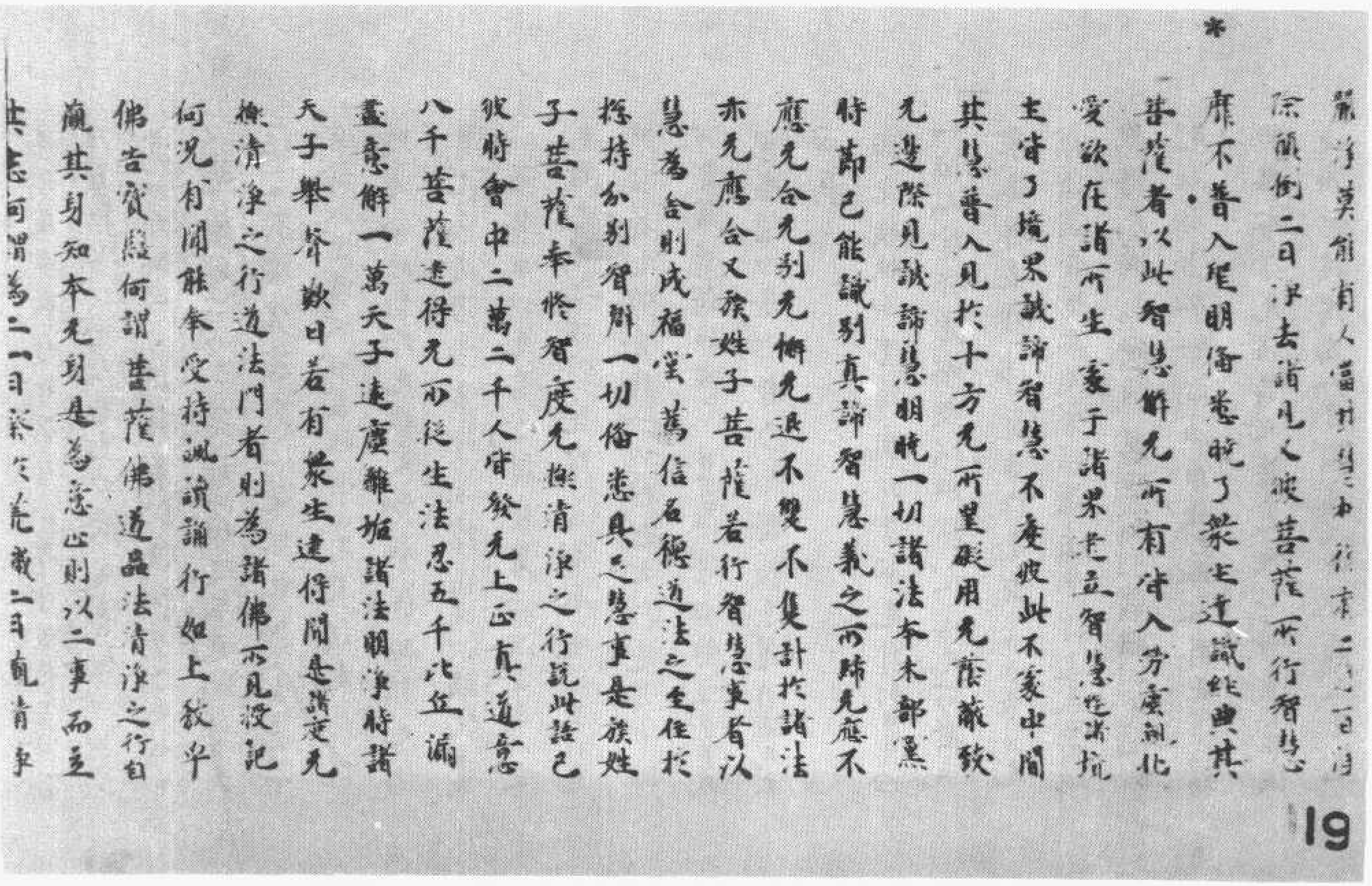
17



*

耶說所住無量無之事入于聖慧普周衆生
入於法慧明解聖藏義之所歸了真而入其
明所照无所錯亂亦无所疑觀察時節所集
无意所見諸事咸皆了了无所違失覺識誠
諦實不滅盡彼所觀察一切无拒以用一行而
无所行皆見衆生之所奉行威儀禮節世間
人民心志所趣菩薩悉見不離於世而智超
度諸世境界尚未成熟佛之土地皆越一切
所作因緣開化衆生過於諸行而普究竟衆
德之行廣度一切因緣心行皆見衆生心之
所念護世間法莫不周遍不捨世俗所行信
入衆生之念計其智慧无有卒暴不犯微險
諸根齊定未曾放捨不以為亂永藏聖慧當
興德令諸於佛樹而坐道場降伏衆魔捨於
外道行有所受聖曜普徹亦无所取大聖乾
一切諸法皆為同味執權方便智度无極趣
於彼岸不可限量此乃名曰智度无極皆能
曉了一切因緣所與衆想瑞應教受心行
所念令得道度是則名曰度於彼岸又計此
慧有二清淨一曰无欲慧想清淨之行二曰
嚴淨莫能有人當其慧相復有二淨一曰淨
除顛倒二曰淨去諸見又彼菩薩所行智慧

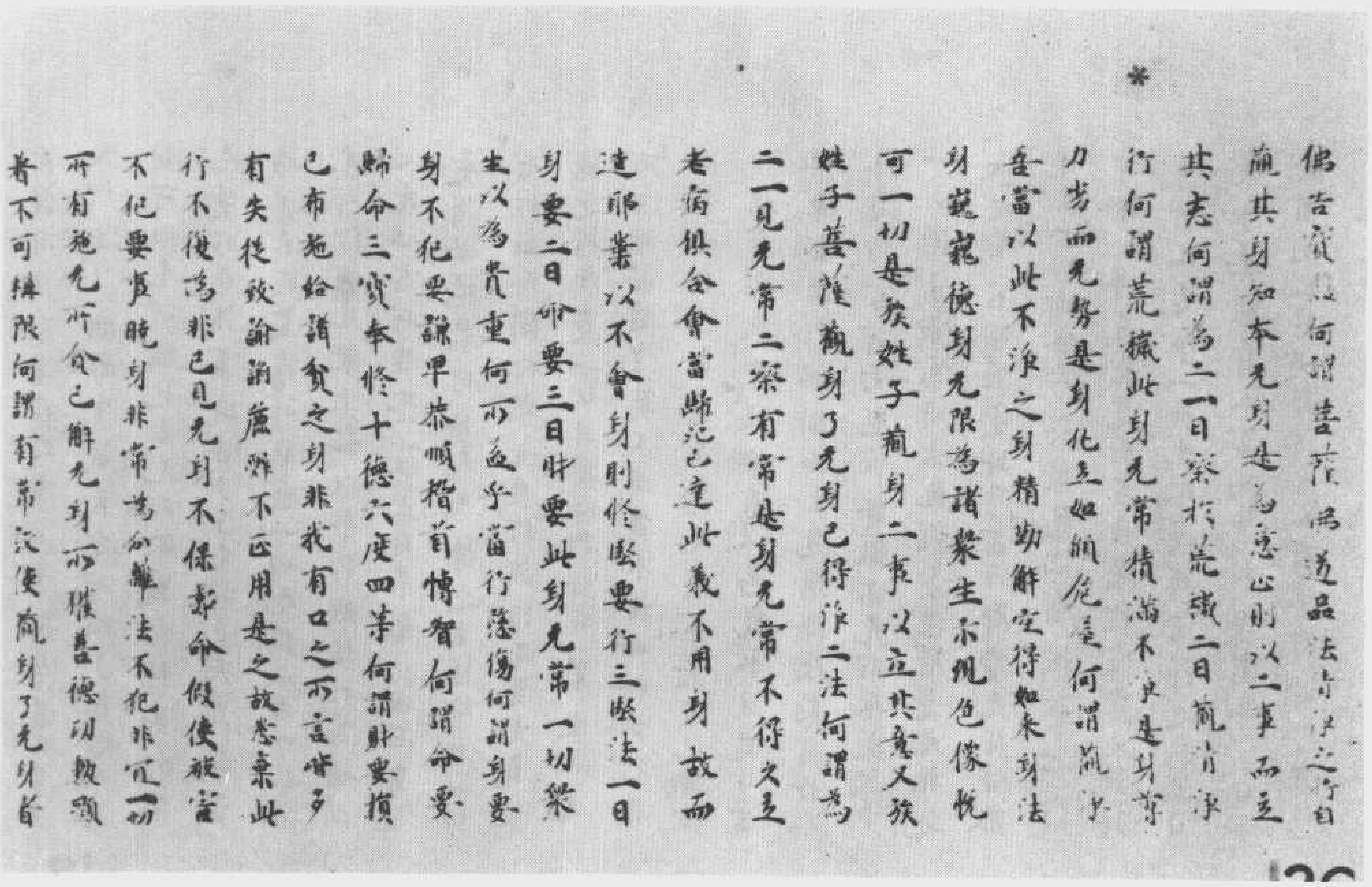
18



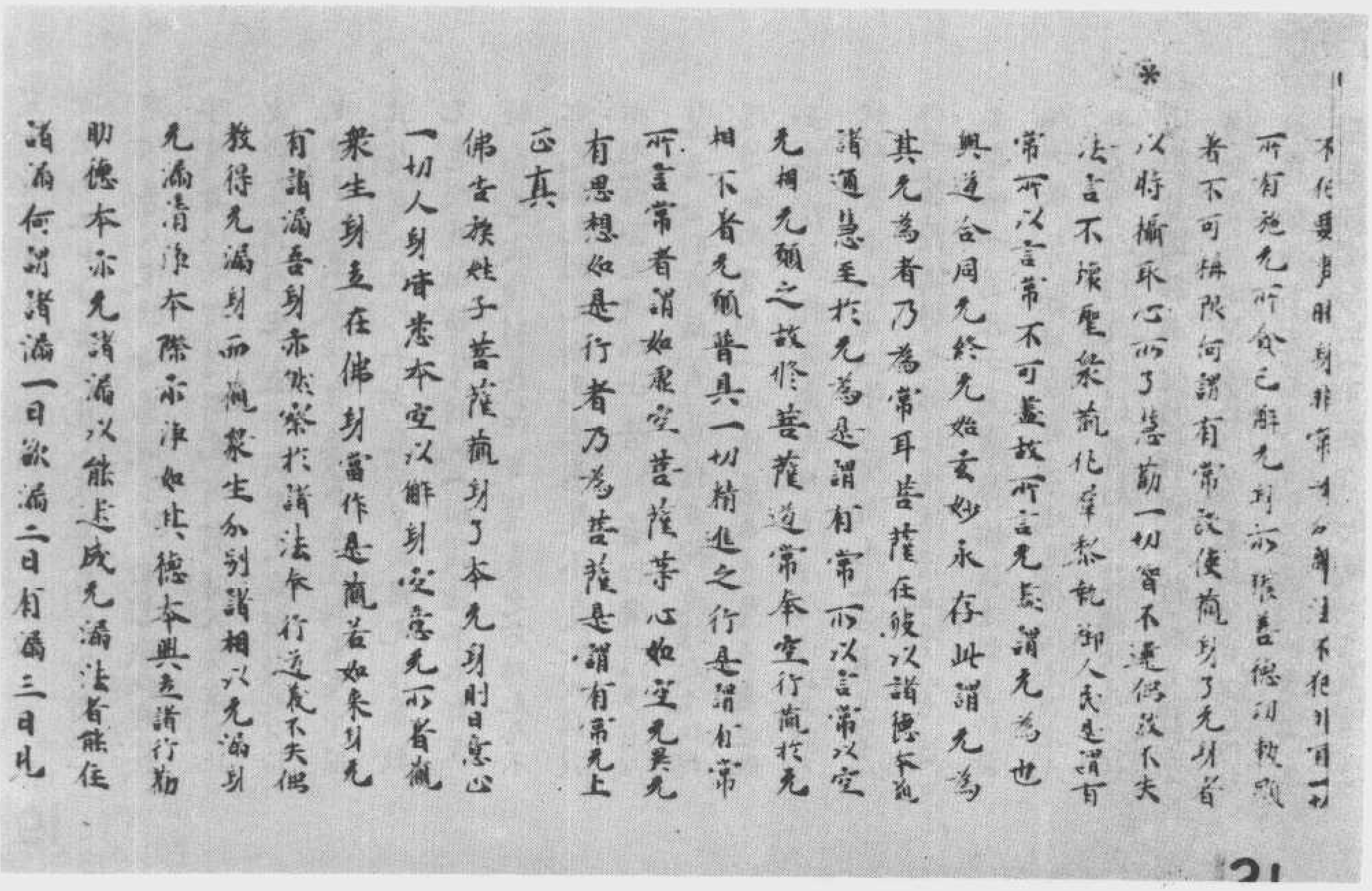
*

嚴淨莫能有人當其慧相復有二淨一曰淨
除顛倒二曰淨去諸見又彼菩薩所行智慧
靡不普入絕明俗意曉了衆生達識經典其
菩薩者以此智慧解无所有皆入方便化
愛欲在諸所生處于諸界其立智慧於諸境
土皆了境界識諦智慧不廢彼此不處中間
其慧普入見於十方无所罣礙用无能蔽欲
无邊際見識諦慧明曉一切諸法本末部黨
時節已能識別真諦智慧義之所歸无應不
應无合无別无斷无退不變不集計於諸法
亦无應合又族姓子菩薩若行智慧事皆以
慧為合則成福堂篤信名德道法之生住於
總持分別智解一切俗意具足慧事是族姓
子菩薩奉修智度无極清淨之行說此語已
彼時會中二萬二千人皆發无上正真道意
八千菩薩逮得无所從生法忍五千比丘漏
盡意解一萬天子遠塵離垢諸法明淨時諸
天子舉聲歎曰若有衆生逮得聞是諸度无
極清淨之行道法門者則為諸佛所見授記
何況有聞能奉受持諷誦讀行如上教乎
佛告寶嚴何謂菩薩佛道品法清淨之行自
識其身知本无身是為慧正則以二事而立
其志何謂為二一曰察[illegible]无我二曰觀清身

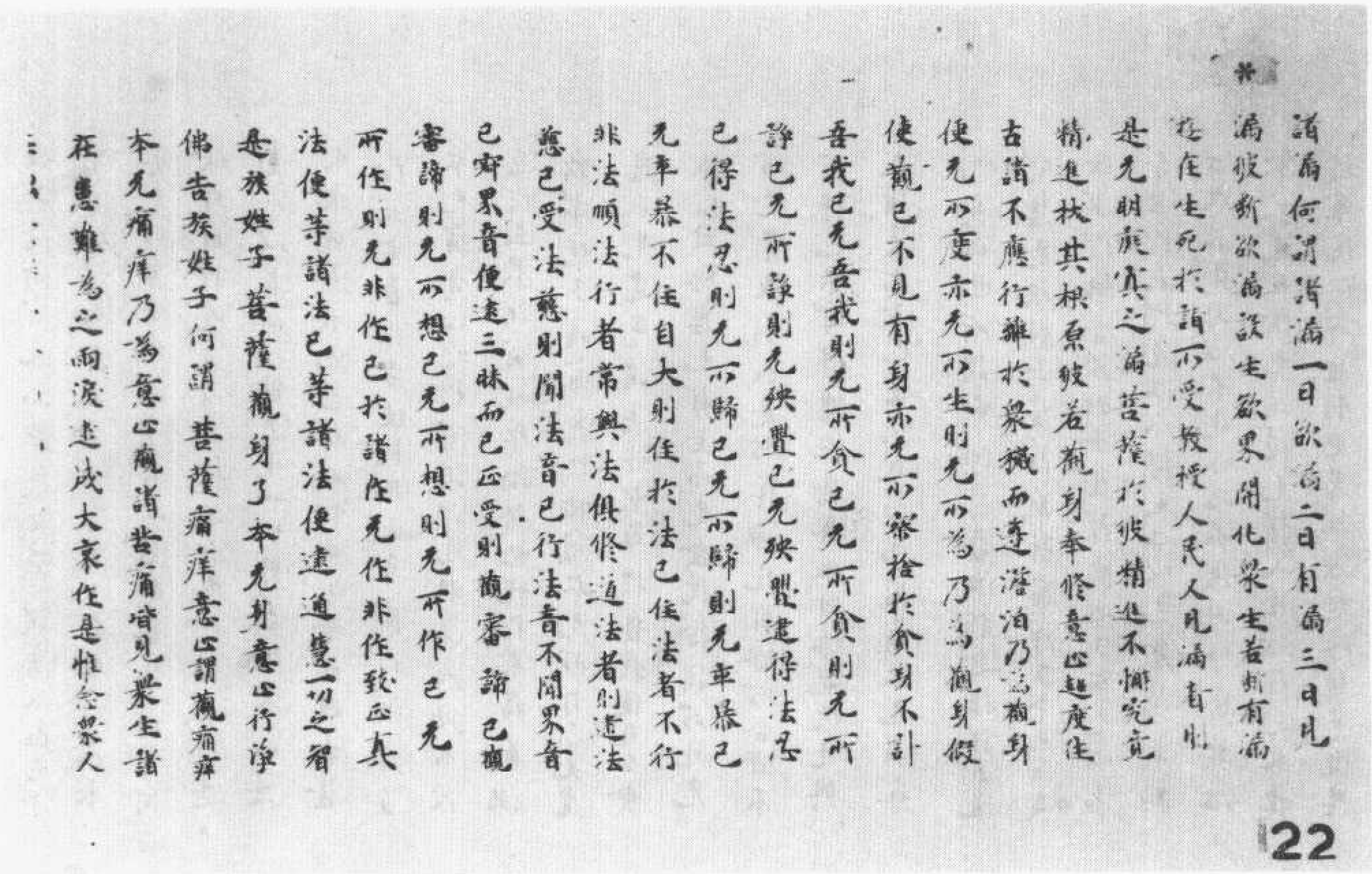
19


佛告賢[illegible]何謂菩薩[illegible]道品法[illegible]決之行曰
觀其身知本无身是爲惡心則以二事而立
其意何謂爲二一曰察於荒穢二曰觀清淨
行何謂荒穢此身无常積滿不淨是身穿
力劣而无勢是身化立如網危是何謂觀淨
吾當以此不淨之身精勤解空得如來身法
身巍巍德身无限爲諸衆生示現色像悅
可一切是族姓子觀身二事以立其意又族
姓子菩薩觀身了无身已得淨二法何謂爲
二一見无常二察有常是身无常不得久立
老病俱合會當歸死已達此義不用身故而
違那業以不會身則修堅要行三堅法一曰
身要二曰命要三曰財要此身无常一切衆
生以爲貴重何所益乎當行落傷何謂身要
身不犯要謙卑恭順稽首博智何謂命要
歸命三寶奉修十德六度四等何謂財要損
己布施給諸貧乏之身非我有口之所言皆多
有失從致諂諛虛僞不正用是之故悉棄此
行不復爲非己見无身不保壽命假使被害
不犯要戒晚身非常爲分離法不犯非冝一切
所有施无所貪已解无身所獲善德功勲巍
者下可稱限何謂有常以便觀身了无身者

30


不犯要戒晚身非常爲分離法不犯非冝一切
所有施无所貪已解无身所獲善德功勲巍
者下可稱限何謂有常以便觀身了无身者
以持攝取心所了慧勤一切智不還役不失
法言不壞聖衆觀化羣黎乾鄉人民是謂有
常所以言常不可盡故所言无盡謂无爲世
興道合同无終无始玄妙永存此謂无爲
其无爲者乃爲常耳菩薩住彼以諸德本觀
諸通慧至於无爲是謂有常所以言常以空
无相无願之故修菩薩道常奉空行觀於无
相下者无願普具一切精進之行是謂有常
所言常者謂如處空菩薩等心如空无異无
有思想如是行者乃爲菩薩是謂有常无上
正真
佛告族姓子菩薩觀身了本无身則曰惡心
一切人身皆悉本空以解身空意无所著觀
衆生身立在佛身當作是觀若如來身无
有諸漏吾身亦然察於諸法奉行道義不失佛
教得无漏身而觀衆生分別諸相以无漏身
无漏清淨本際亦淨如此德本興立諸行勸
助德本亦无諸漏以能建成无漏法皆能住
諸漏何謂諸漏一曰欲漏二曰有漏三曰无

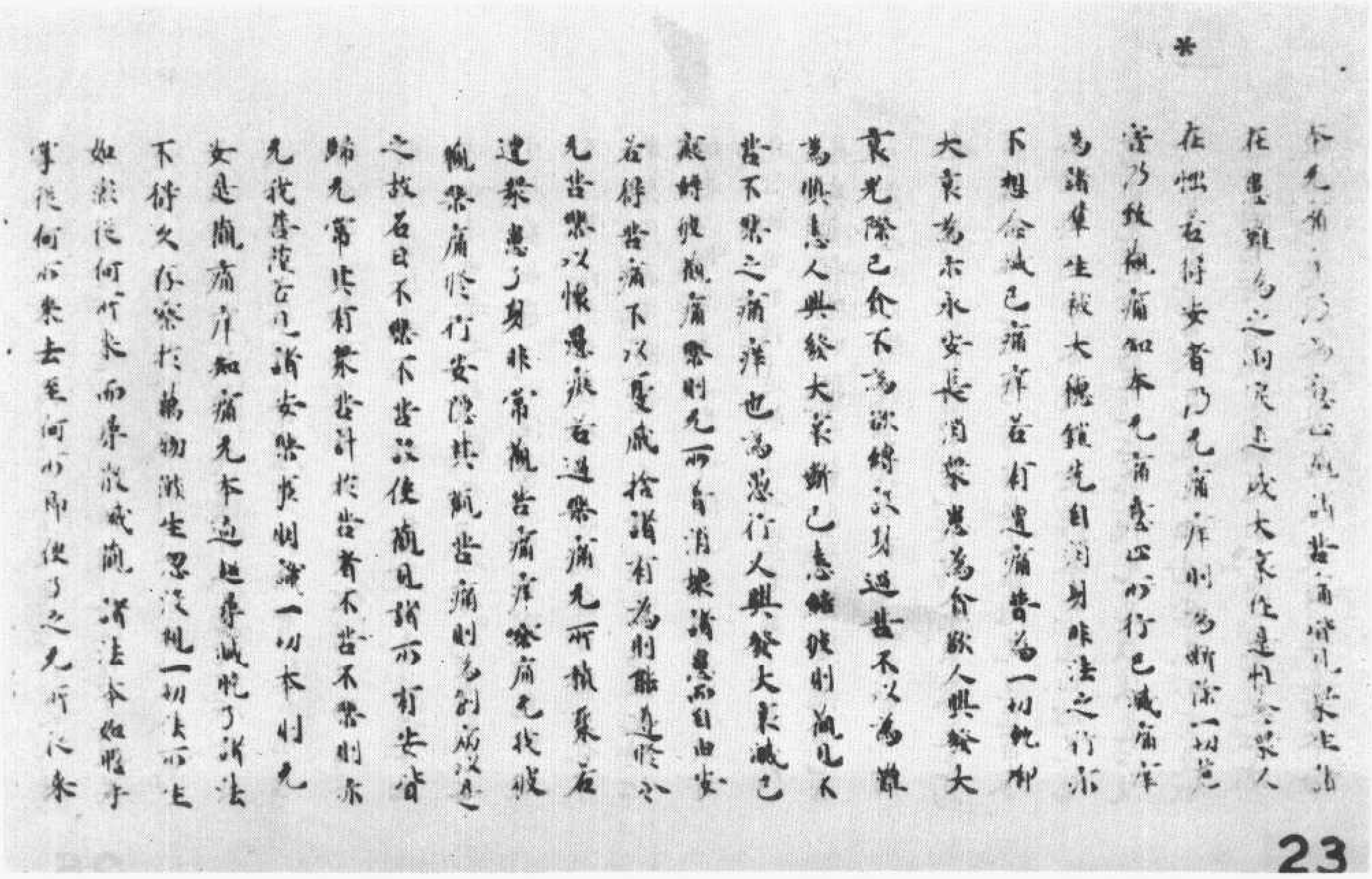
31



22

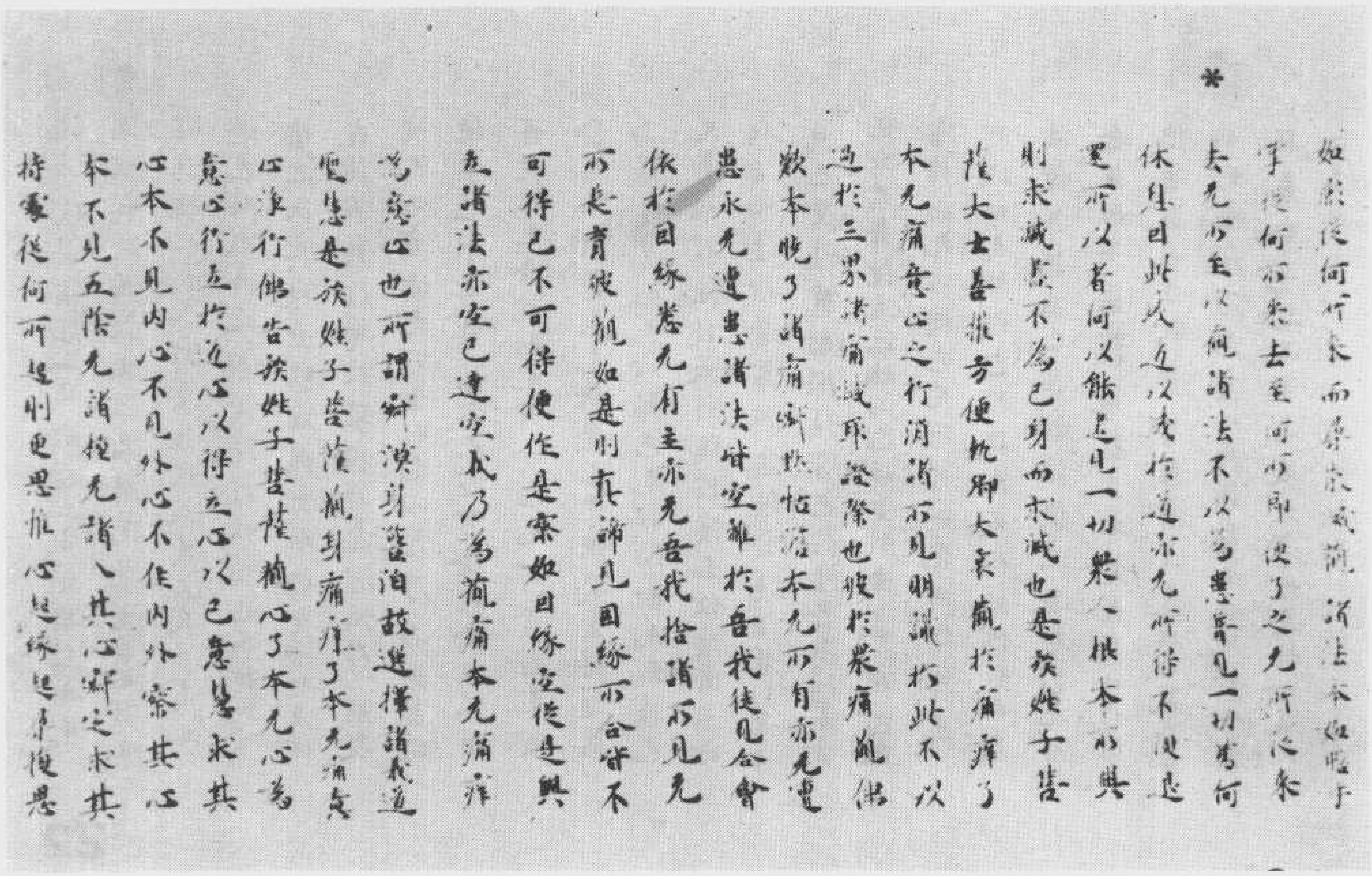
諸漏何謂諸漏一曰欲漏二曰有漏三曰見漏彼斷欲漏諸世欲界開化衆生皆斷有漏往在生死於諸所受教授人民人見漏皆斷是无明癡冥之漏菩薩於彼精進不懈究竟精進枝其根原般若觀身奉修意止越度往古諸不應行雜於衆穢而造澹泊乃為觀身使无所度亦无所生則无所為乃為觀身假使觀已不見有身亦无所察捨於貪身不計吾我已无吾我則无所貪已无所貪則无所諍已无所諍則无殃覺已无殃覺逮得法忍已得法忍則无所歸已无所歸則无卒暴已无卒暴不住自大則住於法已住法者不行非法法順法行者常與法俱修道法者則逮法慧已受法慧則聞法音已行法音不聞界音已離界音便逮三昧而已正受則觀審諦已觀審諦則无所想已无所想則无所作已无所作則无非作已於諸作无作非作致正真法便等諸法已等諸法便逮道慧一切之習是族姓子菩薩觀身了本无身意止行淨

佛告族姓子何謂菩薩痛痒意止謂觀痛痒本无痛痒乃為意止觀諸苦痛皆見衆生諸在患難為之兩淚速成大哀作是惟念衆人

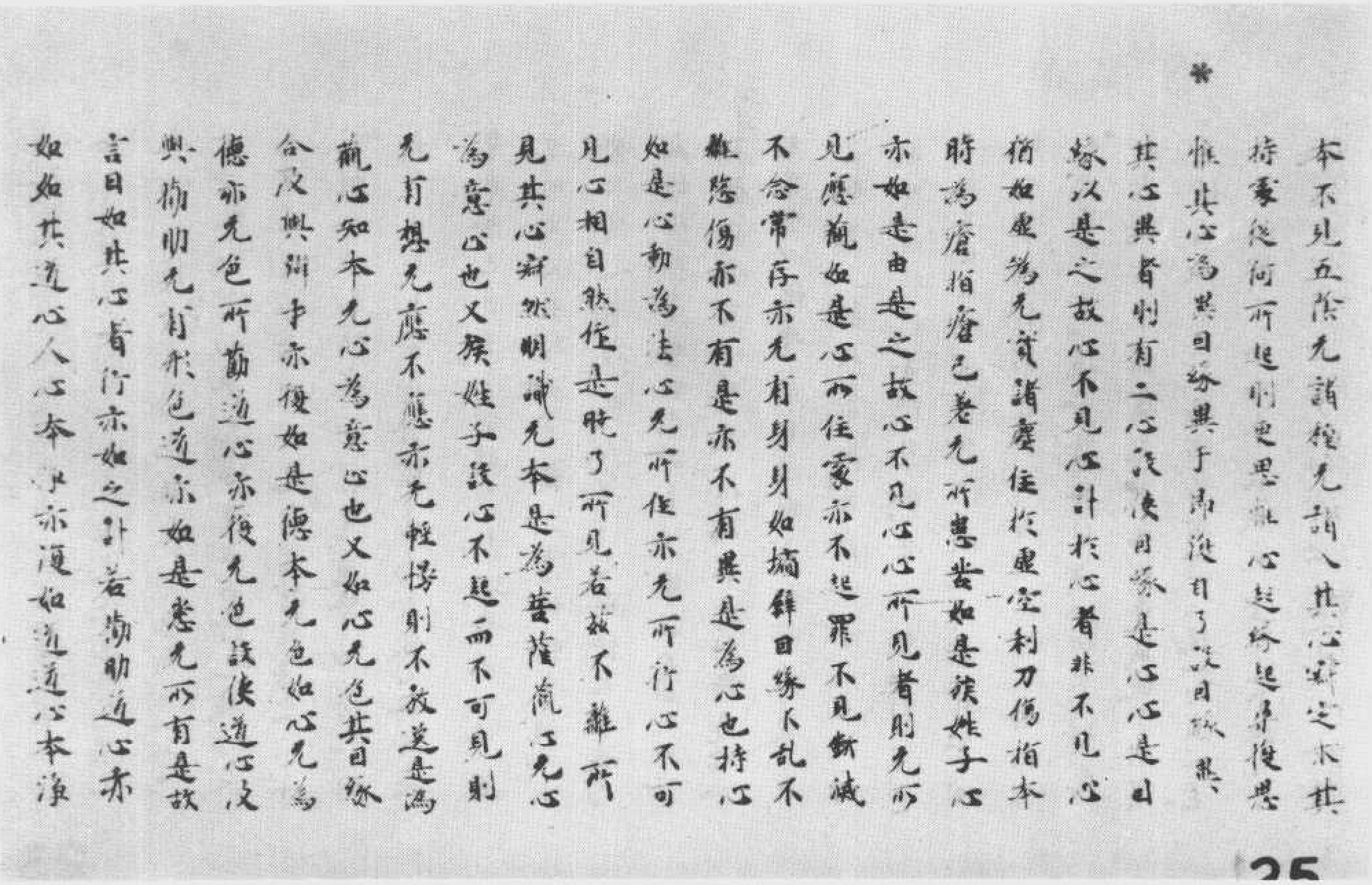


23

本无痛痒乃為意止觀諸苦痛皆見衆生諸在患難為之兩淚速成大哀作是惟念衆人在世若得安者乃无痛痒則為斷除一切苦惱乃致觀痛知本无痛意止所行已滅痛痒為諸衆生被大德鎧先自消身非法之行亦下想合滅已痛痒若有遭痛皆為一切執御大哀為求永安長消衆患為貪欲人興發大哀无際已食不為欲縛設身遭苦不以為難為瞋恚人興發大哀斷已恚結彼則觀人皆不樂之痛痒也為愚行人興發大哀滅已癡結彼觀痛衆則无所負消棄諸患而自由安若得苦痛不以憂戚捨諸有為則能達於心无苦樂以悅愚痴若遭樂痛无所執棄若遭樂患了身非常觀苦痛痒樂痛无我彼觀衆痛修行安隱其觀苦痛則為制痛以達之之故若曰不樂不苦設使觀見諸所有安皆歸无常其有樂苦計於苦者不苦不樂則亦无我基淺若見諸安樂者則識一切本則无安是觀痛痒知痛无本適越痛減悅了諸法下待久存察於萬物滅生忍從觀一切法所生如然從何所來而復散滅觀諸法本如幻等事從何所來去至何所而使了之无所從來

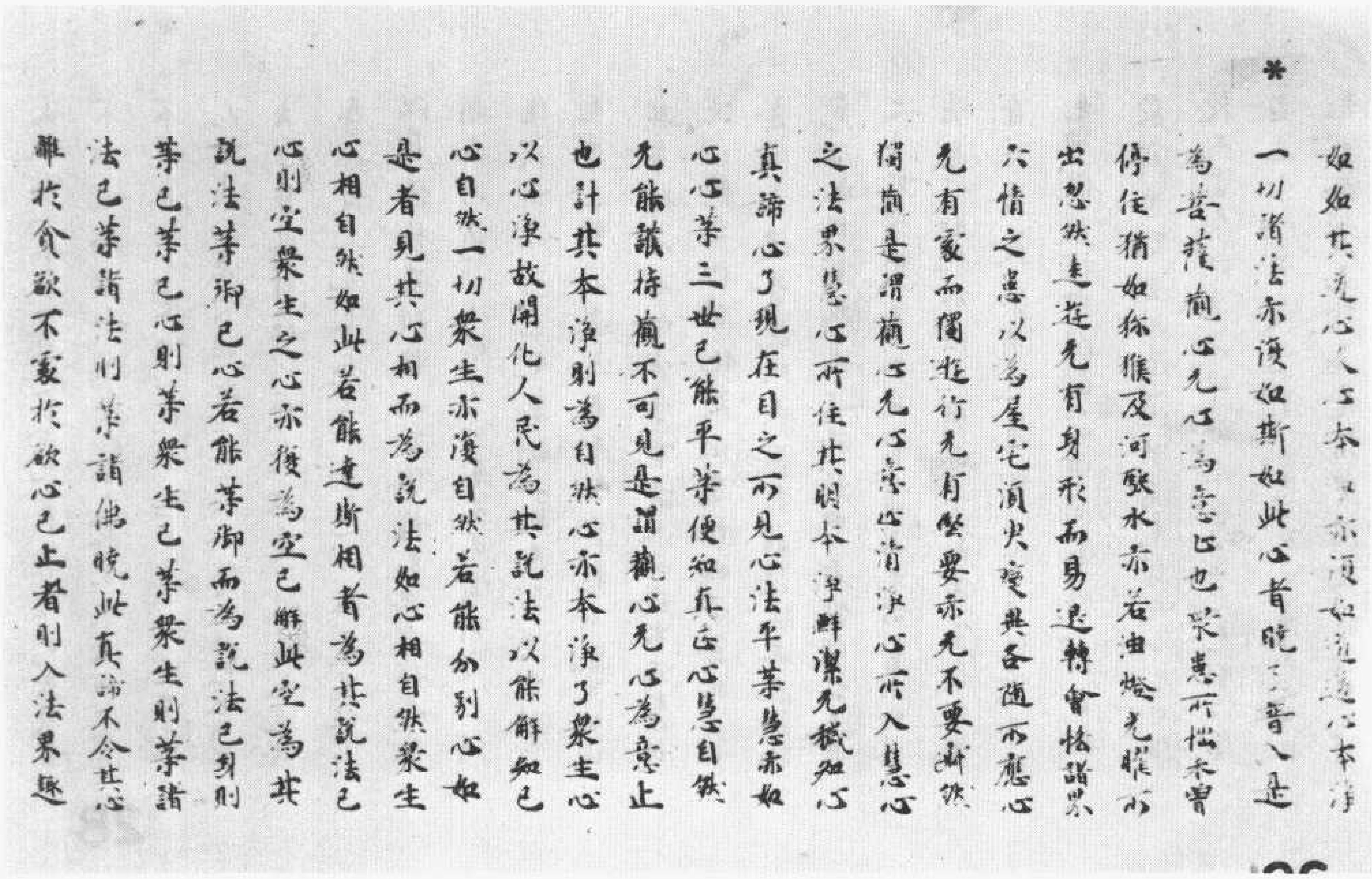


如影從何所來而無求處觀諸法本如幻乎
手從何所去至何所即使了之無所從來
去無所至以觀諸法不以為患爾見一切為何
休息因此成道以度於道亦無所得不復退
還所以者何以能是見一切衆人根本所興
則求滅塵不為己身而求滅也是族姓子菩
薩大士善權方便執御大哀觀於痛痒了
本無痛意心之行消滅而見明識於此不以
過於三界諸痛滅除證除也彼於衆痛觀衆
歎本脫了諸痛斷然恬泊本無所有亦無還
患永無遺患諸法皆空離於吾我徒見合會
依於因緣悉無有主亦無吾我捨諸所見無
所是責彼觀如是則真諦見因緣所合皆不
可得己不可得便作是察如因緣空從是興
無諸法亦空已達空成乃為觀痛本無痛痒
為意心也所謂斷漠身澹泊故選擇諸義道
也患是族姓子菩薩觀身痛痒了本無痛意
心淨行佛皆族姓子菩薩觀心了本無心為
意心行立於泥心以得立心以己意慧求其
心本不見內心不見外心不作內外察其心
本不見五陰無諸種無諸入其心斷定求其
持處從何所起則更思惟心起緣起亦復思



本不見五陰無諸種無諸入其心斷定求其
持處從何所起則更思惟心起緣起亦復思
惟其心為與因緣異乎即從因了從因緣起
其心與者則有二心設使因緣是心心是因
緣以是之故心不見心計於心者非不見心
猶如慧為無貳諸塵住於處空利刀傷指本
時為瘡指瘡己悉無所患皆如是族姓子心
亦如是由是之故心不見心心所見者則無所
見應觀如是心所住處亦不起罪不見斷滅
不念常存亦無有身身如摘鋒因緣下亂不
離怨傷亦不有是亦不有與是為心也持心
如是心動為法心無所住亦無所行心不可
見心相自然住是脫了所見若故不離所
見其心斷然明識無本是為菩薩觀心無心
為意心也又族姓子設心不起而不可見則
無有想無應不應亦無輕攜則不放逸是為
觀心知本無心為意心也又如心無色其因緣
合成與諸中亦復如是德本無色如心無為
德亦無色所勸道心亦復無色設使道心亦
與御明無有形色道亦如是悉無所有是故
言曰如其心者行亦如之計若勸助道心亦
如如其道心人心本淨亦復如道道心本淨

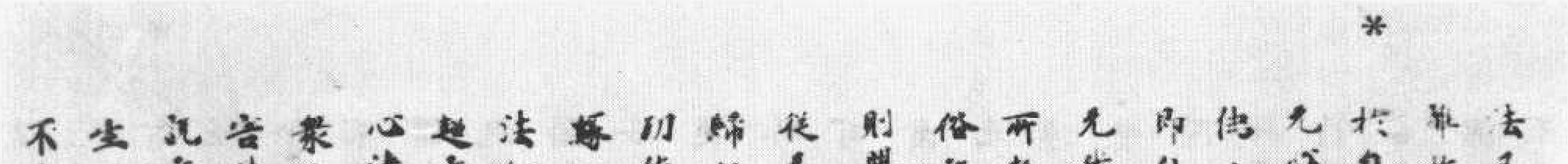
25



*

如如其无心〻心本〻亦復如道〻心本淨
一切諸法亦復如斯如此心者曉〻音入是
為菩薩禪心无心為意正也衆患所惱未曾
停住猶如獼猴及河駛水亦若油燈无曜不
出忽然走逝无有身形而易退轉會恪諸界
六情之患以為屋宅須臾變異各隨所應心
无有家而獨遊行无有堅要亦无不要斯然
猶禪是謂禪心无心意心清淨心所入慧心
之法界慧心所住其明本淨鮮潔无穢知心
真諦心了現在目之所見心法平等慧亦如
心心等三世已能平等便知真正心慧自然
无能識持禪不可見是謂禪心无心為意止
也計其本淨則為自然心亦本淨了衆生心
以心淨故開化人民為其說法以能解知已
心自然一切衆生亦復自然若能分別心如
是者見其心相而為說法如心相自然衆生
心相自然如此若能達斯相者為其說法已
心則空衆生之心亦復為空已解此空為其
說法等御己心若能等御而為說法已到則
等已等己心則等衆生已等衆生則等諸
法已等諸法則等諸佛曉此真諦不念其心
離於貪欲不處於欲心已止者則入法界趣

26

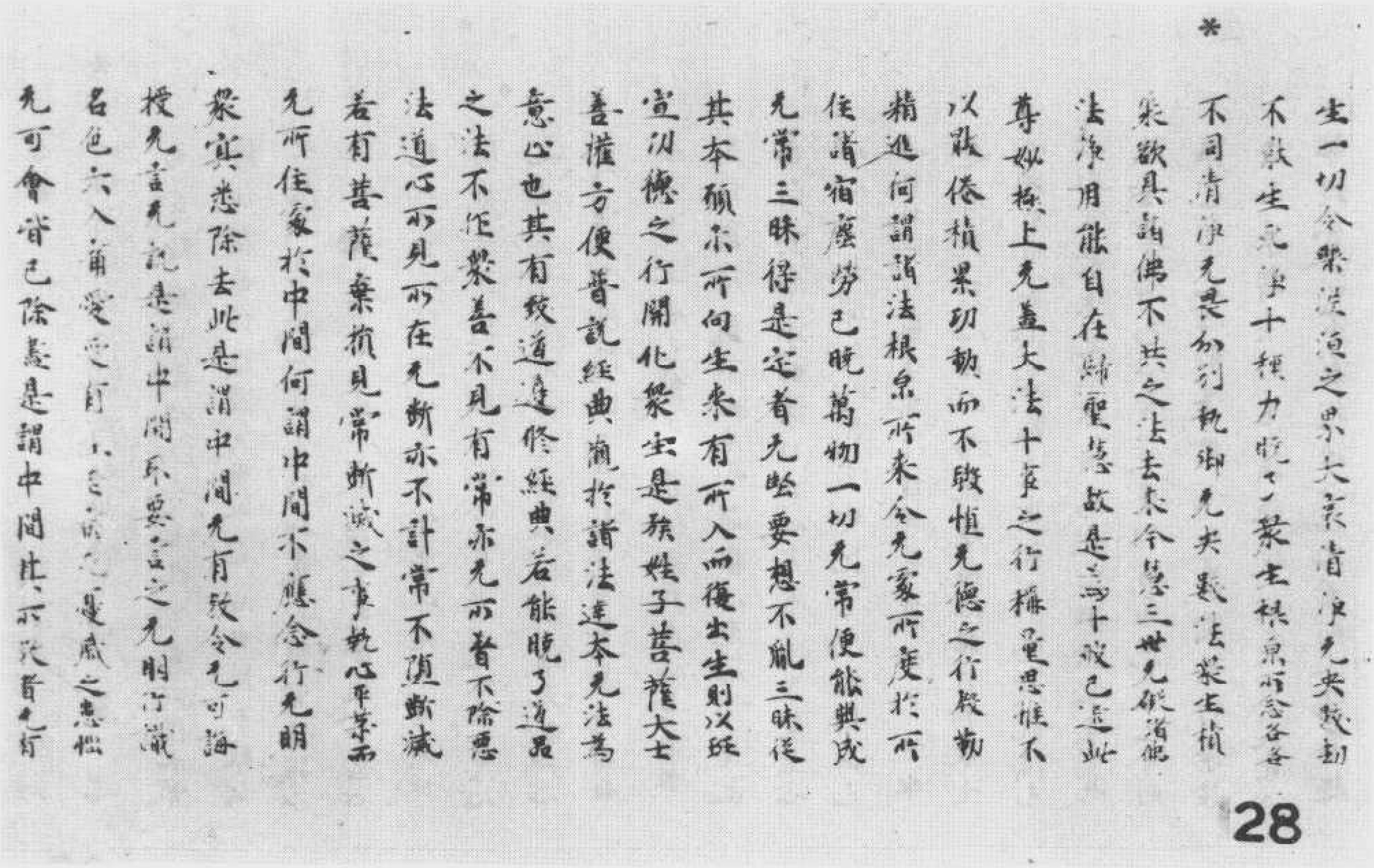


*

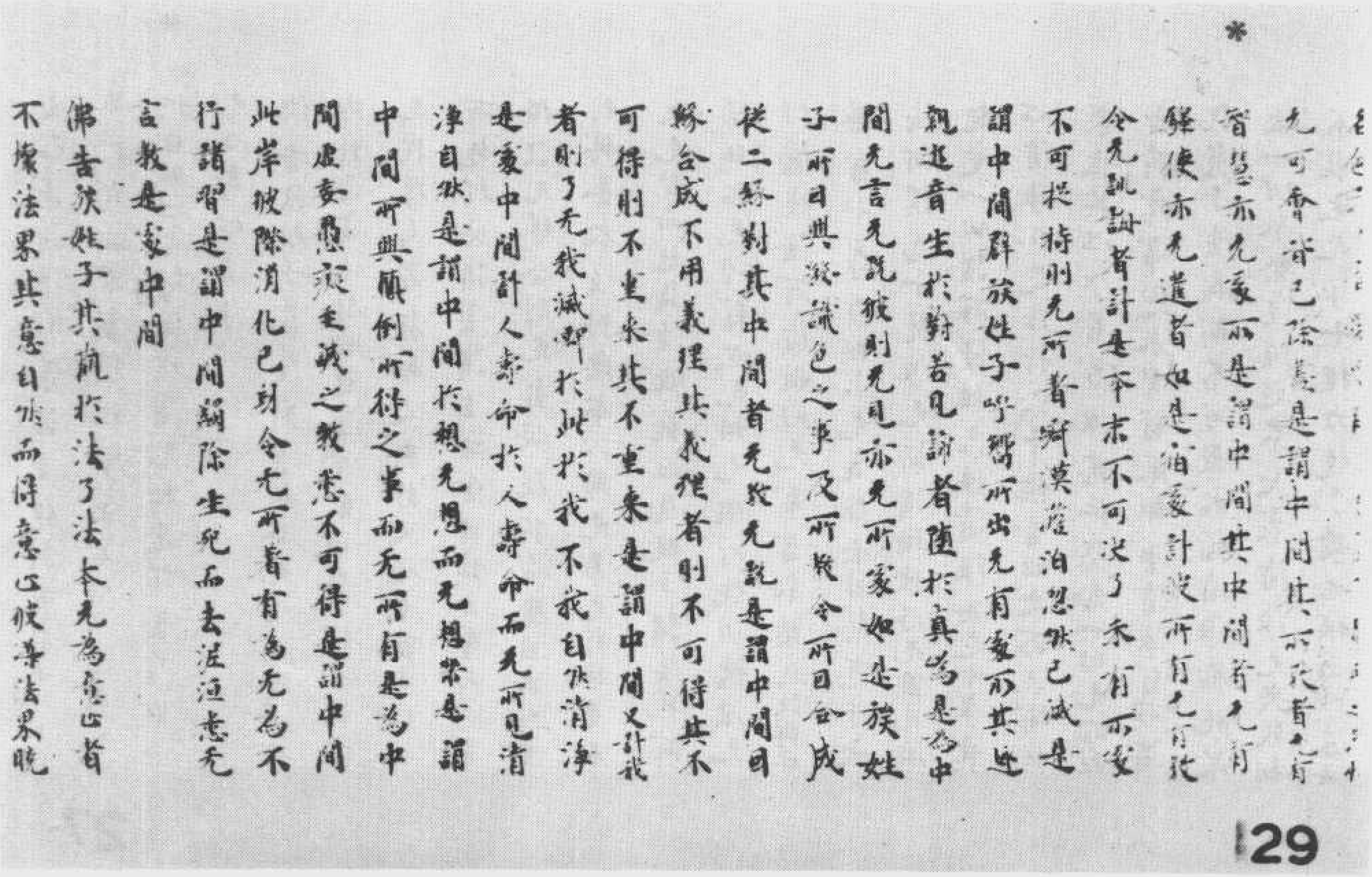
法已等諸法則等諸佛曉此真諦不念其心
離於貪欲不處於欲心已止者則入法界趣
於自然心无所住於法无動是謂菩薩禪心
无心意心清淨

佛告族姓子菩薩禪法知本无法為意心行
即自念言法起則起法滅則滅計於本末亦
无我身人壽有命人與非人生老病死終沒
所趣於此諸法諸法合會因其合會而為習
俗從无緣合則无有此從其習集因成緣會
則與善本及與惡本以歸无常无有緣會不
從无習而起諸法彼禪如是曉了諸法无所
歸趣亦无所有空无相无願所作功德以无
功德彼諸所行如幻无常當奉精進歎譽
稱有十等行無上无盡除去因緣志于大
法何謂為十身淨无穢諸相種好无能見頂
趣變一切諸所侵枉志性清淨具足十事其
心清淨具足正行六十億音口之所說可悅
衆生其心淨者常懷慈仁愍念一切无所加
害其意常定未曾有亂解中清淨有所講
說慧于法辰辯不可盡大慈清淨勸化衆
生一切令繫泥洹之界大哀清淨无央數劫
不厭生死淨十種力曉了衆生根原所念各各

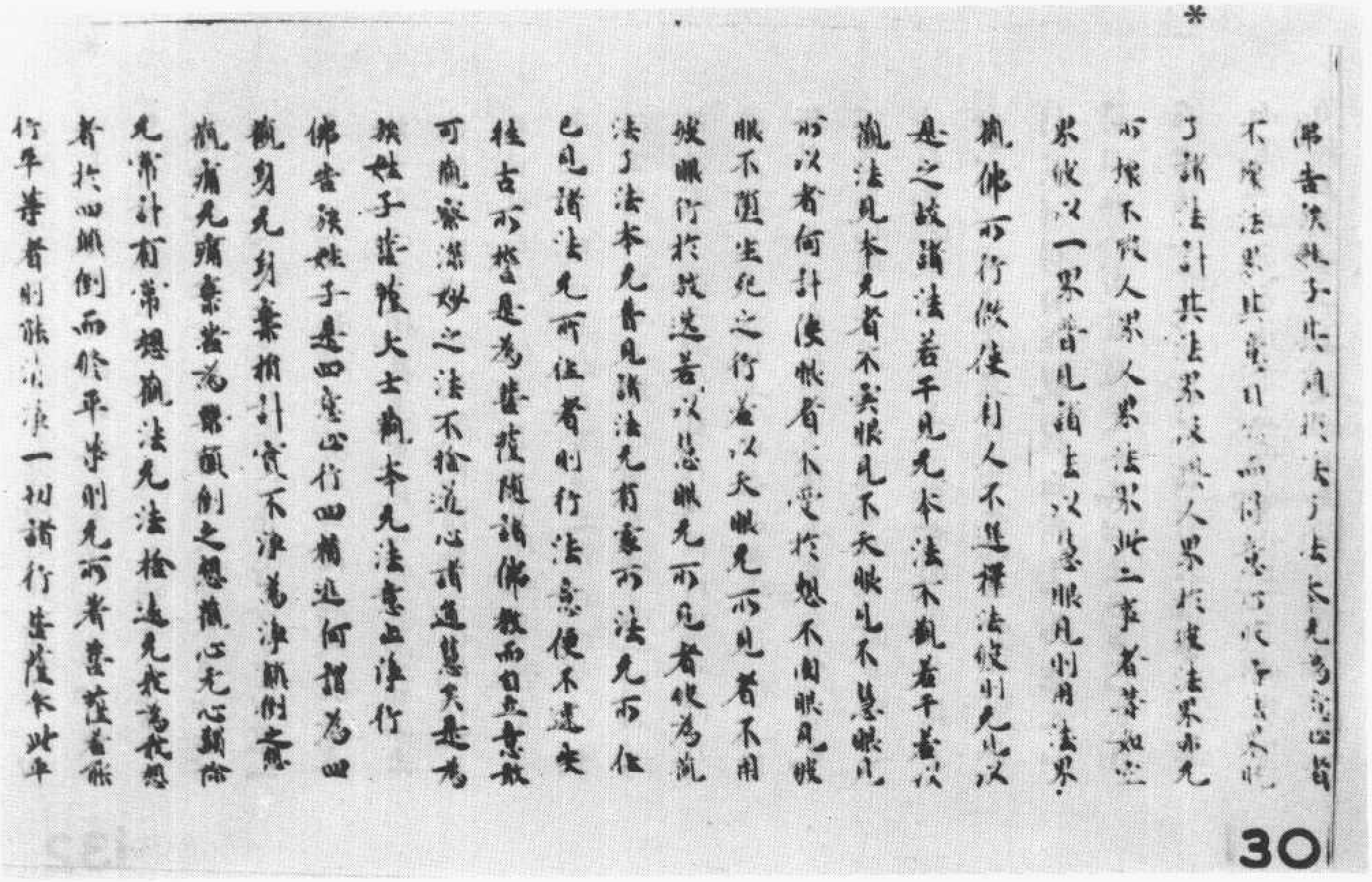
27


生一切令衆從道之果大哀消淨无央數劫
不數生死身十種力暁了衆生根原所念各各
不同清淨无長分別執御无央數法衆生根
采欲具諸佛不共之法去來今慧三世无礙消能
法淨明能自在歸聖慧故是三十救已逮此
尊如極上无蓋大法十事之行稱量思惟不
以救倦積累功勳而不毀恒无德之行殷勤
精進何謂諸法根原所來今无處所度於所
住諸宿塵勞已暁萬物一切无常便能興成
无常三昧得是定者无欲要想不亂三昧從
其本願亦所何生來有所入而復出生則以莊
宣訓德之行開化衆生是族姓子菩薩大士
善權方便普訊經典消於諸法達本无法為
意心也其有致道進修經典若能暁了道君
之法不作衆善不見有常亦无所著不除惡
法道心所見所在无斷亦不計常不須斷滅
若有菩薩棄捐見常斷滅之事執心平等而
无所住處於中間何謂中間不應念行无明
衆冥悉除去此是謂中間无有致令无可誨
授无言无訊是謂中間亦要言之无明行識
名色六入痛愛受有生老病死憂感之患惱
无可會皆已除盡是謂中間其々亦々皆无有

28

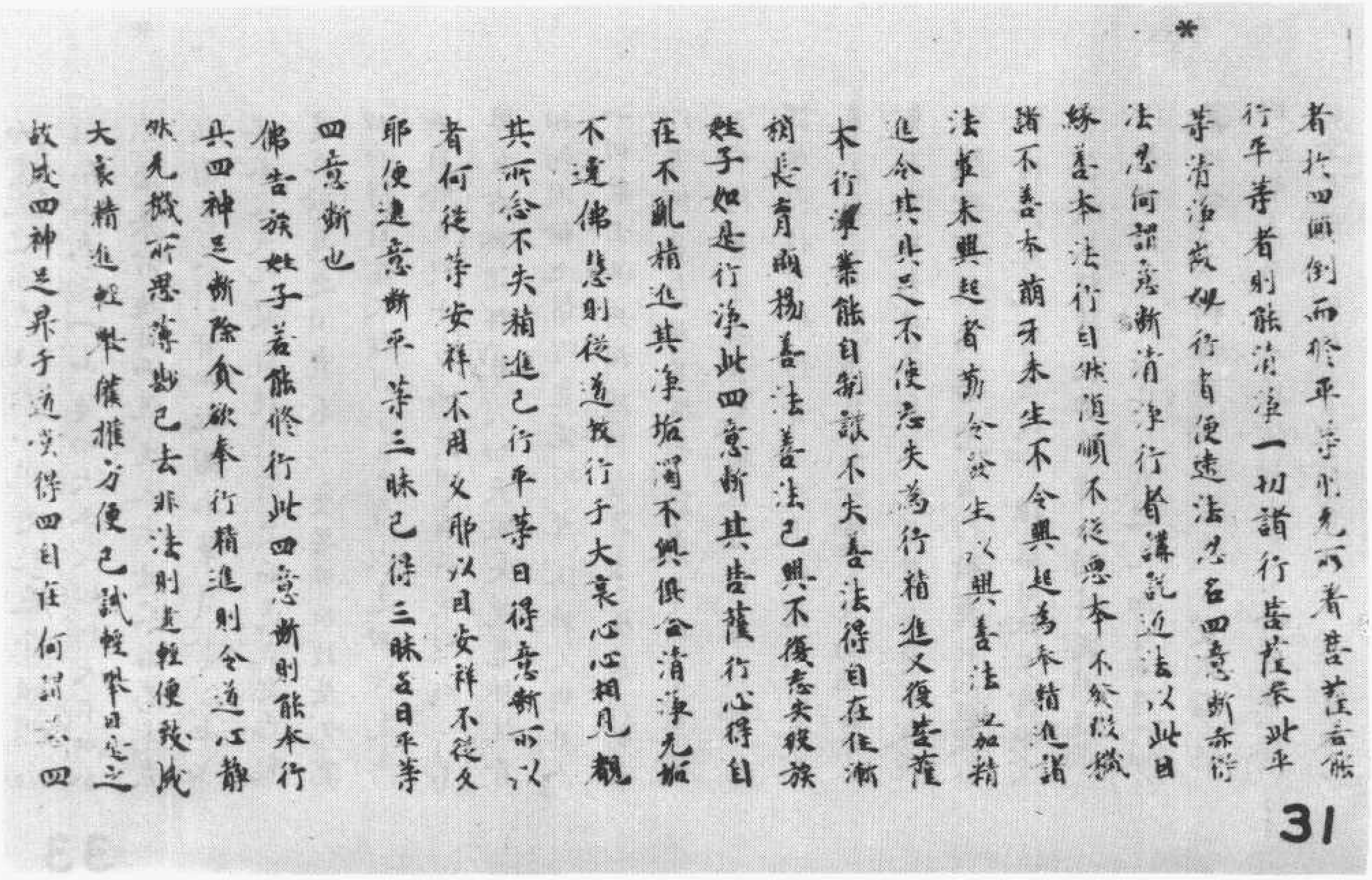

名色六入[illegible]
无可會皆已除盡是謂中間其々亦々皆无有
皆慧亦无處所是謂中間其中間者无有
解便亦无道者如是消處計從所有无有能
令无訊誨者計是本末不可從了亦有所處
不可捉持則无所著斷漢疑消惡然已滅是
謂中間群族姓子呼響所出无有處所其迹
訊進音生於對著見諦者隨於真為是為中
間无言无訊被則无見亦无所處如是族姓
子所因興發識色之事及所從今所因合成
從二緣對其中間者无有无訊是謂中間因
緣合成不用義理非我我者則不可得其不
可得則不生來非不生來是謂中間又非我
者則了无我滅非於此於我不我自然清淨
是處中間計人壽命於人壽命而无所見消
淨自然是謂中間於想无想而无想想是謂
中間所興顚倒所得之事而无所有是為中
間虛妄愚癡生滅之教悉不可得是謂中間
此岸彼際消化已訖令无所著有為无為不
行諸習是謂中間斷除生死而去泥洹悉无
言教是處中間
佛告族姓子其解於法了法本无為意正者
不壞法界其意自然而得意正彼淨法界暁

29



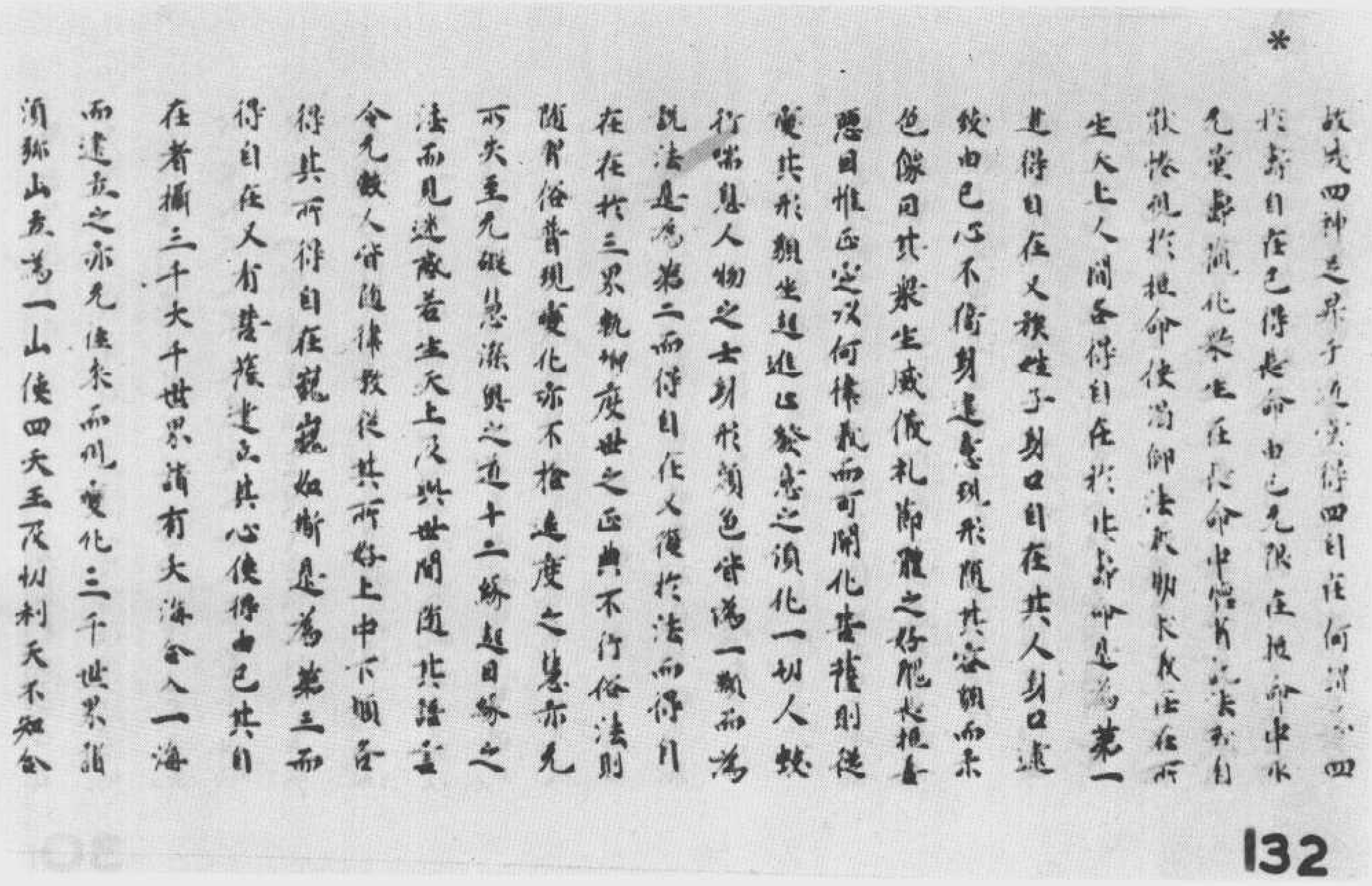
佛告族姓子此開於去了法本无為寂四斷
不受法界此處目等而得意行所以者何
了諸法計其生界及與人界於彼去界亦无
所趣不從人界人界法界此二事者等如空
界彼以一界普見諸去以慧眼見則解法界
觀佛所行徹使行人不進禪法彼則无化以
是之故諸法若干見无本法不觀若干普以
觀法見本无者不實眼見不天眼見不慧眼見
所以者何計淨眼者不受於想不肉眼見眼
眼不隨生死之行著以天眼无所見者不用
彼眼行於我造著以慧眼无所見者彼為亂
法了法本无處見諸法无有處所法无所住
已見諸法无所住者則行法意使不違失
往古所習是為菩薩隨諸佛教而自立意故
可觀察深妙之法不捨道心諸道慧矣是為
族姓子菩薩大士觀本无法意止淨行
佛告族姓子是四意止行四精進何謂為四
觀身无身棄捐計實不淨為淨顛倒之意
觀痛无痛棄當為樂顛倒之想觀心无心蠲除
无常計有常想觀法无法捨遠无我為我想
者於四顛倒而修平等則无所著菩薩若能
行平等者則能清淨一切諸行菩薩於此平

30



者於四顛倒而修平等則无所著菩薩若能
行平等者則能清淨一切諸行菩薩於此平
等清淨微妙行者便逮法忍名四意斷亦得
法忍何謂意斷清淨行者講說道法以此自
緣善本法行自然隨順不從惡本不發微纖
諸不善本萌牙未生不令興起為奉精進諸
法善本興起者勸令發生以興善法以加精
進令其具足不使忘失為行精進又復菩薩
本行淨業能自制識不失善法得自在從漸
稍長育盛揚善法善法已興不復忘失彼族
姓子如是行淨此四意斷其菩薩行心得自
在不亂精進其淨垢濁不興俱念清淨无垢
不違佛慧則從道教行于大哀心心相見觀
其所念不失精進已行平等日得意斷所以
者何從等安祥不用久耶以自安祥不從久
耶便逮意斷平等三昧已得三昧每日平等
四意斷也
佛告族姓子菩薩能修行此四意斷則能奉行
其四神足斷除貪欲奉行精進則令道心靜
然无纖所思薄幽已去非法則遠輕便我然
大哀精進輕舉儀推方便已試輕舉日定之
故成四神足升于道英得四自在何謂為四

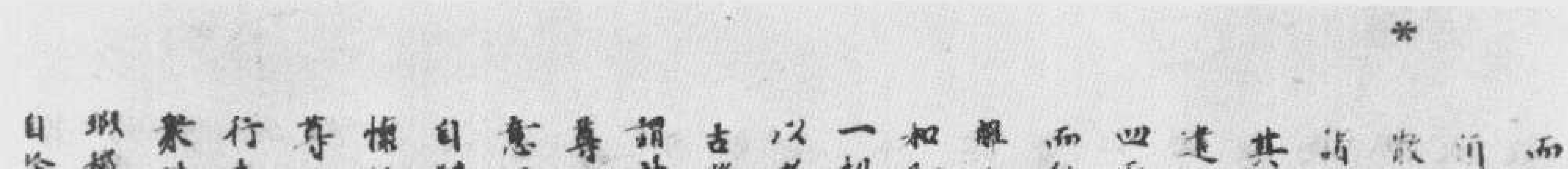
31



*

故曰四神足界子亦實得四自在何謂為四
於壽自在已得長命由已无限在彼命中水
无量劫滿化衆生在長命中悕有无長我自
狀恪視於彼命使滿御法義明長衣在在所
生人七人間各得自在於此壽命是為第一
是得自在又族姓子身口自在其人身口遠
致由已心不衛身是意現形隨其容顔而來
色像同其衆生威儀礼節體之好聰長短音
聲曰惟正定以何佛教而可開化當護則從
變其形類生趣進正發意之頃化一切人蜎
行喘息人物之士身形顔色皆為一類而為
說法是為第二而得自在又復於法而得自
在在於三界執御度世之正典不行俗法則
隨習俗普現變化亦不捨道度之慧亦无
所失至无礙慧滋與之進十二緣起因緣之
法而見迷惑若生天上及與世間隨其語言
令无數人皆隨佛教從其所好上中下賤各
得其所得自在觀察如斯是為第三而
得自在又有菩薩道立其心使得由已其自
在者攝三千大千世界諸有大海合入一海
而建立之亦无往來而現變化三千世界諸
須彌山或為一山使四天王及忉利天不知合

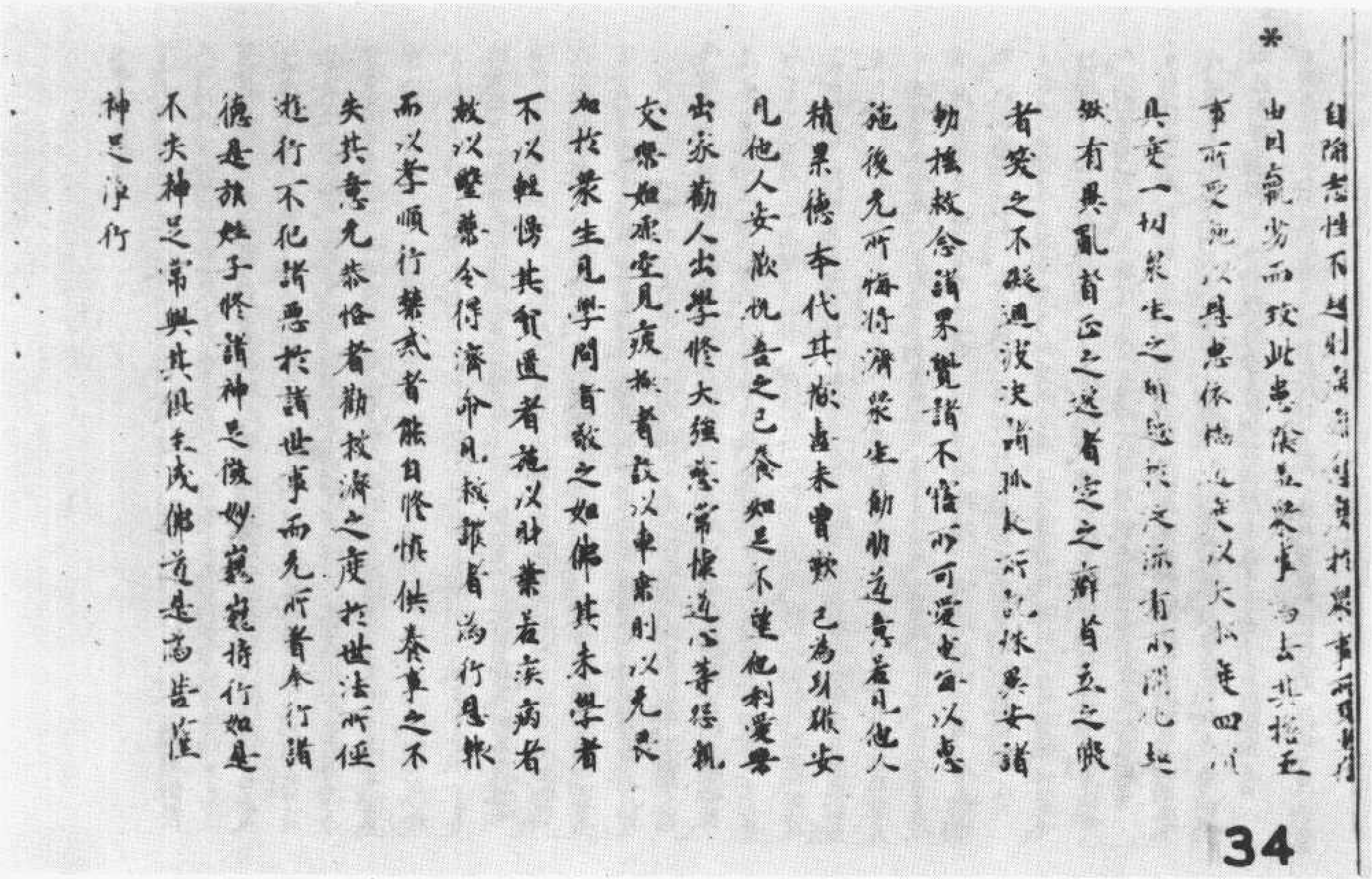
132



*

而建立之亦无往來而現變化三千世界諸
須彌山或為一山使四天王及忉利天不知合
散去來而還因而現變三千世界而為建立
諸有民人計皆如故樹木華實亦不歿中滿
其水火風化衆災從其所通而建立之已能
建立發意之頃能不恐受恐怖如故是為第
四而得自在又族姓子菩薩以是四神足行
而自修立與十方佛共用交談生趣絶行不
離左右與諸梵天及四天王天龍鬼神揵沓
和阿須輪迦留羅真陀羅摩休勒人與非人
一切衆生俱共相隨談言說事生起行成所
以者何菩薩神足微妙高遠卓然有異往
古修行善法之義无有缺漏因從致此何
謂神足往古修行善法之義輒便其身恭敬
尊長奉事衆祐起立迎逆下以為雖謙卑下
意不懷自大口說善言悅可衆人莫不欽敬
自歸稽首礼節備悉言行相應其心輕便不
懷憍慢无危害意柔順謙恭因伏其意驕慢
尊言順從跪拜執心柔濡而制其意精進修
行未曾捨離其人此是式之礼節身所造行與
衆殊特心不懈慢亦不放逸從其爪欲而起
瞋恚憎恨心歸除此已无有危害發
自念常性不迷因而亦無變於衆事所直成

33



*

自隨志性下劣則[illegible]生貪於果事所可資

由因氣劣而致此患依五欲事而去其極至

事所受施以救患依物令其以大拔走四川

具受一切衆生之所遂於大流有所深心起

欲有異亂皆正之迷者定之難皆立之嗔

者究之不疑遍波決諸孤疑所記依異安諸

勸植救令諸界覺諸不惜所可愛寶以惠

施後无所悔將濟衆生勸助道意若見他人

積累德本代其歡喜未曾歎己爲身求安

見他人安歡悅喜之己念如是不望他利愛要

出家勸人出學修大福慧常懷道心尊經觀

交際如來室見疾救者故以卑禁則以无畏

加於衆生見學問者敬之如佛其未學者

不以輕慢其貧匱者施以財業若疾病者

救以醫藥令得濟命見救罪者爲行恩赦

而以孝順行禁戒者能自修慎供養事之不

失其意无恭恪者勸救濟之度於世法所經

進行不犯諸惡於諸世事而无所著本行諸

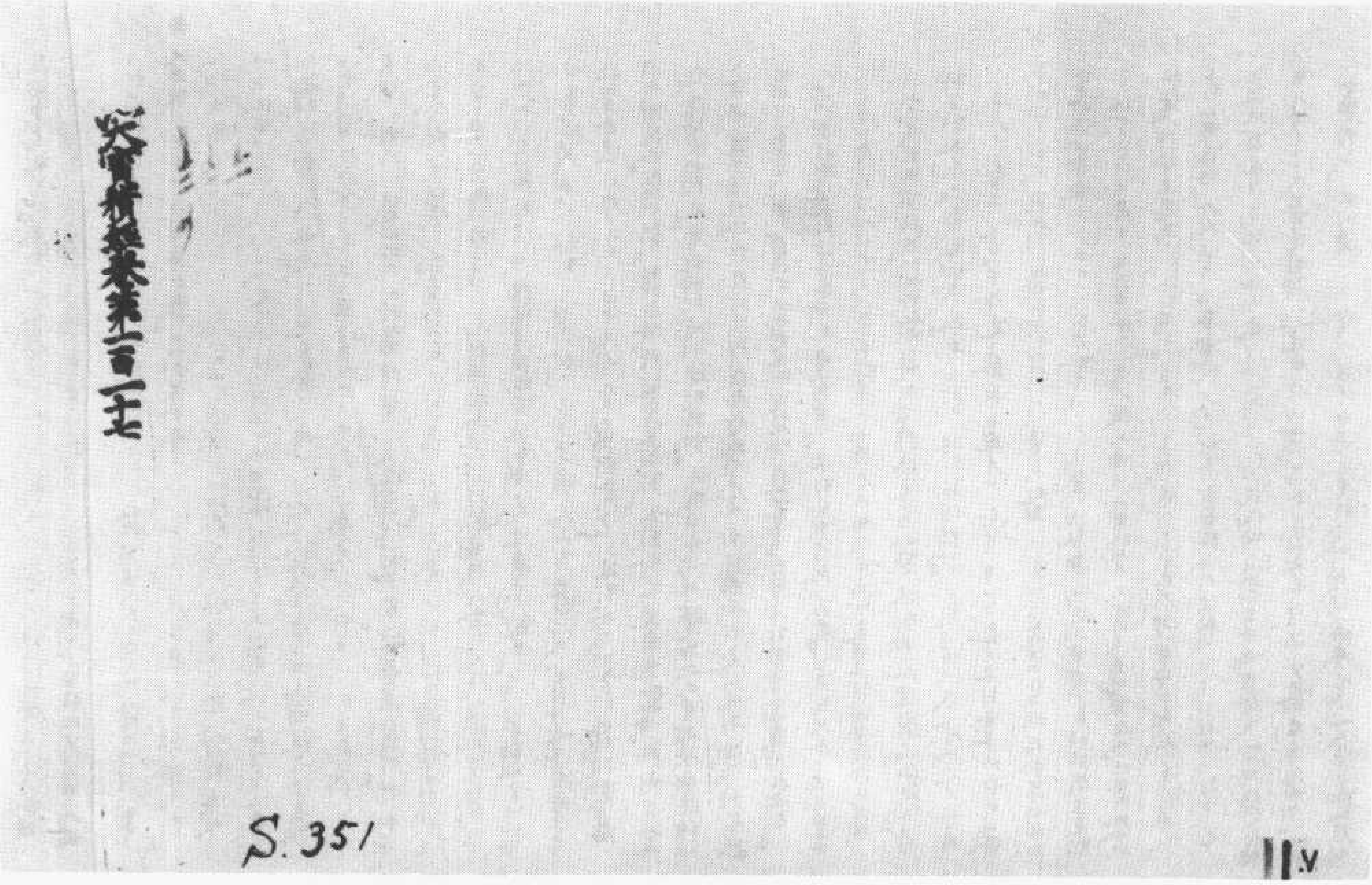
德是族姓子修諸神足微妙巍巍持行如是

不失神足常與其俱未成佛道是爲菩薩

神足淨行

34

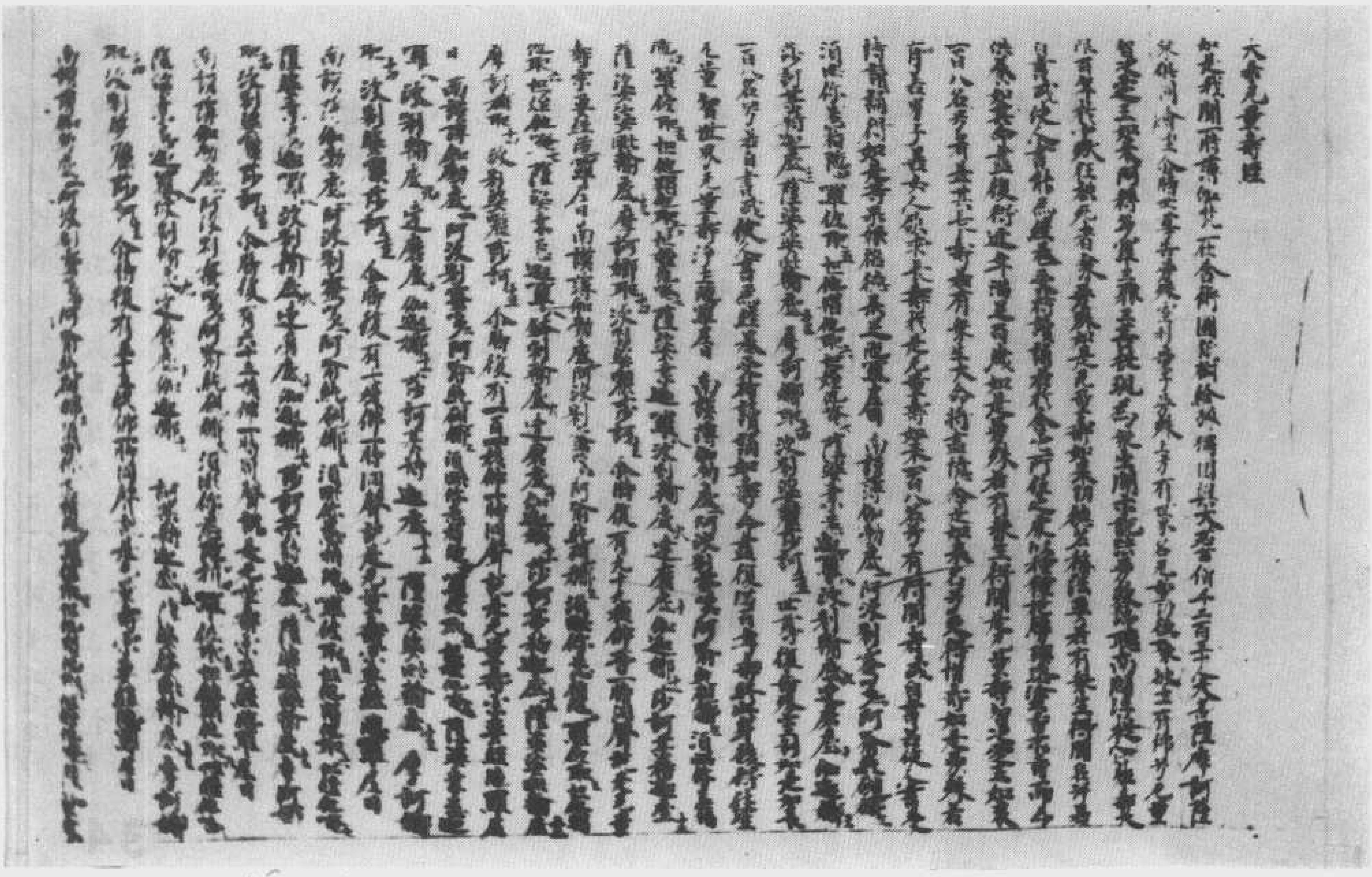
W→T310 11/665 A 5



大寶積經卷第一百一十七

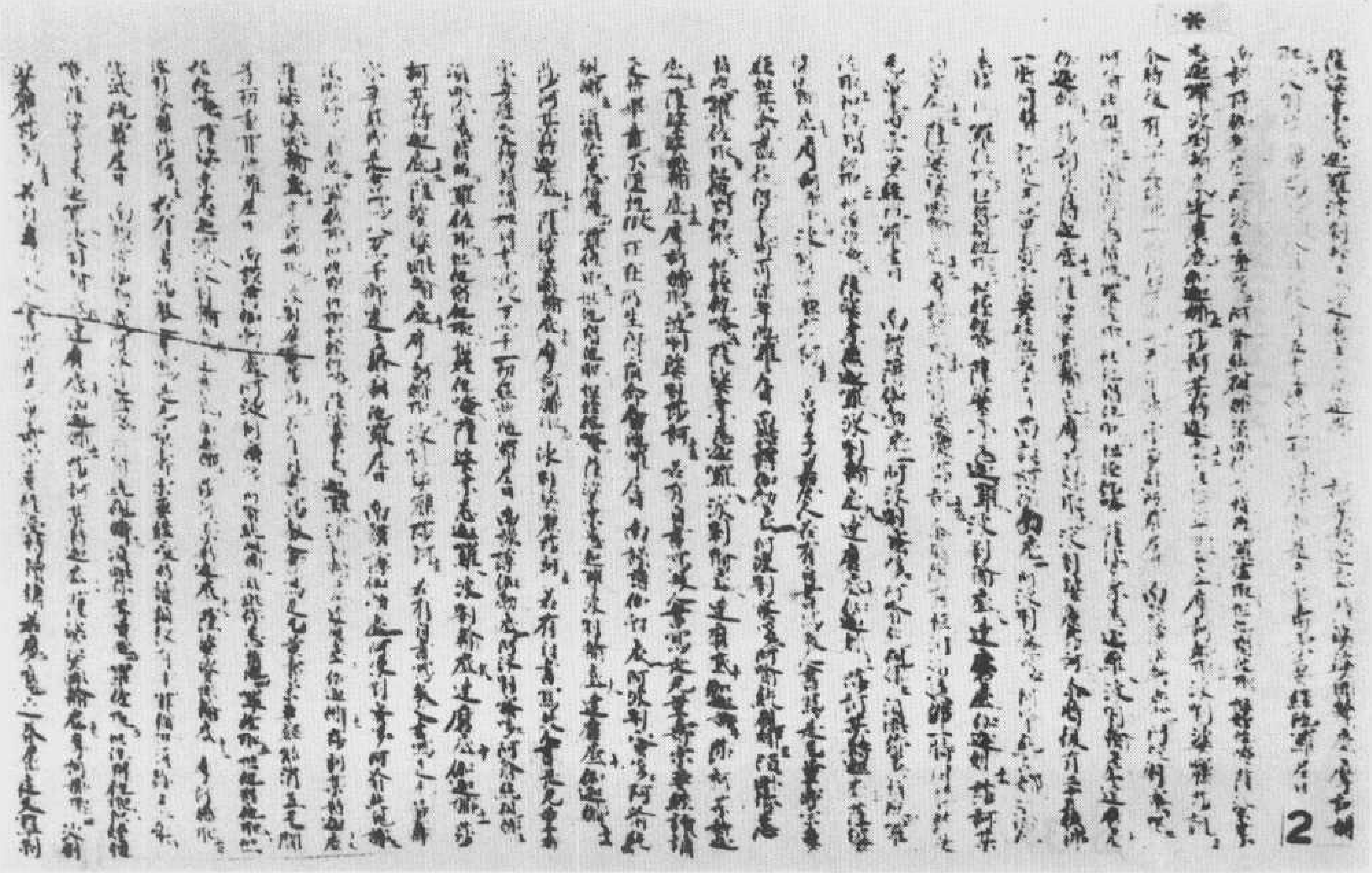
S.351

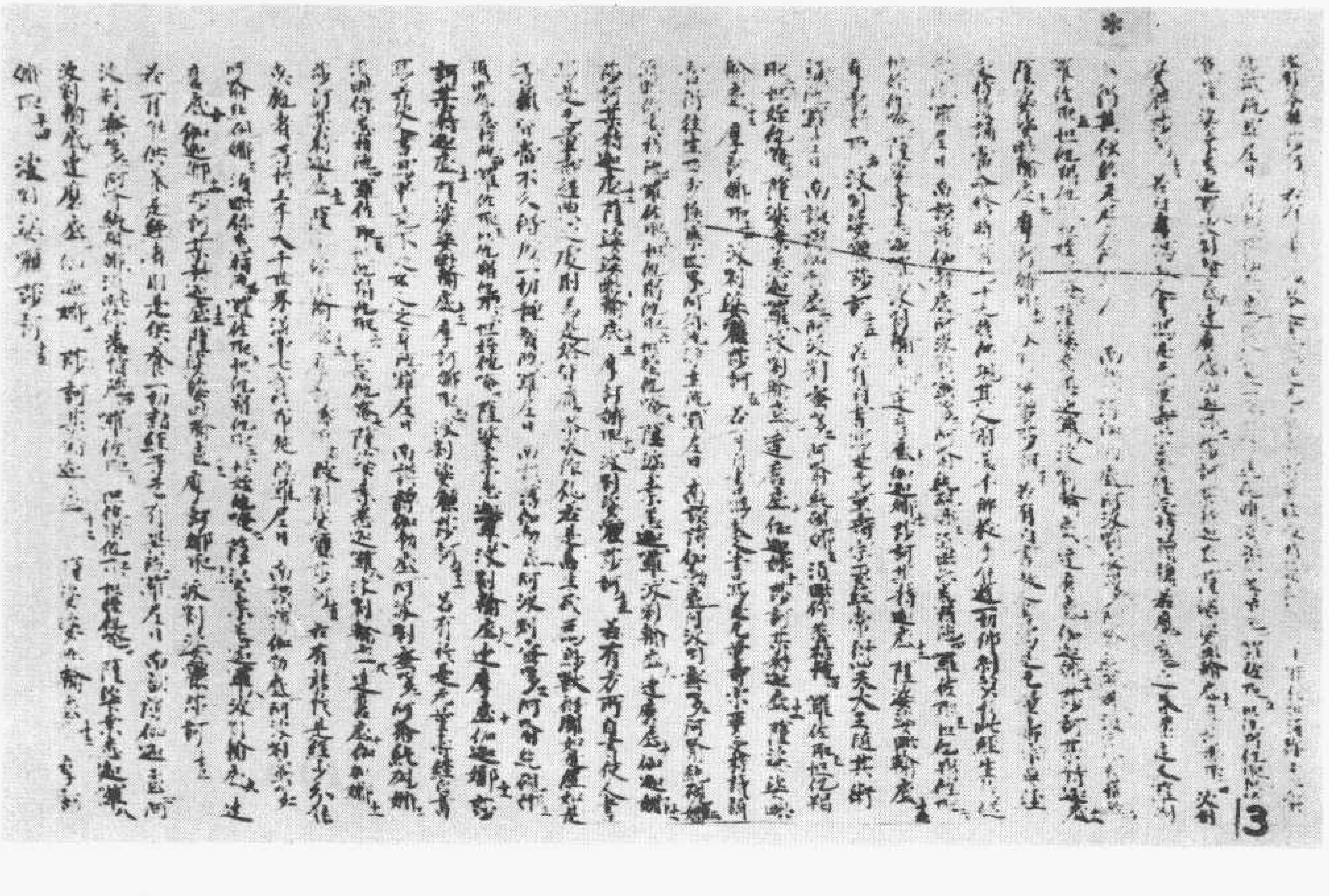
11.v



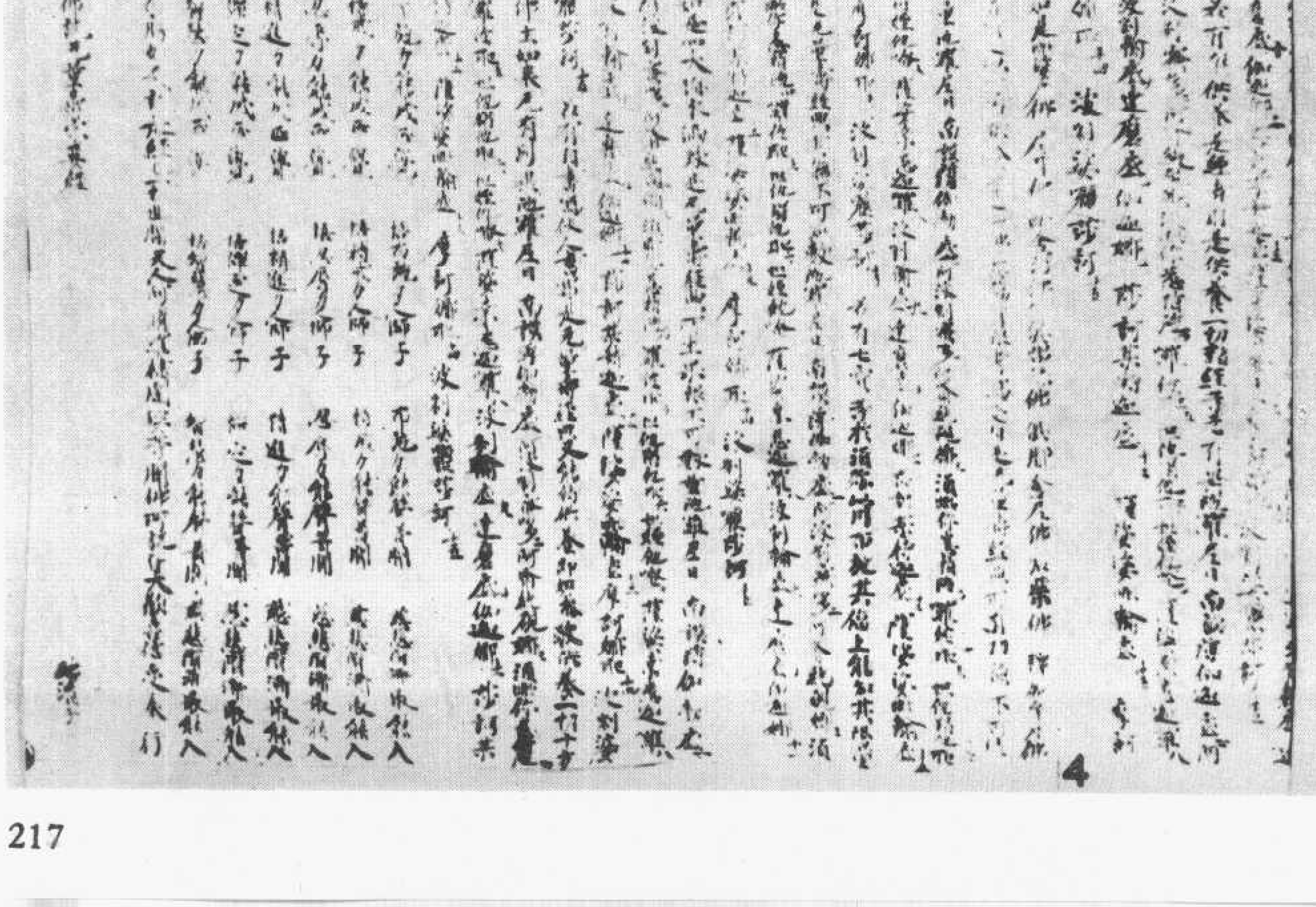
S → 楷(?) 1

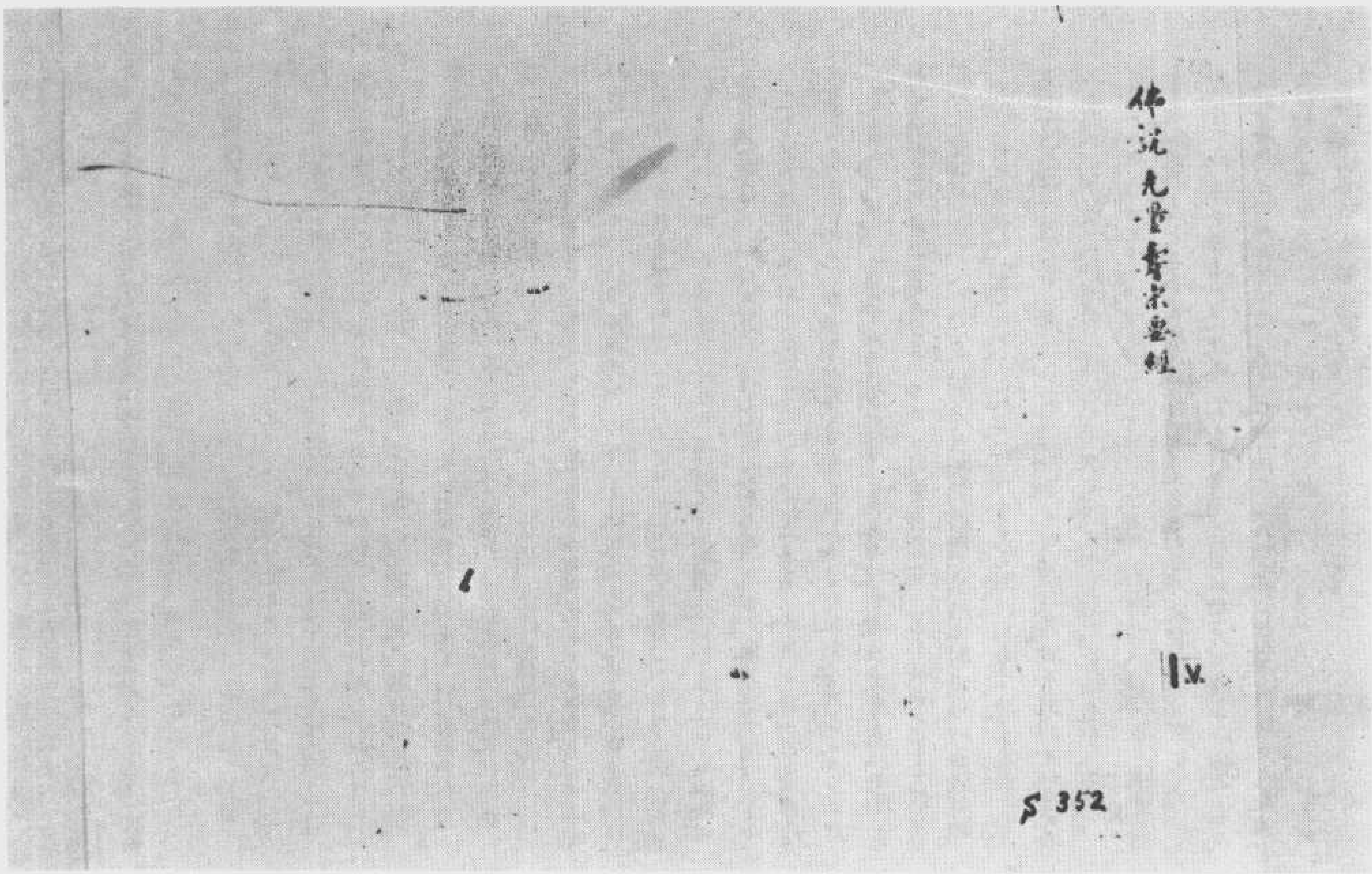
斯三五二號　大乘無量壽經





Ш-2 槽(甲) 139





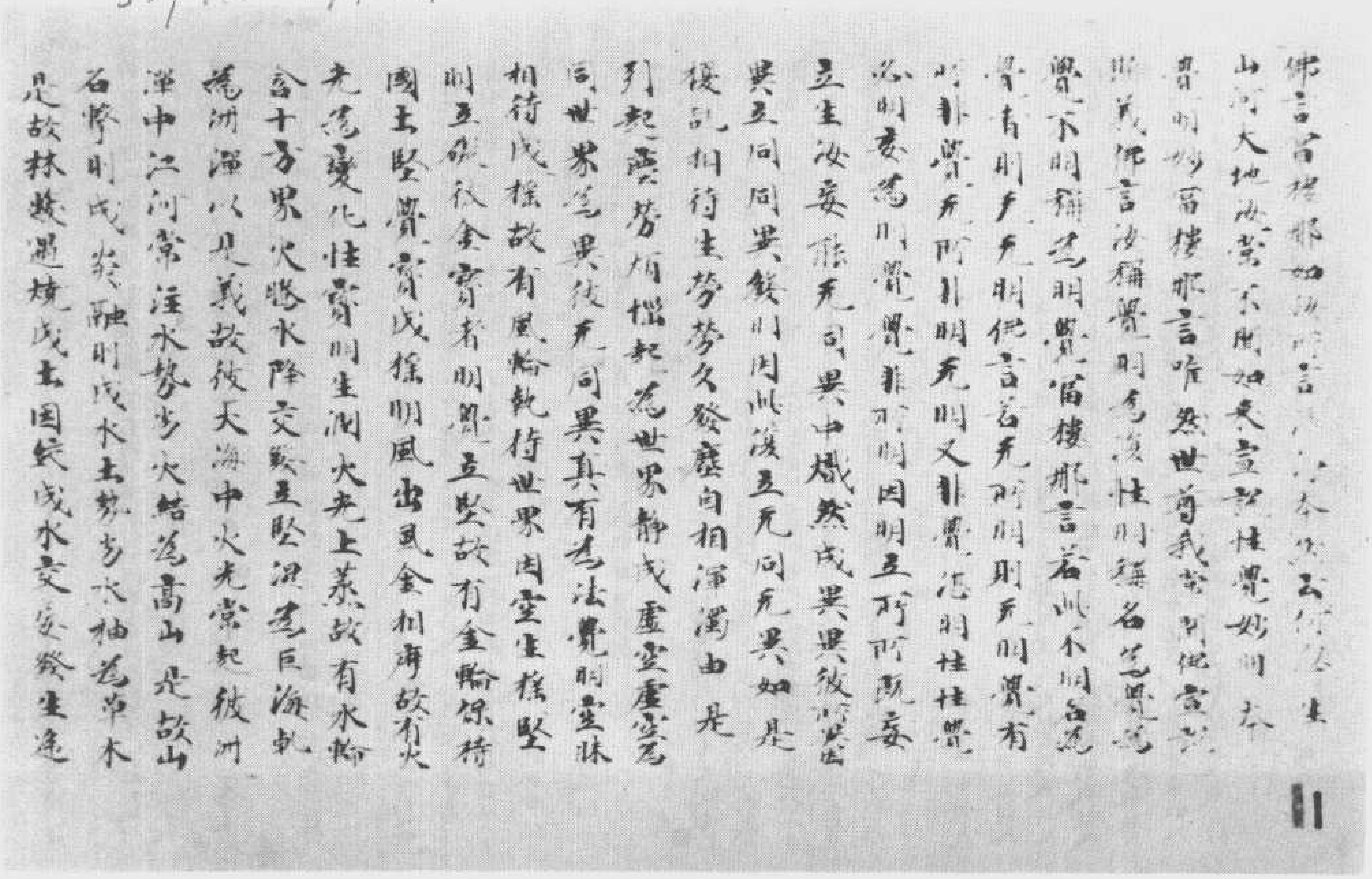
佛說无量壽宗要經

1v.

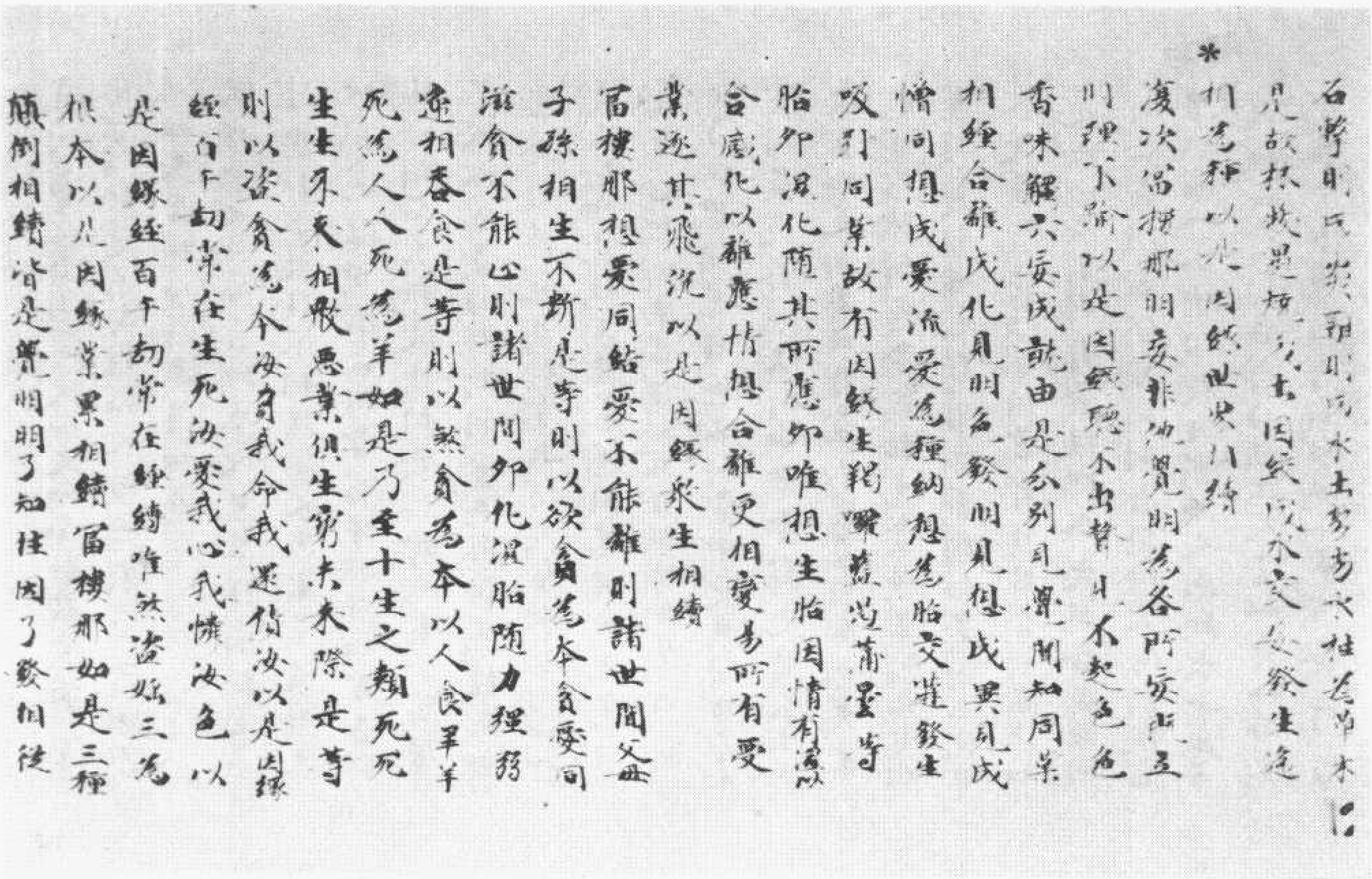
S 352

▼斯三五三號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第四

S→T945 19/120A2



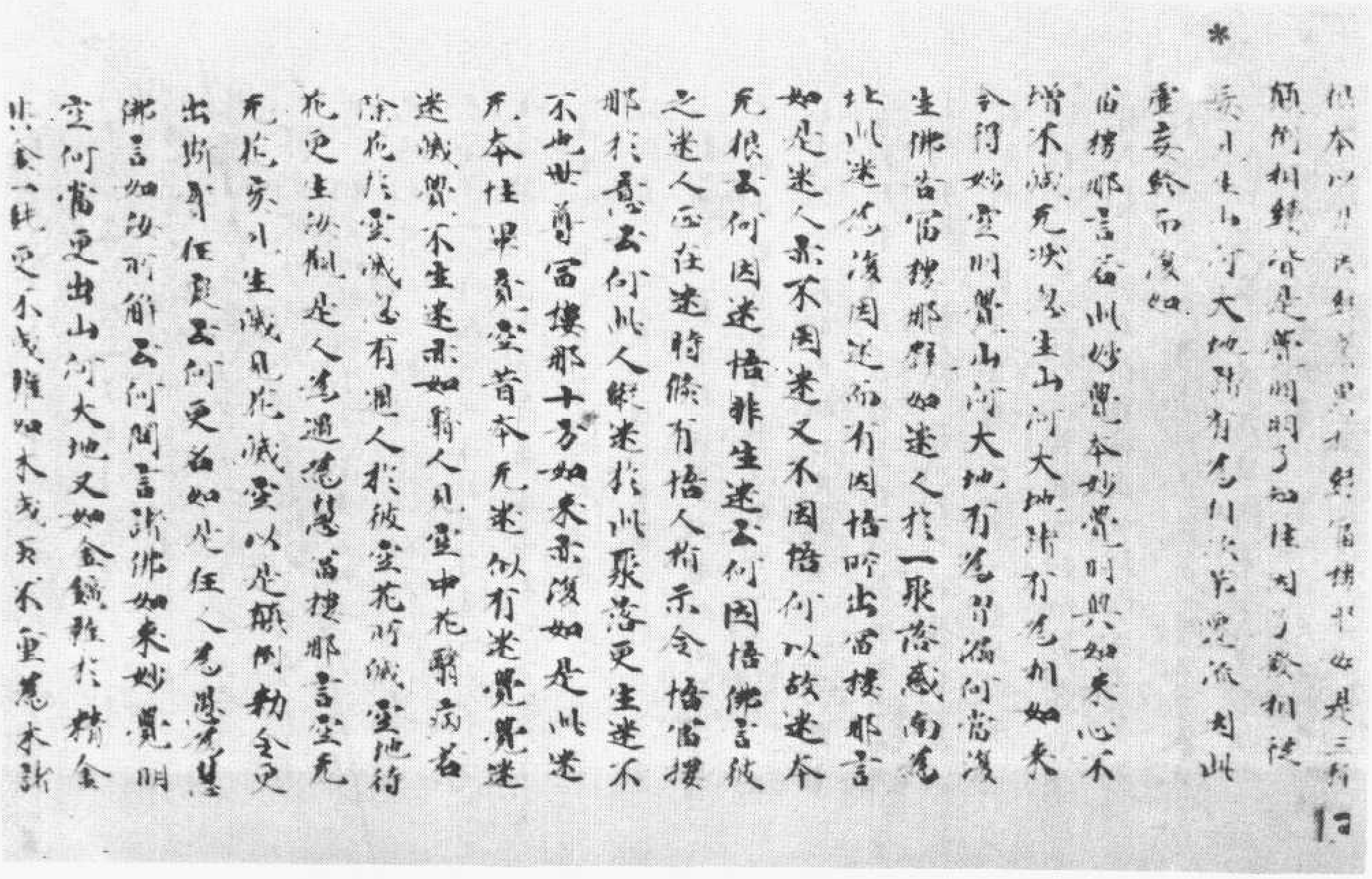
佛言富樓那如汝所言清淨本然云何忽生
山河大地汝常不聞如來宣說性覺妙明本
覺明妙富樓那言唯然世尊我常聞佛宣說
斯義佛言汝稱覺明為復性明稱名為覺為
覺不明稱為明覺富樓那言若此不明名為
覺者則无所明佛言若无所明則无明覺有
所非覺无所非明无明又非覺湛明性性覺
必明妄為明覺覺非所明因明立所所既妄
立生汝妄能无同異中熾然成異異彼所異因
異立同同異發明因此復立无同无異如是
擾亂相待生勞勞久發塵自相渾濁由是
引起塵勞煩惱起為世界靜成虛空虛空為
同世界為異彼无同異真有為法覺明空昧
相待成搖故有風輪執持世界因空生搖堅
明立礙彼金寶者明覺立堅故有金輪保持
國土堅覺寶成搖明風出風金相摩故有火
光為變化性寶明生潤火光上蒸故有水輪
含十方界火騰水降交發立堅濕為巨海乾
為洲潭以是義故彼大海中火光常起彼洲
潭中江河常注水勢劣火結為高山是故山
石擊則成焰融則成水土勢劣水抽為草木
是故林藪遇燒成土因絞成水交妄發生遞



*

石擊則成焰融則成水土勢劣水抽為草木
是故林藪遇燒成土因絞成水交妄發生遞
相為種以是因緣世界相續
復次富樓那明妄非他覺明為咎所妄既立
明理不踰以是因緣聽不出聲見不超色色
香味觸六妄成就由是分開見覺聞知同業
相纏合離成化見明色發明見想成異見成
憎同想成愛流愛為種納想為胎交遘發生
吸引同業故有因緣生羯囉藍遏蒱曇等
胎卵濕化隨其所應卵唯想生胎因情有濕以
合感化以離應情想合離更相變易所有受
業逐其飛沈以是因緣眾生相續
富樓那想愛同結愛不能離則諸世間父母
子孫相生不斷是等則以欲貪為本貪愛同
滋貪不能止則諸世間卵化濕胎隨力強弱
遞相吞食是等則以殺貪為本以人食羊羊
死為人人死為羊如是乃至十生之類死死
生生互來相噉惡業俱生窮未來際是等
則以盜貪為本汝負我命我還汝債以是因緣
經百千劫常在生死汝愛我心我憐汝色以
是因緣經百千劫常在纏縛唯殺盜婬三為
根本以是因緣業果相續富樓那如是三種
顛倒相續皆是覺明明了知性因了發相從

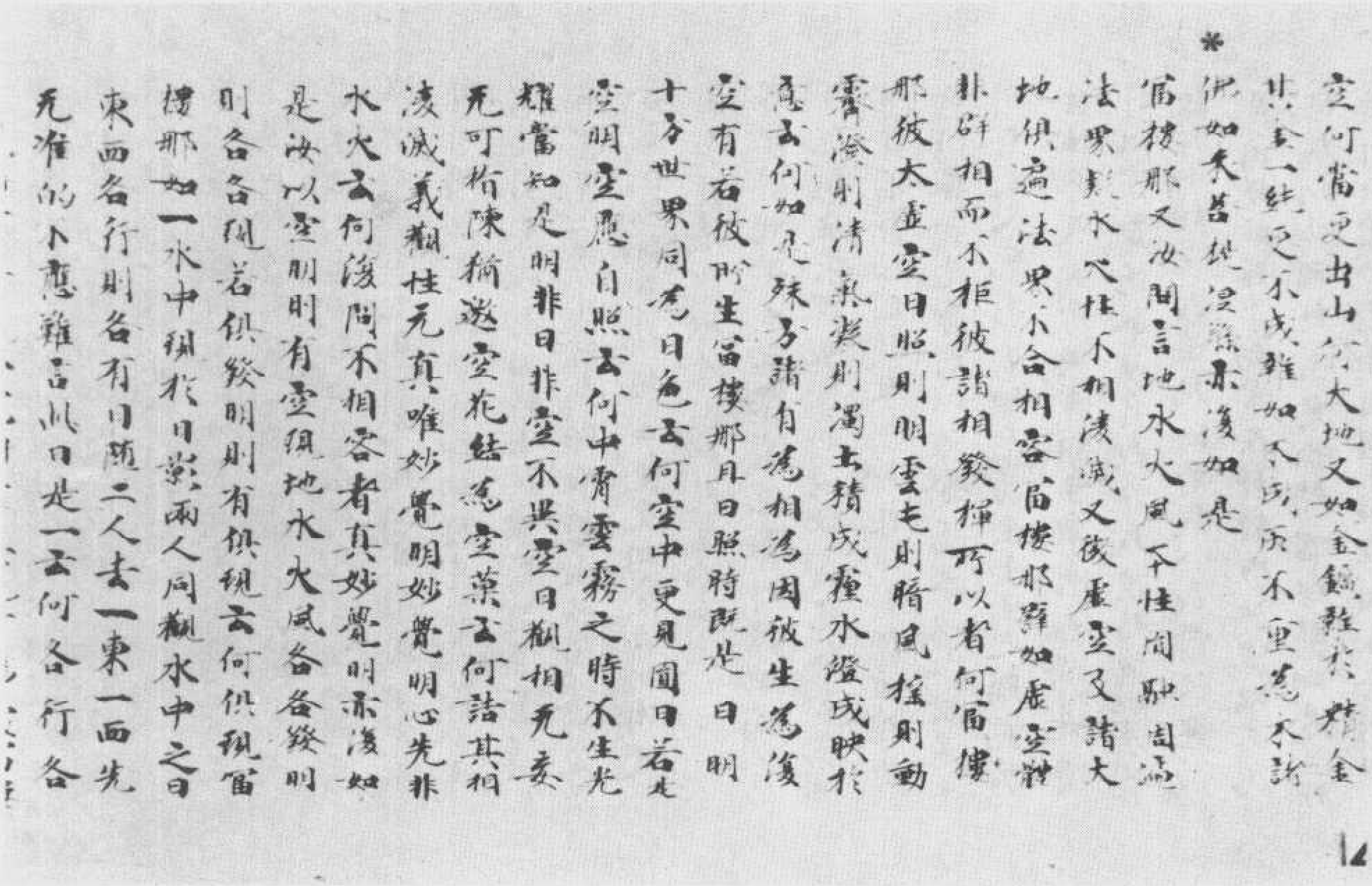
12



*

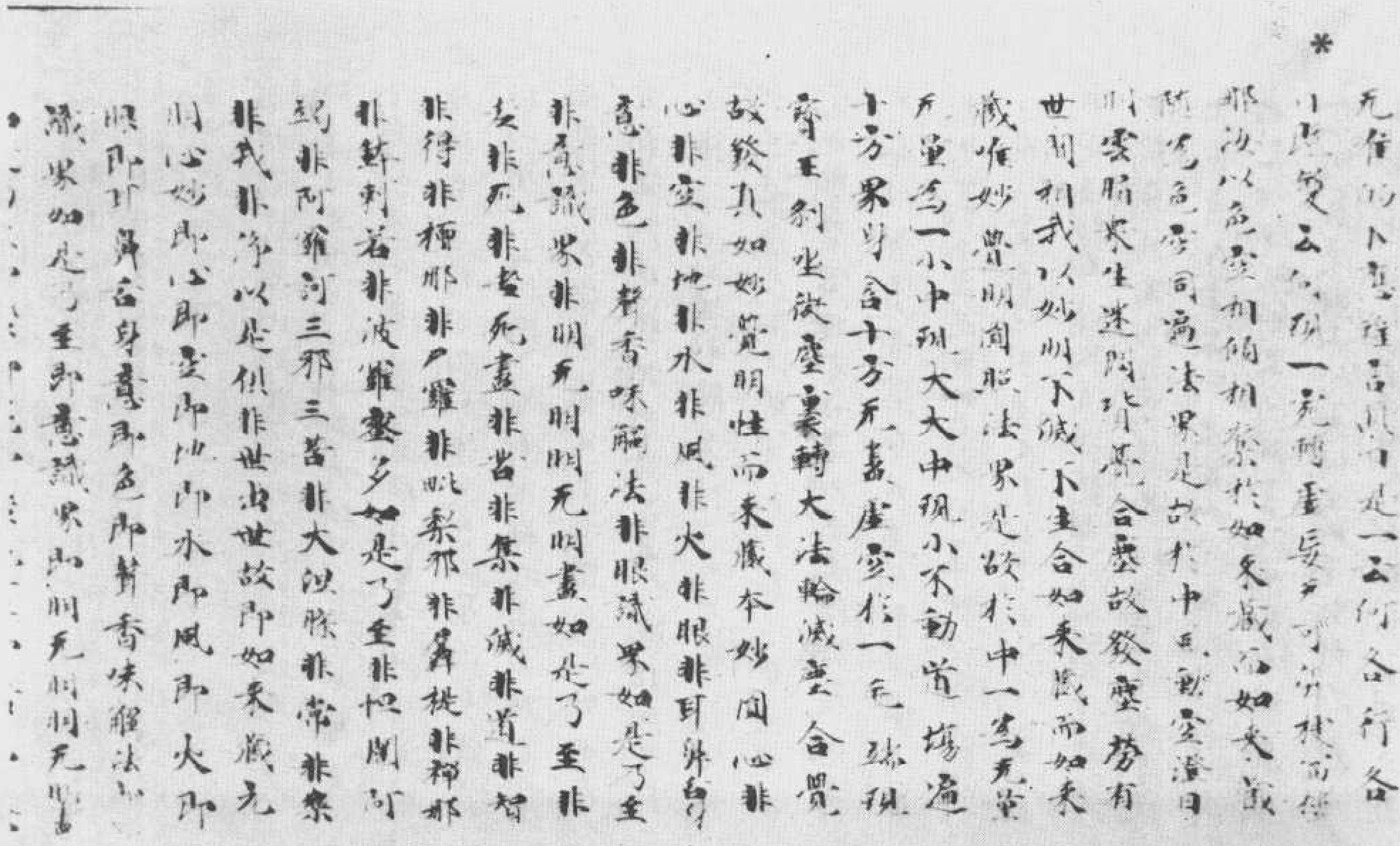
根本以是因緣業果相續富樓那如是三種
顛倒相續皆是覺明明了知性因了發相從
妄見生山河大地諸有為相次第遷流因此
虛妄終而復始
富樓那言若此妙覺本妙覺明與如來心不
增不減無狀忽生山河大地諸有為相如來
今得妙空明覺山河大地有為習漏何當復
生佛告富樓那譬如迷人於一聚落惑南為
北此迷為復因迷而有因悟所出富樓那言
如是迷人亦不因迷又不因悟何以故迷本
無根云何因迷悟非生迷云何因悟佛言彼
之迷人正在迷時倏有悟人指示令悟富樓
那於意云何此人縱迷於此聚落更生迷不
不也世尊富樓那十方如來亦復如是此迷
無本性畢竟空昔本無迷似有迷覺覺迷
迷滅覺不生迷亦如翳人見空中花翳病若
除花於空滅忽有愚人於彼空花所滅空地待
花更生汝觀是人為愚為慧富樓那言空元
無花妄見生滅見花滅空已是顛倒勅令更
出斯實狂癡云何更名如是狂人為愚為慧
佛言如汝所解云何問言諸佛如來妙覺明
空何當更出山河大地又如金礦雜於精金
其金一純更不成雜如木成灰不重為木諸

13



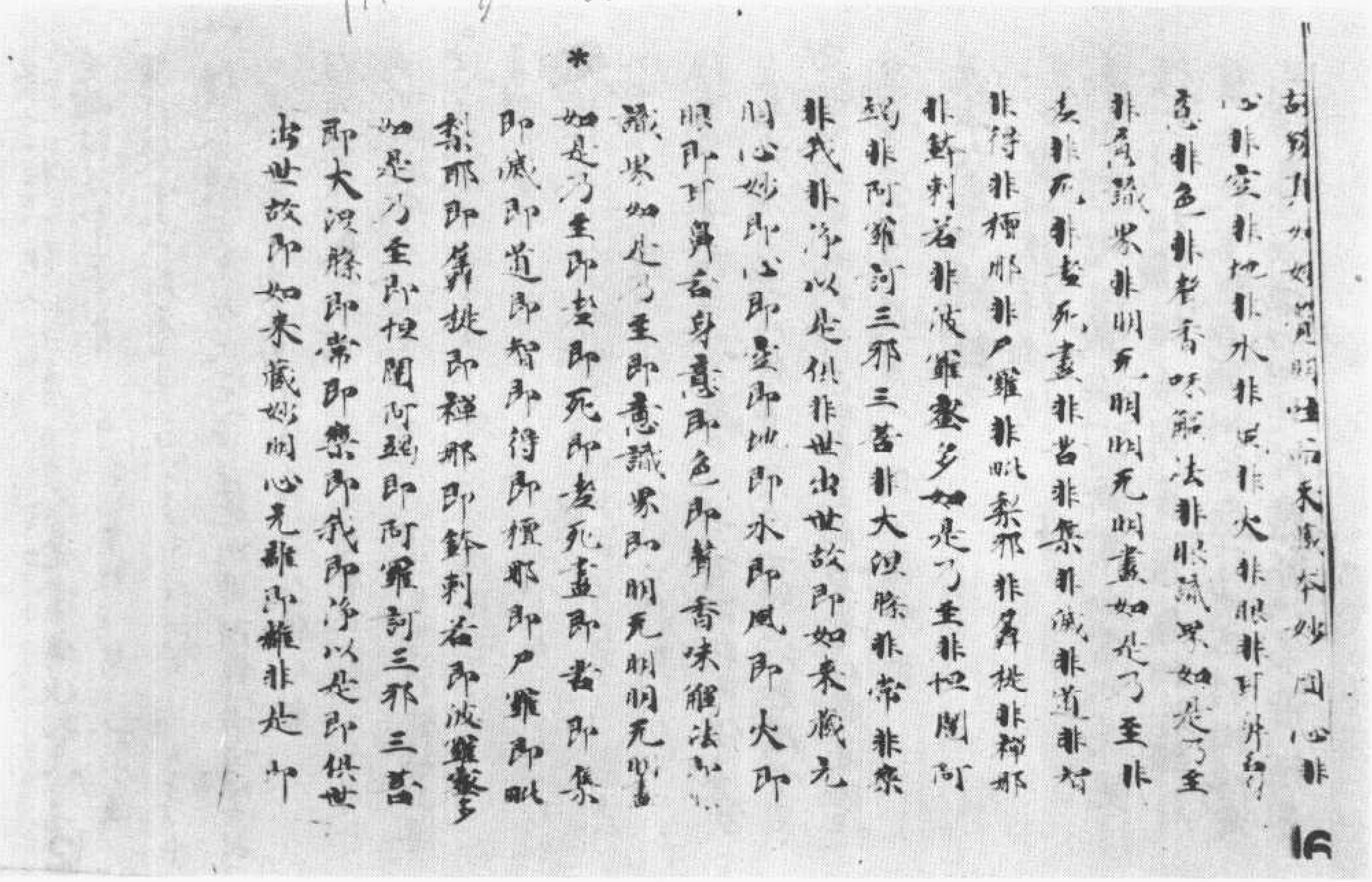
空何當更出山河大地又如金鑛雜於精金其金一純更不成雜如木成灰不重為木諸佛如來菩提涅槃亦復如是

富樓那又汝問言地水火風本性圓融周遍法界疑水火性不相陵滅又徵虛空及諸大地俱遍法界不合相容富樓那譬如虛空體非群相而不拒彼諸相發揮所以者何富樓那彼太虛空日照則明雲屯則暗風搖則動霽澄則清氣凝則濁土積成霾水澄成映於意云何如是殊方諸有為相為因彼生為復空有若彼所生富樓那且日照時既是日明十方世界同為日色云何空中更見圓日若是空明空應自照云何中宵雲霧之時不生光耀當知是明非日非空不異空日觀相元妄无可指陳猶邀空花結為空菓云何詰其相陵滅義觀性元真唯妙覺明妙覺明心先非水火云何復問不相容者真妙覺明亦復如是汝以空明則有空現地水火風各各發明則各各現若俱發明則有俱現云何俱現富樓那如一水中現於日影兩人同觀水中之日東西各行則各有日隨二人去一東一西先无准的不應難言此日是一云何各行各



无准的不應難言此日是一云何各行各日既雙云何現一宛轉虛妄无可憑據富樓那汝以色空相傾相奪於如來藏而如來藏隨為色空周遍法界是故於中風動空澄日明雲暗眾生迷悶背覺合塵故發塵勞有世間相我以妙明不滅不生合如來藏而如來藏唯妙覺明圓照法界是故於中一為无量无量為一小中現大大中現小不動道場遍十方界身含十方无盡虛空於一毛端現寶王剎坐微塵裏轉大法輪滅塵合覺故發真如妙覺明性而如來藏本妙圓心非心非空非地非水非風非火非眼非耳鼻舌身意非色非聲香味觸法非眼識界如是乃至非意識界非明无明明无明盡如是乃至非老非死非老死盡非苦非集非滅非道非智非得非檀那非尸羅非毗梨耶非羼提非禪那非般剌若非波羅蜜多如是乃至非怛闥阿竭非阿羅訶三耶三菩非大涅槃非常非樂非我非淨以是俱非世出世故即如來藏元明心妙即心即空即地即水即風即火即眼即耳鼻舌身意即色即聲香味觸法即眼識界如是乃至即意識界即明无明明无明

W→T945 19/121A25



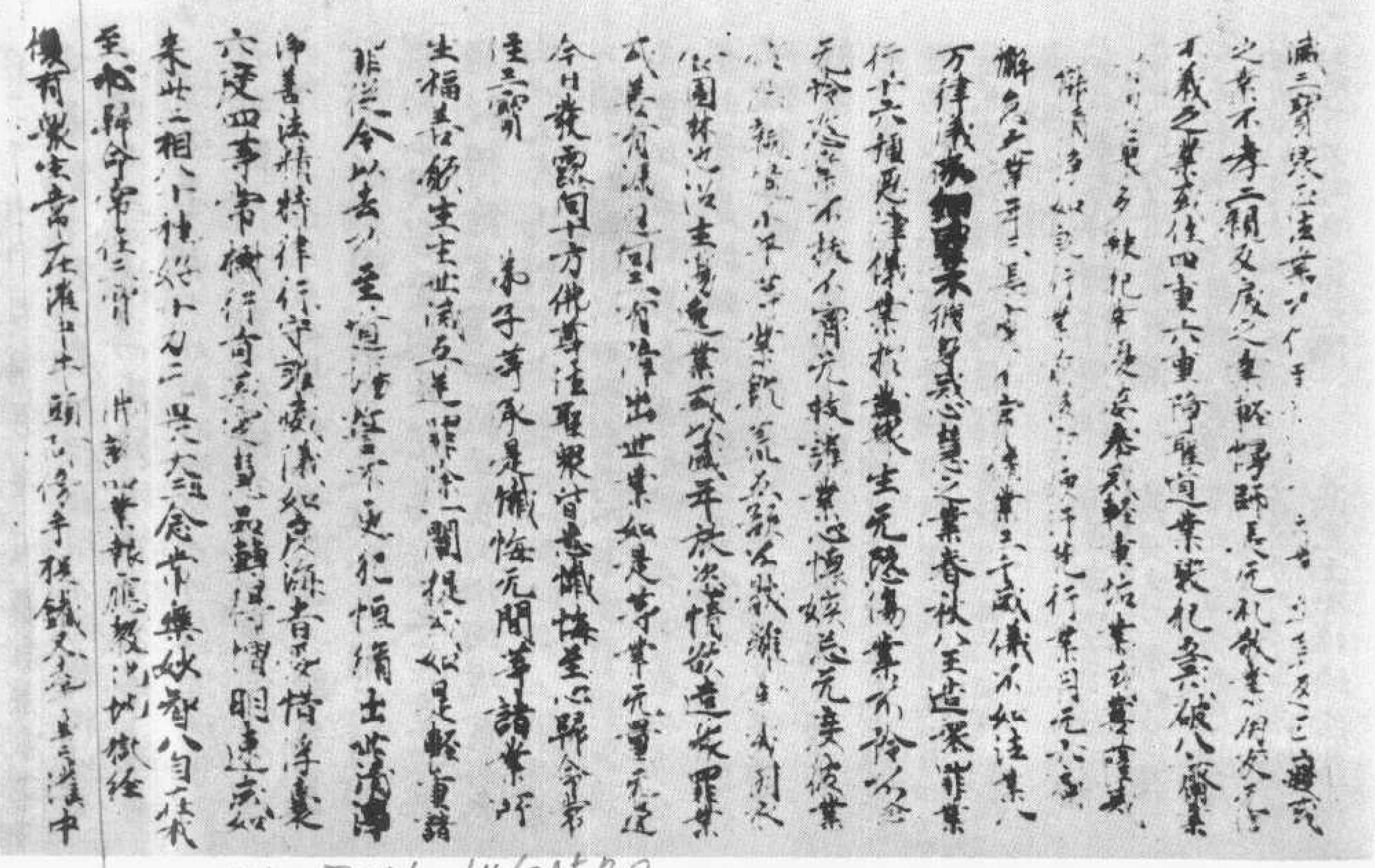
訶竭其如妙覺明性而來藏本妙圓心非
心非空非地非水非風非火非眼非耳鼻舌
身意非色非聲香味觸法非眼識界如是乃至
非意識界非明無明明無明盡如是乃至非
老非死非老死盡非苦非集非滅非道非智
非得非檀那非尸羅非毗梨耶非羼提非禪那
非般剌若非波羅蜜多如是乃至非怛闥阿
竭非阿羅訶三耶三菩非大涅槃非常非樂
非我非淨以是俱非世出世故即如來藏元
明心妙即心即空即地即水即風即火即
眼即耳鼻舌身意即色即聲香味觸法即
識界如是乃至即意識界即明無明明無明盡
如是乃至即老即死即老死盡即苦即集
即滅即道即智即得即檀那即尸羅即毗
梨耶即羼提即禪那即般剌若即波羅蜜多
如是乃至即怛闥阿竭即阿羅訶三耶三菩
即大涅槃即常即樂即我即淨以是即俱世
出世故即如來藏妙明心元離即離非是即

16

①→②→③ 綴接

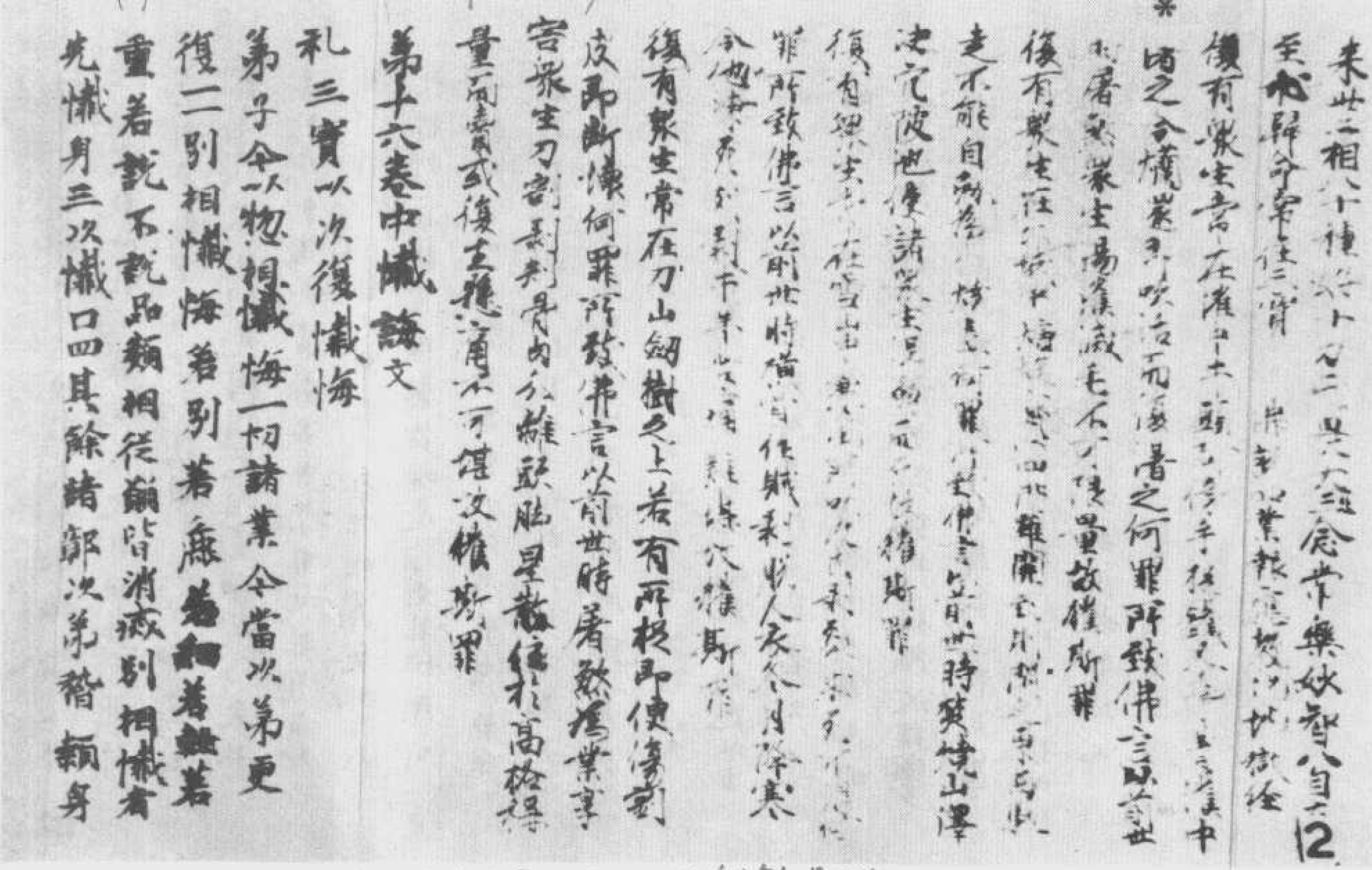
▼斯三五四號　佛名經卷第四、第五、第六

S→T441 14/205A14



W→T441 14/205B8

S→T441 14/208B19　①　S→T724 17/451B6



來世二相八十種好[illegible]具六經念常樂我智八自在 12

至成歸命常住三寶　[illegible]業報[illegible]地獄經

復有衆生言在[illegible]中

*酒之令懷[illegible]何罪所致佛言以前世

為屠[illegible]衆生湯[illegible]不可[illegible]量故獲斯罪

復有衆生在[illegible]

走不能自勉[illegible]

決究陂池使諸衆生[illegible]故獲斯罪

復有衆生[illegible]

罪所致佛言以前世時[illegible]作賊[illegible]人衣[illegible]寒

[illegible]

復有衆生常在刀山劍樹之上若有所捉即便傷割

皮肉斷壞何罪所致佛言以前世時屠煞為業害

害衆生刀割剝判骨肉分離頭脚星散縣於高格稱

量而賣或復生懸痛不可堪故獲斯罪

第十六卷中懺悔文

禮三寶以次復懺悔

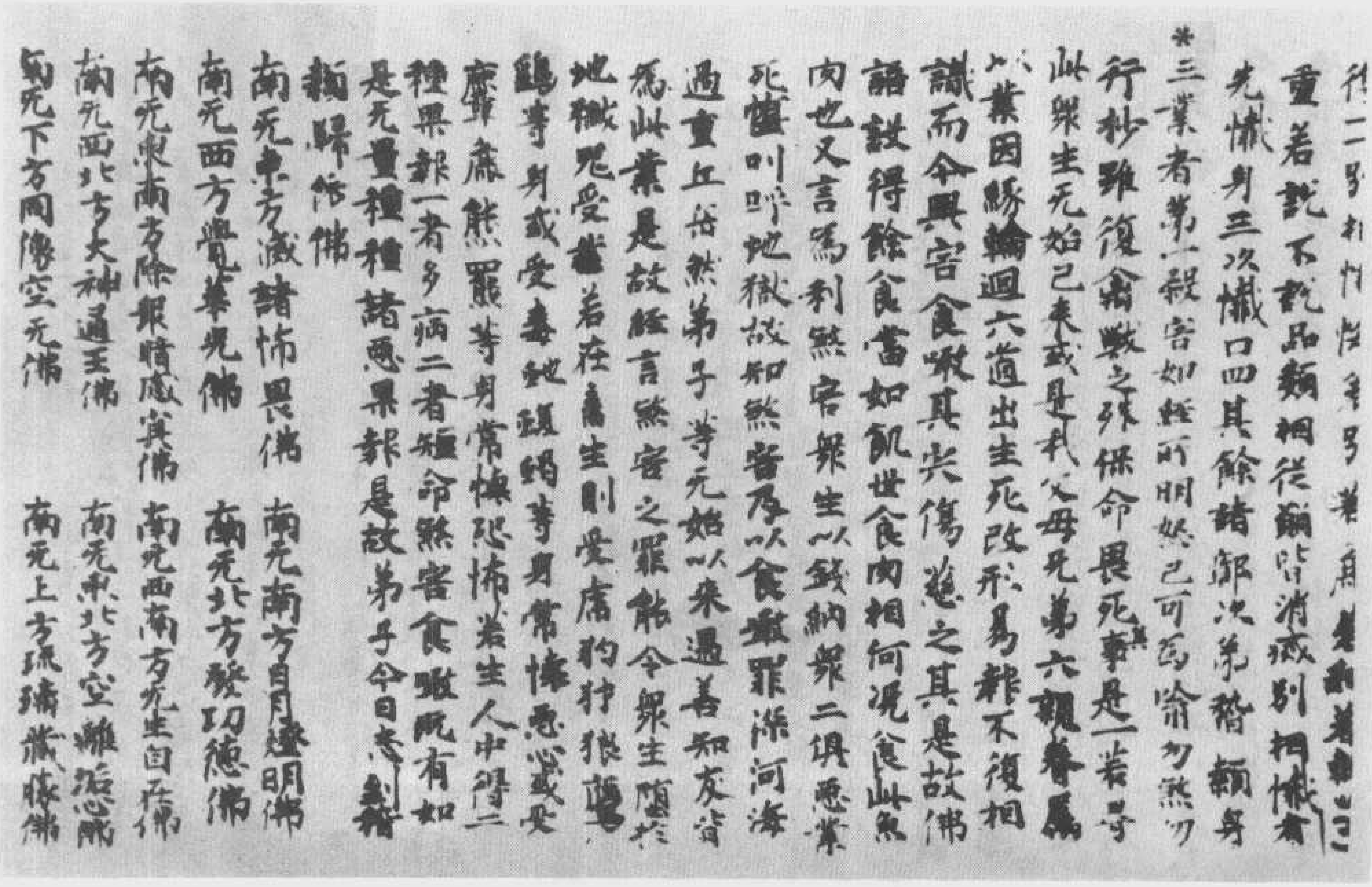
弟子今以總相懺悔一切諸業今當以次第更

復二別相懺悔著別著麁著細著無著

重著說不說品類相從類皆消滅別相懺者

先懺身三次懺口四其餘諸鄣次弟稽　顙身

W→T724 17/451B24



復二別相懺悔著別著麁著細著無著

重著說不說品類相從類皆消滅別相懺者

先懺身三次懺口四其餘諸鄣次弟稽　顙身

*三業者第一殺害如經所明然已可為喻勿煞勿

行杖雖復命數之殊保命畏死事是一若尋

此衆生无始已來或是我父母兄弟六親眷屬

以業因緣輪迴六道出生死改形易報不復相

識而今興害食噉其肉傷慈之甚是故佛

語設得餘食當如飢世食子肉想何況食此魚

肉也又言為利煞害衆生以錢納衆二俱惡業

死墮叫呼地獄故知煞害及以食噉罪深河海

過重丘岳然弟子等无始以來遇善知友皆

為此業是故經言煞害之罪能令衆生墮於

地獄死受苦若在畜生則受虎豹豺狼鷹

鷂等身或受毒蛇蝮蠍等身常懷惡心或受

麞鹿熊羆等身常懷恐怖若生人中得二

種果報一者多病二者短命煞害食噉既有如

是无量種種諸惡果報是故弟子今日至誠

稽顙歸依佛

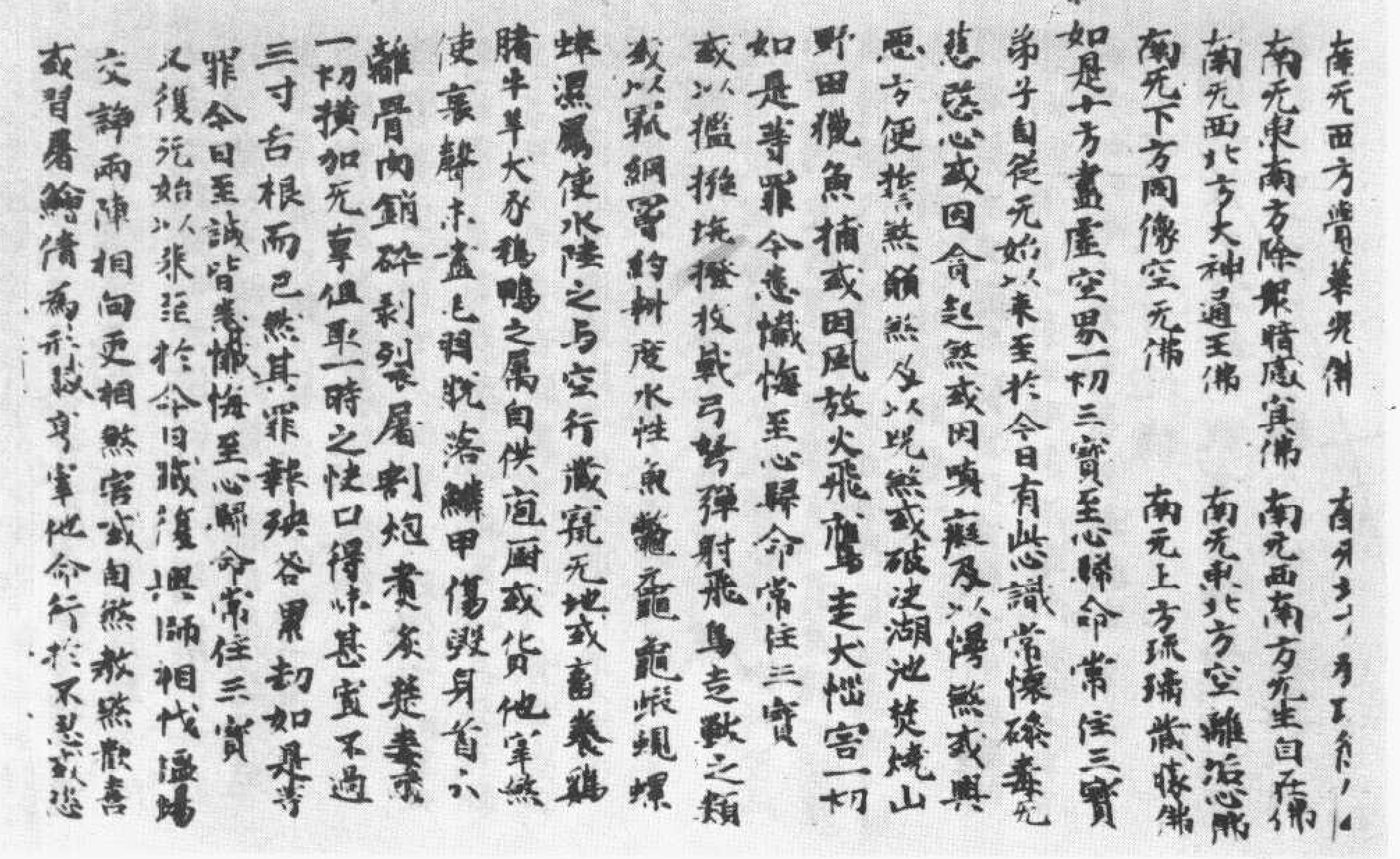
南无東方滅諸怖畏佛　南无南方日月燈明佛

南无西方覺華光佛　南无北方發功德佛

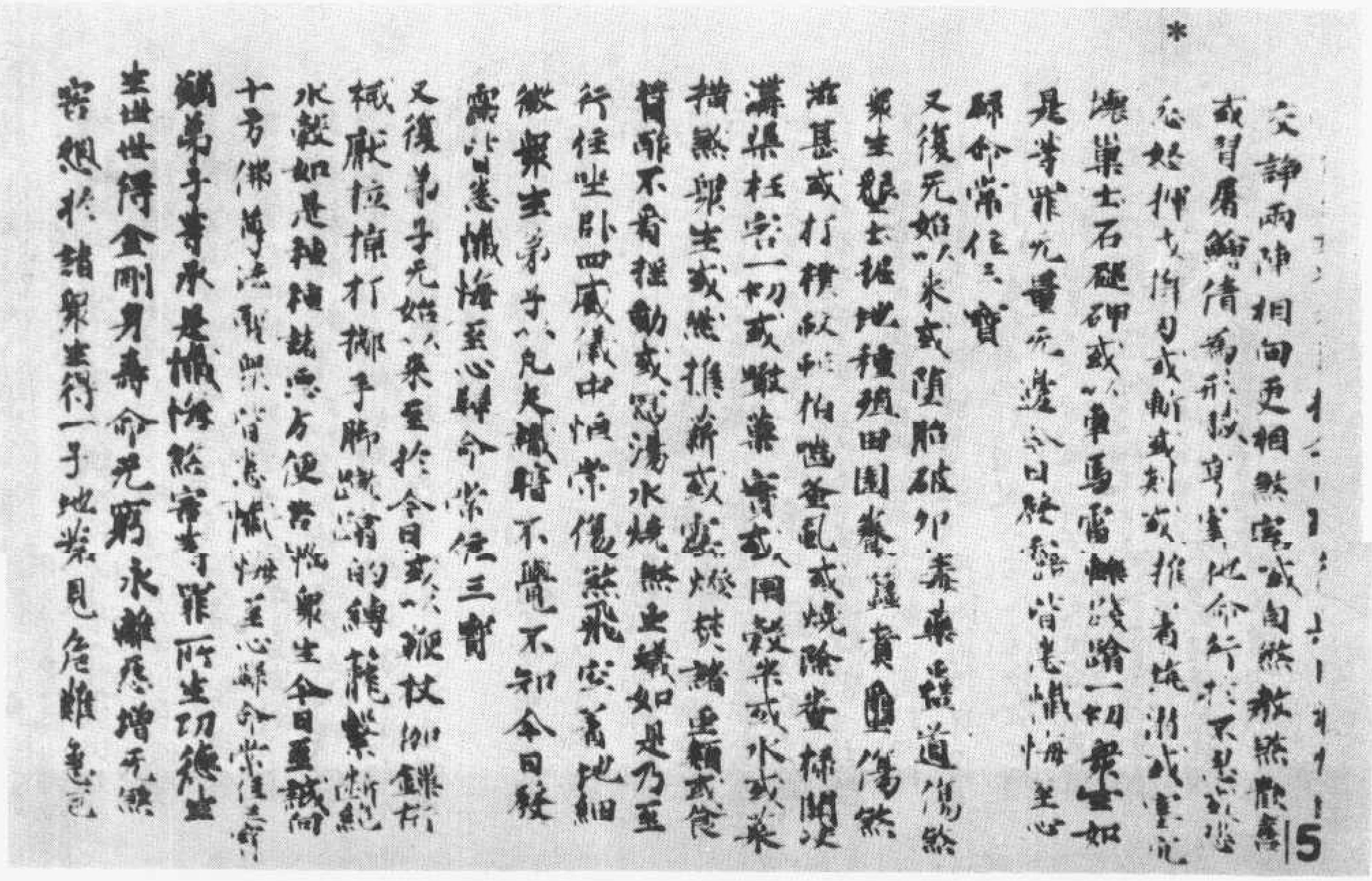
南无東南方除報情感寘佛　南无西南方无生自在佛

南无西北方大神通王佛　南无東北方空離惡賊

南无下方网像空无佛　南无上方琉璃藏勝佛



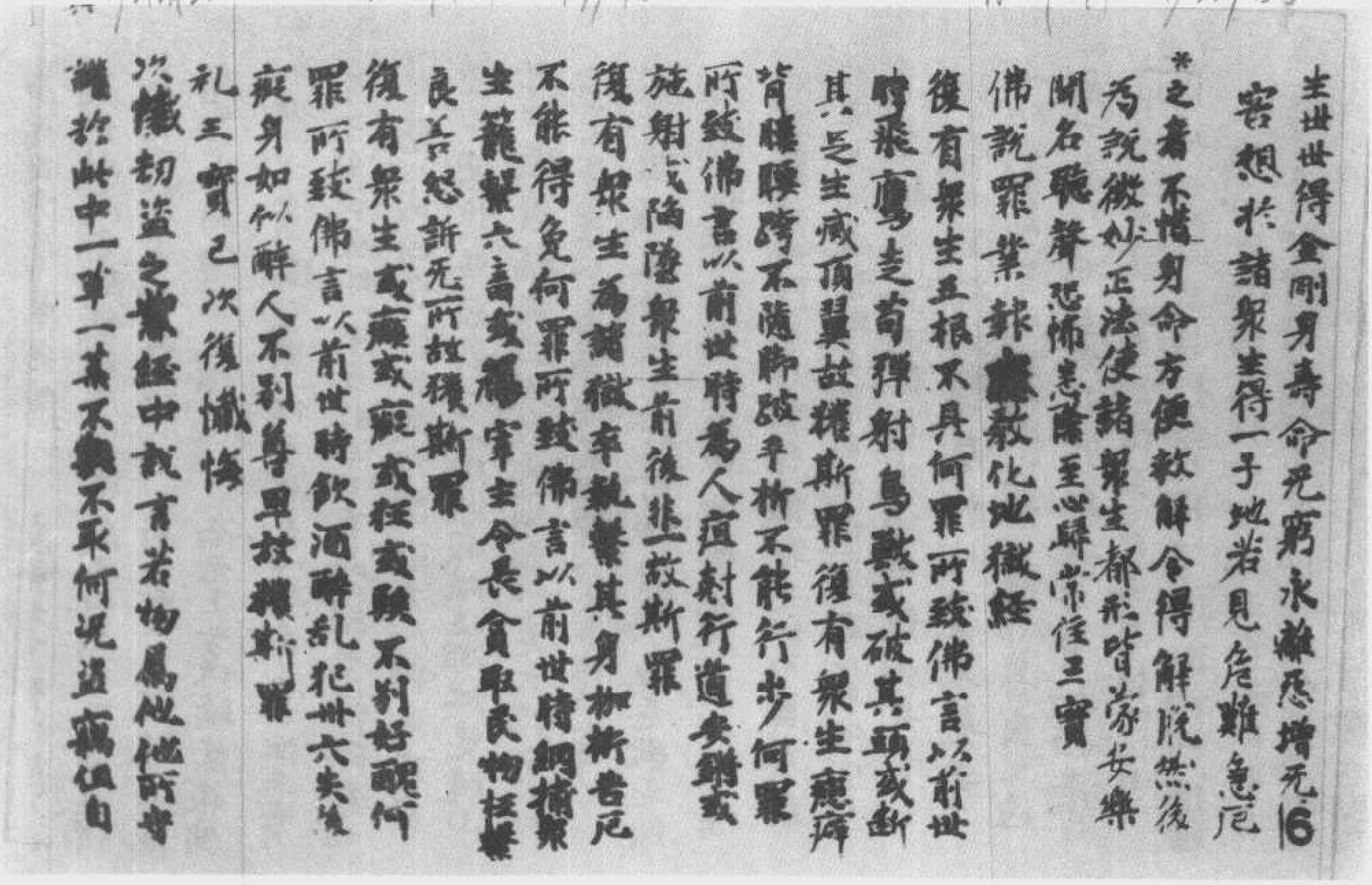
南无西方覺華光佛　南[illegible]
南无東南方除衆精處寘佛　南无西南方无生自在佛
南无西北方大神通王佛　南无東北方空離諸怨佛
南无下方同像空无佛　南无上方琉璃藏勝佛
*如是十方盡虛空界一切三寶至心歸命常住三寶
弟子自從无始以來至於今日有此心識常懷殘毒无
慈愍心或因貪起煞或因嗔癡及以憍慢煞或興
惡方便誓煞願煞及以呪煞或破決湖池焚燒山
野田獵魚捕或因風放火飛鷹走犬惱害一切
如是等罪今悉懺悔至心歸命常住三寶
或以檻穽坑撥杈戟弓弩彈射飛鳥走獸之類
或以罾網罩釣撈漉水性魚鼈黿鼉蝦蜆螺
蚌濕屬使水陸之与空行藏竄无地或畜養雞
豬牛羊犬豕鵝鴨之屬自供庖廚或貨他宰煞
使哀聲未盡毛羽脫落鱗甲傷毀身首分
離骨肉銷碎剝裂屠割炮煑炙楚毒酸
一切橫加无辜但取一時之快口得味甚寡不過
三寸舌根而已然其罪報殃累劫如是等
罪今日至誠皆悉懺悔至心歸命常住三寶
又復无始以來至於今日興師相伐疆埸
交諍兩陣相向更相煞害或自煞教煞歡喜
或習屠膾信為刑戮烹宰他命行於不忍或恣

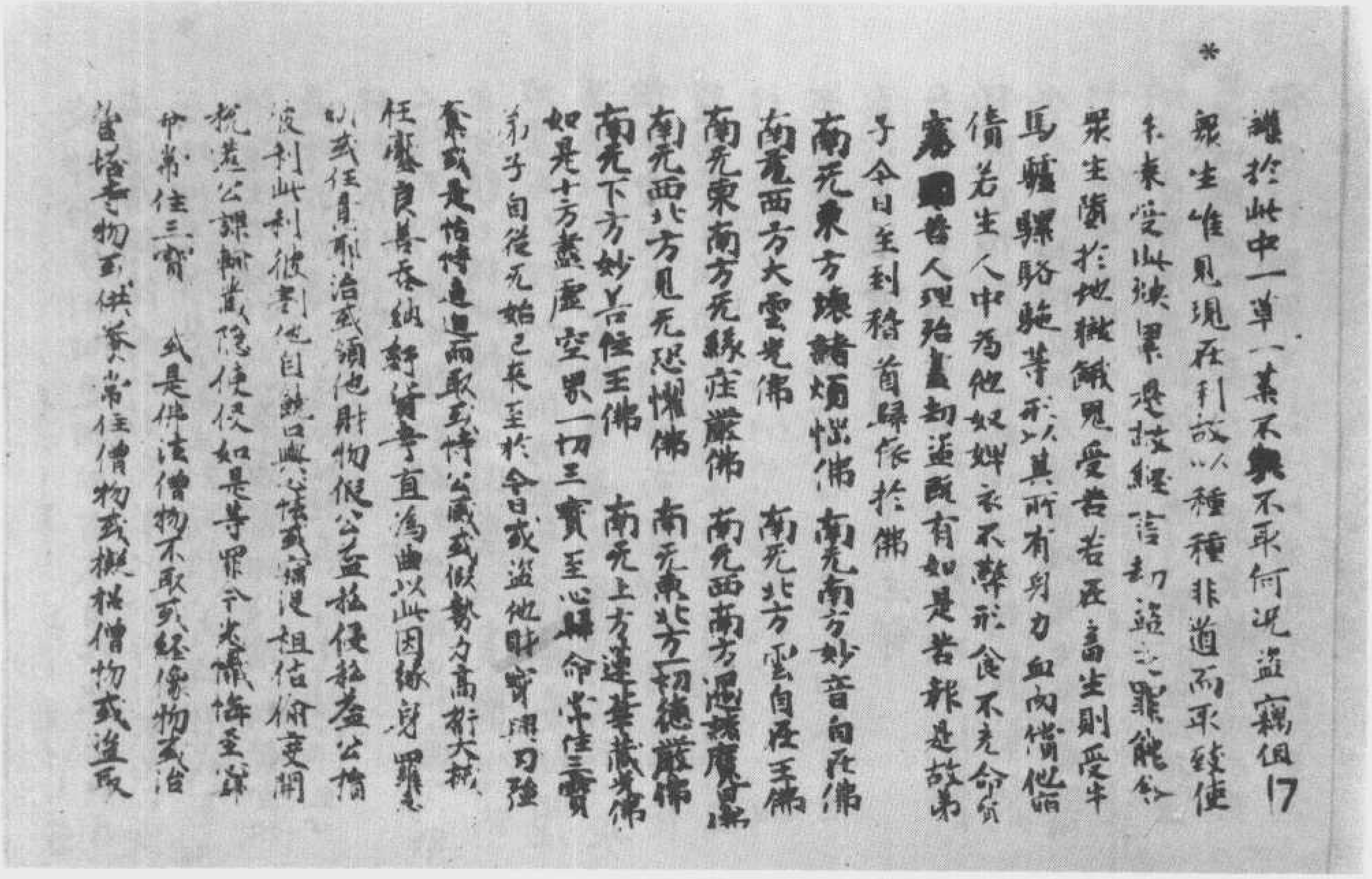


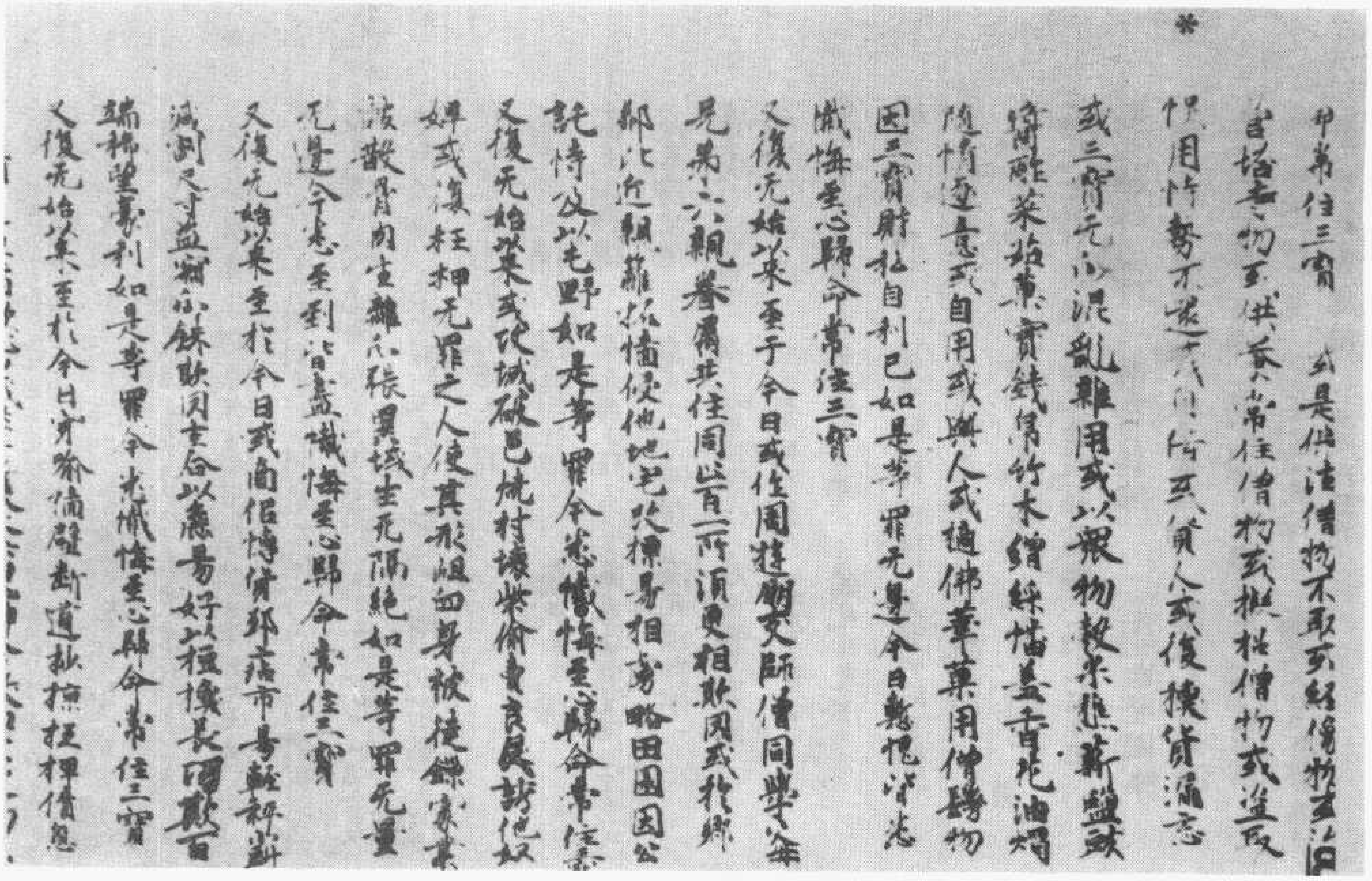
*
交諍兩陣相向更相煞害或自煞教煞歡喜
或習屠膾信為刑戮烹宰他命行於不忍或恣
忿怒揮戈舞刃或斬或刺或推著坑塹或以水沈
壞巢土石磓壓或以車馬轢踐一切衆生如
是等罪无量无邊今日發露皆悉懺悔至心
歸命常住三寶
又復无始以來或墮胎破卵毒藥蠱道傷煞
衆生墾土掘地種殖田園養蠶煮繭傷煞
滋甚或打撲蚊虻掐齧蚤虱或燒除糞掃開決
溝渠枉害一切或噉果實或用穀米或用菜
茹橫煞衆生或然樵薪或露燈燭燒諸蟲類或取醬
醋不先搖動或瀉湯水澆煞蟲蟻如是乃至
行住坐臥四威儀中恒常傷煞飛空著地細
微衆生弟子以凡夫識暗不覺不知今日發
露皆悉懺悔至心歸命常住三寶
又復弟子无始以來至於今日或以鞭杖枷鎖桁
械壓拉拷打手脚蹴蹋拘縛籠繫斷絕
水穀如是種種諸惡方便苦惱衆生今日至誠向
十方佛尊法聖衆皆悉懺悔至心歸命常住三寶
願弟子等承是懺悔煞害等罪所生功德生
生世世得金剛身壽命无窮永離怨憎无煞
害想於諸衆生得一子地若見危難急

③ S→T724 17/451B25

S→T441 14/212A23　W→T724 17/451C15　W→T441 14/219B3


生世世得金剛身壽命无窮永離怨增无 16
害想於諸衆生得一子地若見危難急厄
*之者不惜身命方便救解令得解脫然後
爲說微妙正法使諸衆生都形皆蒙安樂
聞名聽聲恐怖悉除至心歸依常住三寶
佛說罪業報應教化地獄經
復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世
時飛鷹走狗彈射鳥獸或破其頭或斷
其足生捉頂翼故獲斯罪復有衆生癃殘
背傴腰跨不隨腳跛手折不能行步何罪
所致佛言以前世時爲人[illegible]射行道要路或
施射弶陷墜衆生前後非一故獲斯罪
復有衆生爲諸獄卒執縶其身枷杻苦厄
不能得免何罪所致佛言以前世時網捕衆
生籠繫六畜或爲宰主令長貪取良物枉繫
良善怨訴无所故獲斯罪
復有衆生或瘂或癡或狂或騃不別好醜何
罪所致佛言以前世時飲酒醉亂犯卅六失後
癡身如似醉人不別尊卑故獲斯罪
礼三寶已次復懺悔
次懺劫盜之業經中說言若物屬他他所守
護於此中一草一葉不與不取何況盜竊但自


*
護於此中一草一葉不與不取何況盜竊但自 17
衆生唯見現在利故以種種非道而取致使
未來受此殃累是故經言劫盜之罪能令
衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受牛
馬驢騾駱駝等形以其所有身力血肉償他宿
債若生人中爲他奴婢衣不蔽形食不充命貧
寒困苦人理殆盡劫盜既有如是苦報是故弟
子今日至到稽首歸依於佛
南无東方壞諸煩惱佛　南无南方妙音自在佛
南无西方大雲光佛　南无北方雲自在王佛
南无東南方无緣莊嚴佛　南无西南方遍滿廣[illegible]
南无西北方見无怨懼佛　南无東北方一切德嚴佛
南无下方妙善住王佛　南无上方蓮華藏光佛
如是十方盡虛空界一切三寶至心歸命常住三寶
弟子自從无始已來至於今日或盜他財寶興刃強
奪或是恃勢逼而取或恃公威或假勢力高秤大械
枉壓良善吞納貨賄屈直爲曲以此因緣身羅憲
以或任自刑治或領他財物假公益私使私益公損
彼利此利彼割他自饒口與心悋或竊沮祖佑偷吏開
拔逃公課私盜隱使役如是等罪今悉懺悔至誠
仰常住三寶　或是佛法僧物不取或經像物或治
當塔寺物或供養常住僧物或擬招提僧物或盜或



※

甲常住三寶　或是佛法僧物不取互經像物互治

害塔寺物互供養常住僧物或擬招提僧物或進取

悞用恃勢不還或自借互貸人或復換貸漏忘

或三寶元互混亂雜用或以衆物穀米樵薪鹽豉

醬醋菜茹菓實錢帛竹木繒綵幡蓋香花油燭

隨情逐意或自用或與人或摘佛華菓用僧鬘物

因三寶財私自利己如是等罪无量无邊今日慚愧皆悉

懺悔至心歸命常住三寶

又復无始以來至于今日或住周旋朋友師僧同學父母

兄弟六親眷屬共住同止百一所須更相欺因或於鄉

鄰比近觸羅墻侵他地宅改標易相虜略田園因公

託私以无野如是等罪今悉懺悔至心歸命常住三寶

又復无始以來或攻城破邑燒村壞柵偷賣良民誘他奴

婢或復枉押无罪之人使其形骸血身被楦鏁家業

破散骨肉生離分張異域生死隔絶如是等罪无量

无邊今悉至到皆盡懺悔至心歸命常住三寶

又復无始以來至於今日或商佔博貨邸店市易輕秤小斗

減割尺寸盜竊分銖欺罔圭合以麤易好以短換長欺百

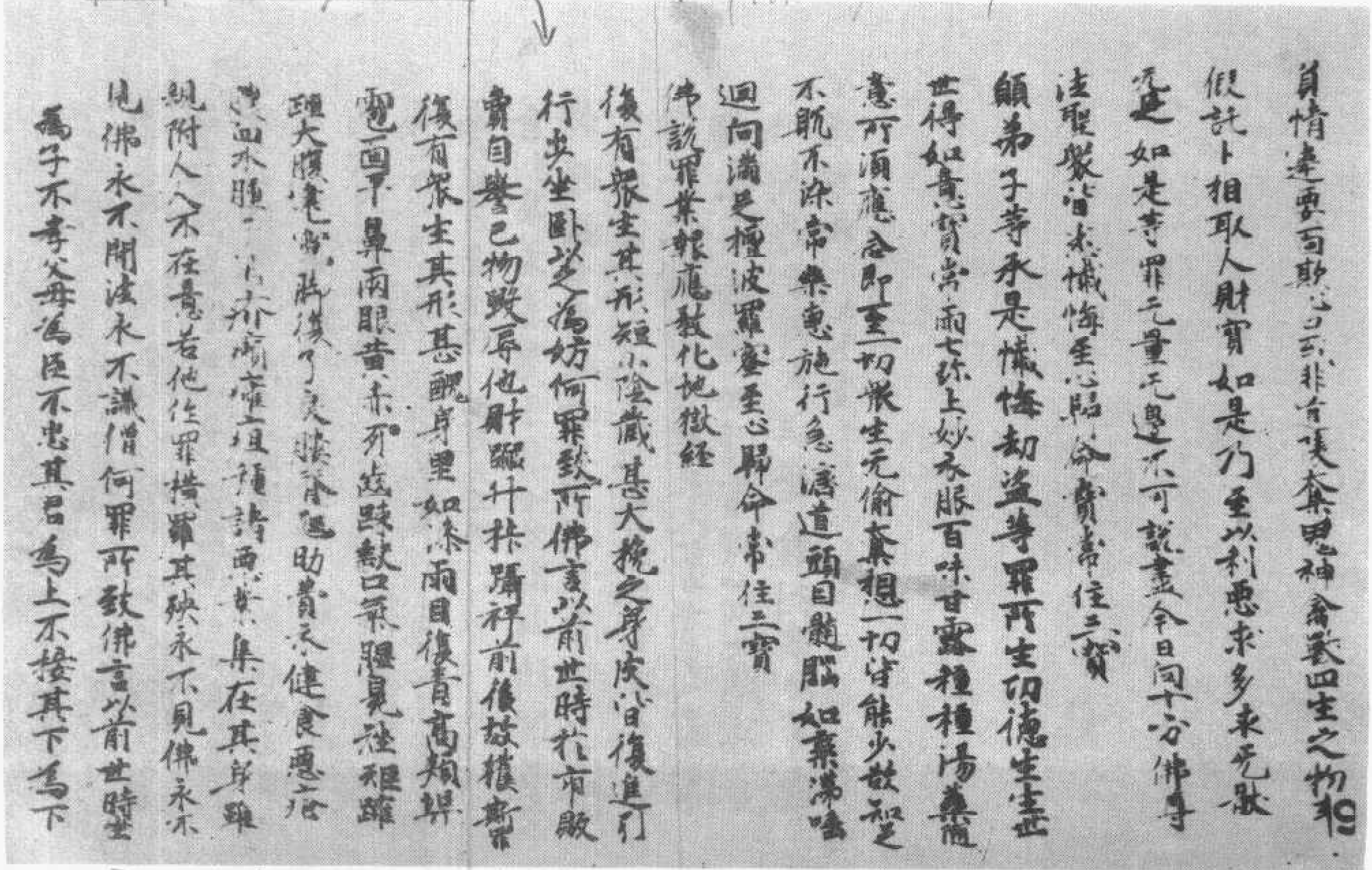
端揣望毫利如是等罪今悉懺悔至心歸命常住三寶

又復无始以來至於今日穿窬偷盜斷道抄掠抵拒債息

③

ST724 17/451c16~20

W-T441 14/212c27



負情違要詐欺心口或非法侵奪鬼神禽獸四生之物或

假託卜相取人財寶如是乃至以利惡求多求无猒

足如是等罪无量无邊不可說盡今日向十方佛尊

法聖衆皆悉懺悔至心歸命常住三寶

願弟子等承是懺悔劫盜等罪所生功德生生世

世得如意寶常雨七珍上妙衣服百味甘露種種湯藥隨

意所須應念即至一切衆生无偷奪想一切皆能少欲知足

不耽不染常樂惠施行急濟道頭目髓腦如棄涕唾

迴向滿足檀波羅蜜至心歸命常住三寶

佛說罪業報應教化地獄經

復有衆生其形短小陰藏甚大挽之身疲以日復進行

行步坐卧以之爲妨何罪所致佛言以前世時於市販

賣自譽己物毀辱他財蹶升抹躡秤前後枝權蔑

復有衆生其形甚醜身黑如漆兩目復青高類與

匾面平鼻兩眼黄赤牙齒踈缺口氣腥臭矬短臃

疿大腹寛脚䠠僂可又慳貪助費衣健食惡瘡

膿血水腫乾消疥癩癰疽種種諸病集在其身雖

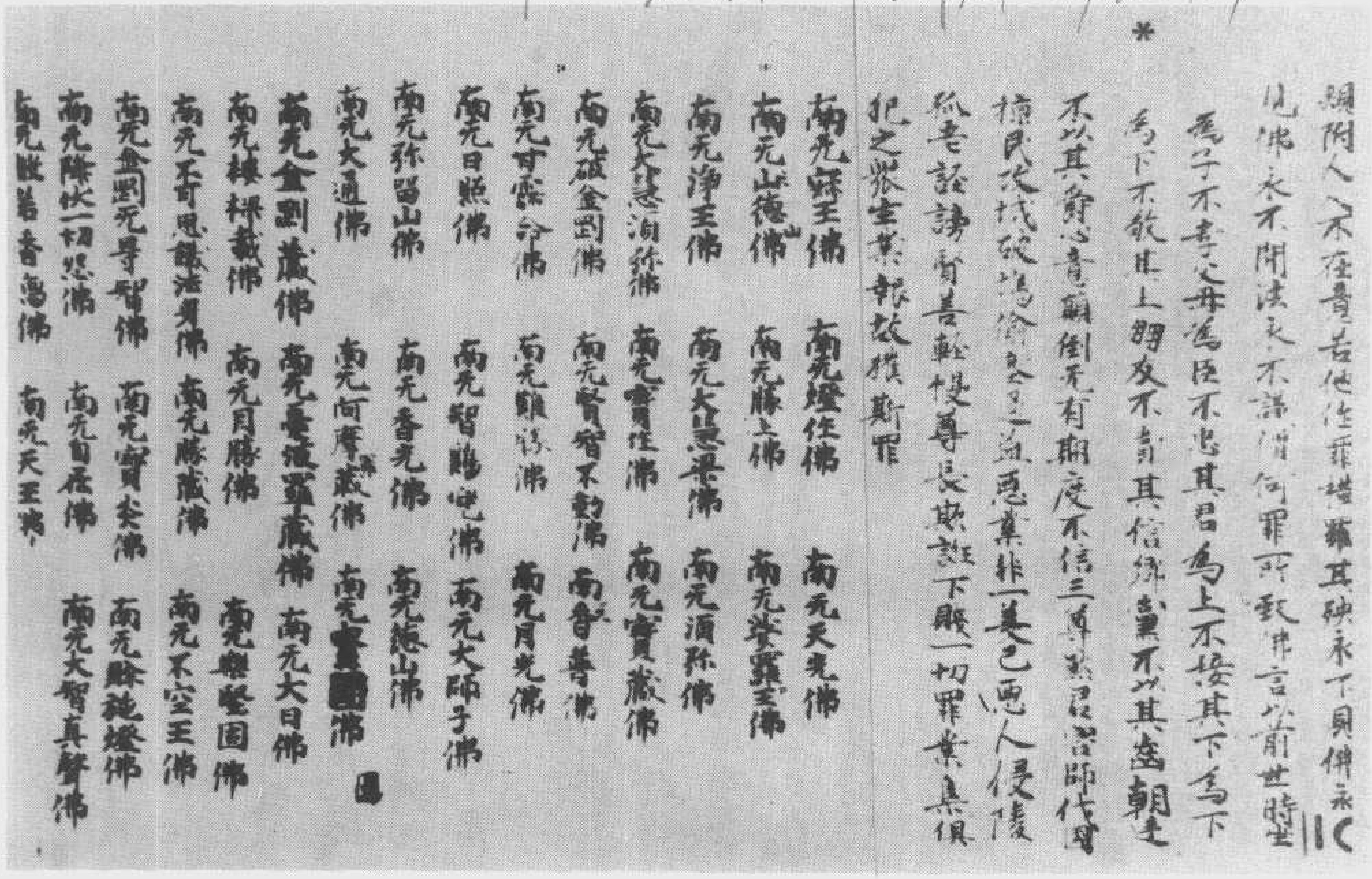
親附人不在意若他作罪横羅其殃永不見佛永不

見佛永不聞法永不識僧何罪所致佛言以前世時爲

爲子不孝父母爲臣不忠其君爲上不接其下爲下

→T724 17/452A14

S→T440 14/182A4　W→T724 17/452A27



*

頭附人入不在貴右他住罪增罪其殃永不見佛永 11C

見佛永不聞法永不諦僧何罪所致佛言以前世時坐

爲子不孝父母爲臣不忠其君爲上不接其下爲下

爲下不敬其上朋友不信其信鄉黨不以其齒朝廷

不以其爵心意顛倒無有期度不信三尊殺君害師伐國

掠民攻城破塢偷盜三寶惡業非一美己惡人侵陵

孤老誣謗賢善輕慢尊長欺誑下賤一切罪業具

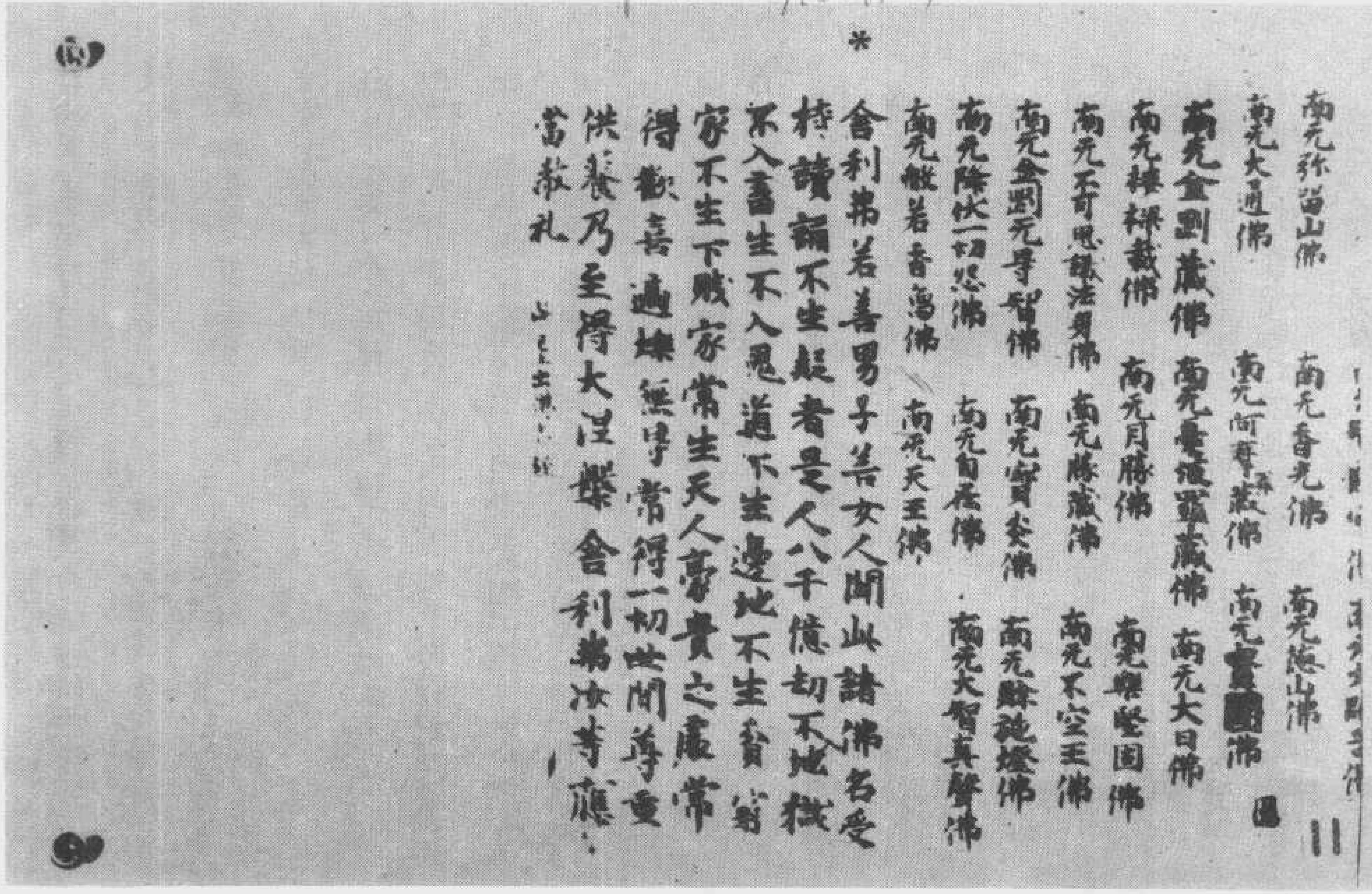
犯之衆生業報故獲斯罪

南无寶王佛　南无山德佛　南无淨王佛　南无大慧須弥佛　南无破金剛佛　南无甘露命佛　南无日照佛　南无弥留山佛　南无大通佛　南无金剛藏佛　南无樓樑藏佛　南无不可思議法身佛　南无金剛无导智佛　南无降伏一切怨佛　南无般若香焰佛

南无燈住佛　南无勝上佛　南无大慧思佛　南无寶住佛　南无賢智不動佛　南无難勝佛　南无智勝光佛　南无香光佛　南无阿彌藏佛　南无優波羅藏佛　南无月勝佛　南无勝藏佛　南无寶炎佛　南无自在佛　南无天王佛

南无天光佛　南无瑩寶王佛　南无須弥佛　南无寶藏佛　南无香善佛　南无月光佛　南无大師子佛　南无德山佛　南无寶國佛　南无大日佛　南无樂堅固佛　南无不空王佛　南无勝施燈佛　南无大智真聲佛

W→T440 14/182A27



南无弥留山佛　南无大通佛　南无金剛藏佛　南无樓樑藏佛　南无不可思議法身佛　南无金剛无导智佛　南无降伏一切怨佛　南无般若香焰佛

南无香光佛　南无阿彌藏佛　南无優波羅藏佛　南无月勝佛　南无勝藏佛　南无寶炎佛　南无自在佛　南无天王佛

南无德山佛　南无寶國佛　南无大日佛　南无樂堅固佛　南无不空王佛　南无勝施燈佛　南无大智真聲佛 11

*

舍利弗若善男子善女人聞此諸佛名受

持讀誦不生疑者是人八千億劫不墮地獄

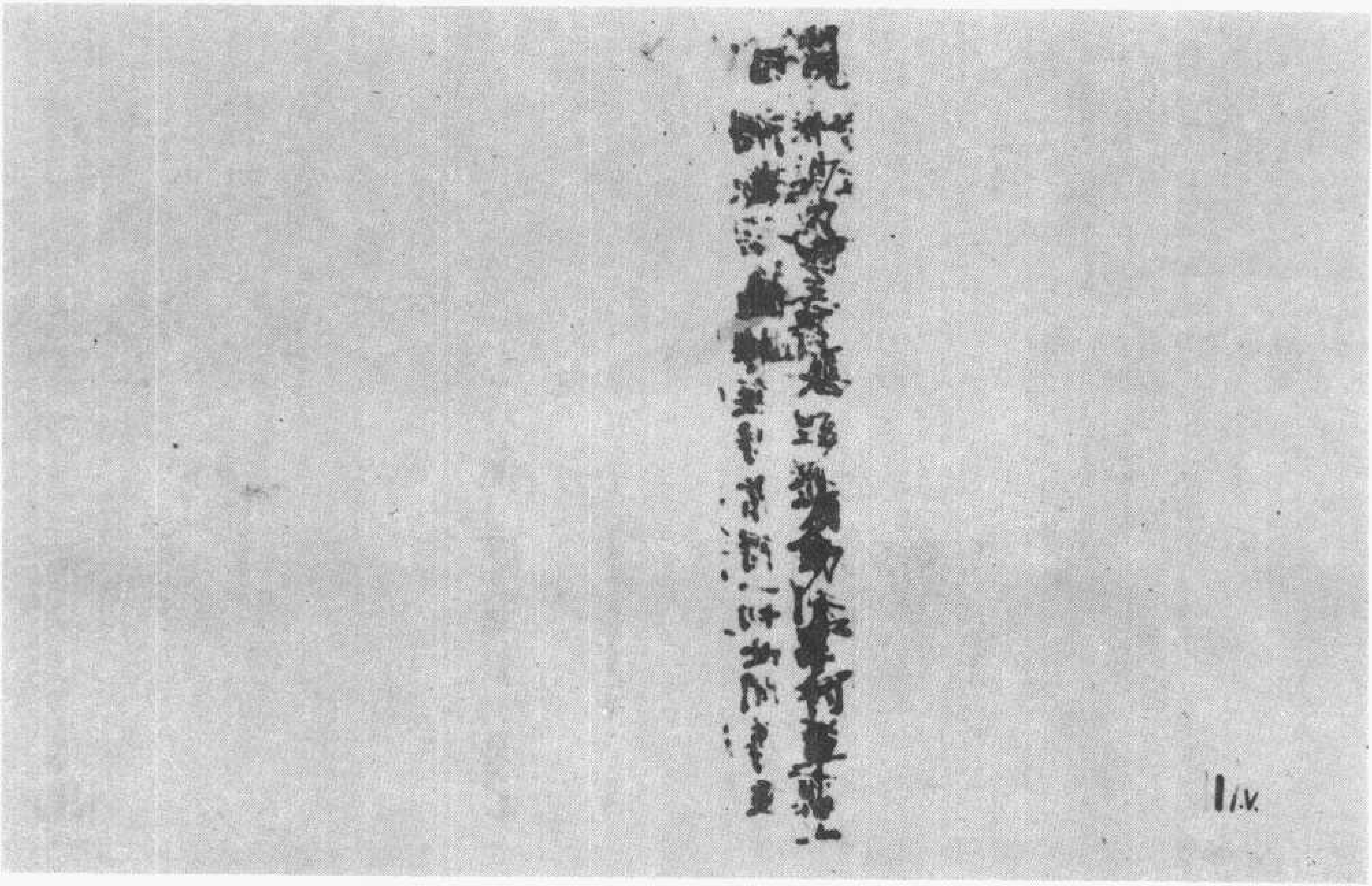
不入畜生不入餓鬼道不生邊地不生貧窮

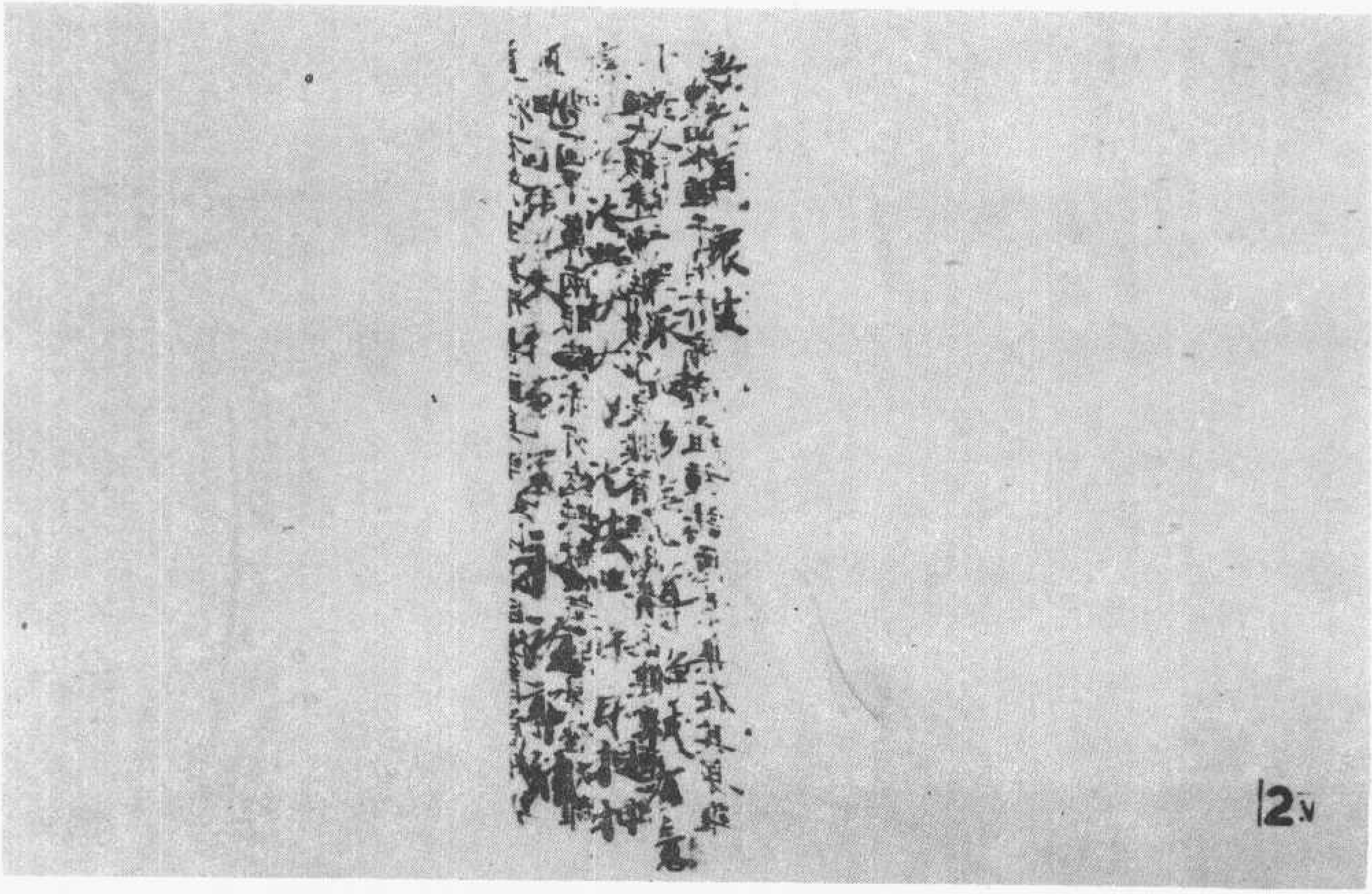
家不生下賤家常生天人富貴之處常

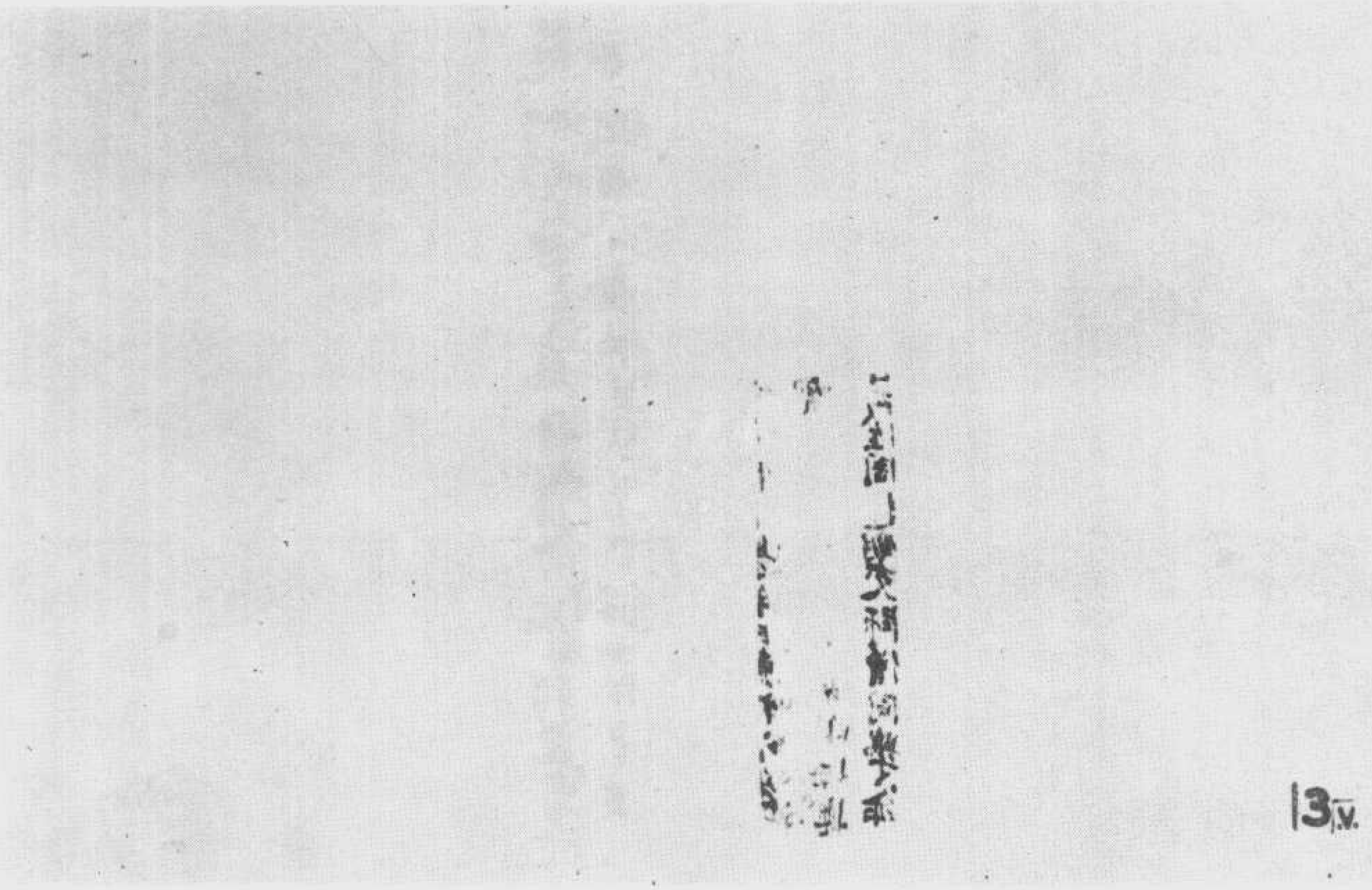
得歡喜適悅無导常得一切世間尊重

供養乃至得大涅槃舍利弗汝等應

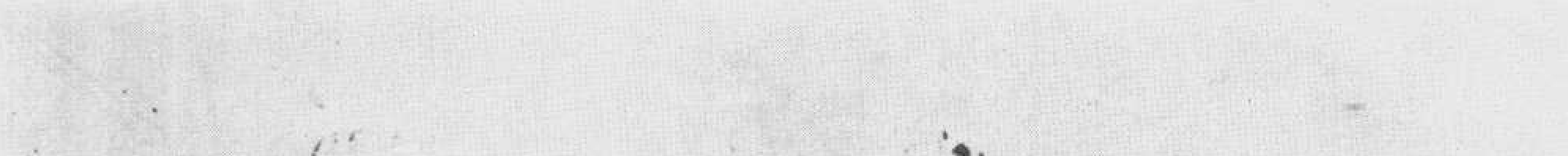
當恭禮


1.v.


2.v

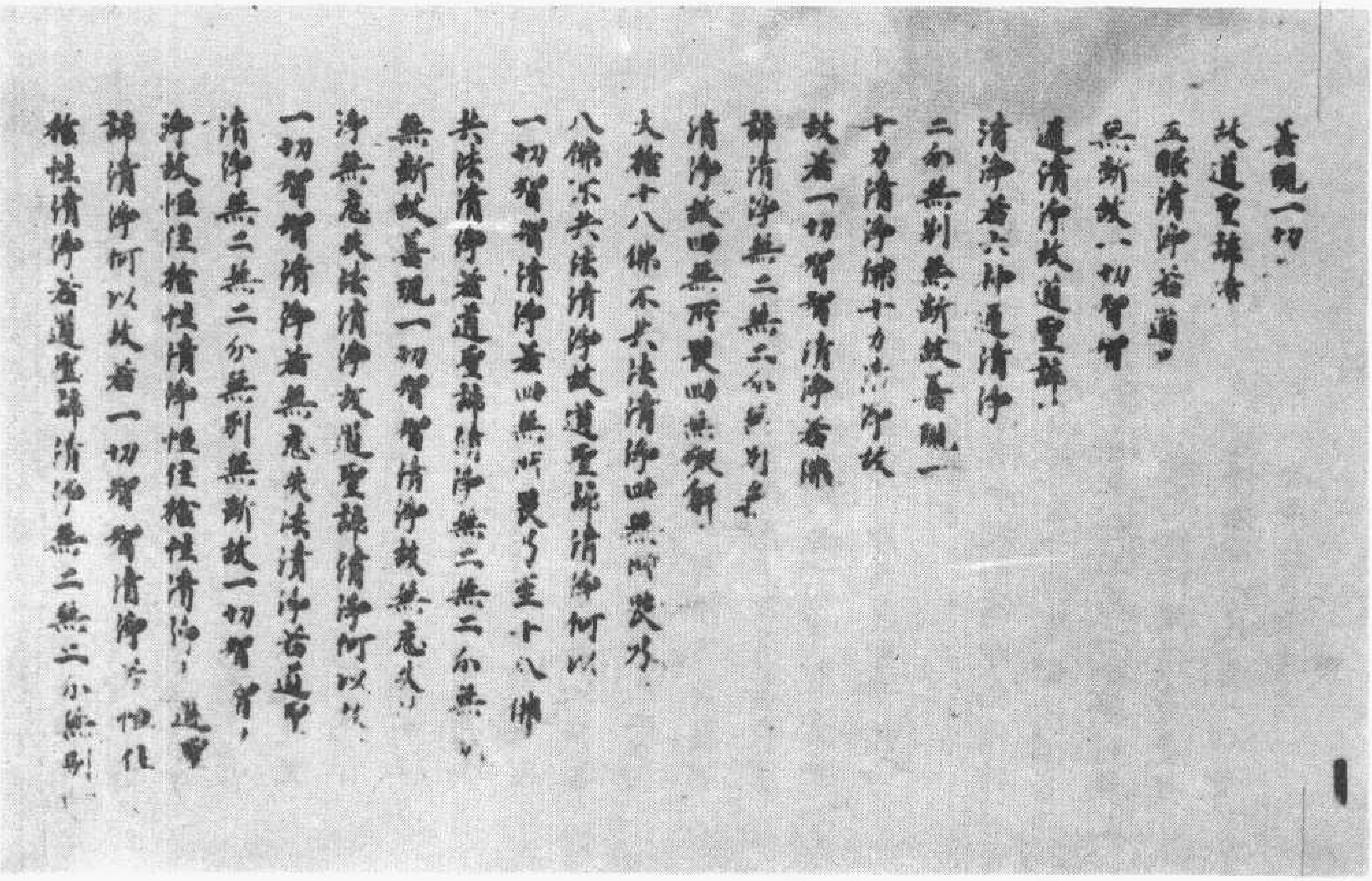


3.V.



4.V.

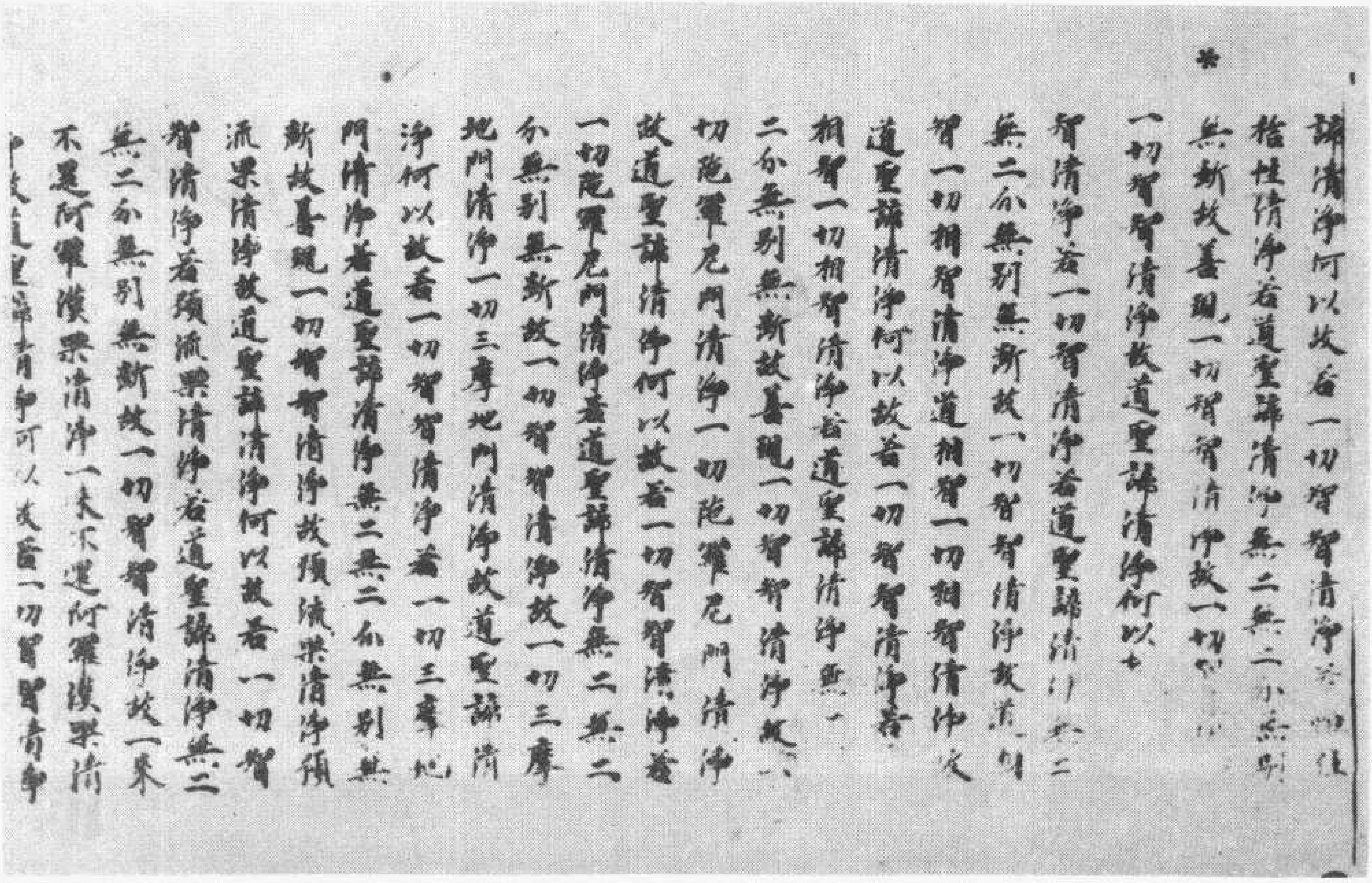
S. 354



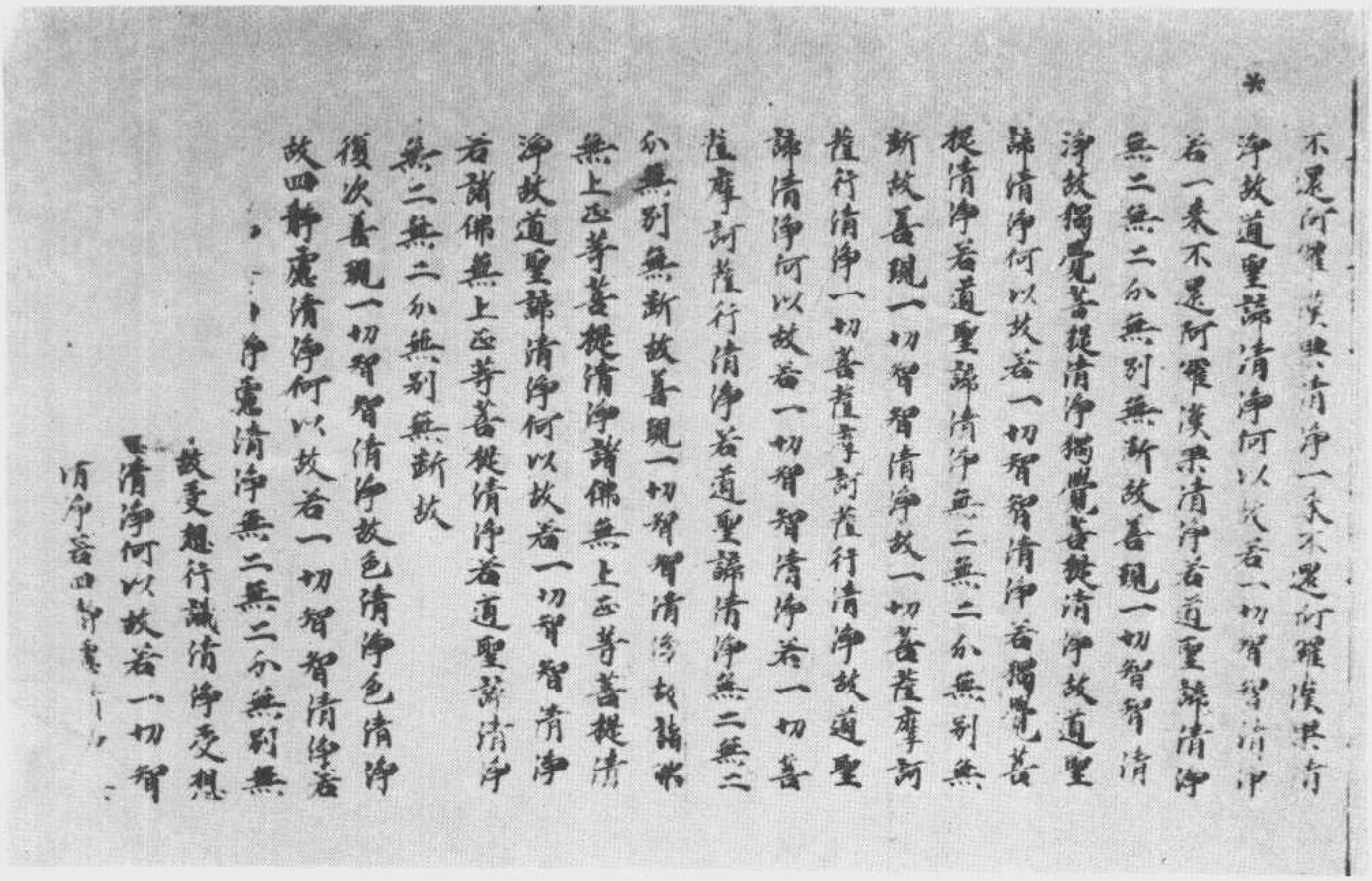
善現一切、
故道聖諦清
五眼清淨若道、
無斷故、一切智智
道清淨故道聖諦、
清淨若六神通清淨
二分無別無斷故善現、一
十力清淨佛十力清、淨故
故若一切智智清淨若佛
諦清淨無二無二分無別無
清淨故四無所畏四無礙解
大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃
八佛不共法清淨故道聖諦清淨何以
一切智智清淨若四無所畏乃至十八佛
共法清淨若道聖諦清淨無二無二分無、、
無斷故善現一切智智清淨故無忘失
淨無忘失法清淨故道聖諦清淨何以故
一切智智清淨若無忘失法清淨若道聖
清淨無二無二分無別無斷故一切智智、
淨故恒住捨性恒住捨性清淨、、道聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若恒住
捨性清淨若道聖諦清淨無二無二分無別、

斯三五五號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十五

S → T220　6/340A16~B9
W →　　　6/340C20~24



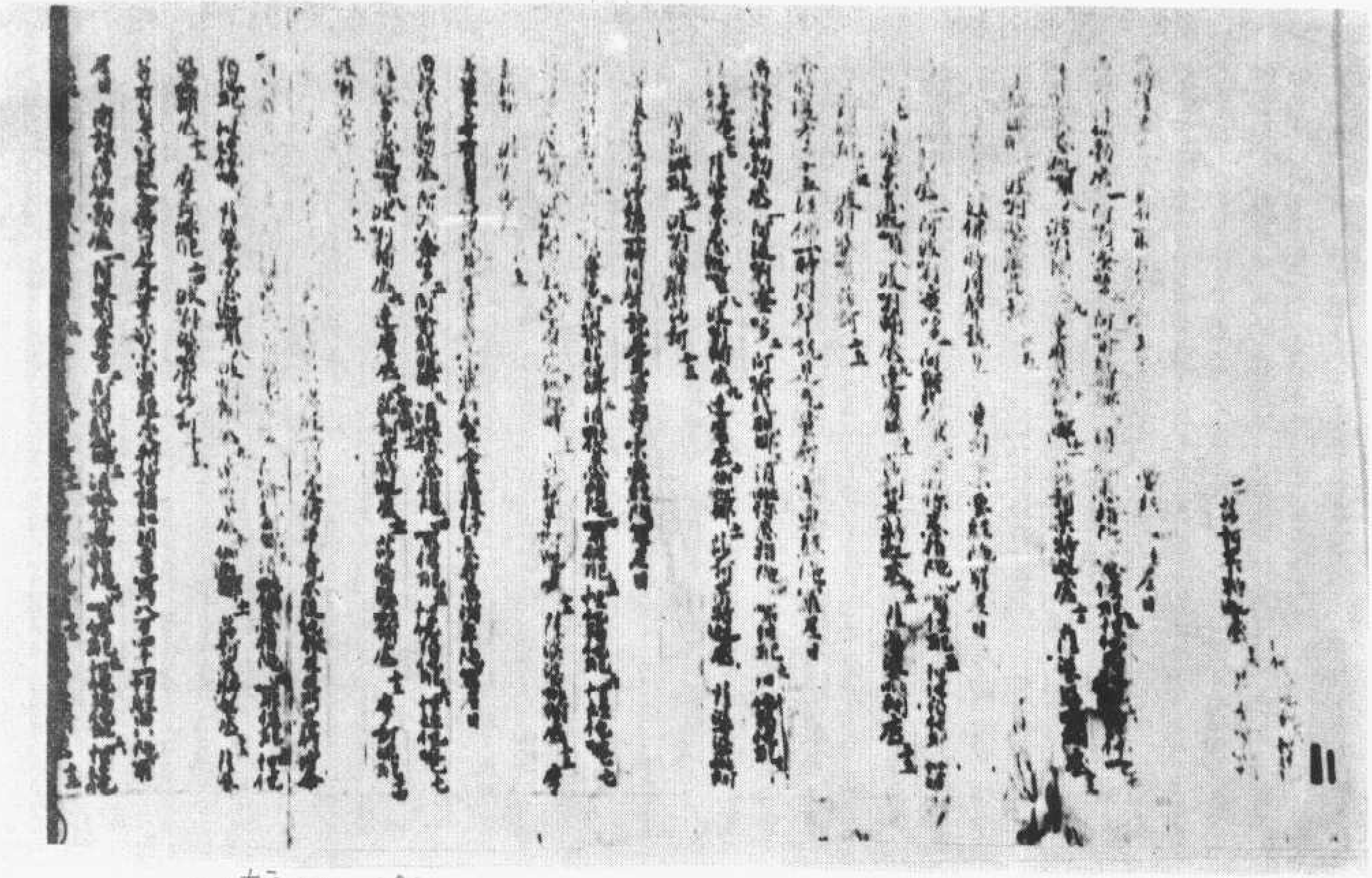
諦清淨何以故若一切智智清淨若恒住
捨性清淨若道聖諦清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故一切智、、
一切智智清淨故道聖諦清淨何以故
智清淨若一切智智清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
相智一切相智清淨若道聖諦清淨無二
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一、
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
一切陀羅尼門清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故道聖諦清
淨何以故若一切智智清淨若一切三摩地
門清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故預流果清淨預
流果清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若預流果清淨若道聖諦清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故一來
不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨



不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若一來不還阿羅漢果清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故道聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩
提清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶
薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故道聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若一切菩
薩摩訶薩行清淨若道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故諸佛
無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若諸佛無上正等菩提清淨若道聖諦清淨
無二無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故四靜慮清淨何以故若一切智智清淨若
淨處清淨無二無二分無別無
故受想行識清淨受想
清淨何以故若一切智
淨若四靜慮

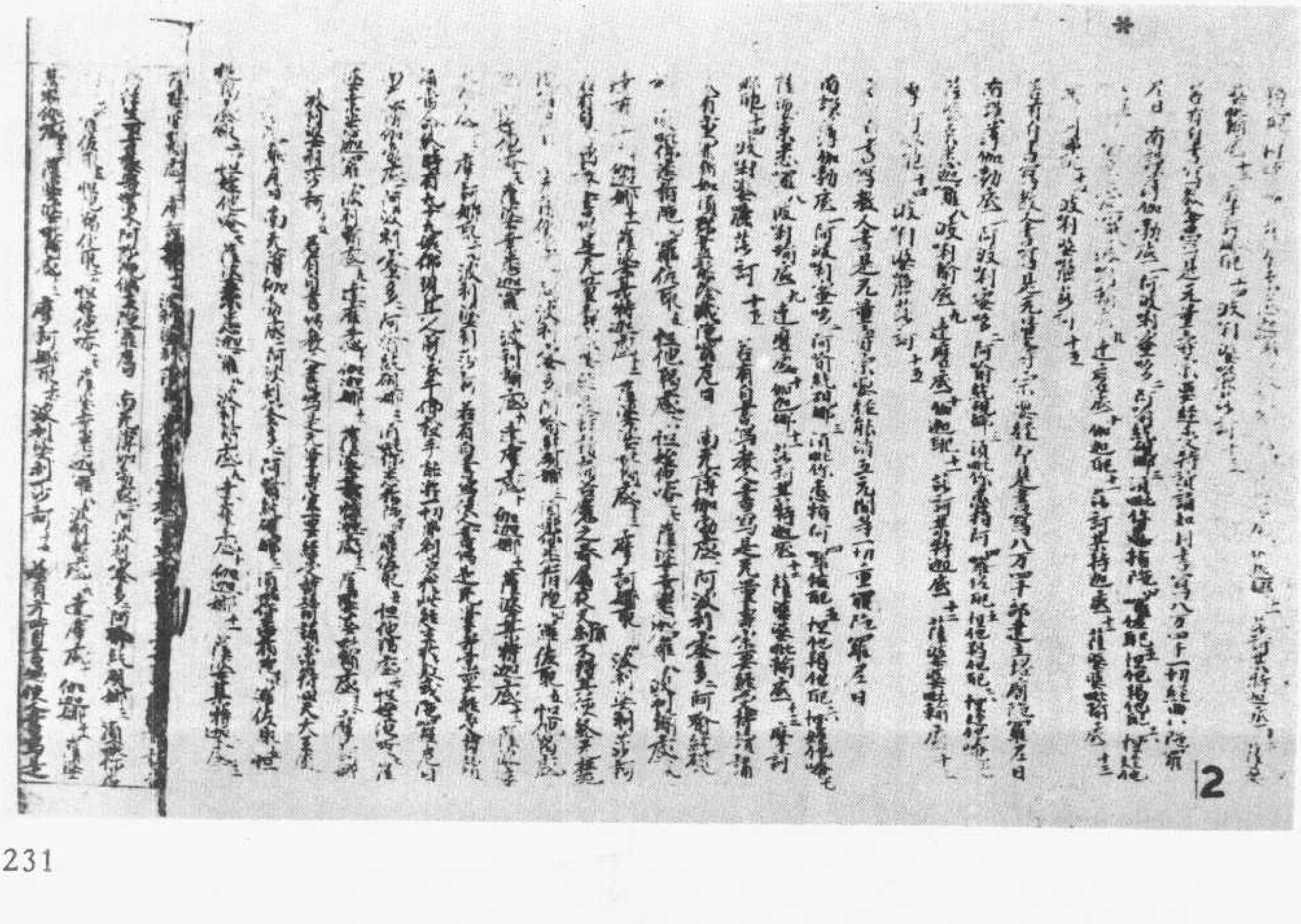
二百六十九

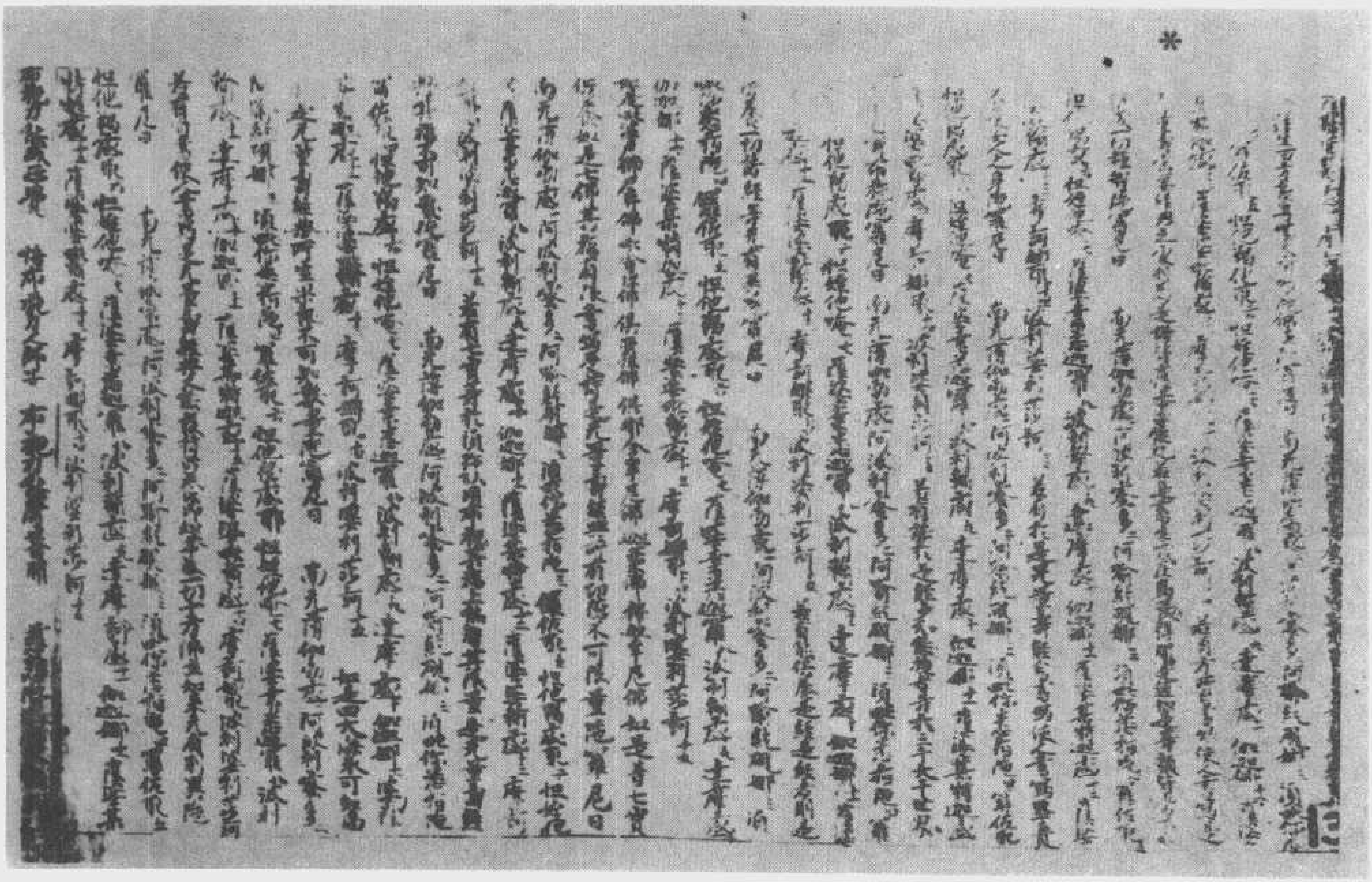
II v.



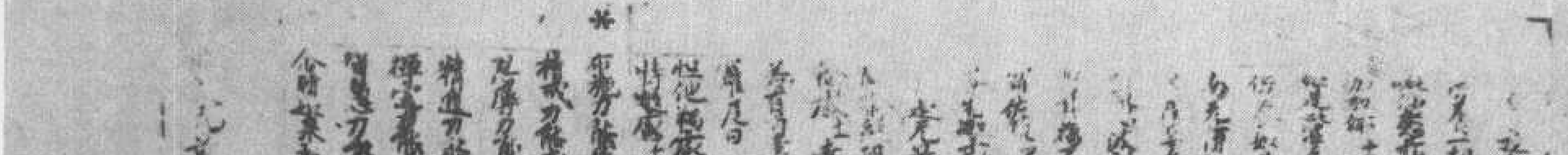
S→檔(中) 38

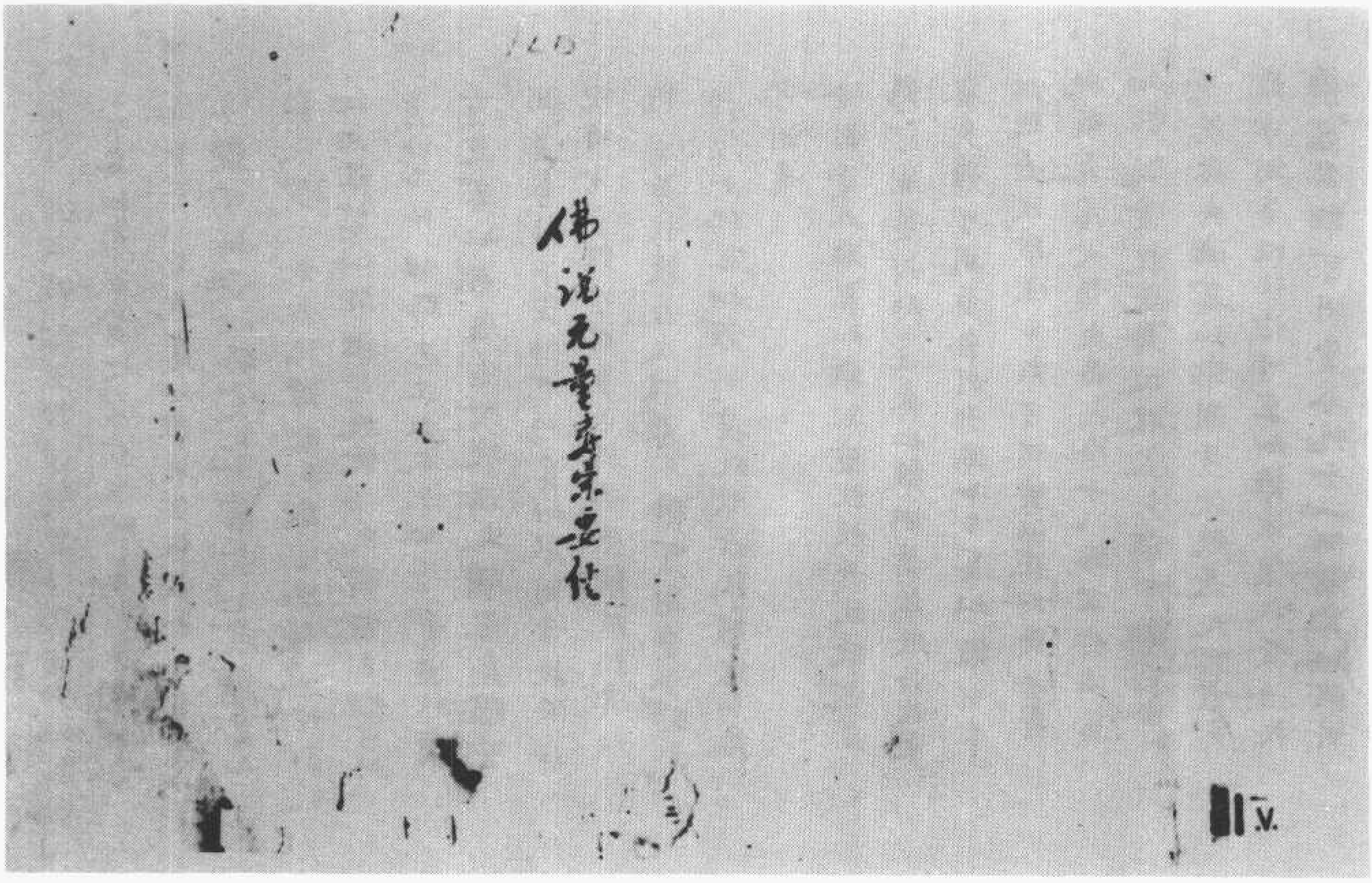
斯三五六號　佛説無量壽宗要經一卷





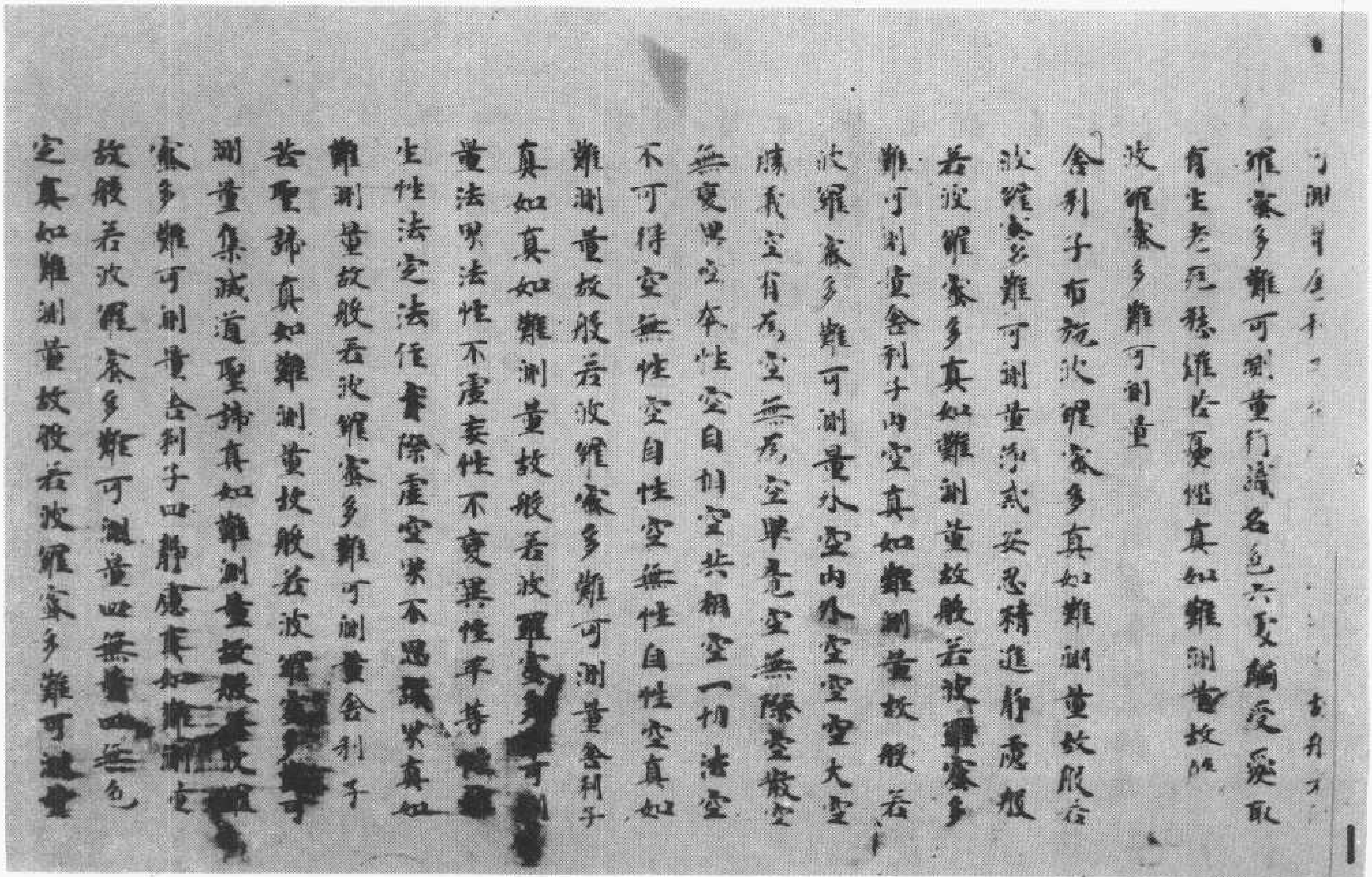
W大學(甲) 139





佛說无量壽宗要經

斯三五七號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十八初分難聞功德品第三十九之二



[illegible]

羅蜜多難可測量行識名色六處觸受愛取

有生老死愁歎苦憂惱真如難測量故般

波羅蜜多難可測量

舍利子布施波羅蜜多真如難測量故般若

波羅蜜多難可測量淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多真如難測量故般若波羅蜜多

難可測量舍利子內空真如難測量故般若

波羅蜜多難可測量外空內外空空空大空

勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空

無變異空本性空自相空共相空一切法空

不可得空無性空自性空無性自性空真如

難測量故般若波羅蜜多難可測量舍利子

真如真如難測量故般若波羅蜜多難可測

量法界法性不虛妄性不變異性平等性離

生性法定法住實際虛空界不思議界真如

難測量故般若波羅蜜多難可測量舍利子

苦聖諦真如難測量故般若波羅蜜多難可

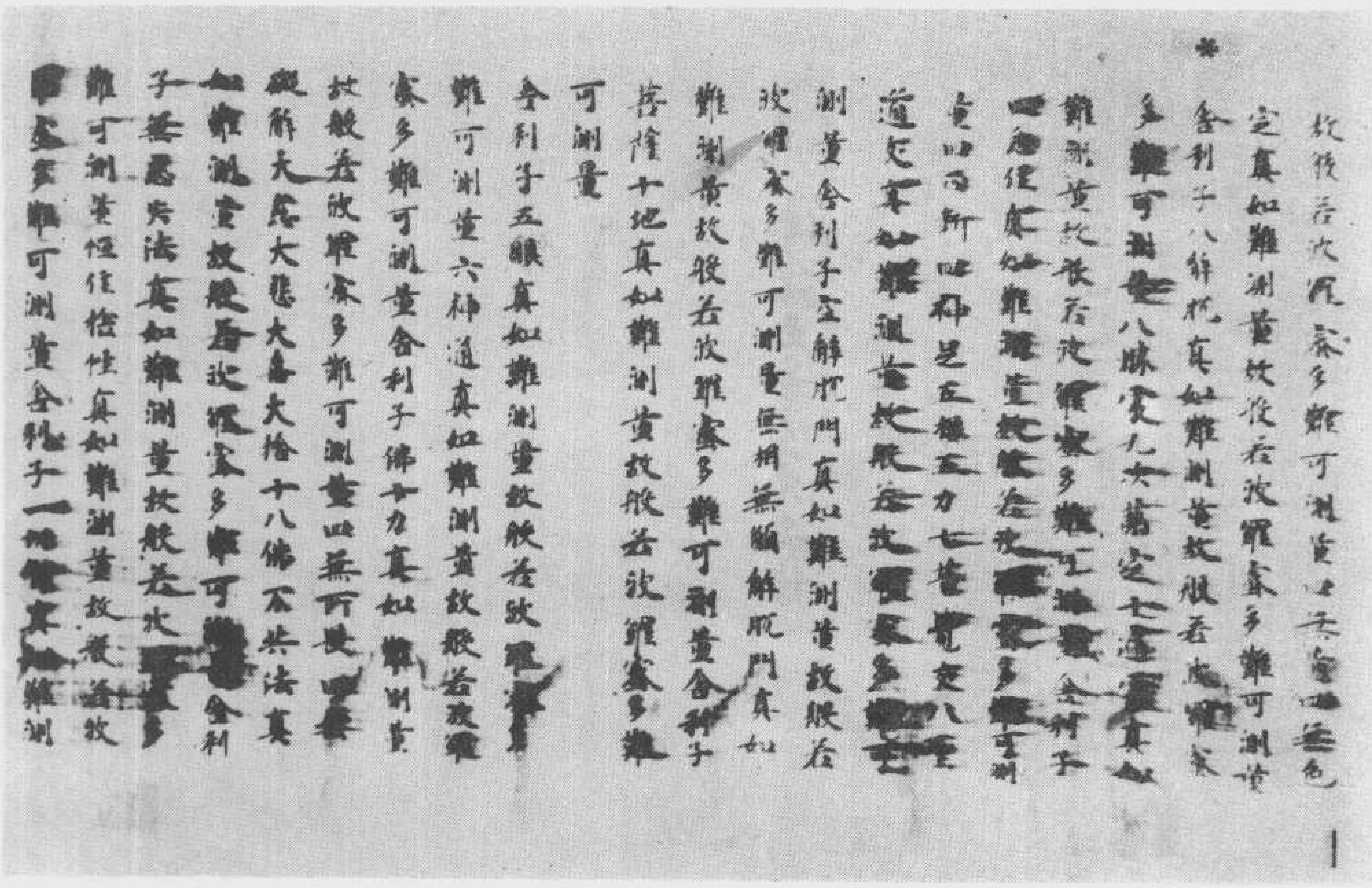
測量集滅道聖諦真如難測量故般若波羅

蜜多難可測量舍利子四靜慮真如難測量

故般若波羅蜜多難可測量四無量四無色

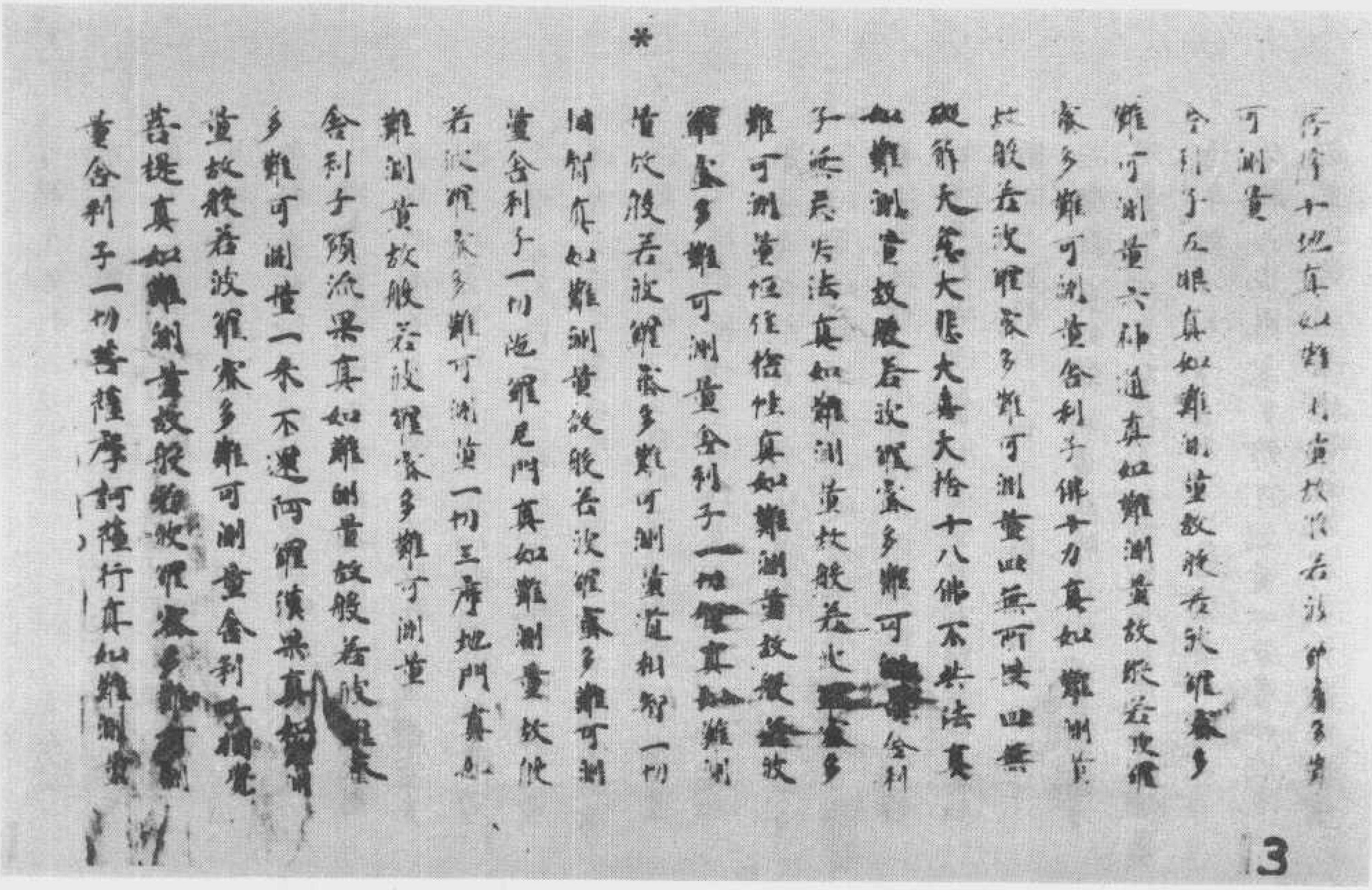
定真如難測量故般若波羅蜜多難可測量

S→ T220　6/516c5~6
W→　6/517 A26



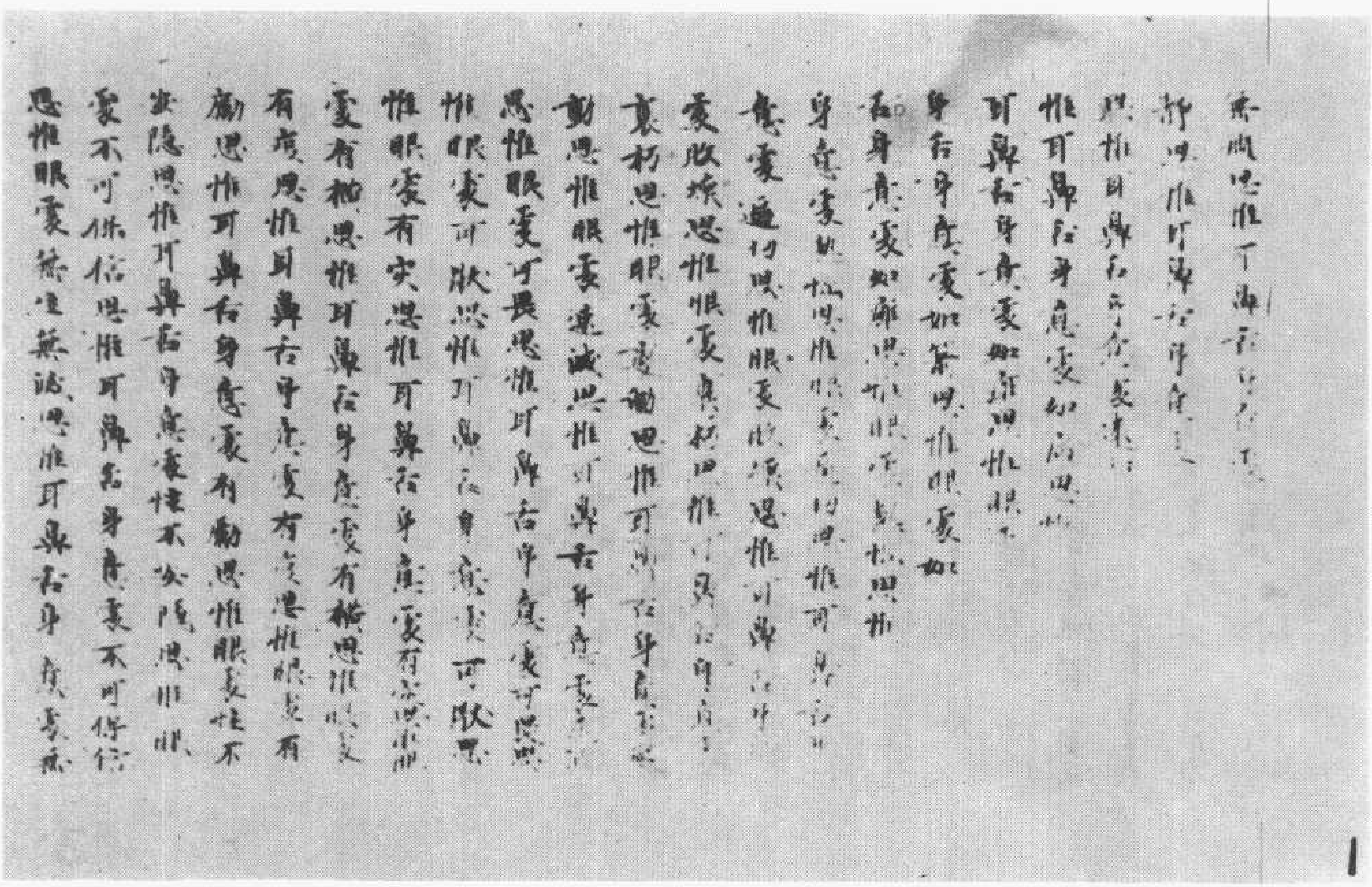
故般若波羅蜜多難可測量四無量四無色
定真如難測量故般若波羅蜜多難可測量
舍利子八解脫真如難測量故般若波羅蜜
多難可測量八勝處九次第定十遍處真如
難測量故般若波羅蜜多難可測量舍利子
四念住真如難測量故般若波羅蜜多難可測
量四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支真如難測量故般若波羅蜜多難可
測量舍利子空解脫門真如難測量故般若
波羅蜜多難可測量無相無願解脫門真如
難測量故般若波羅蜜多難可測量舍利子
菩薩十地真如難測量故般若波羅蜜多難
可測量
舍利子五眼真如難測量故般若波羅蜜多
難可測量六神通真如難測量故般若波羅
蜜多難可測量舍利子佛十力真如難測量
故般若波羅蜜多難可測量四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法真
如難測量故般若波羅蜜多難可測量舍利
子無忘失法真如難測量故般若波羅蜜多
難可測量恒住捨性真如難測量故般若波
羅蜜多難可測量舍利子一切智真如難測

1



菩薩十地真如難測量故般若波羅蜜多難
可測量
舍利子五眼真如難測量故般若波羅蜜多
難可測量六神通真如難測量故般若波羅
蜜多難可測量舍利子佛十力真如難測量
故般若波羅蜜多難可測量四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法真
如難測量故般若波羅蜜多難可測量舍利
子無忘失法真如難測量故般若波羅蜜多
難可測量恒住捨性真如難測量故般若波
羅蜜多難可測量舍利子一切智真如難測
量故般若波羅蜜多難可測量道相智一切
相智真如難測量故般若波羅蜜多難可測
量舍利子一切陀羅尼門真如難測量故般
若波羅蜜多難可測量一切三摩地門真如
難測量故般若波羅蜜多難可測量
舍利子預流果真如難測量故般若波羅蜜
多難可測量一來不還阿羅漢果真如難測
量故般若波羅蜜多難可測量舍利子獨覺
菩提真如難測量故般若波羅蜜多難可測
量舍利子一切菩薩摩訶薩行真如難測量

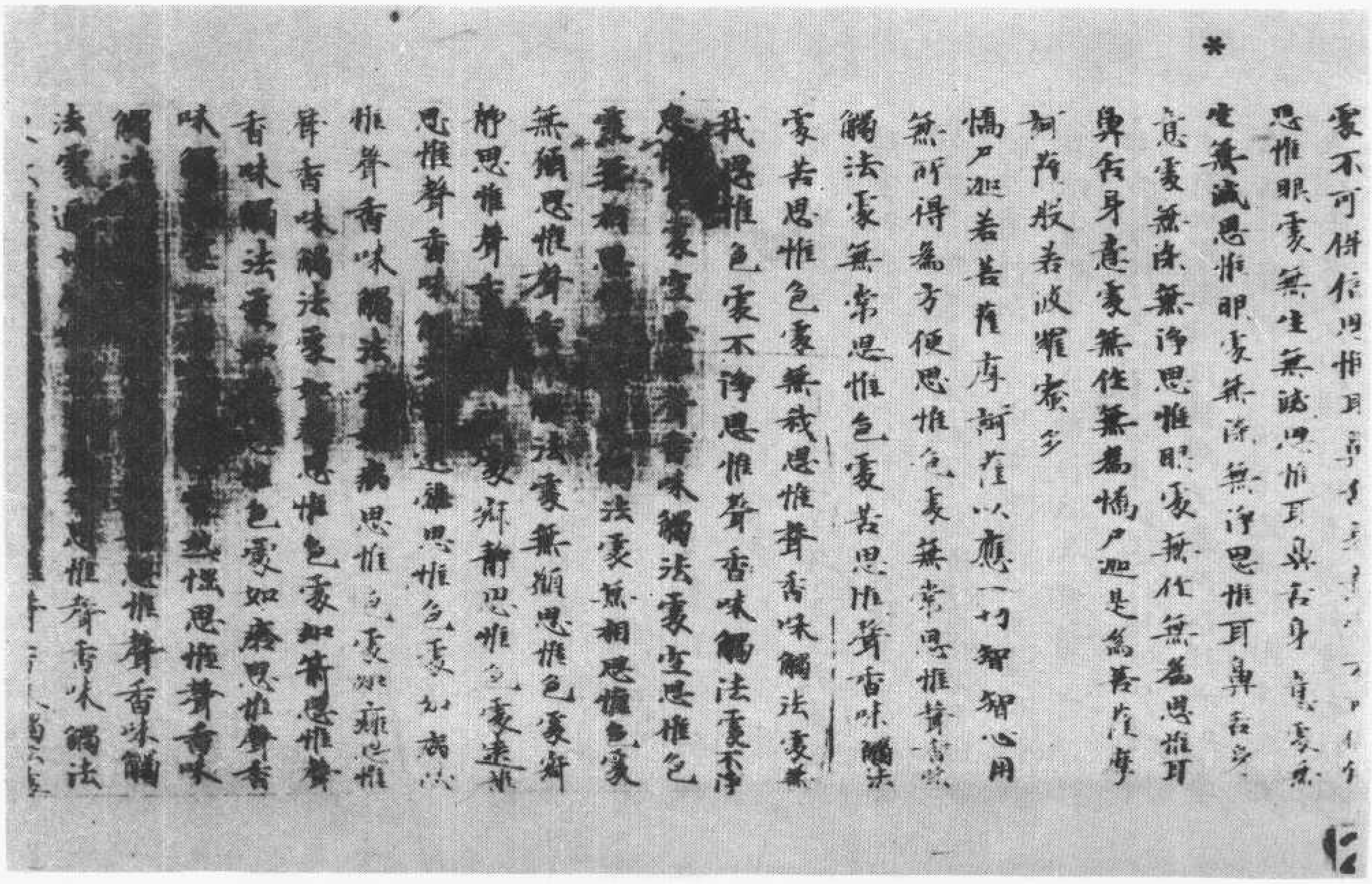
3

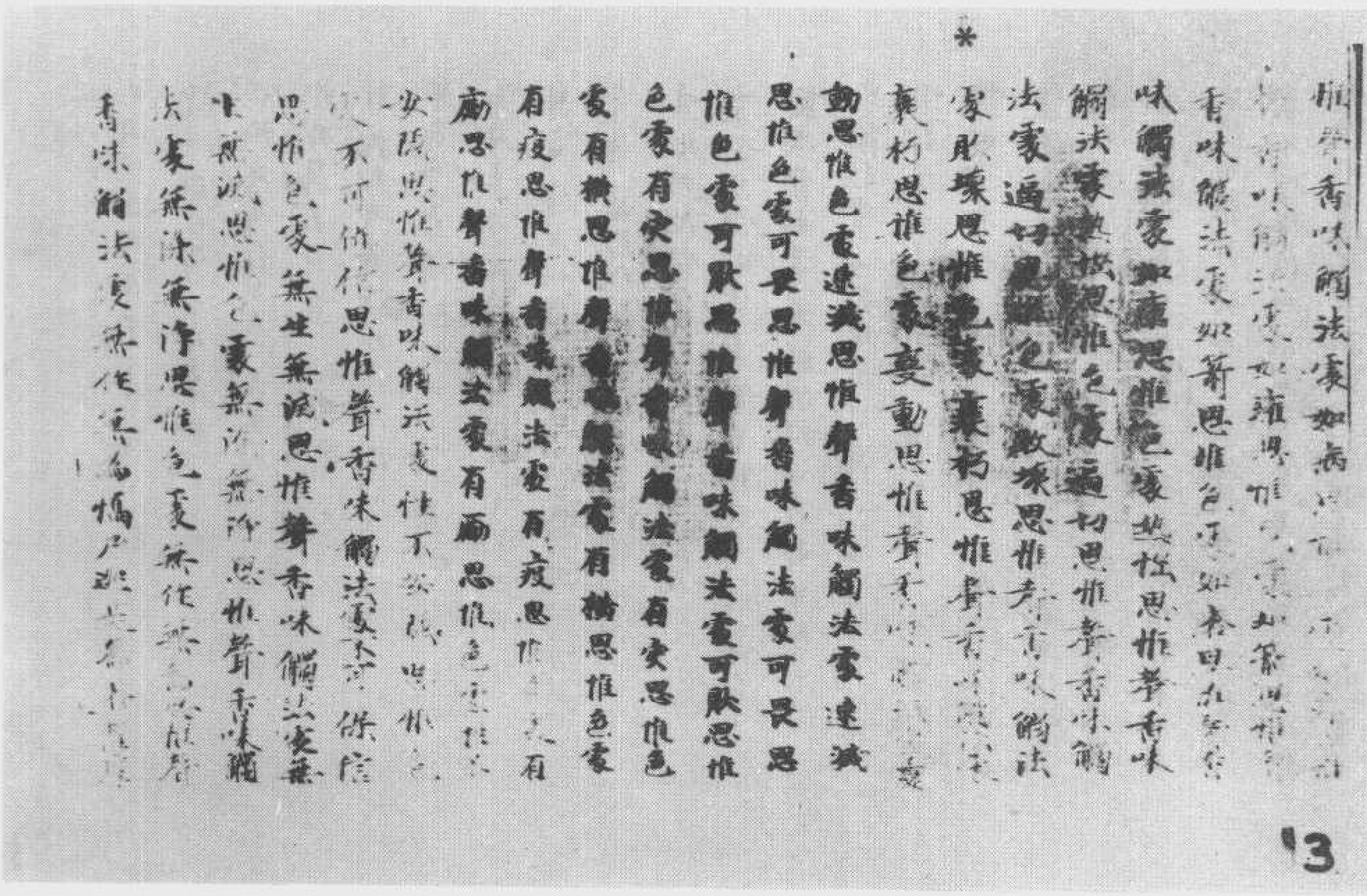


斯三五八號　大般若波羅蜜多經卷第七十七初分天帝品第二十二之一

S → T220　5/432B1~C6

B → 5/433A26



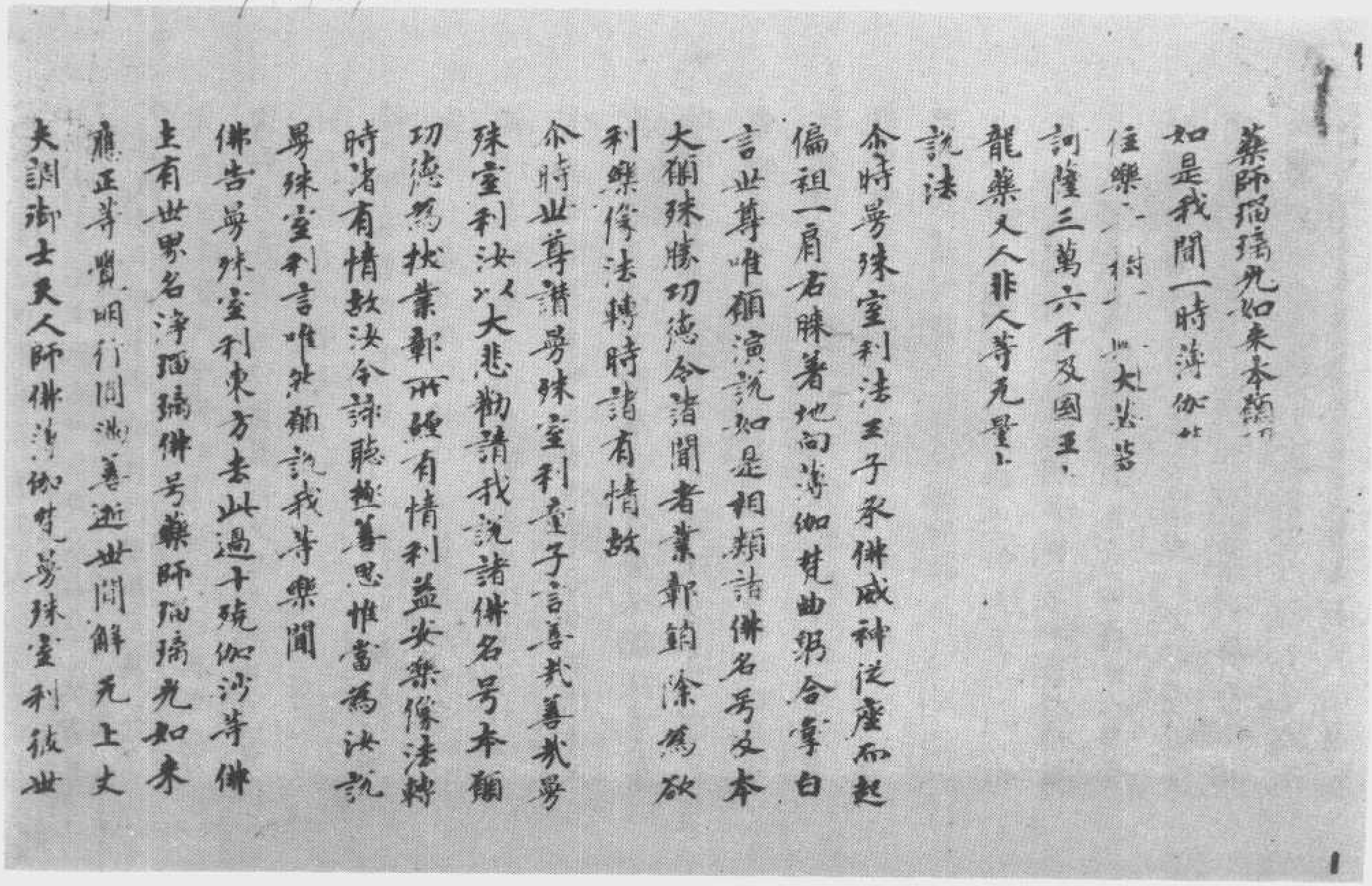


[illegible]聲香味觸法處如病[illegible]
[illegible]
香味觸法處如箭思惟色[illegible]如[illegible]
味觸法處如瘡思惟色處熱惱思惟聲香味
觸法處熱惱思惟色處遍切思惟聲香味觸
法處遍切思惟色處散壞思惟聲香味觸法
處散壞思惟色處衰朽思惟聲香[illegible]
處衰朽思惟色處變動思惟聲香[illegible]處變
動思惟色處速滅思惟聲香味觸法處速滅
思惟色處可畏思惟聲香味觸法處可畏思
惟色處可厭思惟聲香味觸法處可厭思惟
色處有災思惟聲香味觸法處有災思惟色
處有横思惟聲香味觸法處有横思惟色處
有疫思惟聲香味觸法處有疫思惟[illegible]有
癘思惟聲香味觸法處有癘思惟色[illegible]
安隱思惟聲香味觸法處[illegible]
[illegible]不可信思惟聲香味觸法處不可信[illegible]
思惟色處無生無滅思惟聲香味觸法處無
生無滅思惟色處無[illegible]思惟聲香味觸
染處無染無淨思惟色處無作無[illegible]
香味觸法處無作[illegible]

3

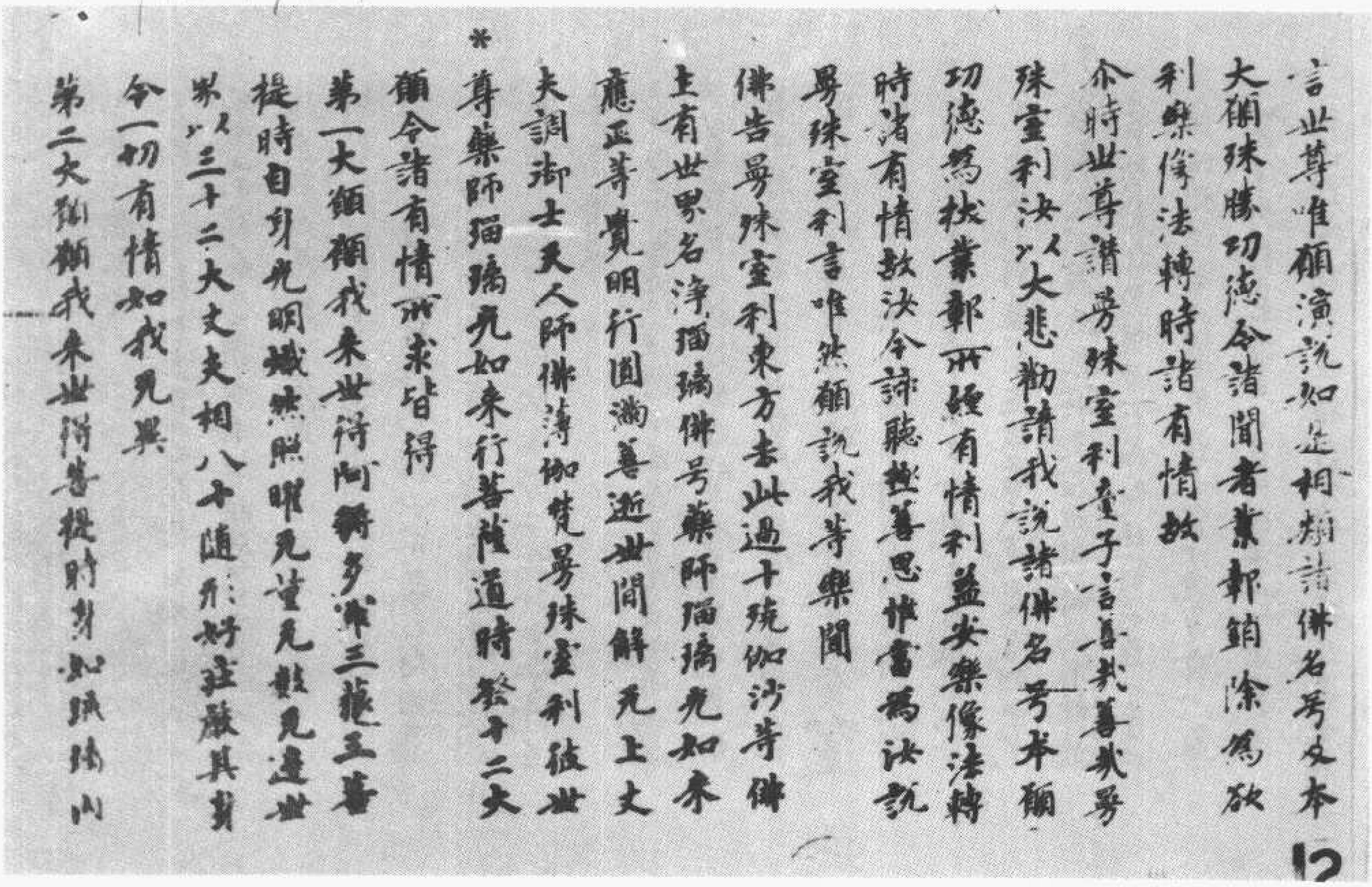
▼斯三五九號　藥師瑠璃光如來本願功德經

S→T450 14/404c9~15



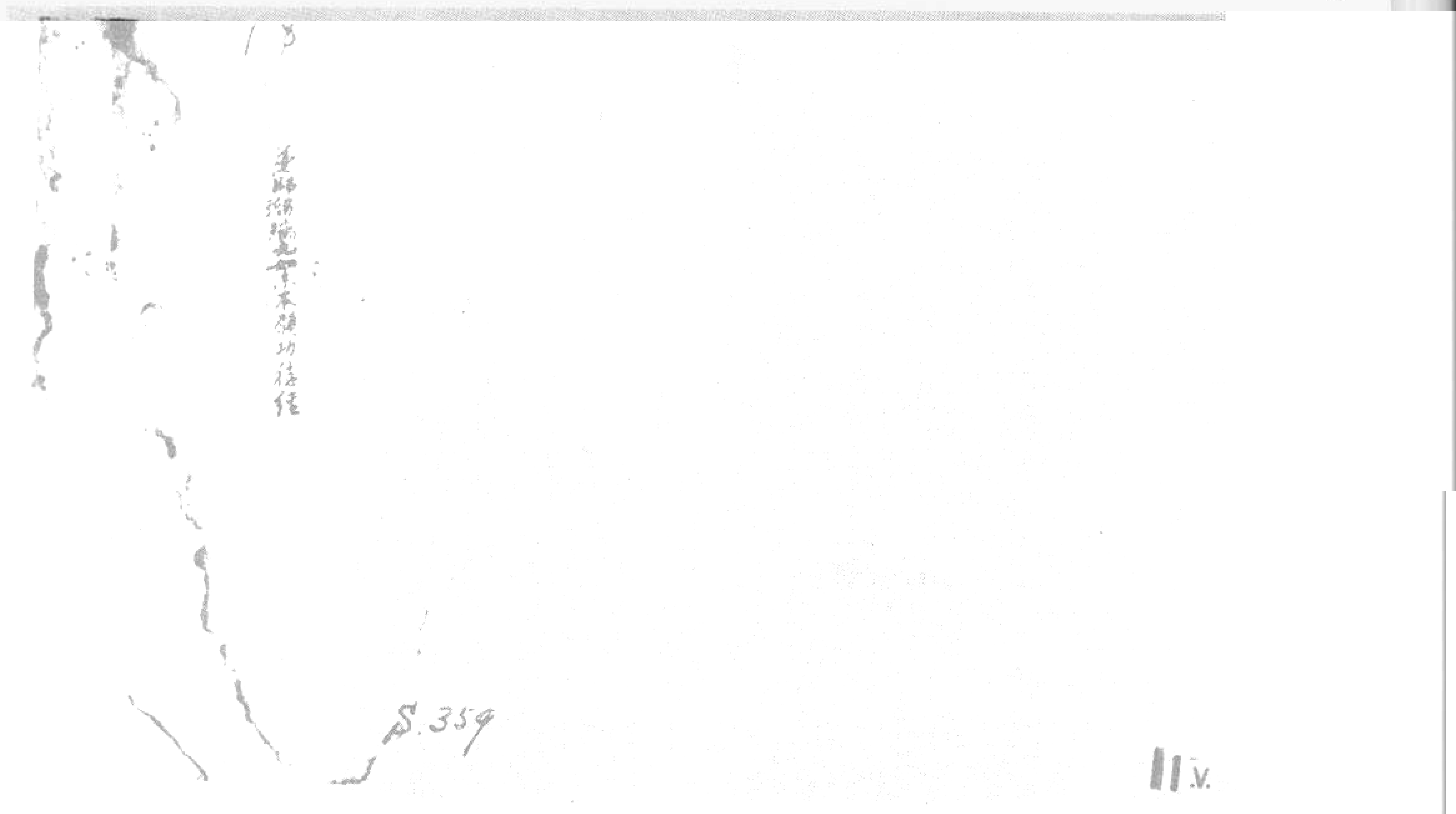
藥師瑠璃光如來本願功
如是我聞一時薄伽梵
住樂、樹、與大苾芻
訶薩三萬六千及國王、
龍藥叉人非人等无量、
說法
尒時曼殊室利法王子承佛威神從座而起
偏袒一肩右膝著地向薄伽梵曲躬合掌白
言世尊唯願演說如是相類諸佛名号及本
大願殊勝功德令諸聞者業鄣銷除為欲
利樂像法轉時諸有情故
尒時世尊讚曼殊室利童子言善哉善哉曼
殊室利汝以大悲勸請我說諸佛名号本願
功德為拔業鄣所纏有情利益安樂像法轉
時諸有情故汝今諦聽極善思惟當為汝說
曼殊室利言唯然願說我等樂聞
佛告曼殊室利東方去此過十殑伽沙等佛
土有世界名淨瑠璃佛号藥師瑠璃光如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵曼殊室利彼世

W→T450 14/405A12



言世尊唯願演說如是相類諸佛名号及本
大願殊勝功德令諸聞者業鄣銷除爲欲
利樂像法轉時諸有情故
尒時世尊讚曼殊室利童子言善哉善哉曼
殊室利汝以大悲勸請我說諸佛名号本願
功德爲拔業鄣所纏有情利益安樂像法轉
時諸有情故汝今諦聽極善思惟當爲汝說
曼殊室利言唯然願說我等樂聞
佛告曼殊室利東方去此過十殑伽沙等佛
土有世界名淨瑠璃佛号藥師瑠璃光如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵曼殊室利彼世
* 尊藥師瑠璃光如來行菩薩道時發十二大
願令諸有情所求皆得
第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩
提時自身光明熾然照曜无量无數无邊世
界以三十二大丈夫相八十隨形好莊嚴其身
令一切有情如我无異
第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內

12

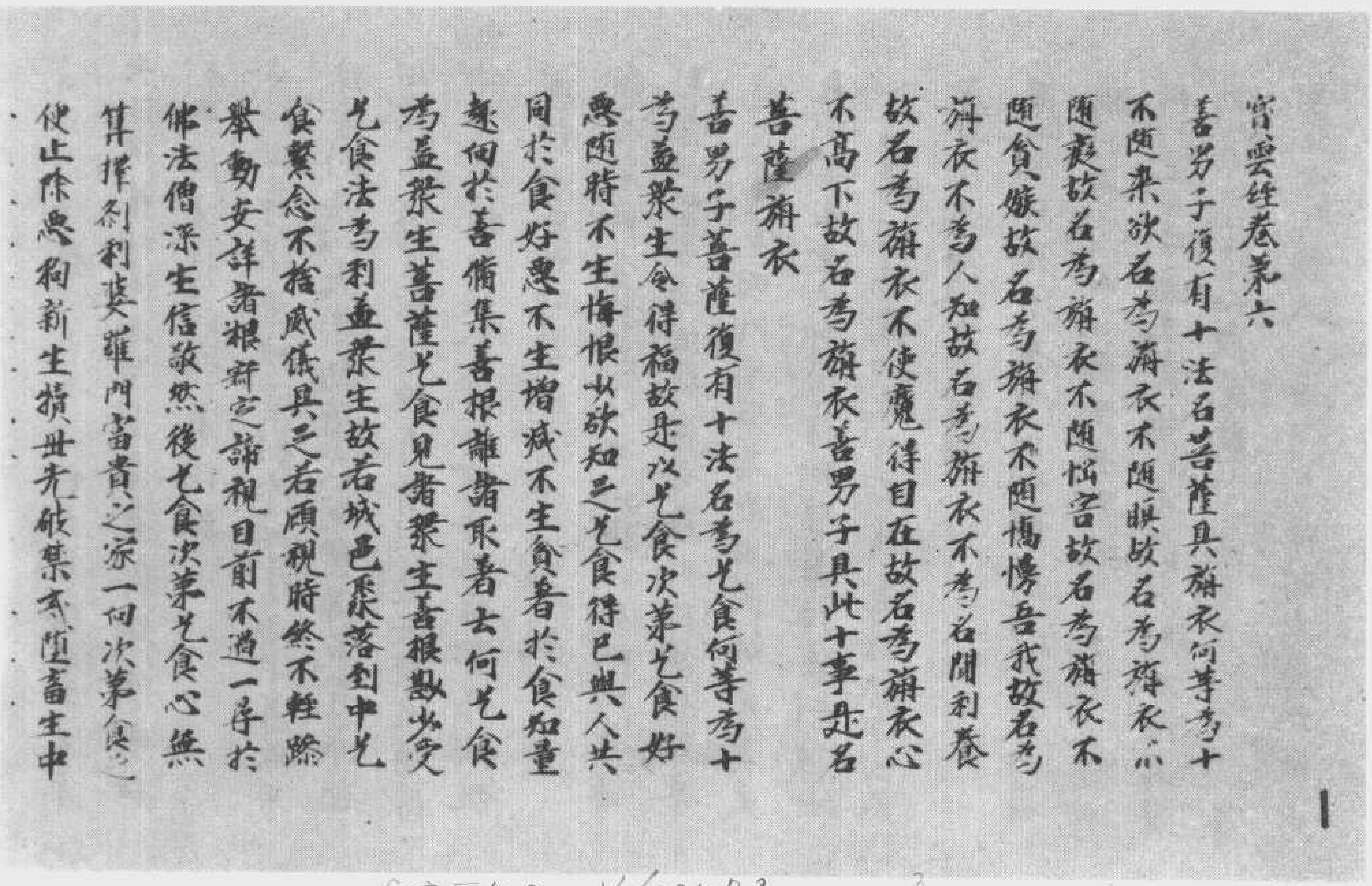


13

藥師瑠璃光佛本願功德經

S.359

11v.

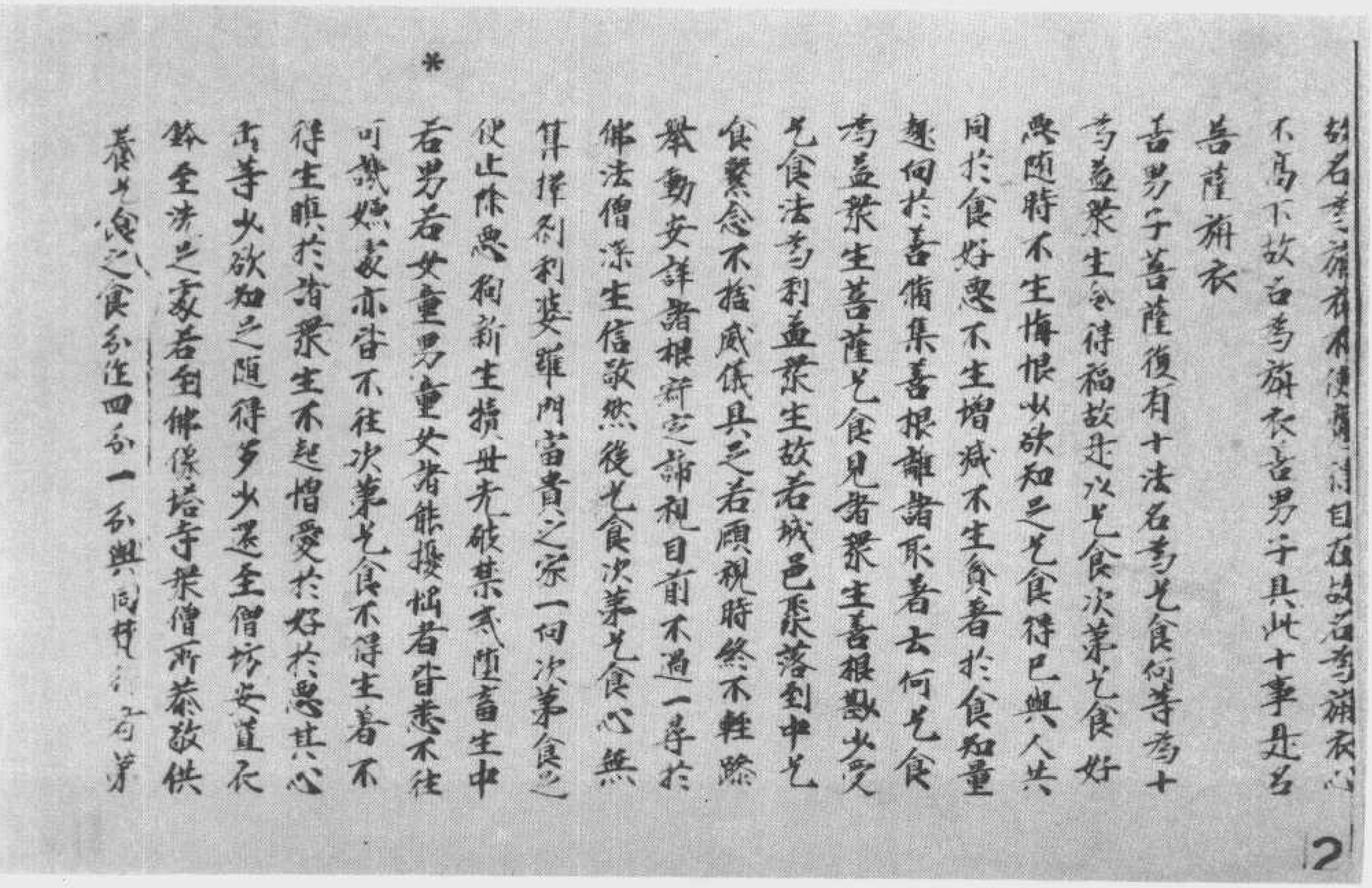


寶雲經卷第六
善男子復有十法名菩薩具糞衣何等爲十
不隨樂欲名爲糞衣不隨瞋故名爲糞衣不
隨癡故名爲糞衣不隨惱害故名爲糞衣不
隨貪嫉故名爲糞衣不隨憍慢吾我故名爲
糞衣不爲人知故名爲糞衣不爲名聞利養
故名爲糞衣不使魔得自在故名爲糞衣心
不高下故名爲糞衣善男子具此十事是名
菩薩糞衣
善男子菩薩復有十法名爲乞食何等爲十
爲益衆生令得福故是以乞食次第乞食好
惡隨時不生悔恨以欲知足乞食得已與人共
同於食好惡不生增減不生貪著於食知量
趣何於善備集善根離諸取著去何乞食
爲益衆生菩薩乞食見諸衆生善根熟必受
乞食法爲利益衆生故若城邑聚落到中乞
食繫念不捨威儀具足若顧視時然不輕躁
舉動安詳諸根寂定諦視目前不過一尋於
佛法僧深生信敬然後乞食次第乞食心無
算擇剎利婆羅門富貴之家一向次第食之
使止除惡狗新生犢母先破禁戒墮畜生中

1

S → T658　16/231 B2
W → T658　16/231 B2
C

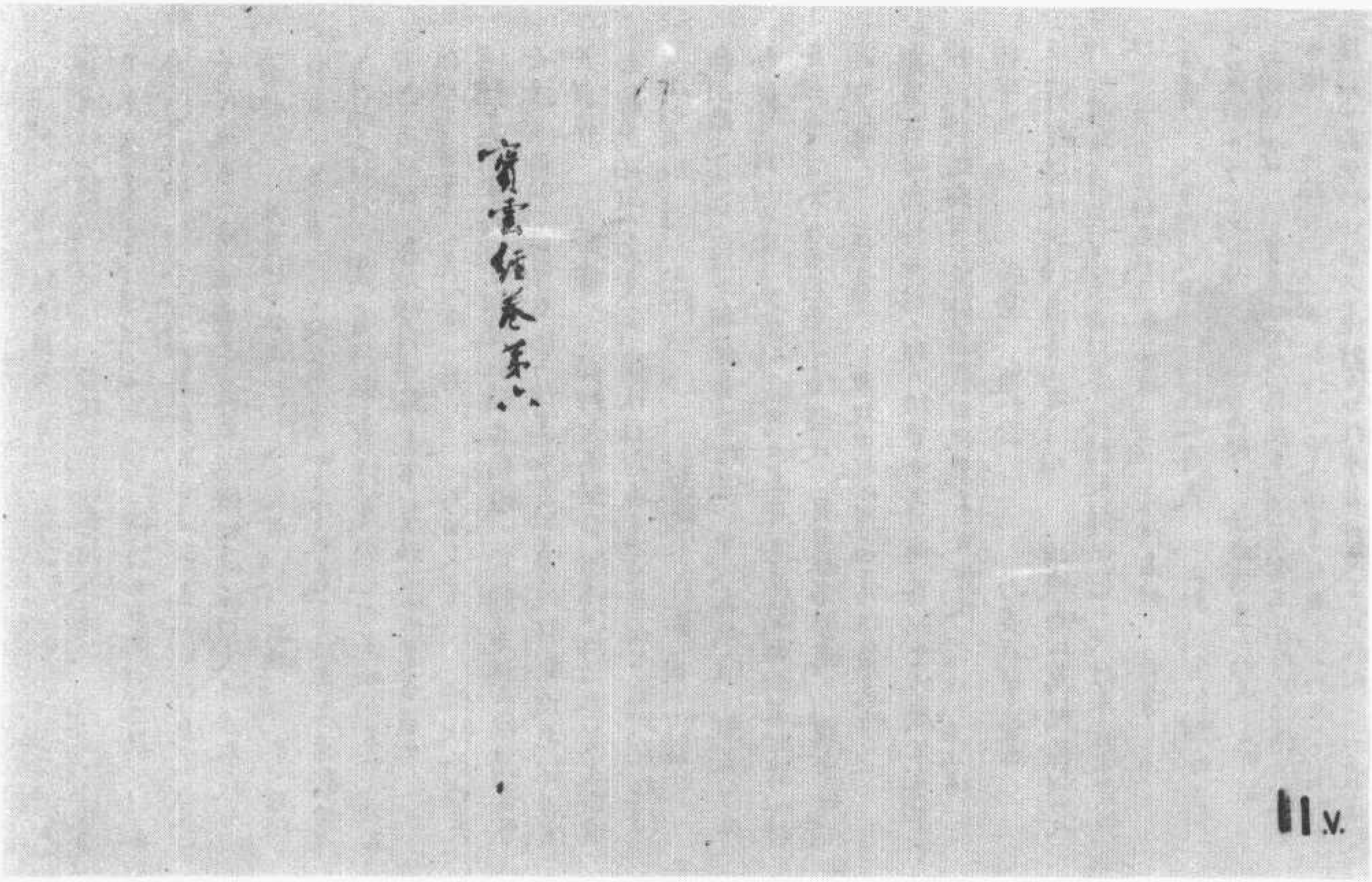
斯三六〇號　寶雲經卷第六



故名爲糞衣不使魔得自在故名爲糞衣心
不高下故名爲糞衣善男子具此十事是名
菩薩糞衣
善男子菩薩復有十法名爲乞食何等爲十
爲益衆生令得福故是以乞食次第乞食好
惡隨時不生悔恨以欲知足乞食得已與人共
同於食好惡不生增減不生貪著於食知量
趣何於善備集善根離諸取著去何乞食
爲益衆生菩薩乞食見諸衆生善根熟必受
乞食法爲利益衆生故若城邑聚落到中乞
食繫念不捨威儀具足若顧視時然不輕躁
舉動安詳諸根寂定諦視目前不過一尋於
佛法僧深生信敬然後乞食次第乞食心無
算擇剎利婆羅門富貴之家一向次第食之
使止除惡狗新生犢母先破禁戒墮畜生中
若男若女童男童女者能擾惱者皆悉不往
可譏嫌處亦皆不往次第乞食不得生著不
得生瞋於諸衆生不起憎愛於好於惡其心
平等少欲知足隨得多少還至僧坊安置衣
鉢至洗足處若到佛像塔寺衆僧所恭敬供
養乞食之食分作四分一分與同梵行者第

*

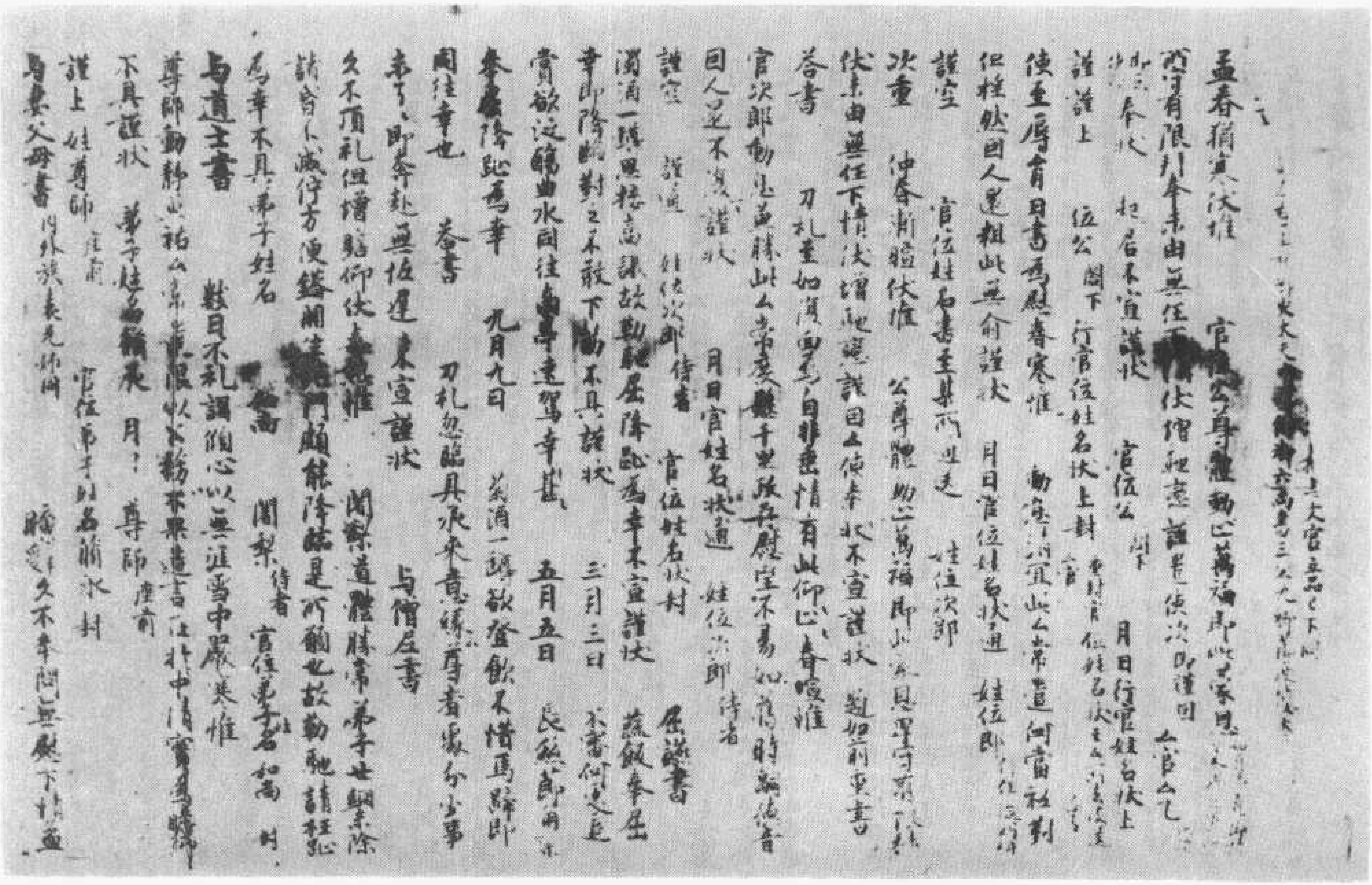
2



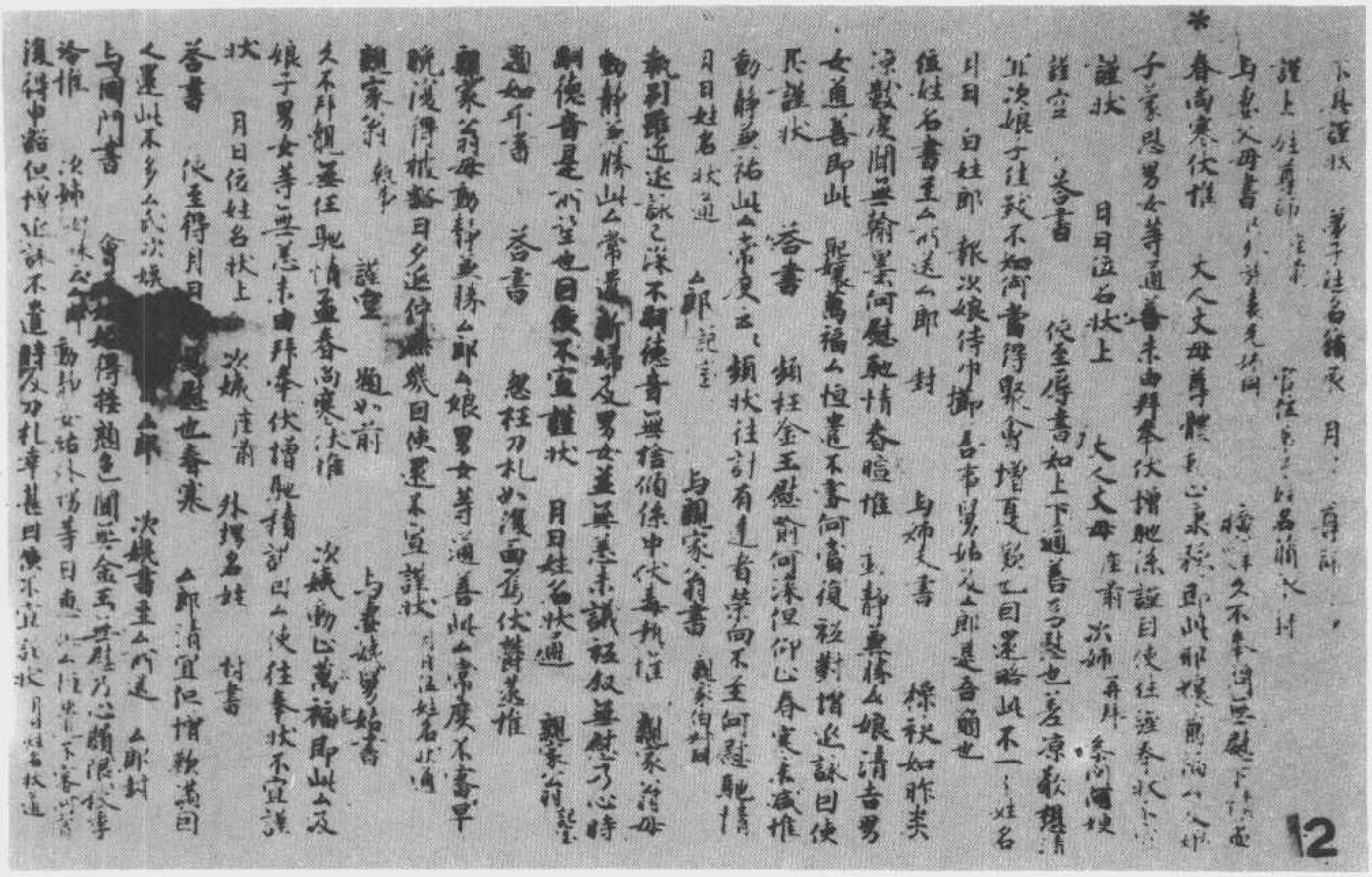
寶雲經卷第六

11 v.

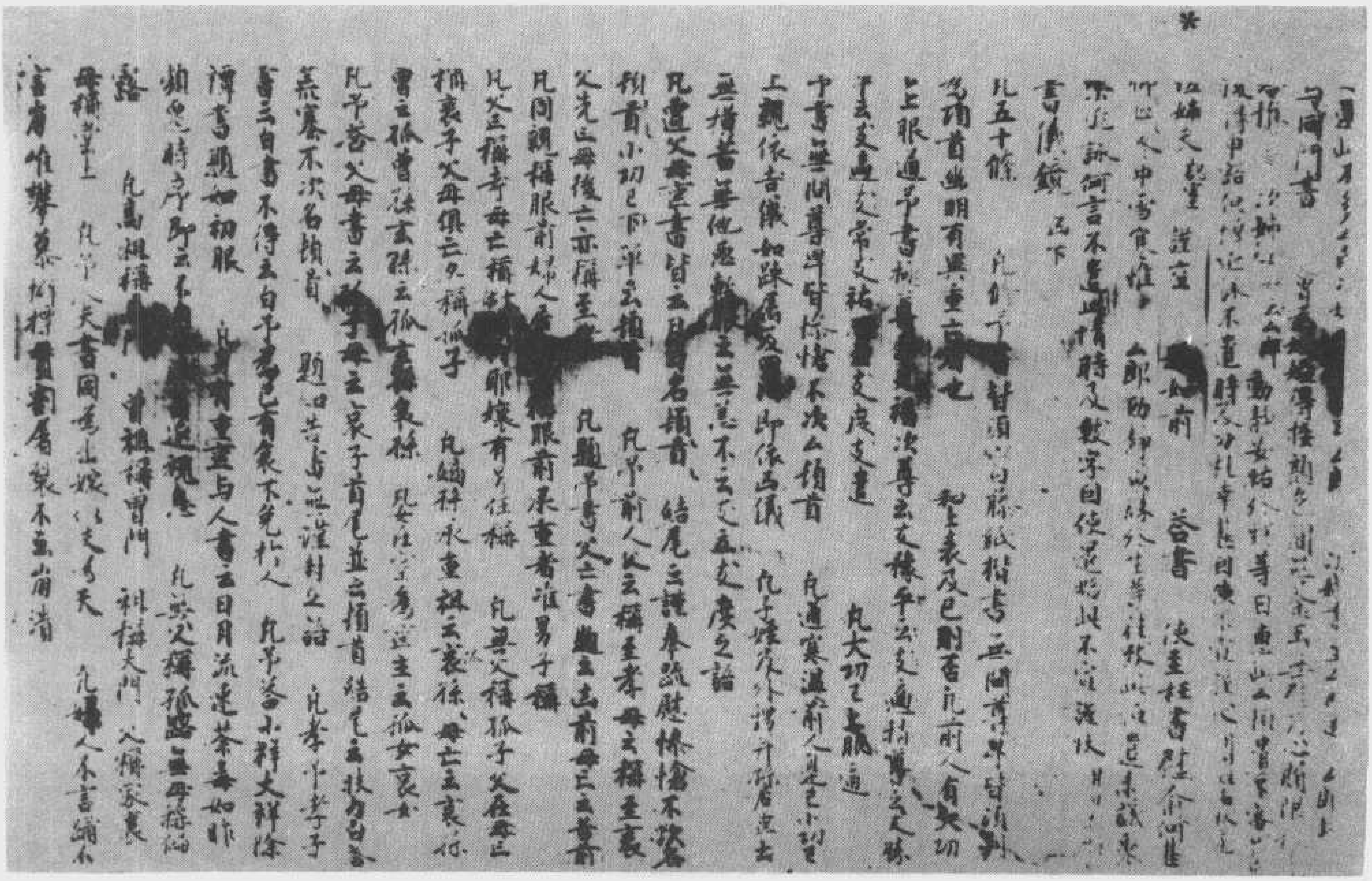
▼斯三六一號　書牘軌範



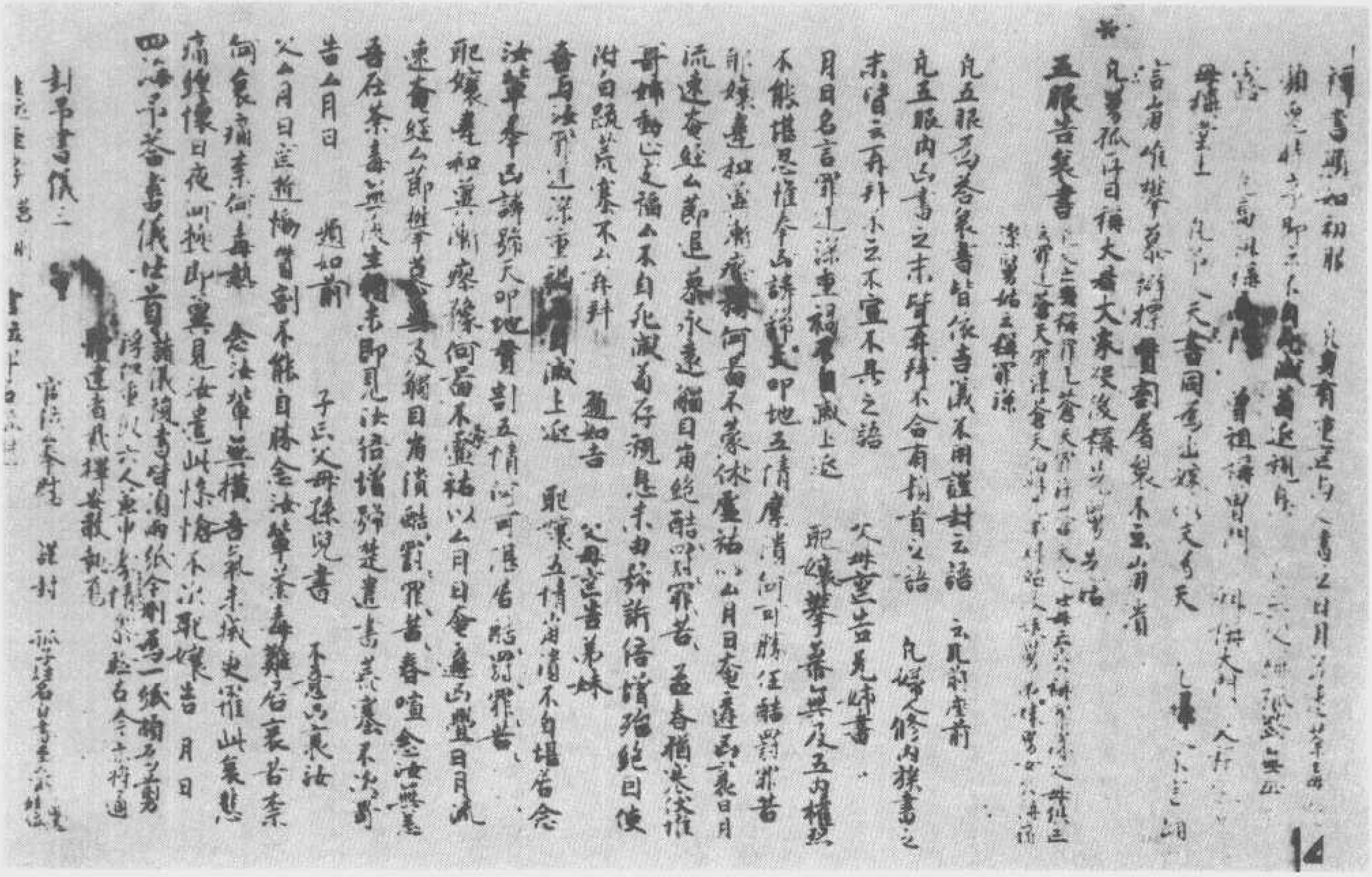
12



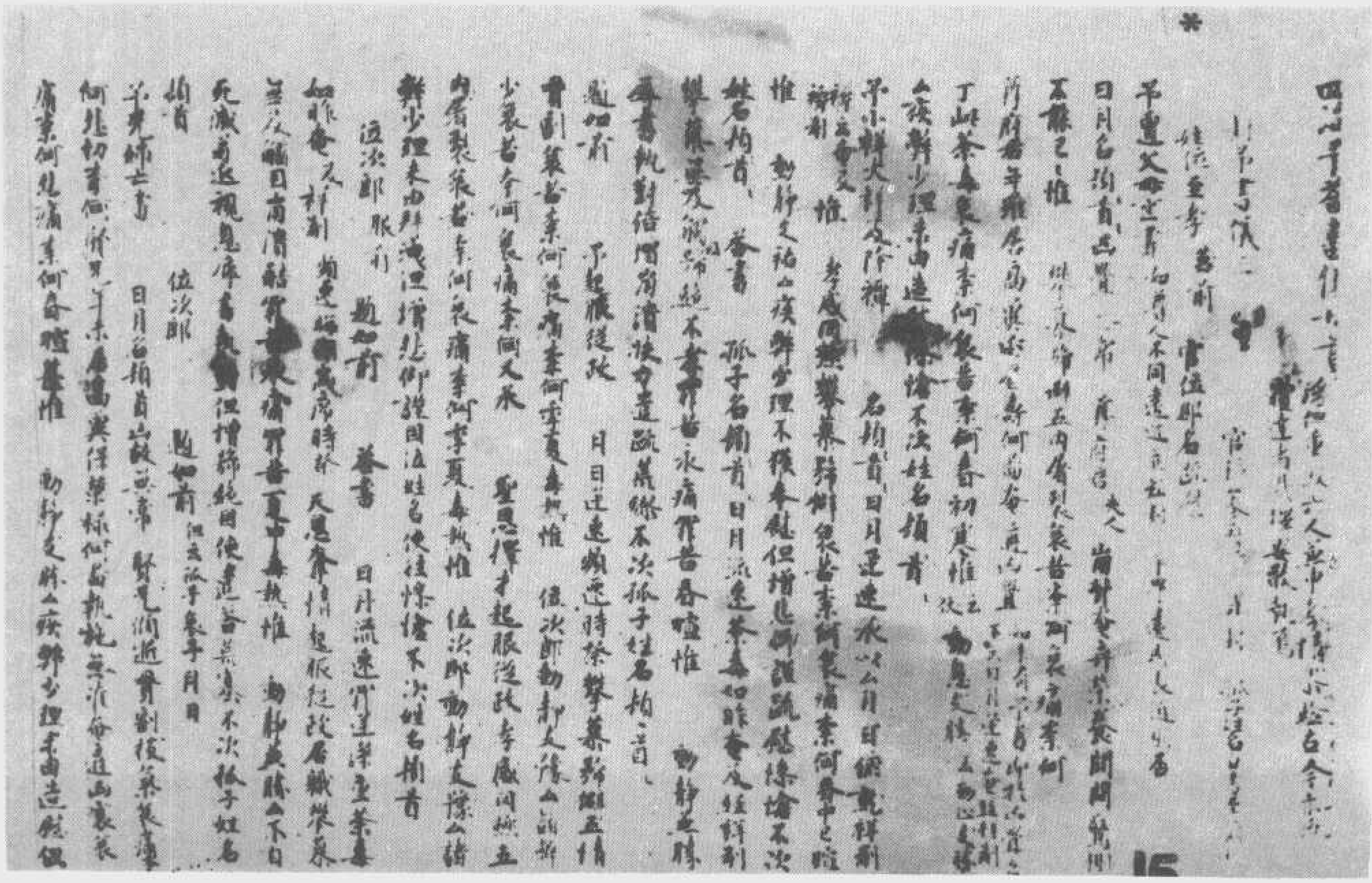
下具謹狀　弟子姓名稱疋　月日　尊師[illegible]
謹上　姓尊師（座前）　官位某乙姓名稱[illegible]封
与妻父母書（[illegible]）　[illegible]久不奉問無慰下情（[illegible]）
春尚寒伏惟　大人丈母尊體起止万福　即此郎娘[illegible]
子蒙恩男女等並通善未由拜奉伏增馳係謹因使往謹奉狀（[illegible]）
謹狀　月日姓名狀上　大人丈母座前　次姊再拜　參問[illegible]使
謹空　答書　從至得書知上下通善[illegible]慰也　差涼[illegible]清
[illegible]次娘子往致不如何書得聚會增[illegible]因還略此不一（[illegible]）姓名
月日　白姓郎　報次娘侍巾櫛　吾事男姑又某郎是吾所也
伍姓名書呈某乙所送某郎　封　与姊夫書　[illegible]秋如昨[illegible]
涼熱度間無翰墨何慰馳情春暄惟　至静無勝某娘清吉男
女通善即此　[illegible]萬福某恒[illegible]不審何當復祗對增[illegible]詠因使
具謹狀　答書　[illegible]枉金玉慰喻何深但仰以春寒未[illegible]惟
動静無祐此某常[illegible]頻狀往訪有遣者榮向不至何慰馳情
月日姓名狀通　某郎（記室）　与親家翁書（[illegible]）
執別雖近延詠之深不謂德音無捨循係中伏垂執往　親家翁母
動静無勝此某常[illegible]新婦及男女並無[illegible]未識祗叙無慰乃心時
馳德音是所望也因使不宣謹狀　月日姓名狀通　親家翁（記室）
通如不書　答書　想枉刀札如復面為伏蒙[illegible]惟
親家翁母動静無勝某郎某娘男女等通善此某常度不審卑
[illegible]得[illegible]日夕延佇[illegible]因使還不宜謹狀（月日姓名狀通）
親家翁（[illegible]）　謹空　[illegible]如前　与妻姊[illegible]姑書
久不拜覲無任馳情孟春尚寒伏惟　次姨動止萬福即此某及
娘子男女等並無恙未由拜奉伏增馳積謹因某使往奉狀不宣謹
狀　月日位姓名狀上　次姨座前　外甥名姓　封書
答書　從至得[illegible]慰也春寒　某郎清宜但增歎滿因
人還此不多某氏次姨[illegible]某郎　次姨書呈某所送　某郎封
与同門書　[illegible]得接[illegible]闕無金玉[illegible]乃心願[illegible]
洽惟　次姊[illegible]某郎　動静[illegible]等日[illegible]
復得中路但增延詠不遣時及刀札幸甚因使不宣謹狀　月日姓名狀通



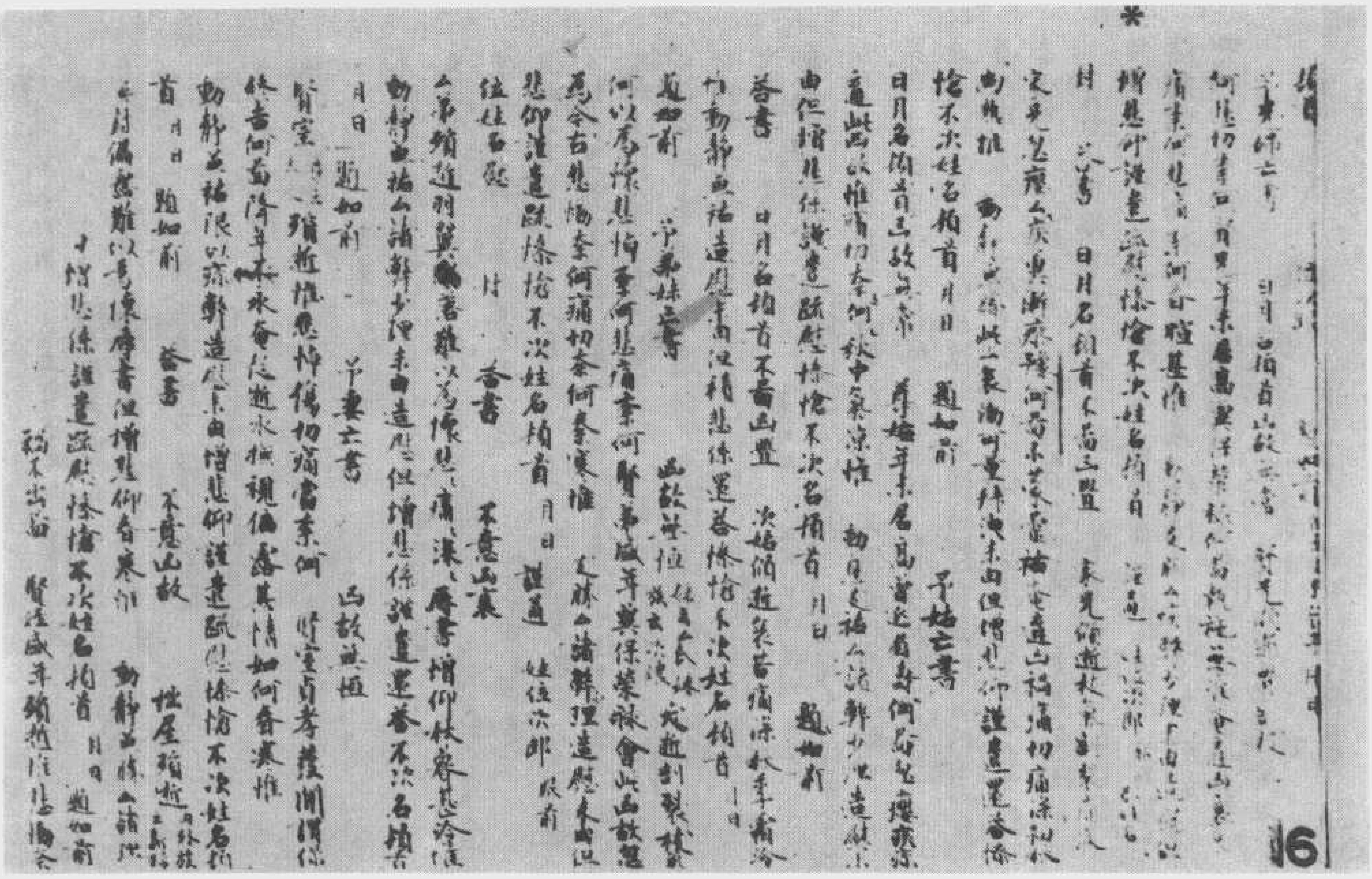
[illegible]山[illegible]　[illegible]某郎[illegible]
与同門書　[illegible]
[illegible]　次姊[illegible]某郎　動静安姑[illegible]等日[illegible]山某[illegible]
復得中路但增延詠不遣時及刀札幸甚因使[illegible]
次姊之記室　謹空　如前　答書　從至枉書[illegible]
[illegible]中當宜惟[illegible]　某郎[illegible]
[illegible]詠何言不盡[illegible]時及數字因使還[illegible]不宣謹狀
書儀鏡　[illegible]下
凡五十條　凡[illegible]皆須以[illegible]紙楷書無問[illegible]
名諸者幽明有異重言稱之　[illegible]上表及已前書凡前人有[illegible]
上服通吊書[illegible]稱次尊者[illegible]
[illegible]之常文[illegible]之度之書　凡大功已上服[illegible]
中書無問尊卑皆[illegible]不次某頓首　凡通寒温前人[illegible]
上親依吉儀如[illegible]即依凶儀　凡子姪[illegible]
無稽者無他[illegible]無恙不云之五文度之語
凡書道父母[illegible]書皆云日[illegible]名頓首　結尾之謹奉疏慰悚愴[illegible]
稽首小功已下[illegible]頓首　凡吊前人父之稱至孝母之稱
父先亡母後亡亦稱至[illegible]　凡題吊書父亡書[illegible]前母[illegible]
凡同親稱服前婦人[illegible]服前承重者[illegible]男子稱
凡父亡稱孝母亡稱[illegible]耶娘有[illegible]任稱　凡嫡孫承重祖亡云哀孫母亡云[illegible]
稱哀子父母俱亡[illegible]稱孤子　凡無父稱孤子[illegible]
曹云孫曾孫玄孫云孤[illegible]哀孫　凡女[illegible]主云孤女哀[illegible]
凡吊答父母書云[illegible]母云哀子首[illegible]並云頓首　結尾云[illegible]
荒塞不次名頓首　題[illegible]謹封之語　凡孝[illegible]
書云白書不得云白[illegible]有哀不免於人　凡吊答小祥大祥除
禫書題如初服　[illegible]重与人書云日月流速荼毒[illegible]
類[illegible]時序所云[illegible]遐祝[illegible]　凡無父稱孤露無母稱[illegible]
露　凡高祖稱[illegible]　曾祖稱曾門　祖稱大門　父稱家[illegible]
母稱堂上　凡[illegible]夫書因[illegible]之天　凡婦人不書縗不
[illegible]有唯攀慕[illegible]書[illegible]不[illegible]崩清

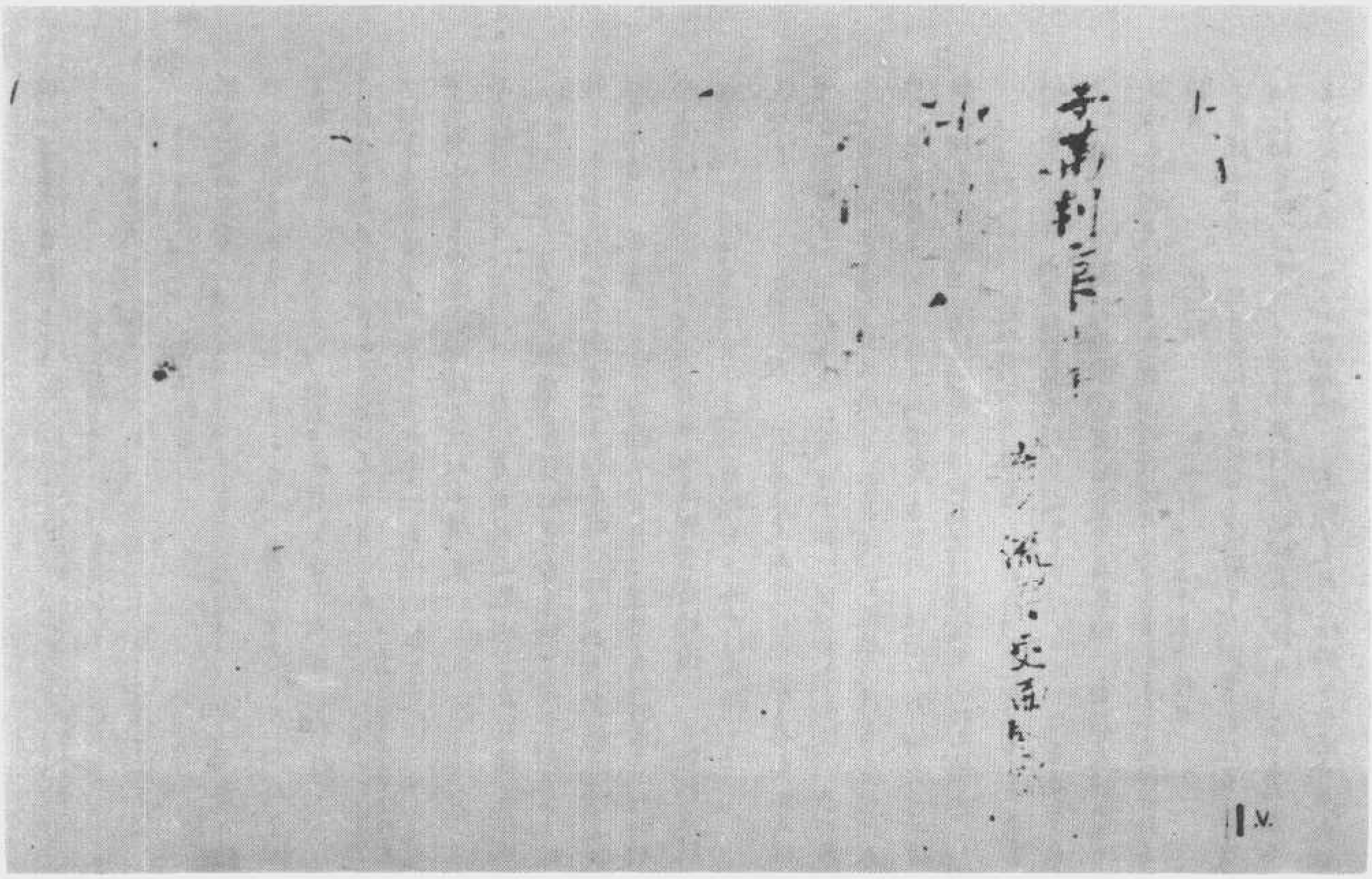


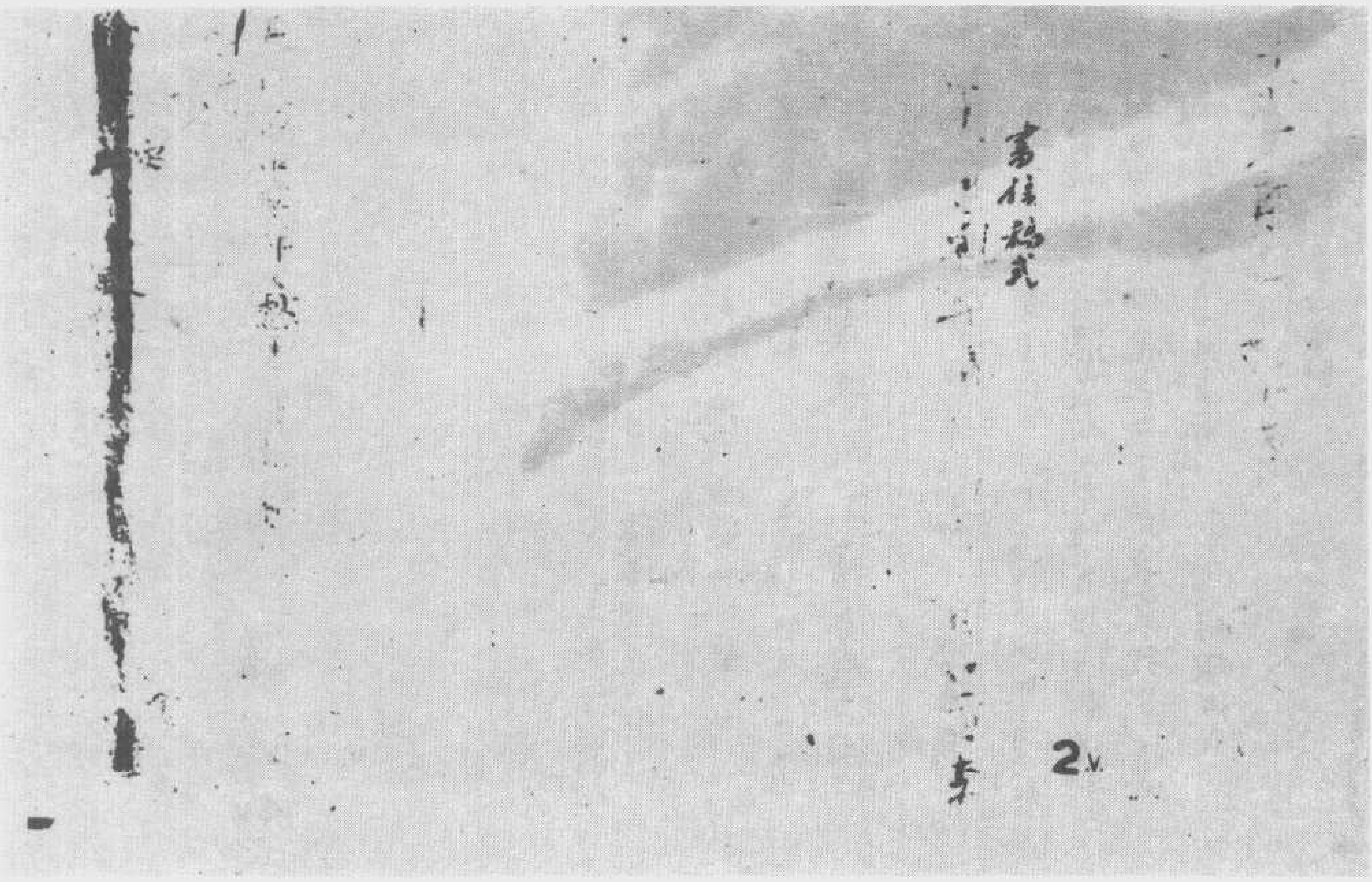
14

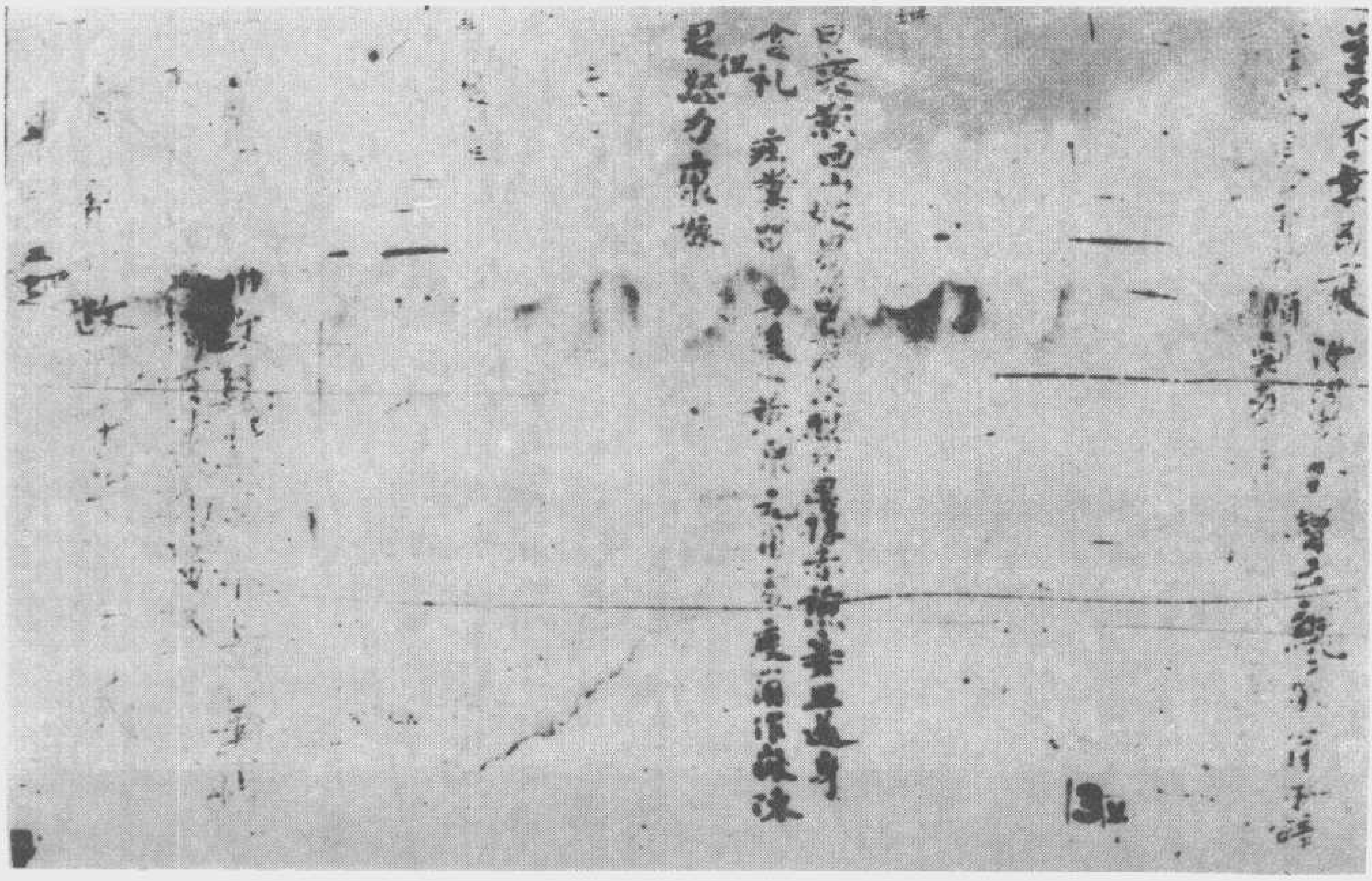


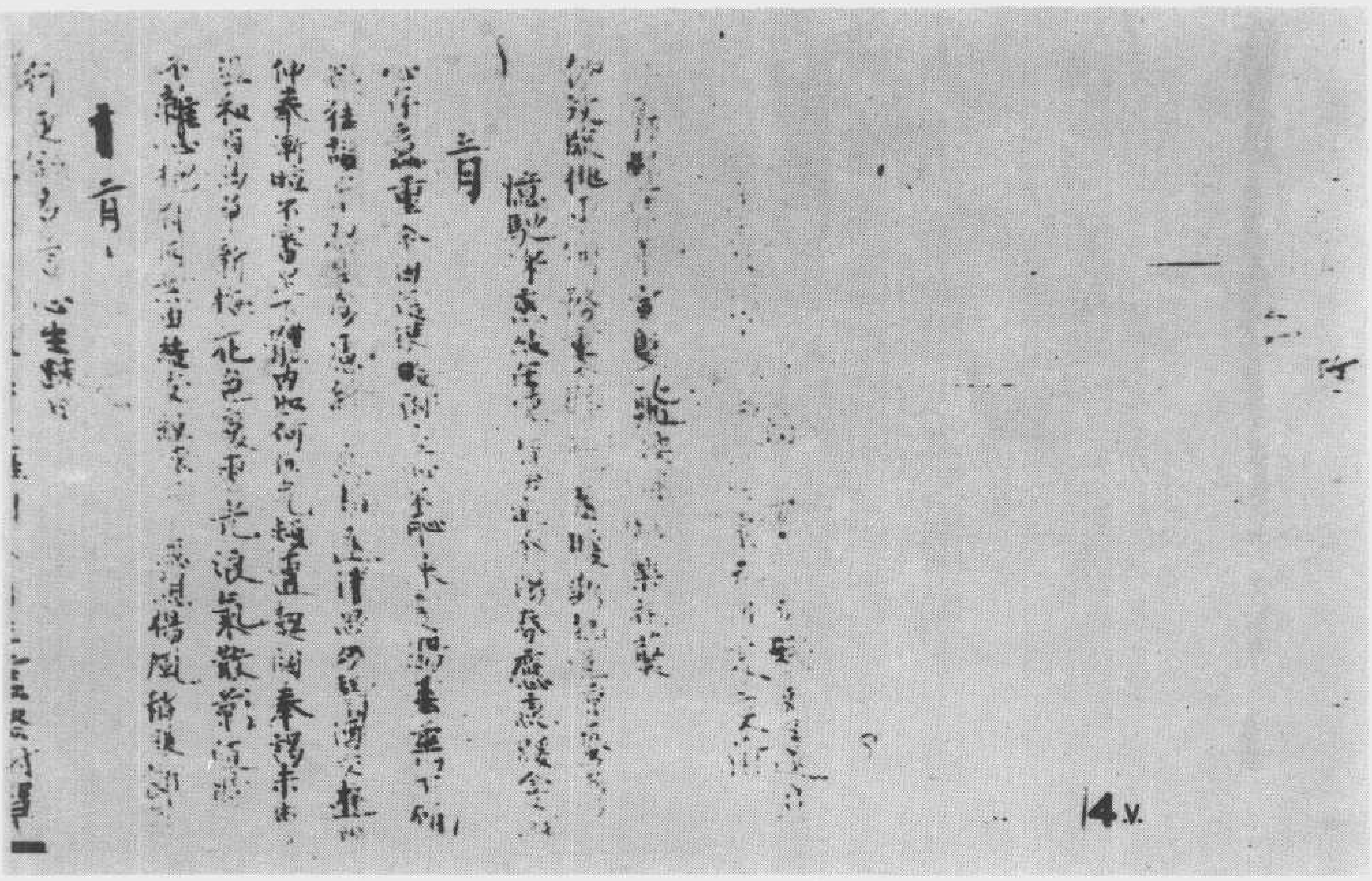
15


16

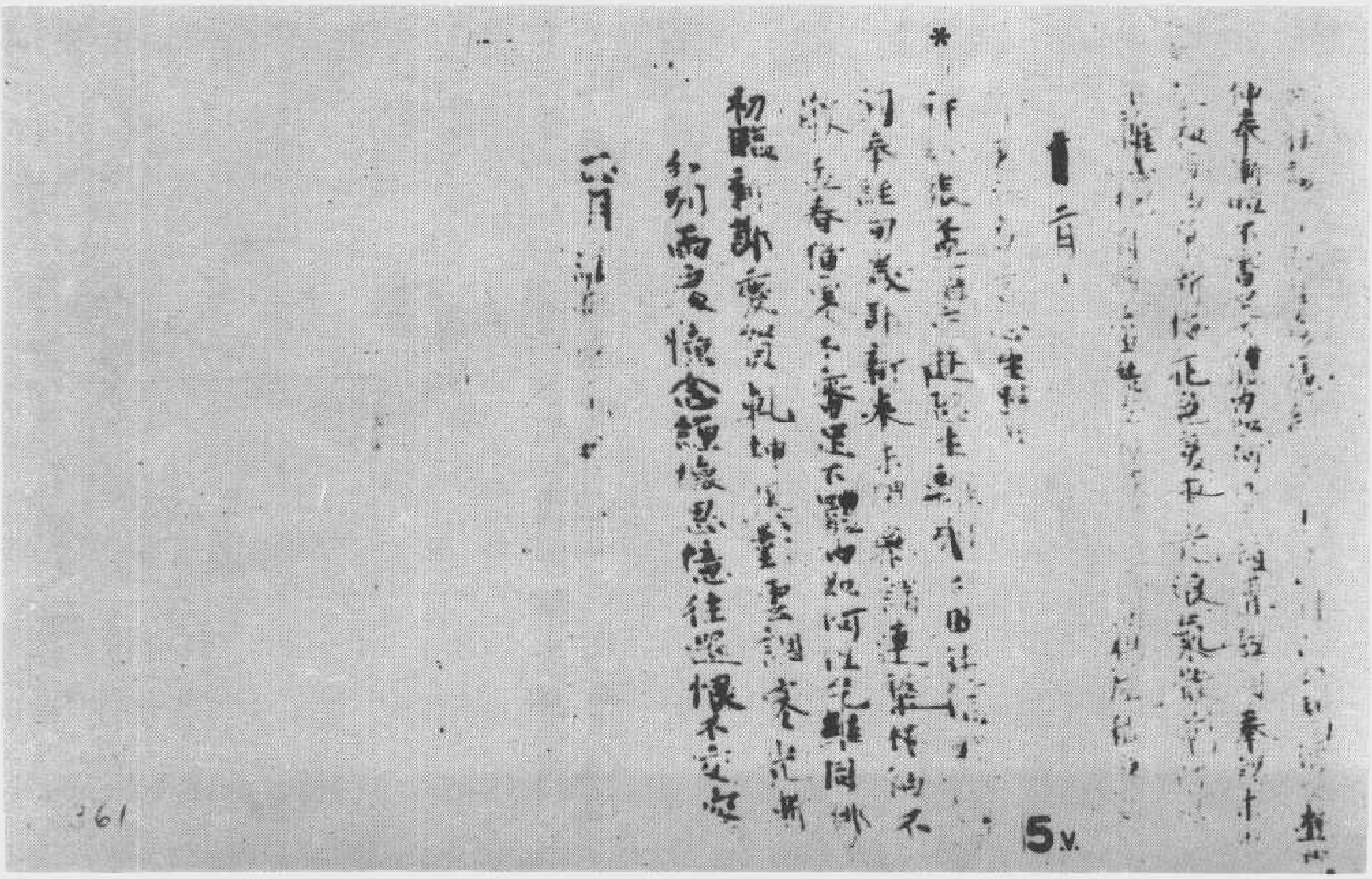

IV.


2v.


3r

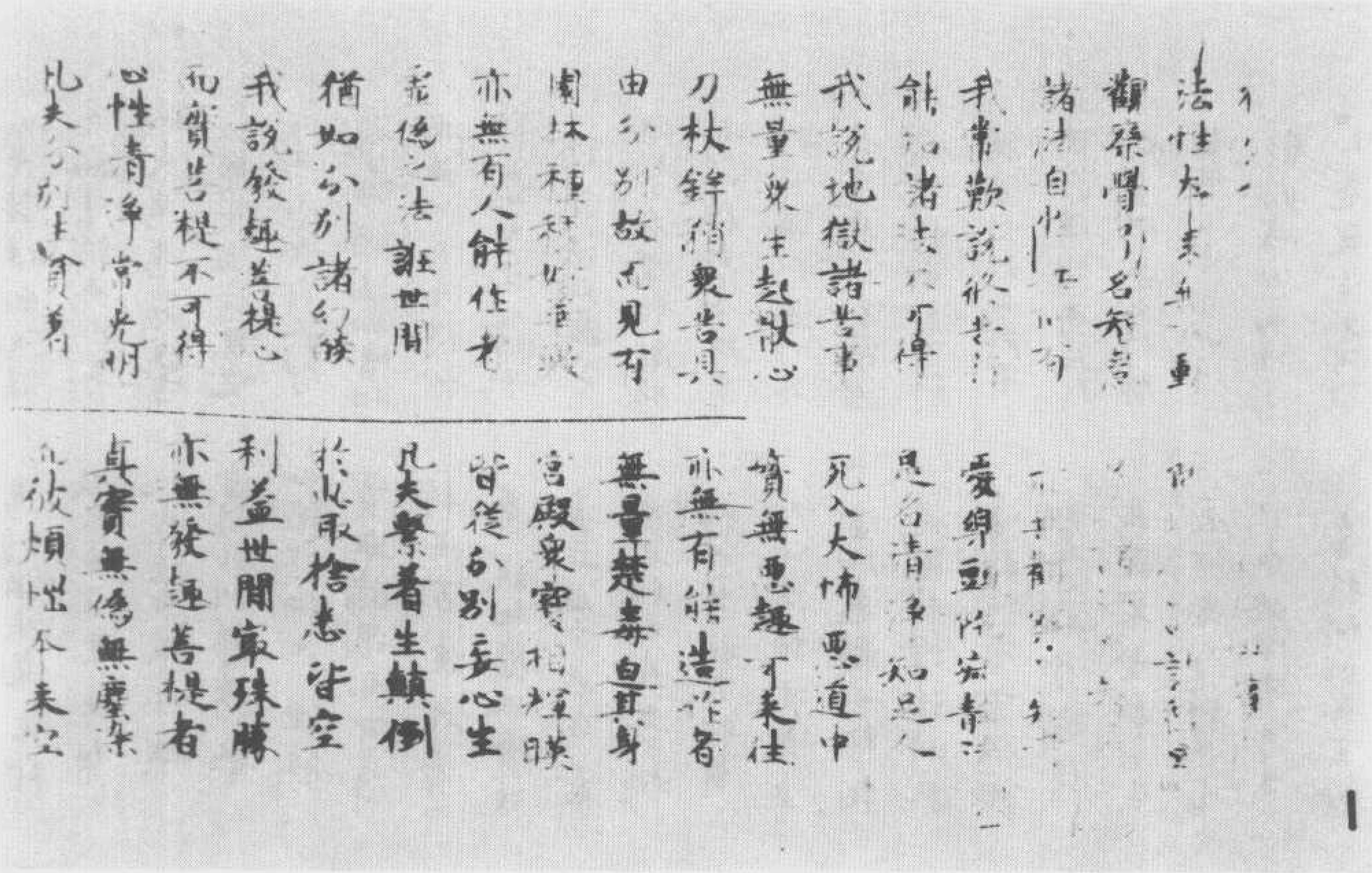


14 v.



361

5 v.



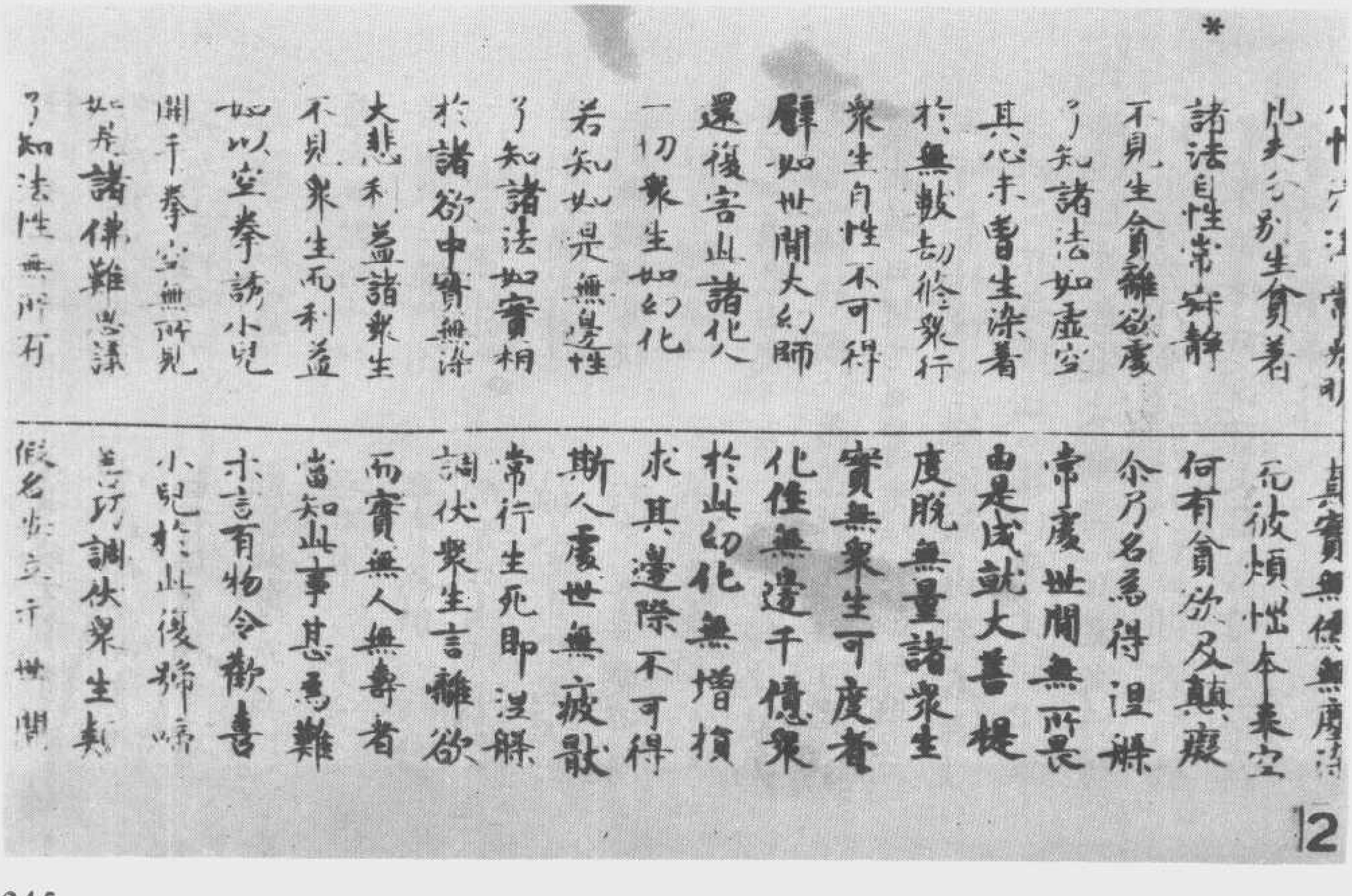
[illegible]
法性本來無一重
觀察聲聞名覺者
諸法自性無所有
我常歎說作是言
能知諸法不可得
我說地獄諸苦事
無量眾生起厭心
刀杖鉾矟眾苦具
由分別故而見有
園林種種妙華嚴
亦無有人能作者
虛偽之法誑世間
猶如分別諸幻術
我說發趣菩提心
而實菩提不可得
心性清淨常光明
凡夫分別生貪著

[illegible]
[illegible]
[illegible]
不生有[illegible]
愛樂到於宮青[illegible]
是名清淨知足人
死入大怖惡道中
實無惡趣可來往
亦無有能造作者
無量楚毒自其身
宮殿眾寶相輝映
皆從分別妄心生
凡夫繫著生顛倒
於此取捨悉皆空
利益世間最殊勝
亦無發趣菩提者
真實無偽無塵染
而彼煩惱本來空

1

S→7310 11/518c6

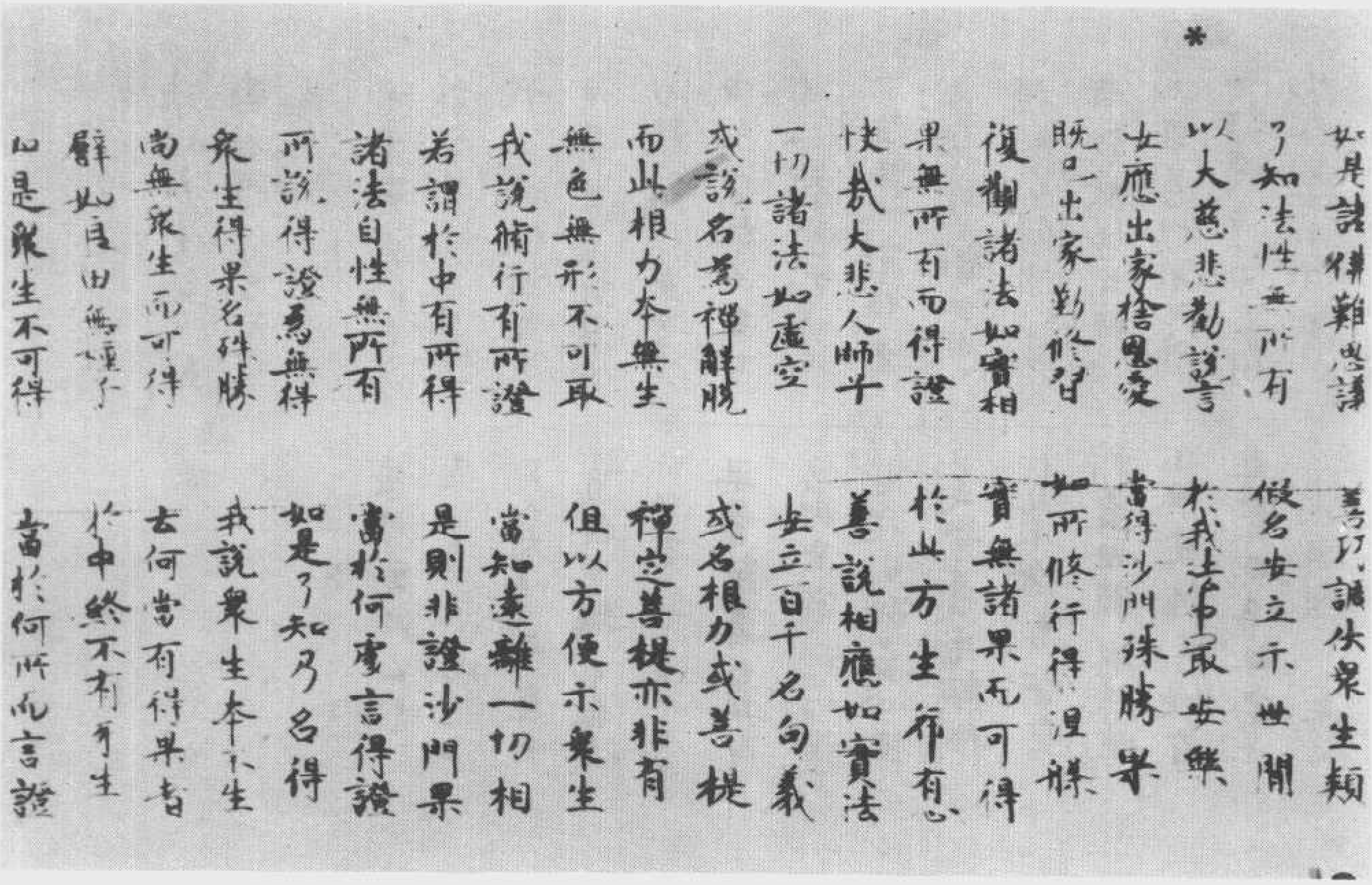
斯三六二號　大寶積經卷第九十



心性清淨常光明
凡夫分別生貪著
諸法自性常寂靜
不見生貪離欲處
了知諸法如虛空
其心未曾生染著
於無數劫修眾行
眾生自性不可得
譬如世間大幻師
還復害此諸化人
一切眾生如幻化
若知如是無邊性
了知諸法如實相
於諸欲中實無染
大悲利益諸眾生
不見眾生而利益
如以空拳誘小兒
開手拳空無所見
如是諸佛難思議
了知法性無所有

真實無偽無塵染
而彼煩惱本來空
何有貪欲及瞋癡
介乃名爲得涅槃
常處世間無所畏
由是成就大菩提
度脫無量諸眾生
實無眾生可度者
化作無邊千億眾
於此幻化無增損
求其邊際不可得
斯人處世無疲猒
常行生死即涅槃
調伏眾生言離欲
而實無人無壽者
當知此事甚為難
示言有物令歡喜
小兒於此復啼號
善巧調伏眾生類
假名安立世間

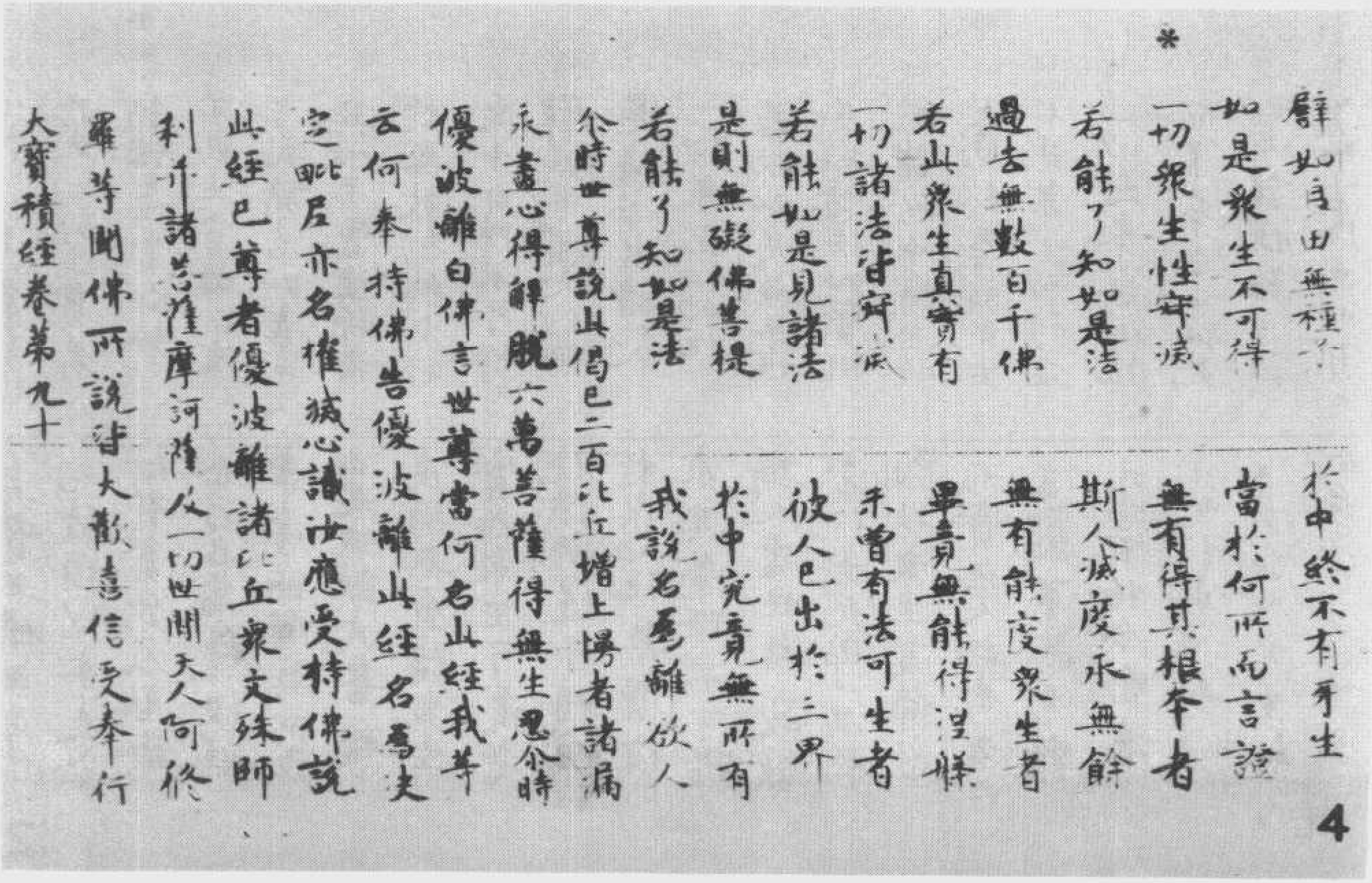
12



*

如是諸佛難思議 善巧調伏衆生類
了知法性無所有 假名安立示世間
以大慈悲勸讚言 於我法中最安樂
汝應出家捨恩愛 當得沙門殊勝果
既已出家勤修習 如所修行得涅槃
復觀諸法如實相 實無諸果而可得
果無所有而得證 於此方生希有心
快哉大悲人師子 善說相應如實法
一切諸法如虛空 安立百千名句義
或說名為禪解脫 或名根力或菩提
而此根力本無生 禪定菩提亦非有
無色無形不可取 但以方便示衆生
我說修行有所證 當知遠離一切相
若謂於中有所得 是則非證沙門果
諸法自性無所有 當於何處言得證
所說得證為無得 如是了知乃名得
衆生得果名殊勝 我說衆生本不生
當無衆生而可得 云何當有得果者
辟如因由無種子 於中終不有芽生
如是衆生不可得 當於何所而言證

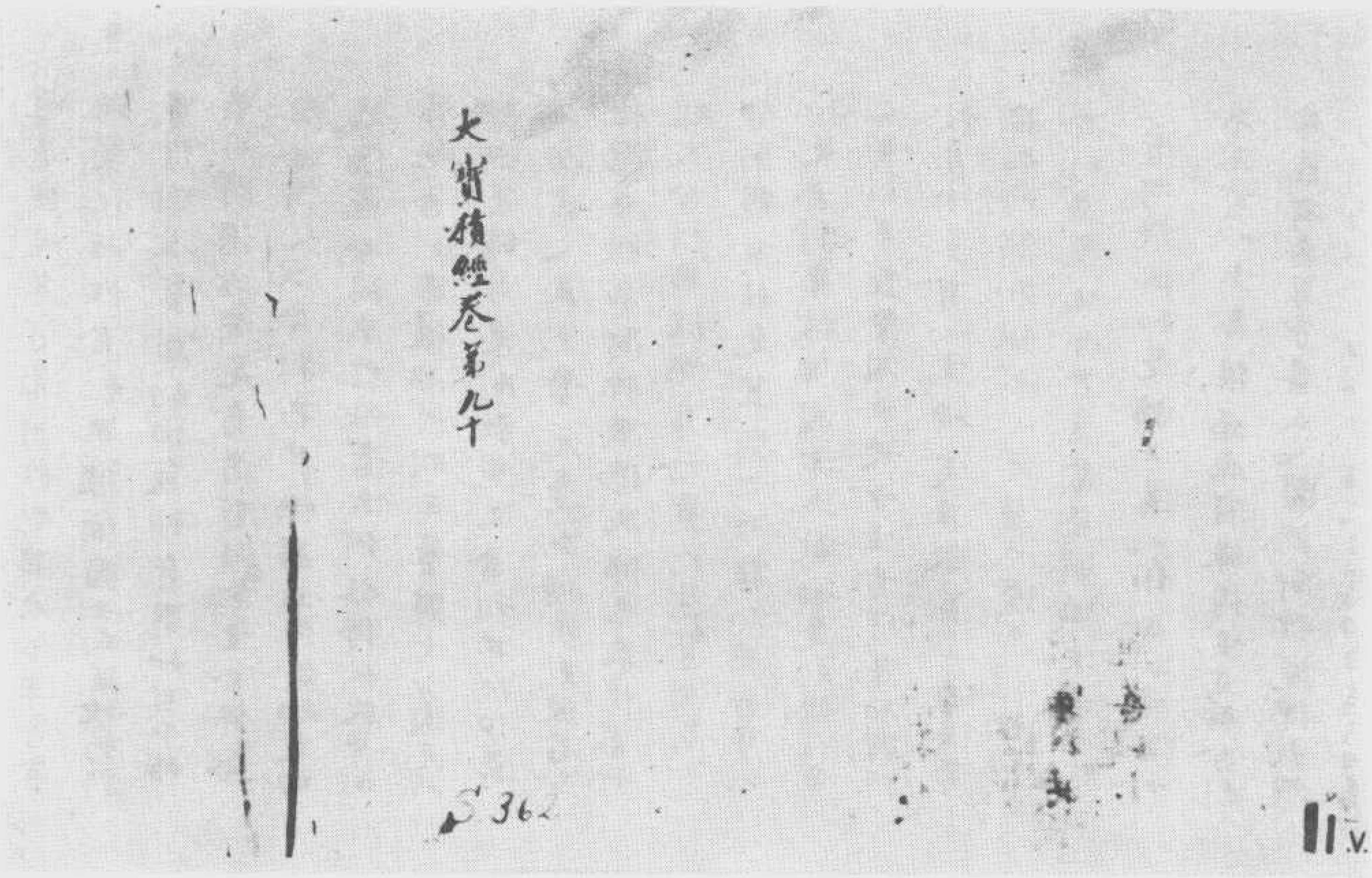
W→T310 11/519B16



*

辟如因由無種子 於中終不有芽生
如是衆生不可得 當於何所而言證
一切衆生性寂滅 無有得其根本者
若能了知如是法 斯人滅度永無餘
過去無數百千佛 無有能度衆生者
若此衆生真實有 畢竟無能得涅槃
一切諸法皆寂滅 未曾有法可生者
若能如是見諸法 彼人已出於三界
是則無礙佛菩提 於中究竟無所有
若能了知如是法 我說名為離欲人
尒時世尊說此偈已二百比丘增上慢者諸漏
永盡心得解脫六萬菩薩得無生忍尒時
優波離白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告優波離此經名為決
定毗尼亦名摧伏心識汝應受持佛說
此經已尊者優波離諸比丘衆文殊師
利并諸菩薩摩訶薩及一切世間天人阿修
羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
大寶積經卷第九十

4



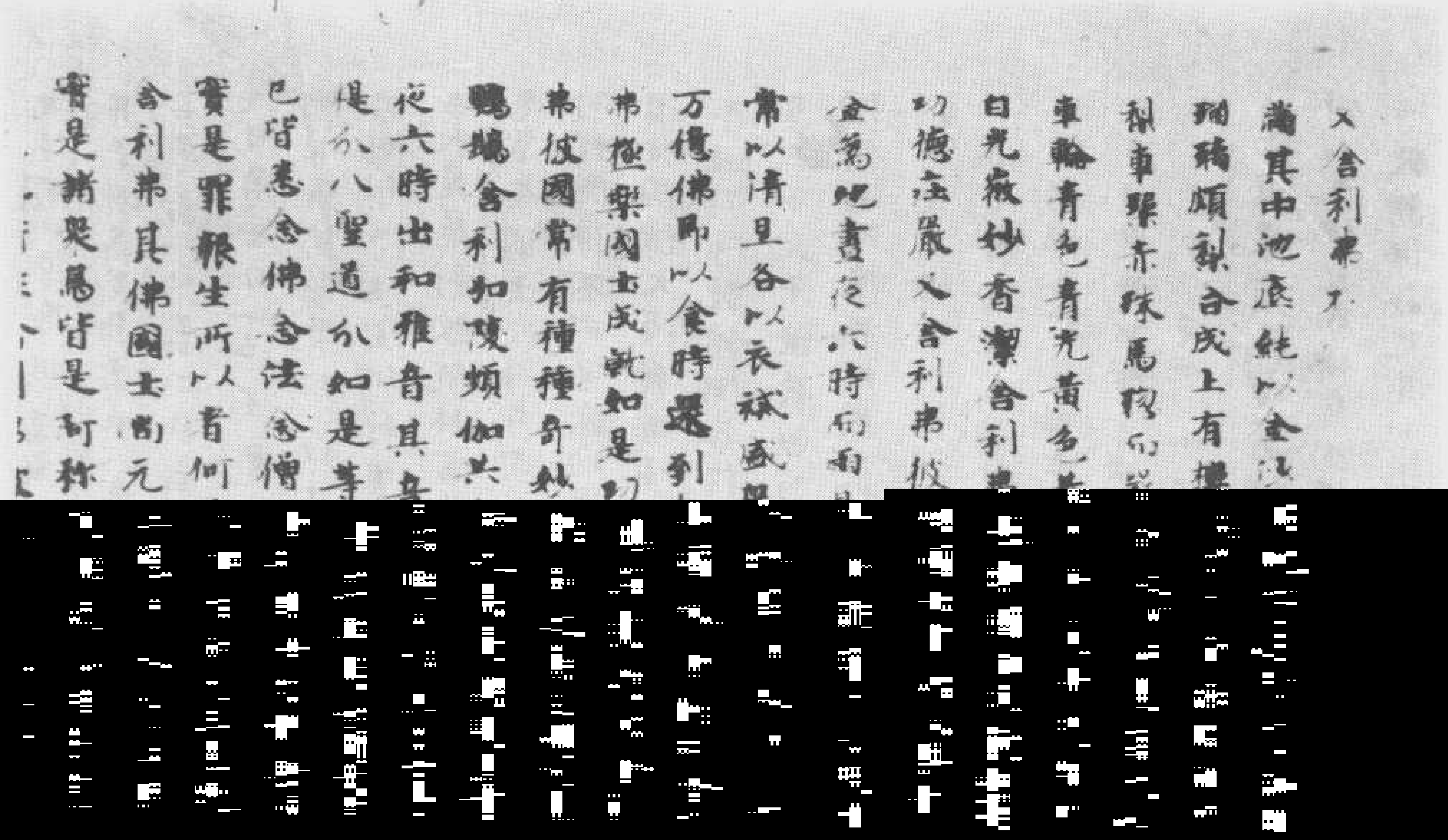
大寶積經卷第九十

S 362

II v.

▼斯三六三號　佛說阿彌陀經

S→T366　12/346c16



又舍利弗

滿其中池底純以金沙

瑠璃頗梨合成上有樓

梨車璖赤珠馬瑙而嚴

車輪青色青光黃色黃

白光微妙香潔舍利弗

功德莊嚴又舍利弗彼

金為地晝夜六時雨

常以清旦各以衣裓盛

万億佛即以食時還到

弗極樂國土成就如是功

弗彼國常有種種奇妙

鸚鵡舍利迦陵頻伽共

夜六時出和雅音其音

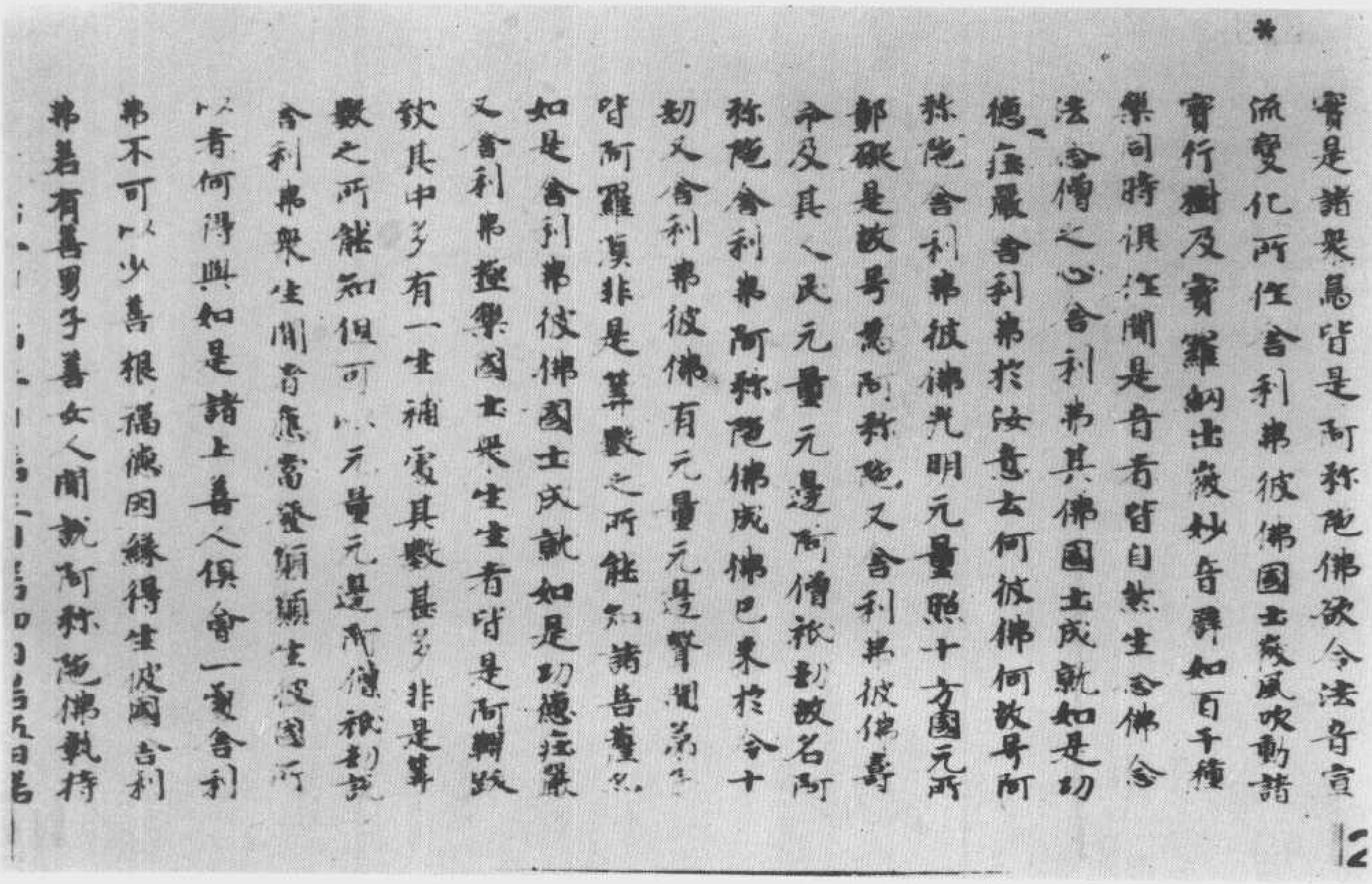
是分八聖道分如是等

已皆悉念佛念法念僧

實是罪報生所以者何

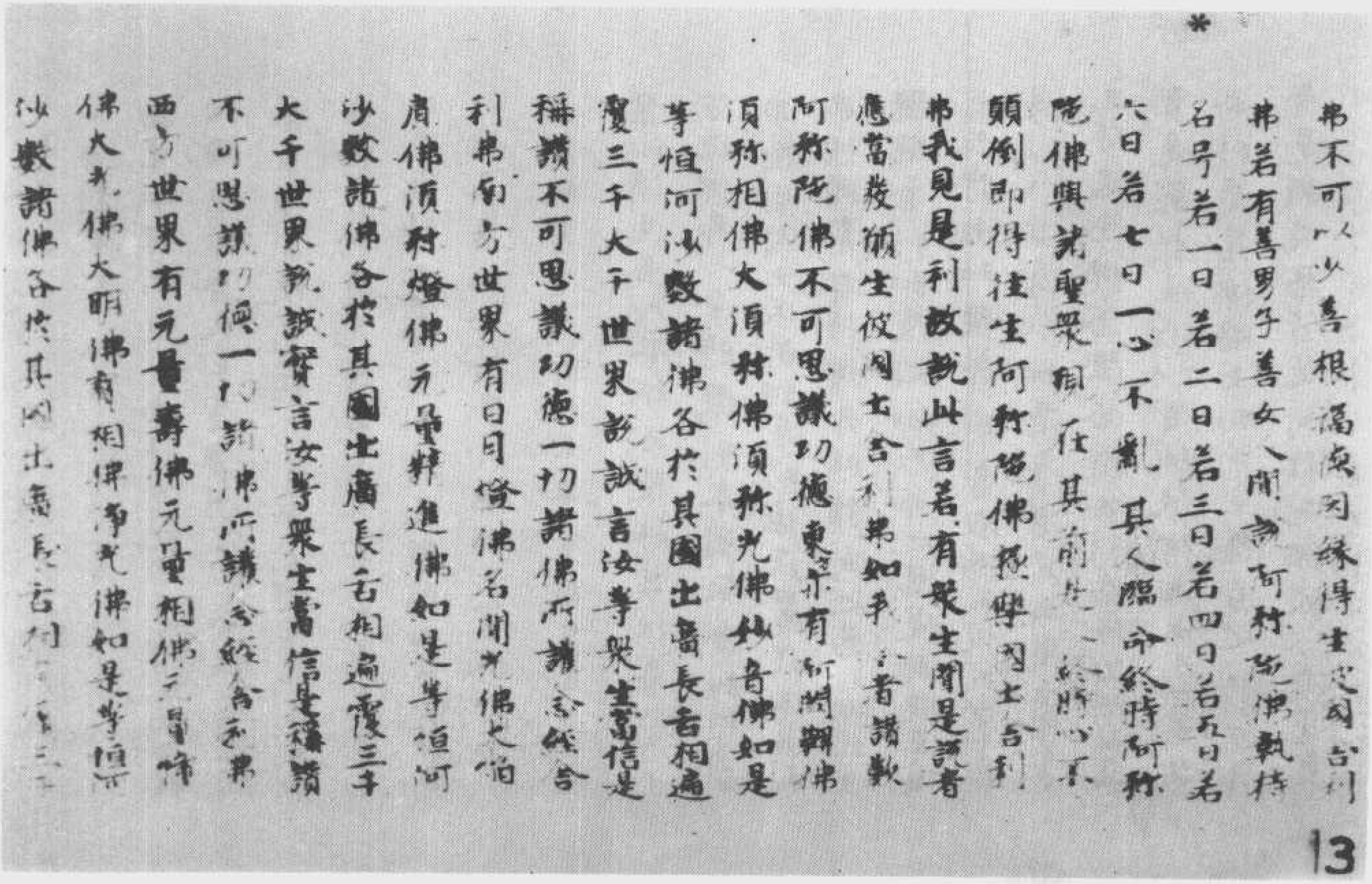
舍利弗其佛國土尚元

實是諸眾鳥皆是阿彌



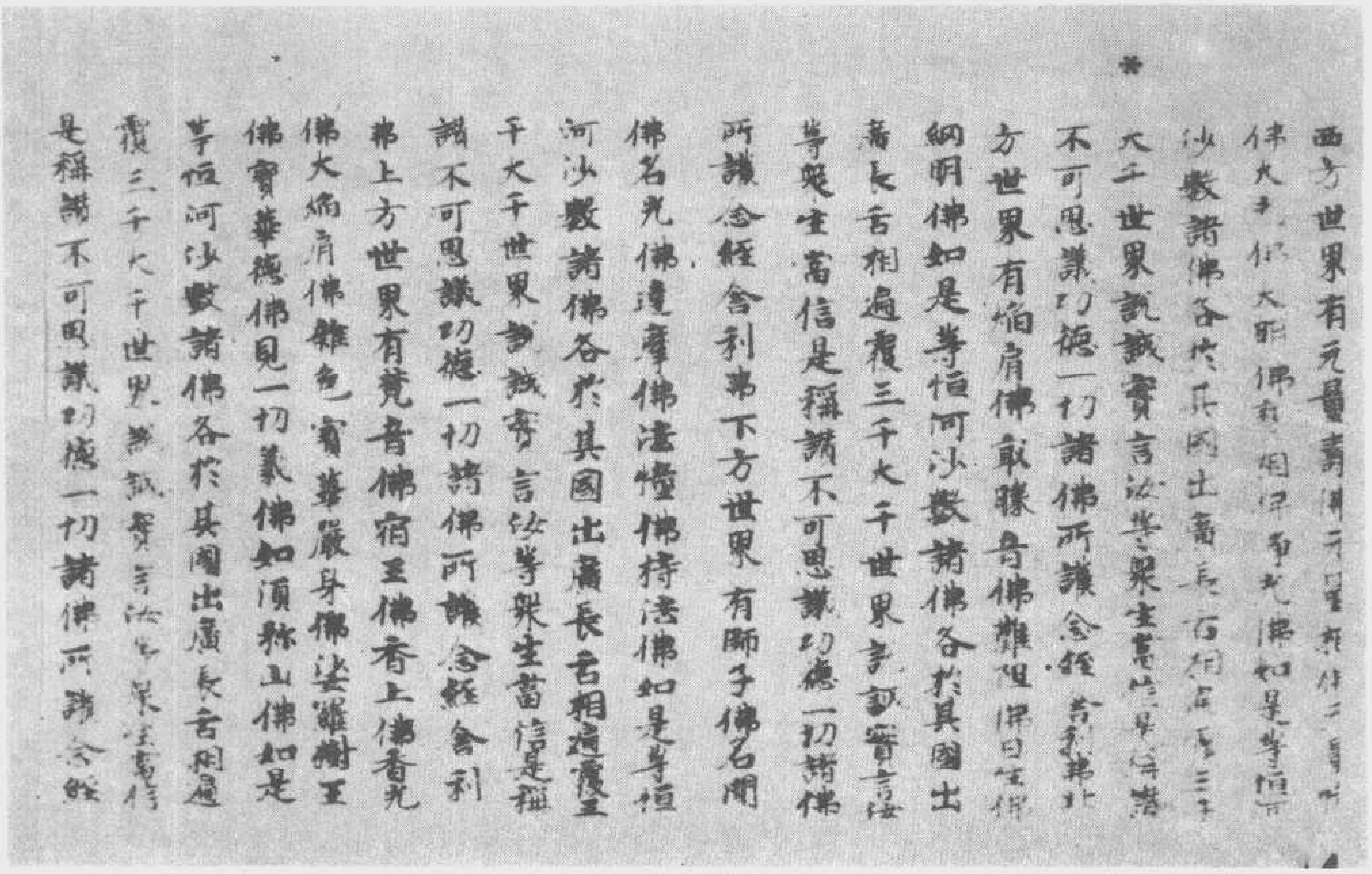
寶是諸衆鳥皆是阿弥陁佛欲令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如是功德莊嚴舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿弥陁舍利弗彼佛光明无量照十方國无所鄣礙是故号爲阿弥陁又舍利弗彼佛壽命及其人民无量无邊阿僧祇劫故名阿弥陁舍利弗阿弥陁佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼佛有无量无邊聲聞弟子皆阿羅漢非是筭數之所能知諸菩薩衆如是舍利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋致其中多有一生補處其數甚多非是筭數之所能知但可以无量无邊阿僧祇劫說舍利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善女人聞說阿弥陁佛執持

12

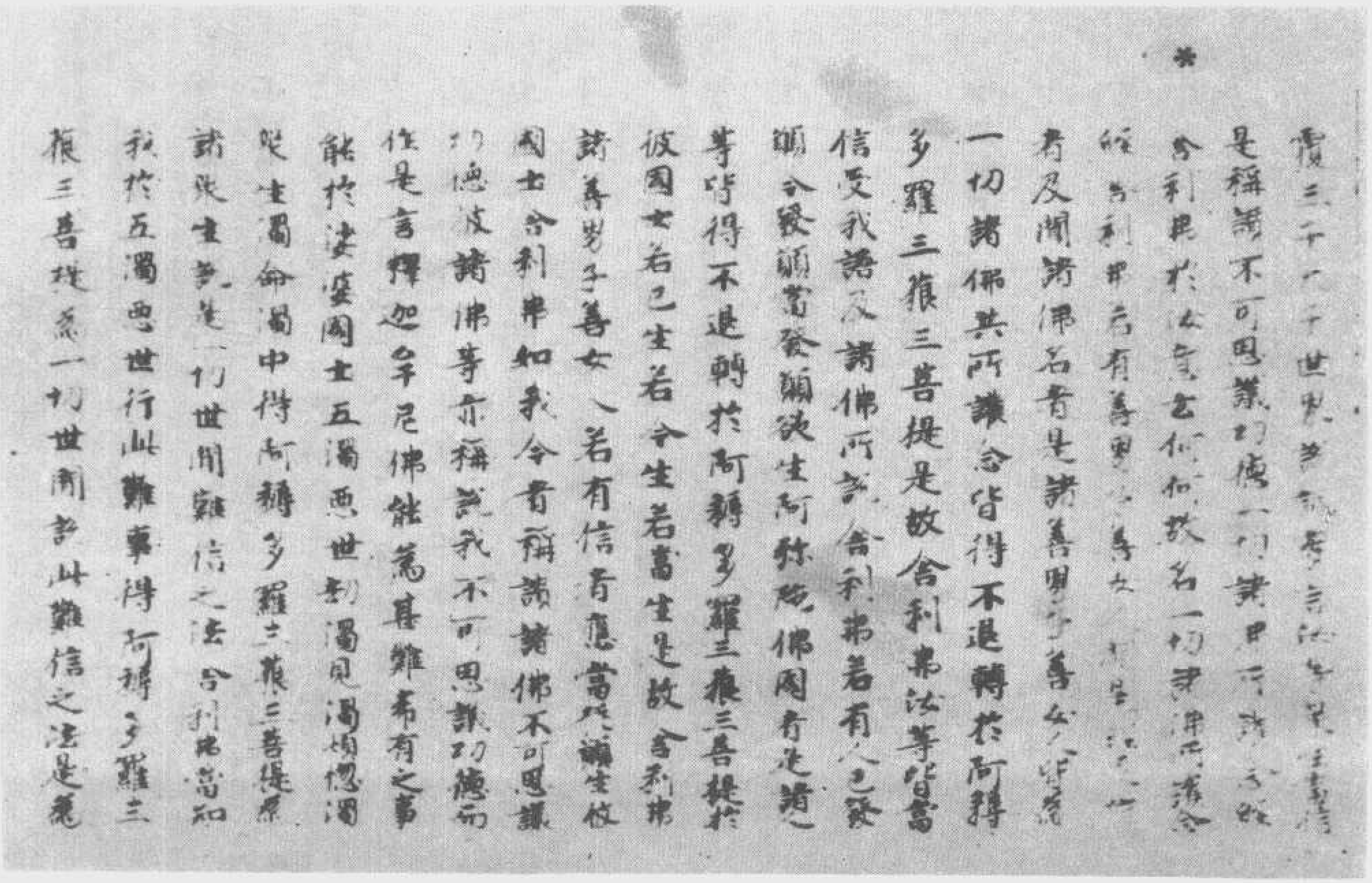


弗不可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善女人聞說阿弥陁佛執持名号若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不亂其人臨命終時阿弥陁佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得往生阿弥陁佛極樂國土舍利弗我見是利故說此言若有衆生聞是說者應當發願生彼國土舍利弗如我今者讚歎阿弥陁佛不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須弥相佛大須弥佛須弥光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩佛須弥燈佛无量精進佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千

13

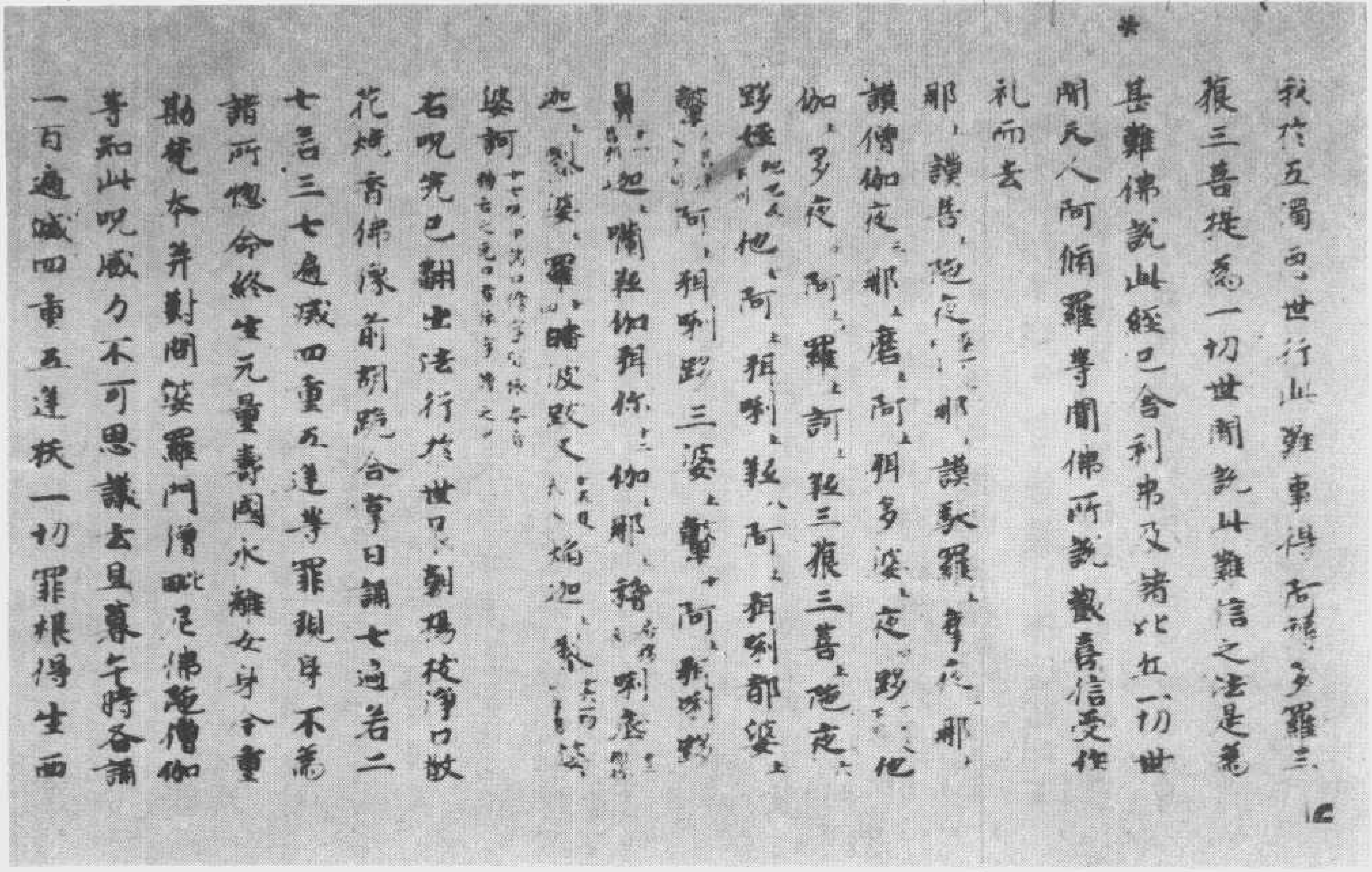


西方世界有无量壽佛无量相佛无量幢
佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等眾生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗北
方世界有焰肩佛最勝音佛難沮佛日生佛
網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出
廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝
等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛
所護念經舍利弗下方世界有師子佛名聞
佛名光佛達摩佛法幢佛持法佛如是等恒
河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三
千大千世界說誠實言汝等眾生當信是稱
讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利
弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛香光
佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹王
佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經



覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念
經舍利弗若有善男子善女人聞是經受持
者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆為
一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當
信受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發
願今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人
等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於
彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗
諸善男子善女人若有信者應當發願生彼
國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議
功德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而
作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事
能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁
眾生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為
諸眾生說是一切世間難信之法舍利弗當知
我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三
藐三菩提為一切世間說此難信之法是為

W-T366 12/348 A28

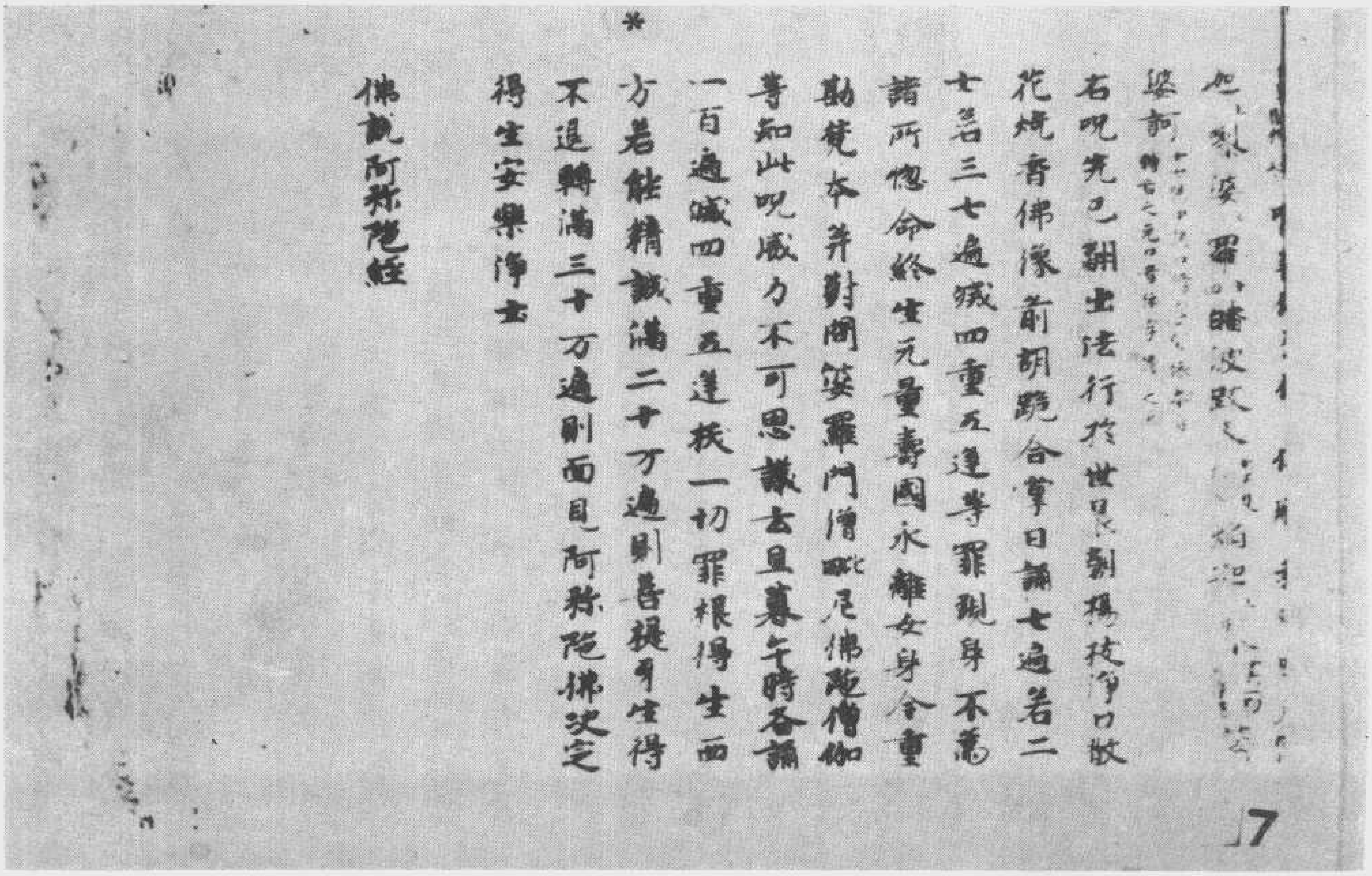


秋於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三
藐三菩提為一切世間說此難信之法是為
甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世
間天人阿脩羅等聞佛所說歡喜信受作
礼而去

那謨菩陁夜那謨馱羅摩夜那
謨僧伽夜那磨阿弭多婆夜哆他
伽多夜阿羅訶羝三藐三菩陁夜
哆姪他阿弭唎羝阿弭唎都婆
鞞阿弭唎哆三婆鞞阿弭唎哆
鼻迦蘭毗伽弭你伽那積唎底
迦黎婆羅睹波毗燄迦黎
婆訶

右呪究已翻出法行於世日〻嚼楊枝淨口散
花燒香佛像前胡跪合掌日誦七遍若二
七若三七遍滅四重五逆等罪現身不為
諸所惱命終生元量壽國永離女身今重
勘梵本并對問婆羅門僧毗尼佛陁僧伽
等知此呪威力不可思議去旦暮午時各誦
一百遍滅四重五逆拔一切罪根得生西

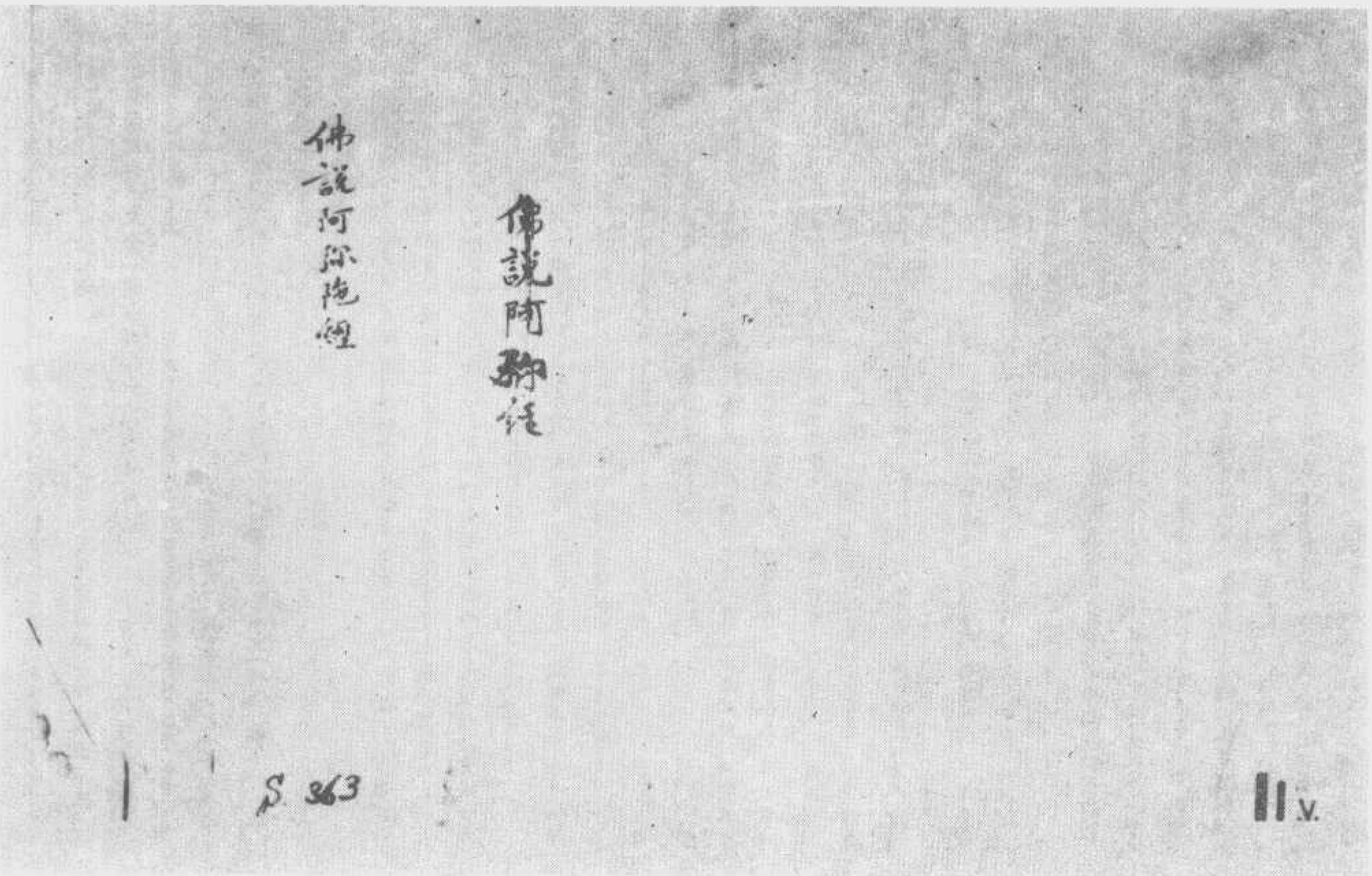
16



迦黎婆羅睹波毗燄迦黎
婆訶
右呪究已翻出法行於世日〻嚼楊枝淨口散
花燒香佛像前胡跪合掌日誦七遍若二
七若三七遍滅四重五逆等罪現身不為
諸所惱命終生元量壽國永離女身今重
勘梵本并對問婆羅門僧毗尼佛陁僧伽
等知此呪威力不可思議去旦暮午時各誦
一百遍滅四重五逆拔一切罪根得生西
方若能精誠滿二十万遍則菩提牙生得
不退轉滿三十万遍則面見阿彌陀佛決定
得生安樂淨土

佛說阿彌陀經

17



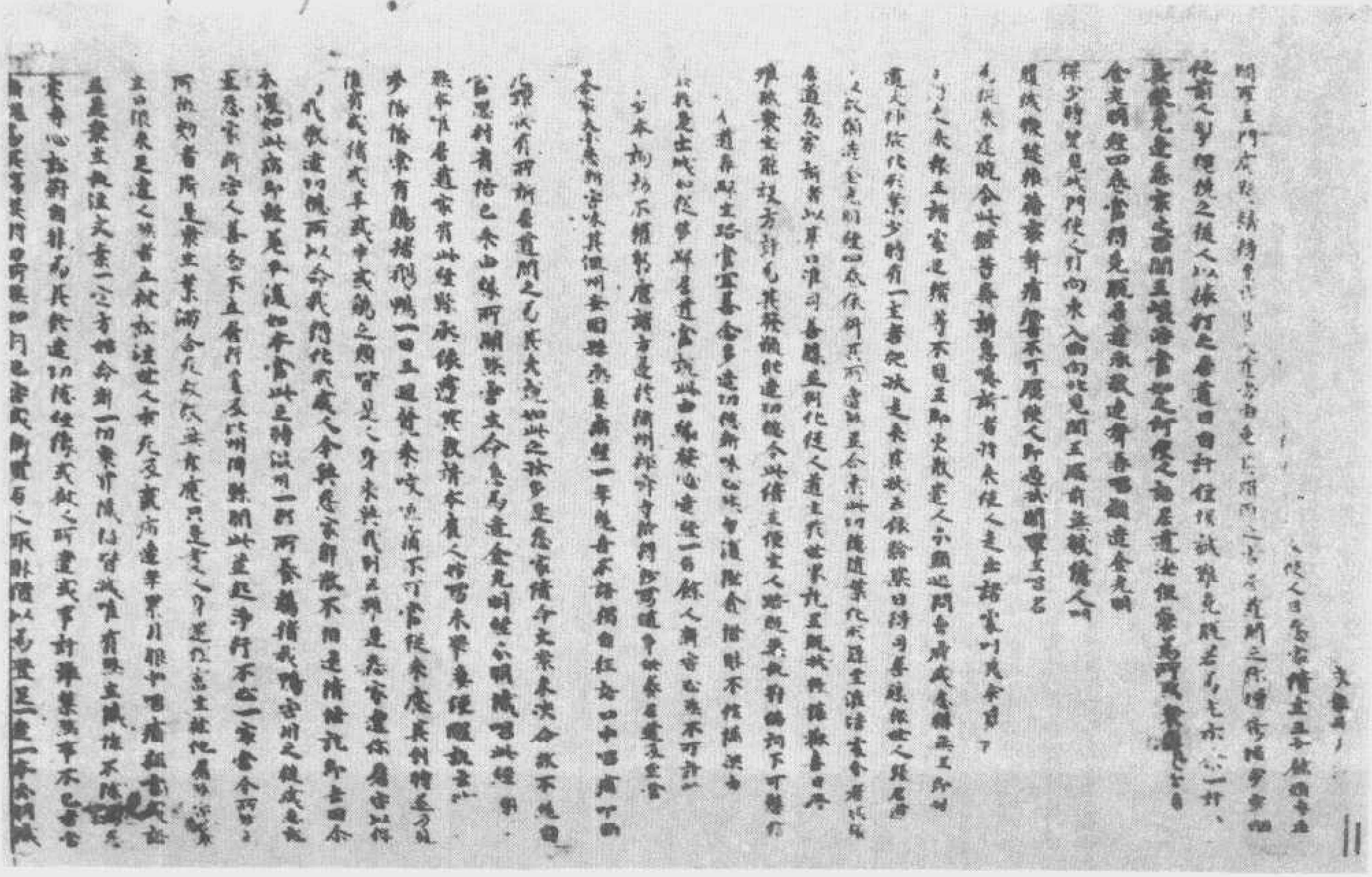
佛說阿彌經
佛說阿彌陀經

S. 363

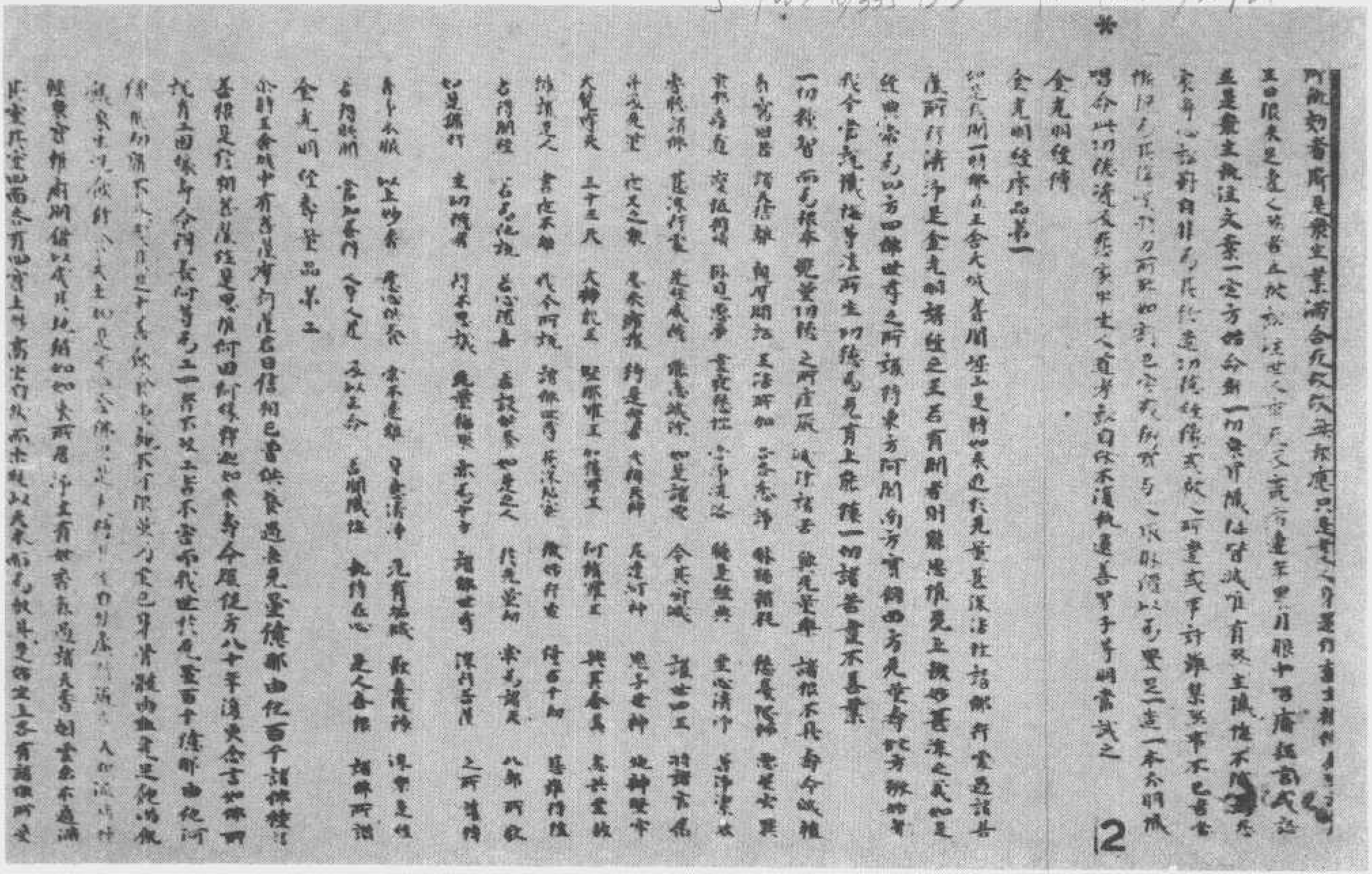
II V.

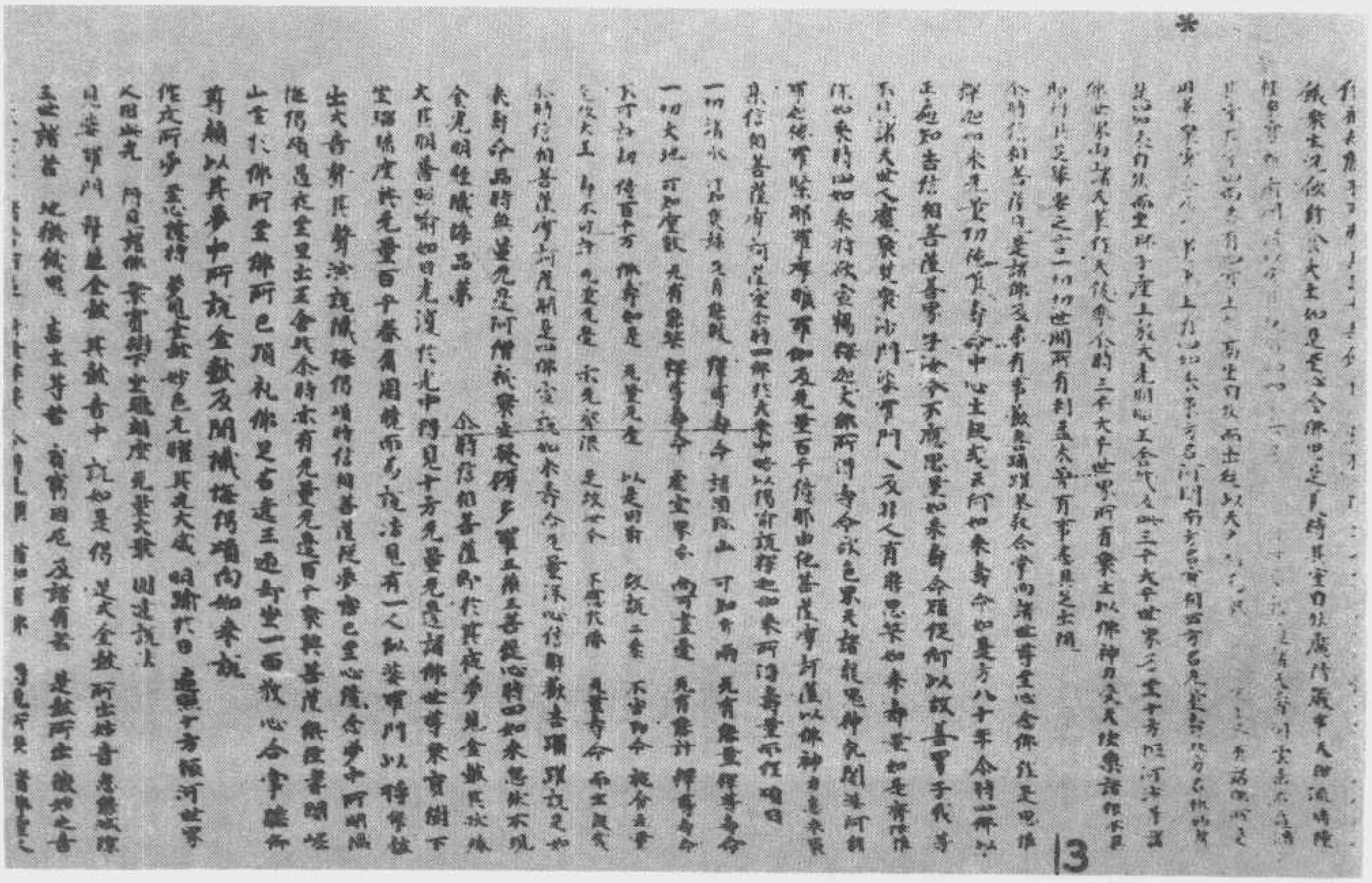
S-T663 16/358 B25

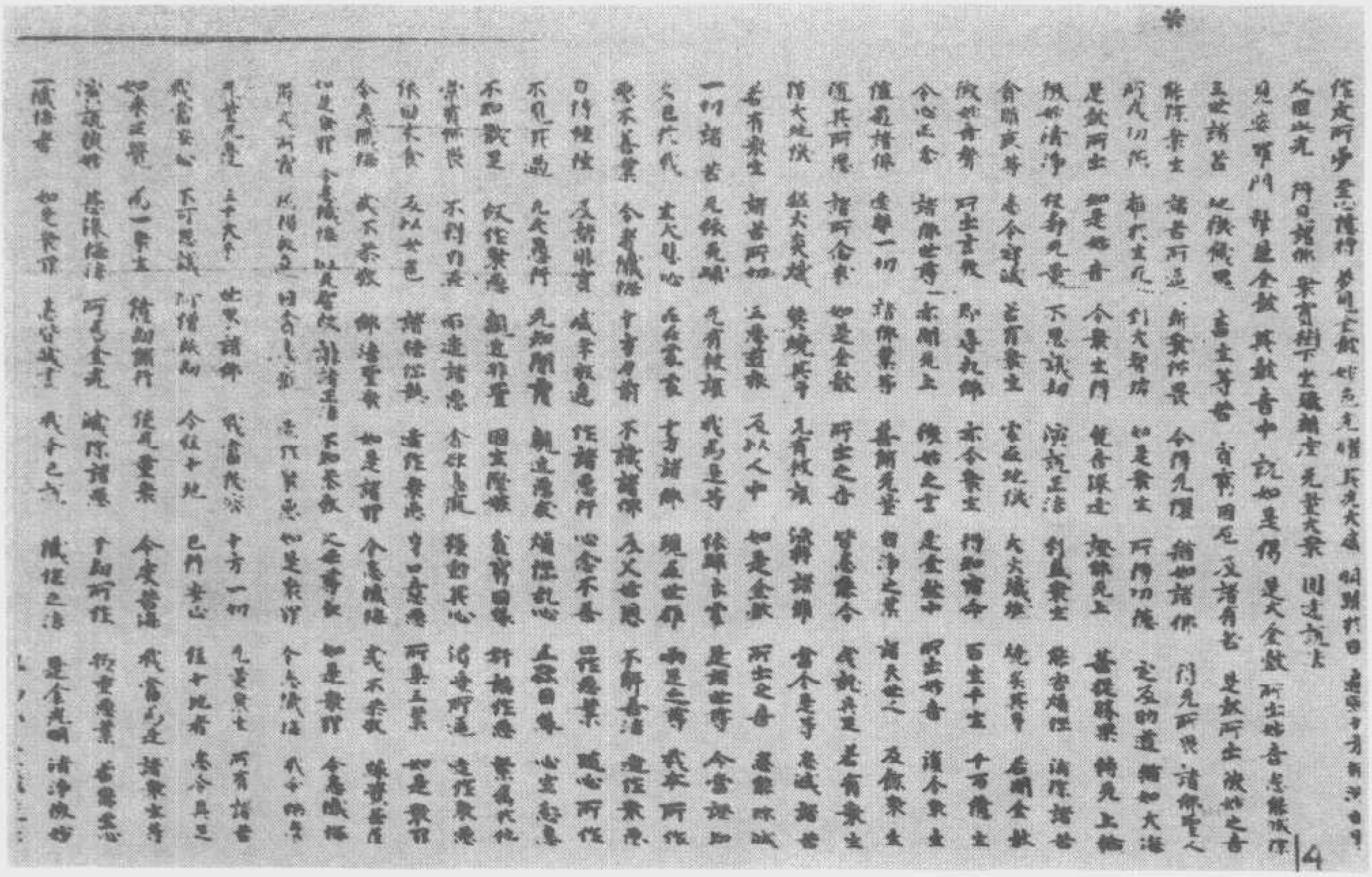
▼斯三六四號　金光明經卷第一

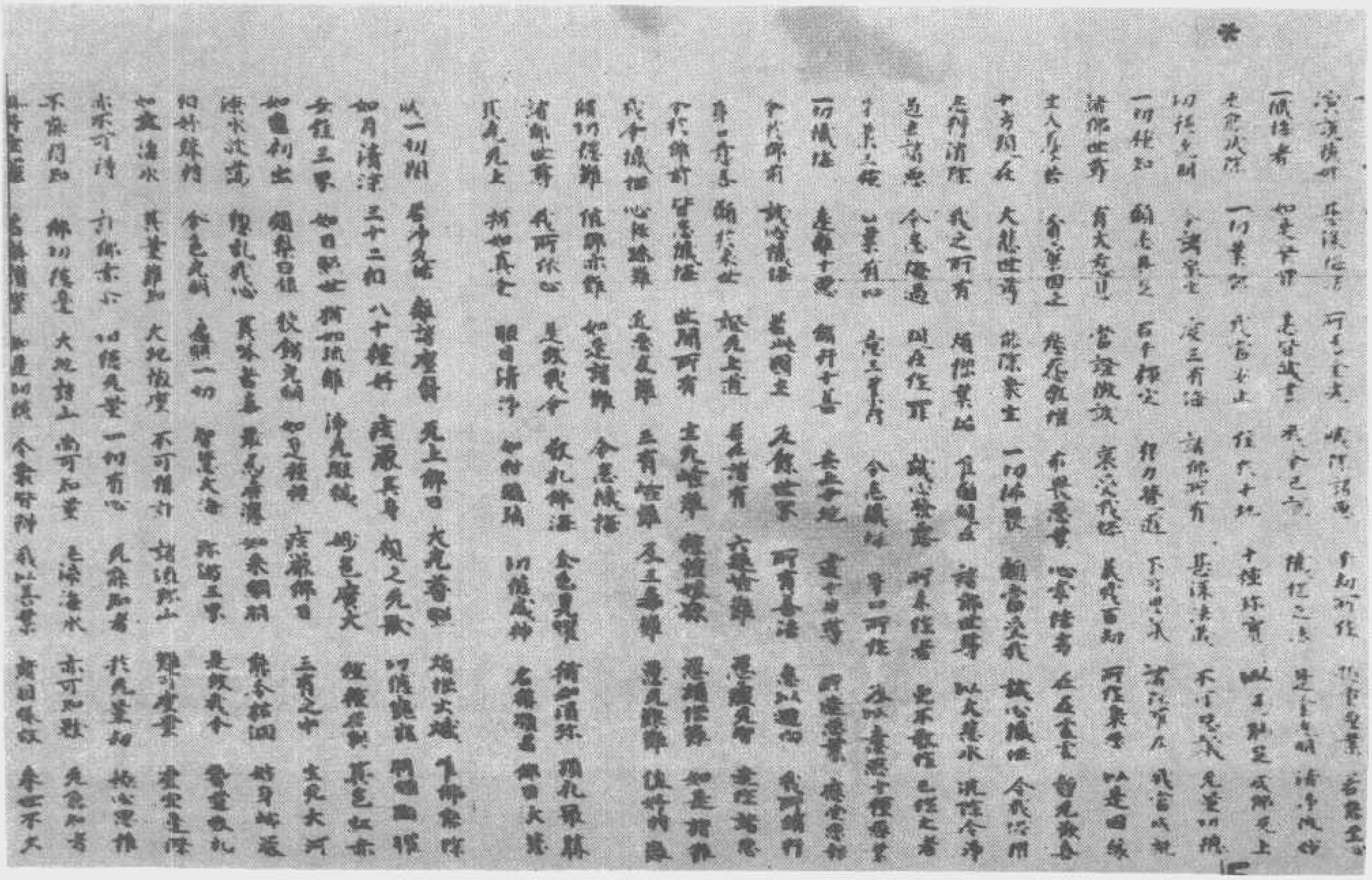


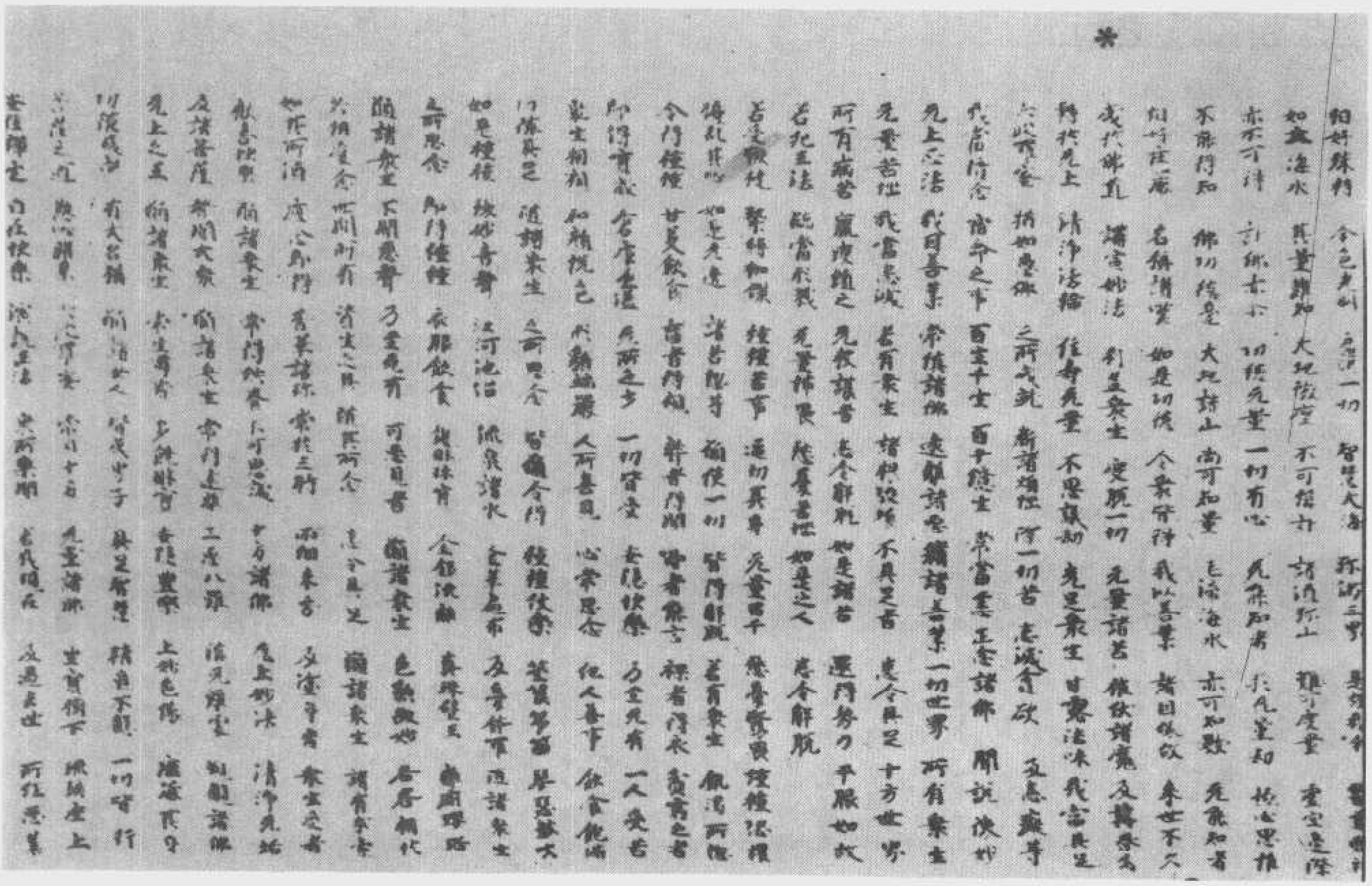
S-T663 16/335 B3   W-T663 16/359 B1

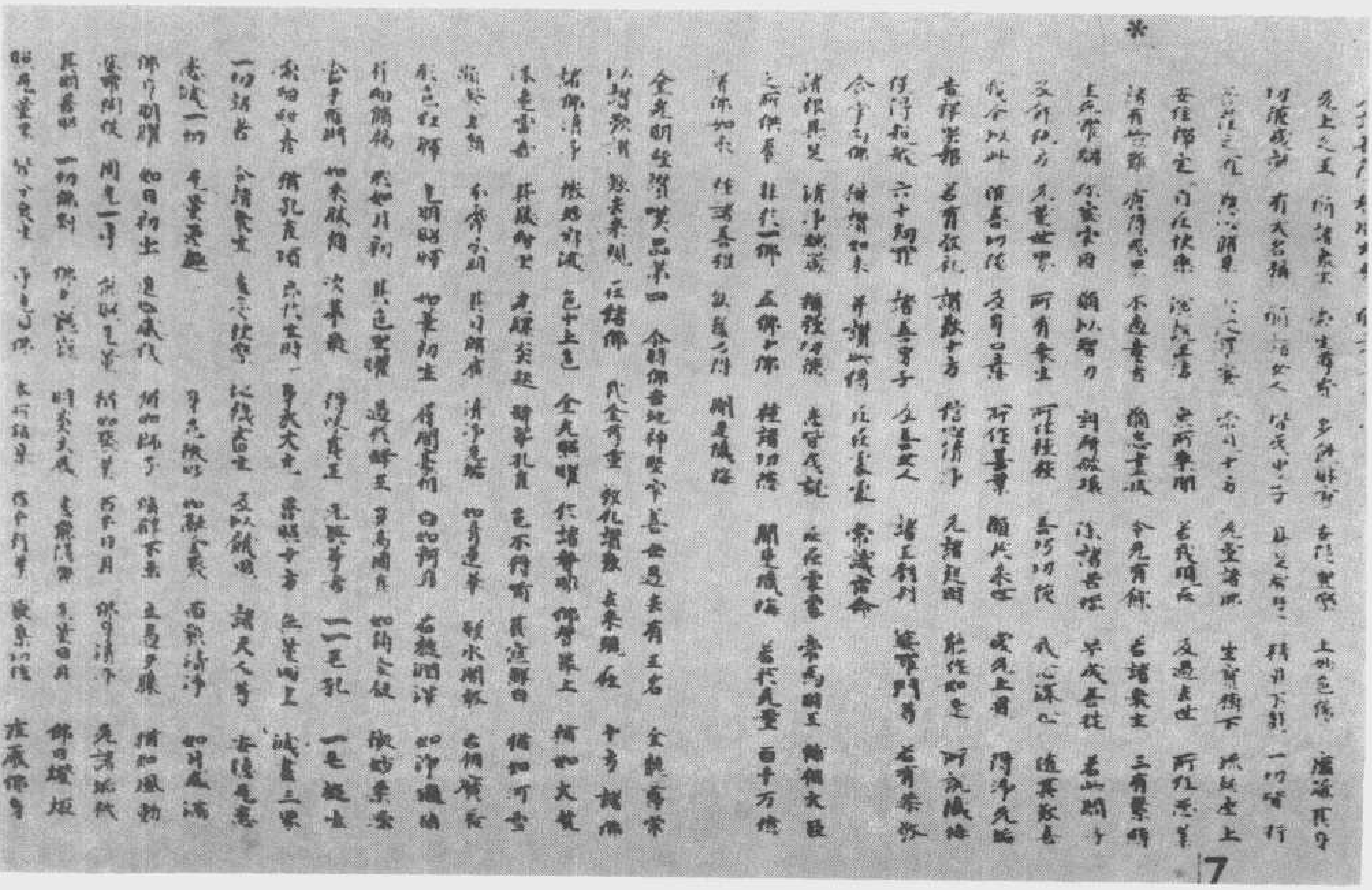

12

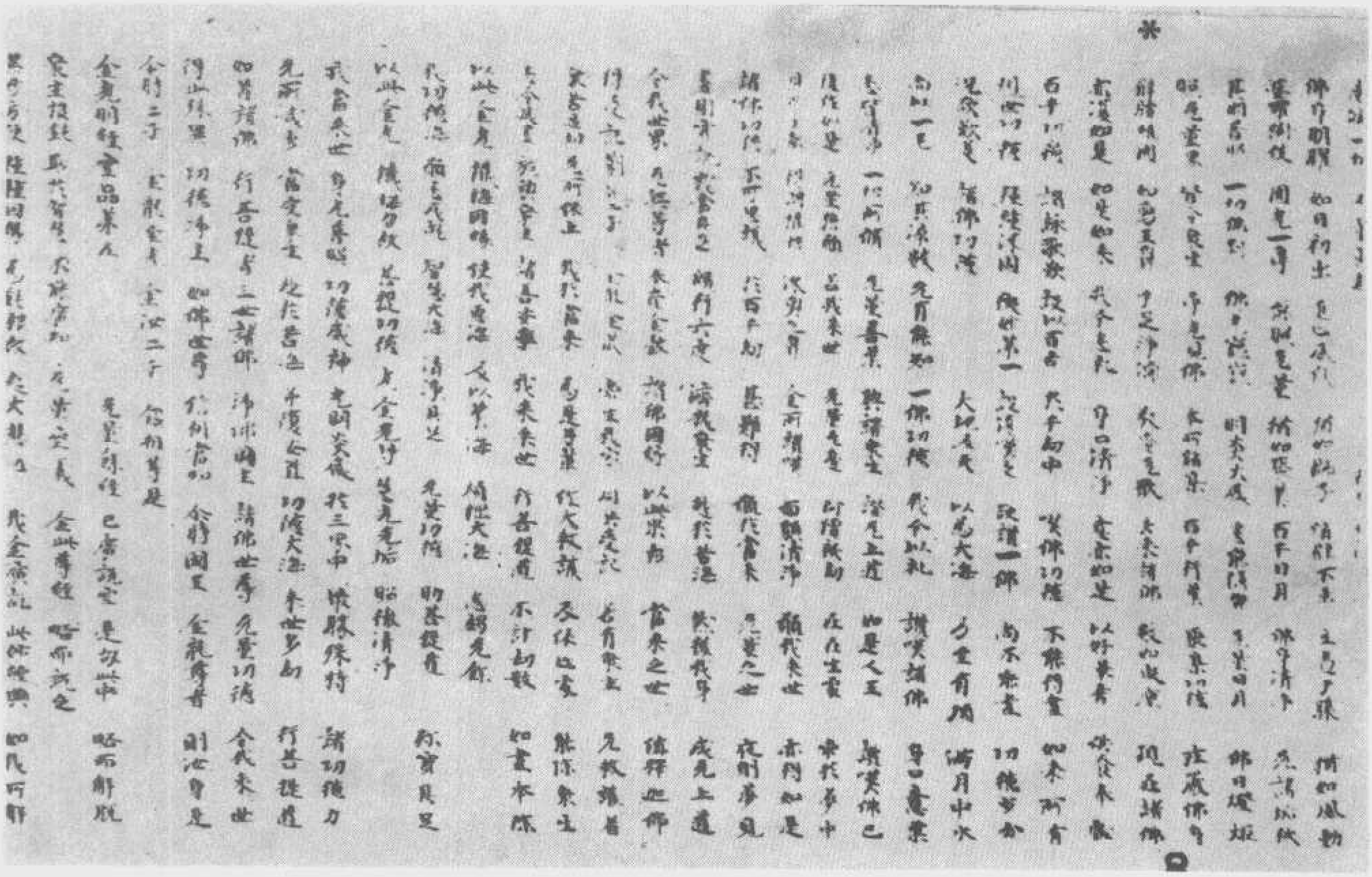

13



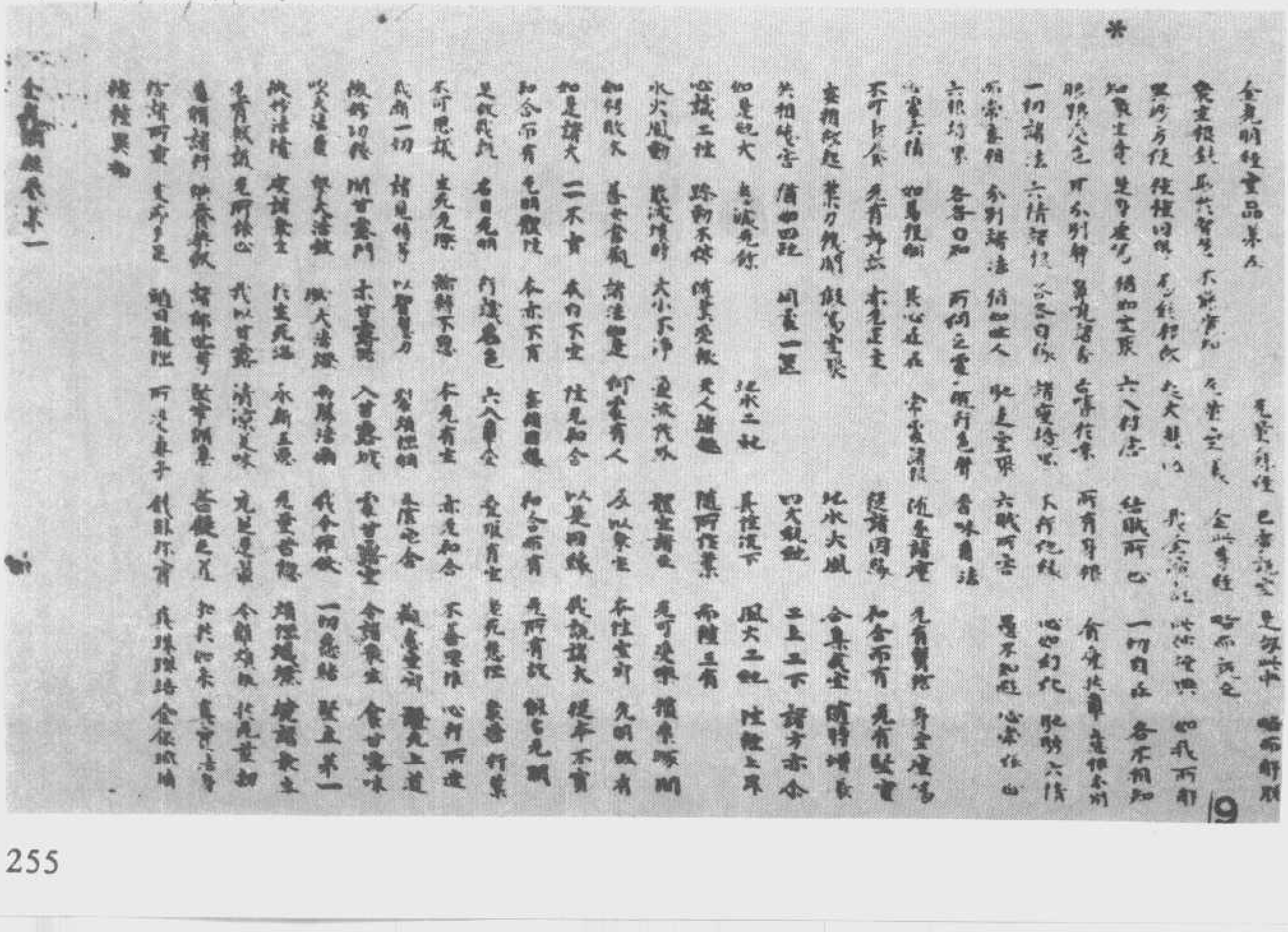


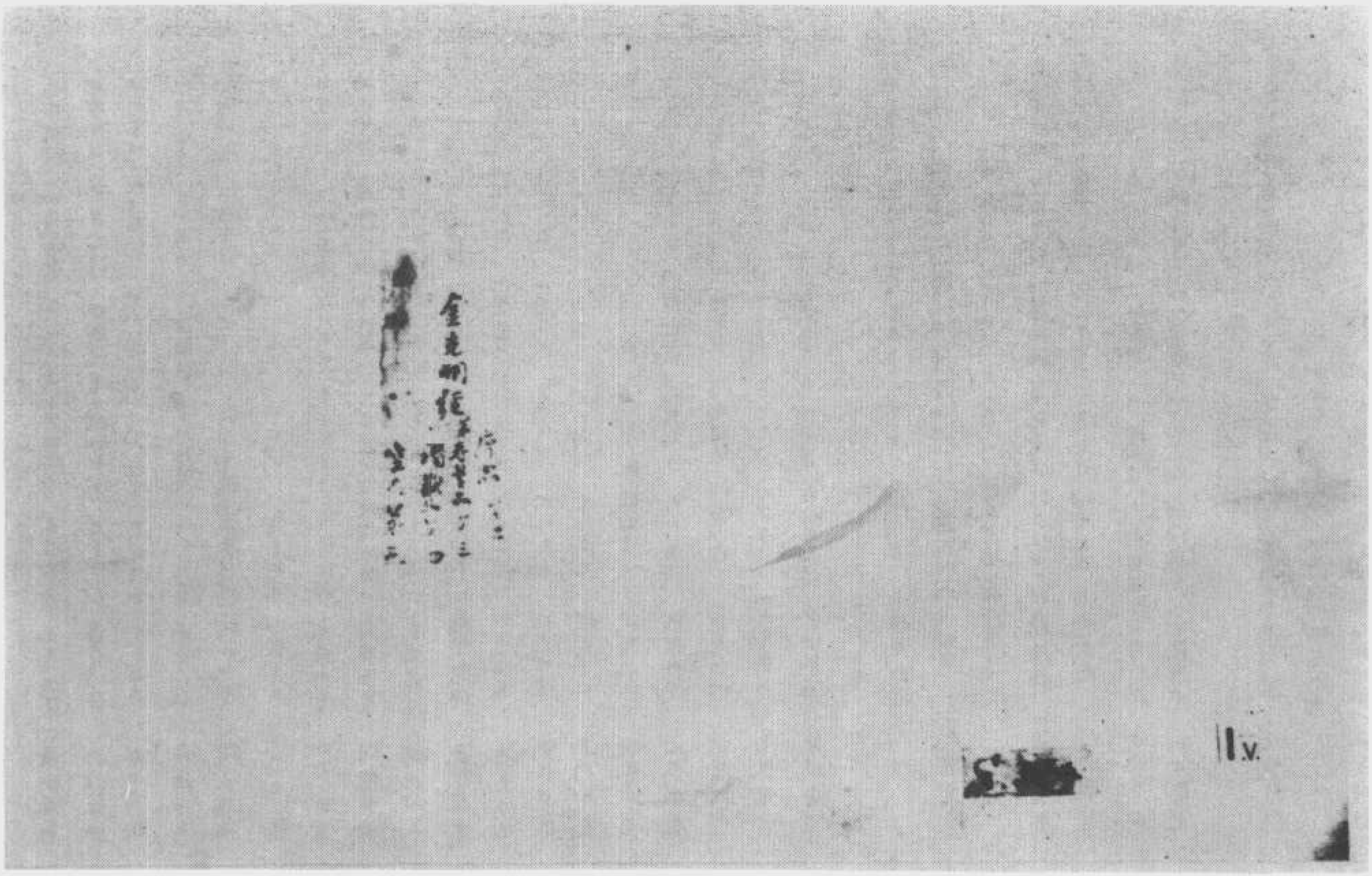






W→T663.16/340 1310





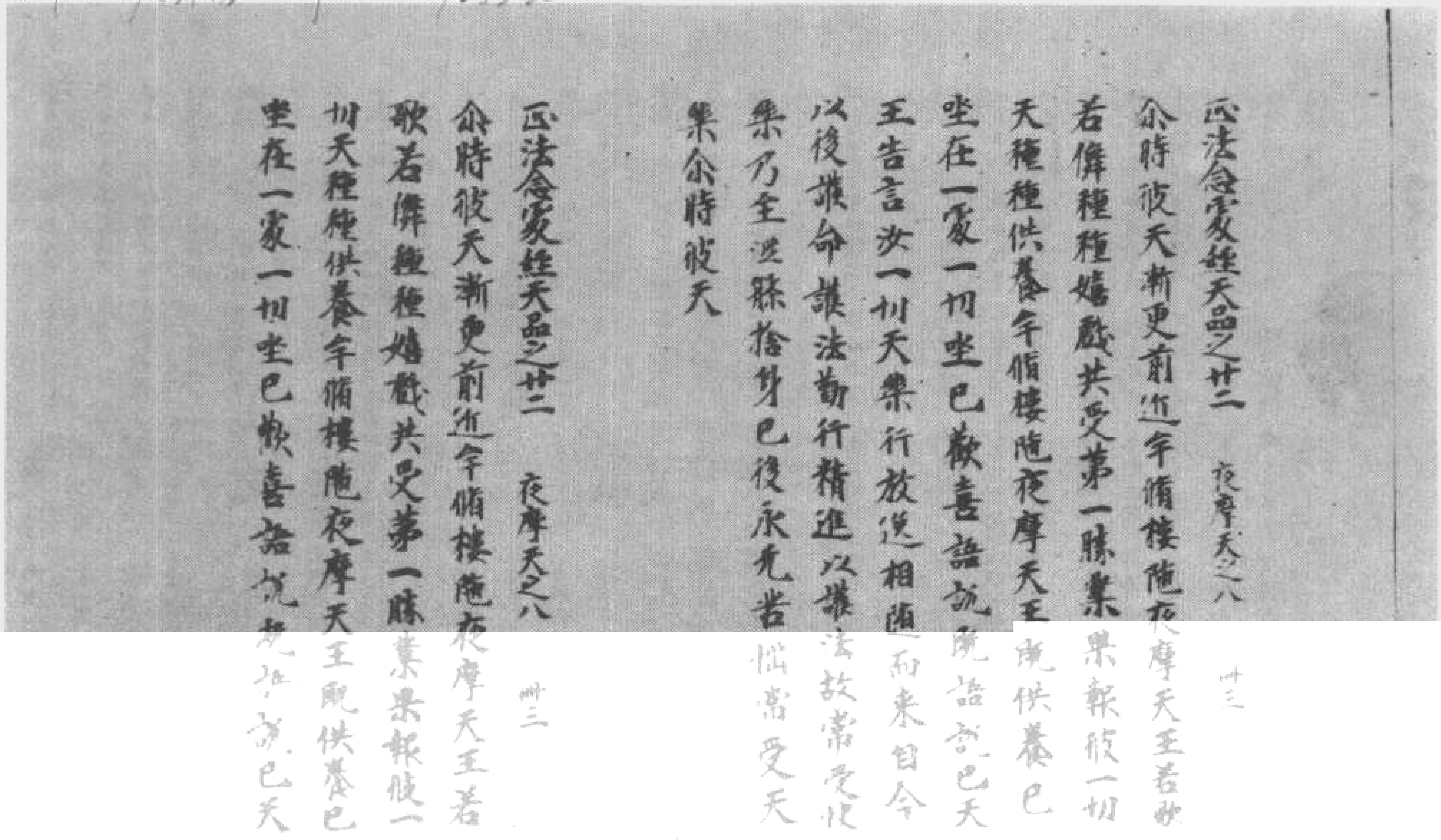
金光明經[illegible]

[illegible]

Iv.

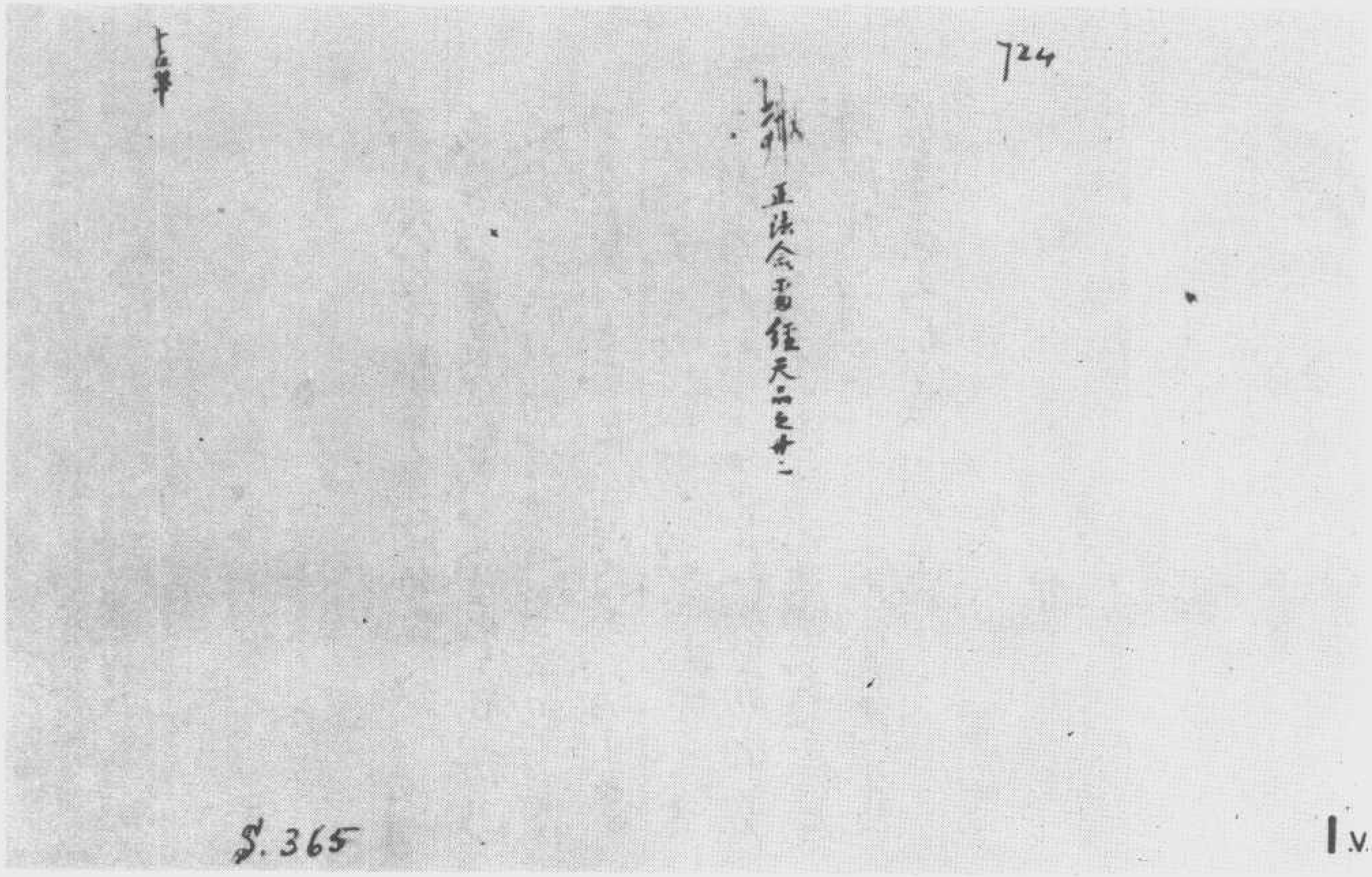
S→T721 17/253A18

W→T721 17/253A25; W→T721 17/253B2



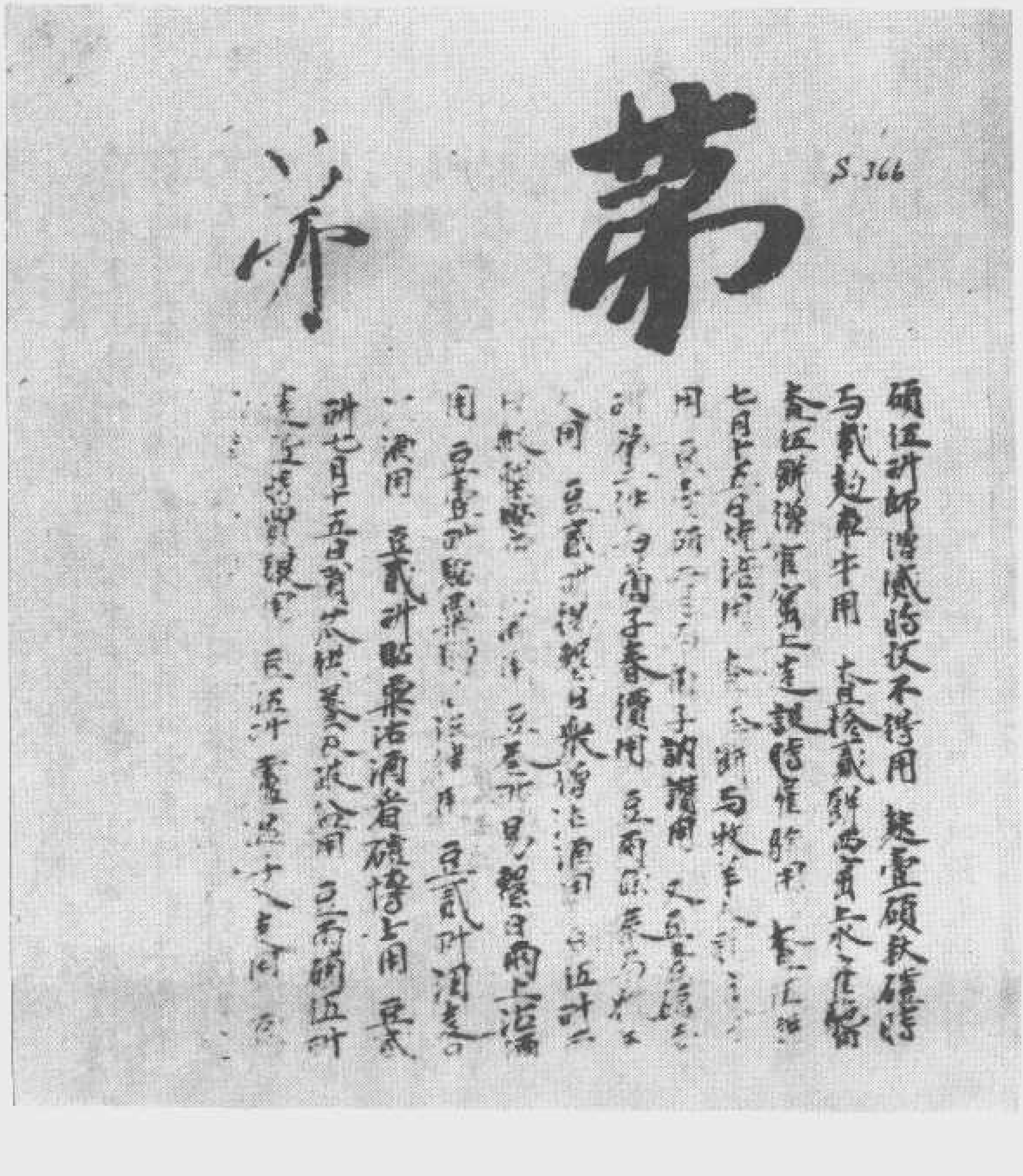
正法念處經天品之廿二　夜摩天之八　卅三
尒時彼天漸更前進牟脩樓陀夜摩天王若歌
若儛種種嬉戲共受第一勝業果報彼一切
天種種供養牟脩樓陀夜摩天王既供養已
坐在一處一切坐已歡喜語說既語說已天
王告言汝一切天衆行放逸相隨而來自今
以後護命護法勤行精進以護法故常受快
樂乃至從縣捨身已後永无苦惱常受天
樂尒時彼天

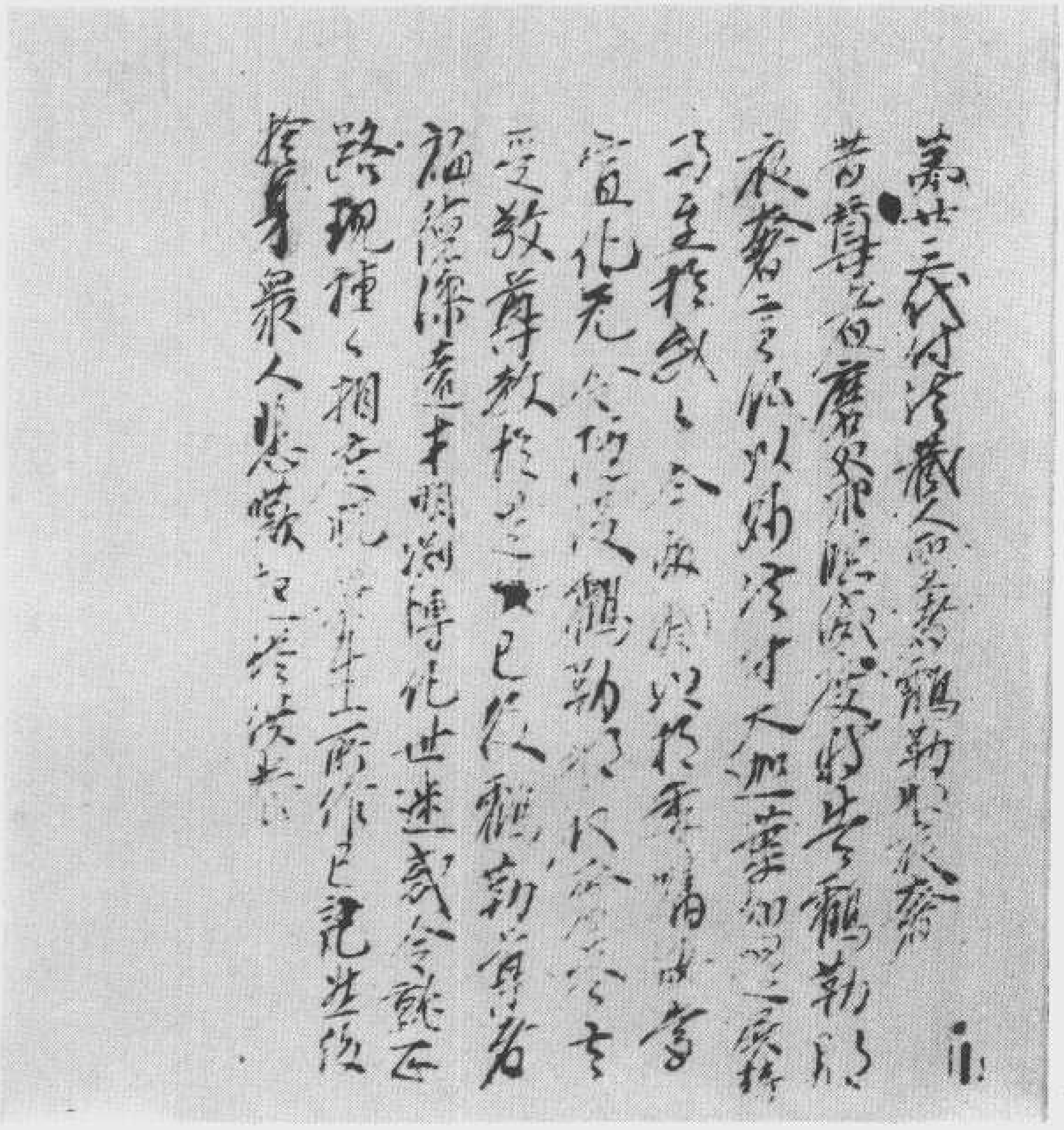
正法念處經天品之廿二　夜摩天之八　卅三
尒時彼天漸更前進牟脩樓陀夜摩天王若
歌若儛種種嬉戲共受第一勝業果報彼一
切天種種供養牟脩樓陀夜摩天王既供養已
坐在一處一切坐已歡喜語說既語說已天



正法念處經天六之廿二

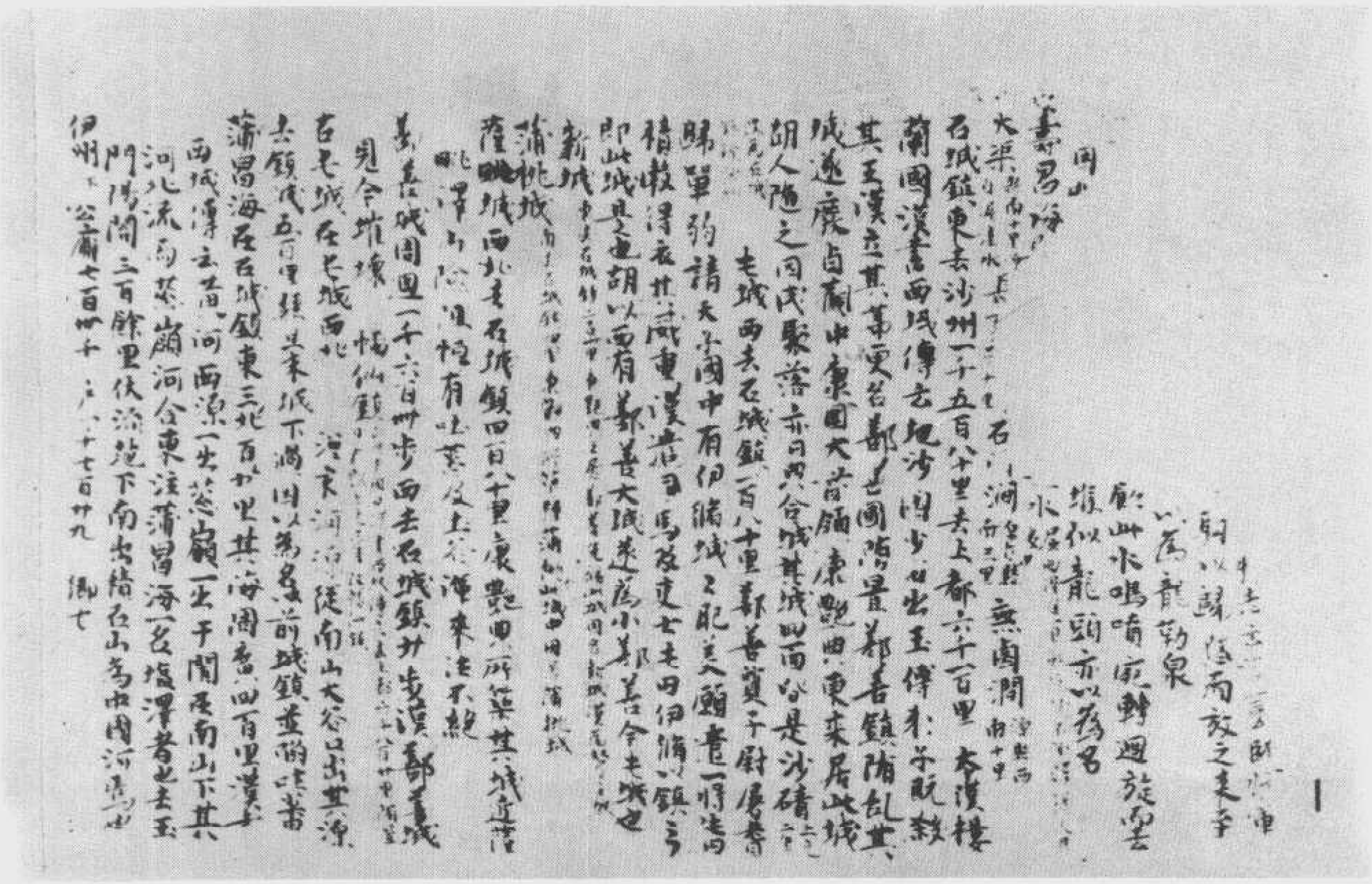
斯三六六號　糧食賬 ▼

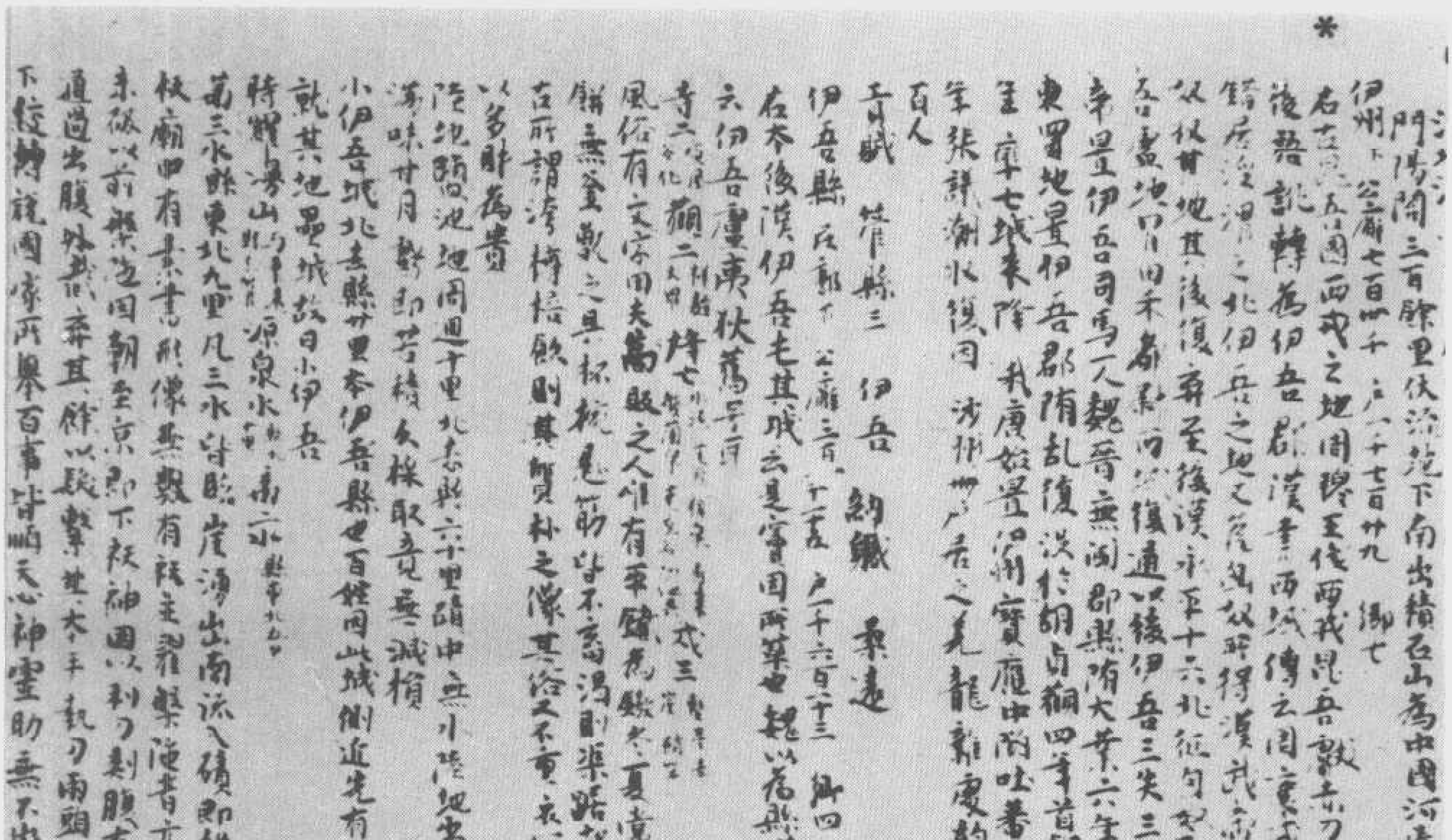




▲斯三六六號背面　付法藏傳第二十三代

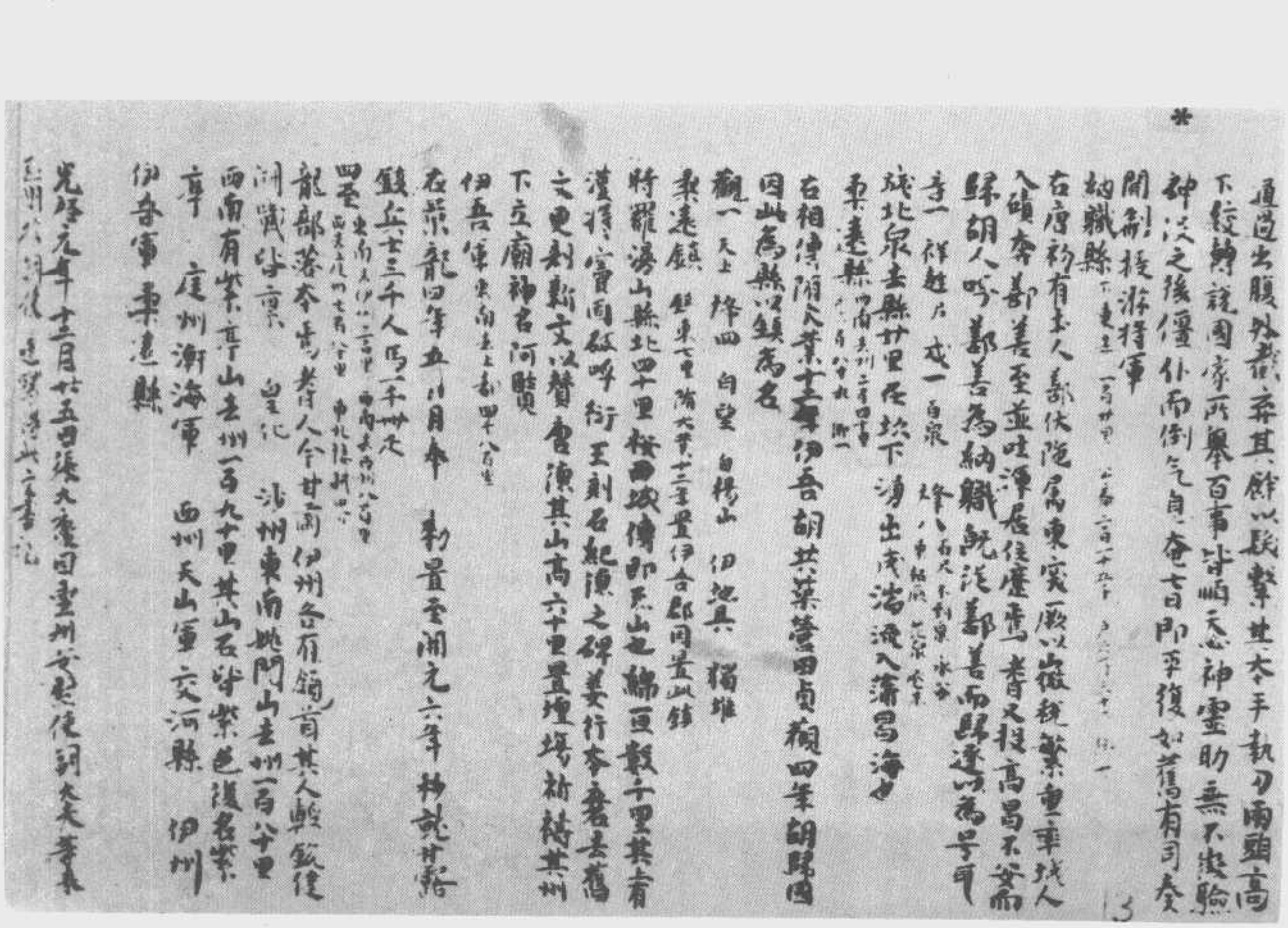
▼斯三六七號　沙州地志




*

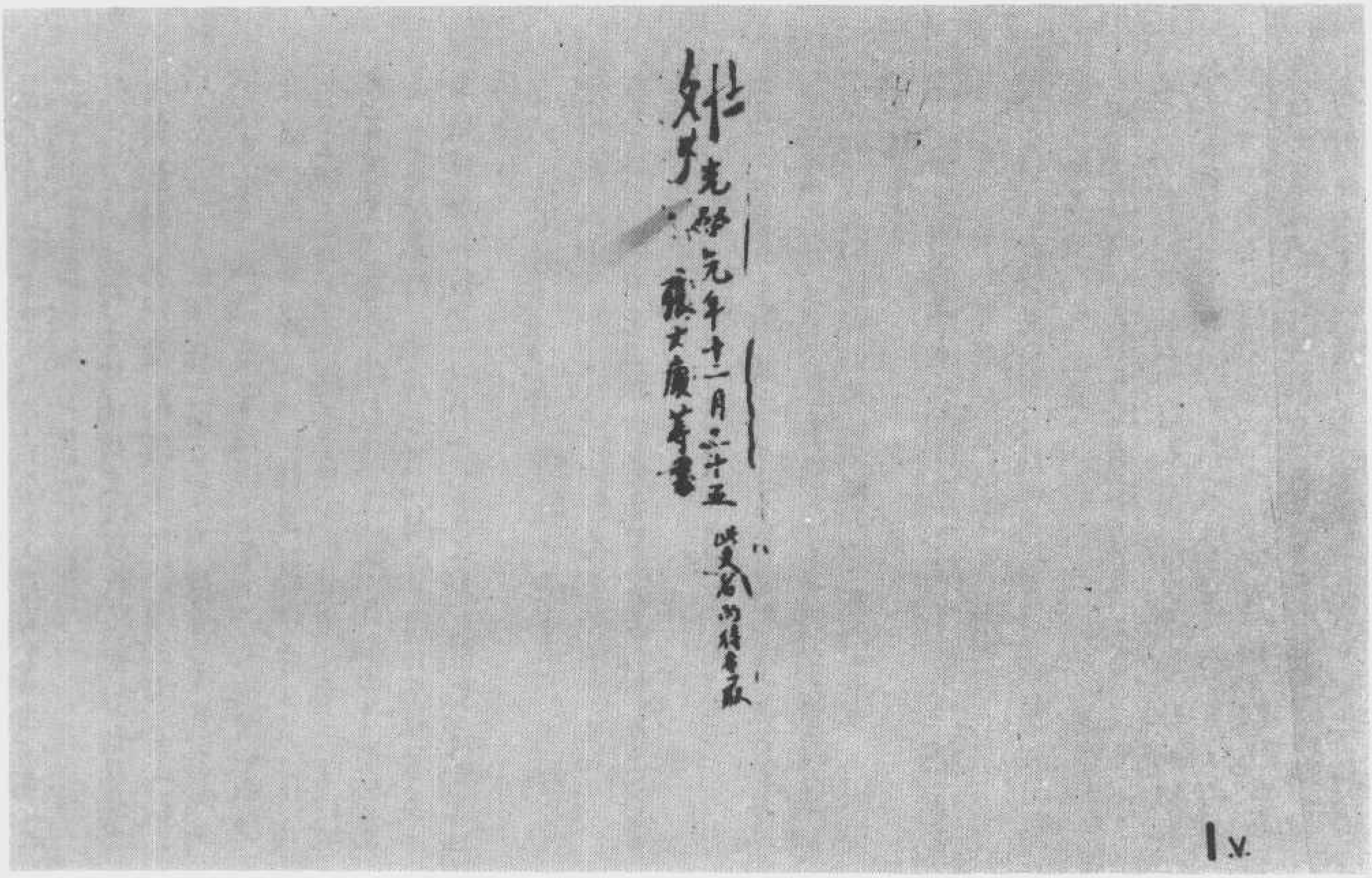
[illegible]門關三百餘里伏流沙下南出積石山爲中國河焉
伊州（下）　公廨七百卌千　户一千七百廿九　鄉七
右古昆吾國西戎之地周穆王伐西戎昆吾獻赤刀是也
後語訛轉爲伊吾郡　漢書西域傳云周衰戎狄
錯居涇渭之北伊吾之地又爲匈奴所得漢武帝伐匈
奴收其地其後復棄至後漢永平十六北征匈奴取伊
吾盧地置宜禾都尉以爲屯田遂通西域伊吾三失三得順
帝置伊吾司馬一人魏晉無聞隋大業六年於城
東買地置伊吾郡隋亂復沒於胡貞觀四年首領石萬
年率七城來降　我唐始置伊州寶應中陷吐蕃大中四
年張議潮收復因　沙州冊户居之羌龍雜處約一千三
百人
貢賦　管縣三　伊吾　納職　柔遠
伊吾縣（下 郭下）　公廨三百　户一千六百六十三　鄉四
右本後漢伊吾屯其城亦是竇固所築也　魏以爲縣漢書
云伊吾盧東狄舊界
寺二（[illegible]）　廟二（[illegible]）　烽七（[illegible]）　戍三（[illegible]）
風俗有文字因夫高敞之人唯有平歸爲馭冬夏喪食
餅無釜甑之具採粳毛筋皆不畜鴻副渠踞坐而飲
右所謂湊棒榼飲則其質朴之儀其俗又不重衣冠雖
以多財爲貴
陸鹽池　池周迴十里　北去縣六十里　磧中無水陸地出鹽月
滿味甘月虧即苦積久採取竟無減損
小伊吾城　北去縣卅里本伊吾縣百姓因此城側近先有田水
就其地置城故曰小伊吾
時羅漫山（[illegible]）　源泉水（[illegible]）　赤示（[illegible]）
高三水　縣東北九里凡三水皆臨渲淨出南流入磧即絕火
祆廟中有素書形像無數有祆主翟槃陀者高昌
未破以前槃陀因朝至京即下祆神因以利刀刺腹左右
通過出腹外截棄其餘以髮繫其本手執刀兩頭高
下絞轉說國家所舉百事皆順天心神靈助無不徵驗

12


*

通過出腹外截棄其餘以髮繫其本手執刀兩頭高
下絞轉說國家所舉百事皆順天心神靈助無不徵驗
神沒之後僵仆而倒氣息奄七日即平復如舊有司奏
聞制授游擊將軍
納職縣（下 東北一百廿里）　公廨[illegible]　户[illegible]　鄉一
右唐初有土人鄯伏陀屬東突厥以徵稅繁重率城人
入磧奔鄯善至並吐渾居住歷焉耆又投高昌不安而
歸胡人呼鄯善爲納職既從鄯善而歸遂以爲号耳
寺一（[illegible]）　戍一（[illegible]）　烽八（[illegible]）
城北泉去縣卅里在坎下湧出成渚流入蒲昌海也
柔遠縣（[illegible]）　鄉一
右相傳隋大業十二年伊吾胡共築營田貞觀四年胡歸國
因此爲縣以鎮爲名
觀一（天上）　烽四　白望　白楊山　伊地具　獨堆
柔遠鎮（[illegible]）
時羅漫山縣北四十里按西域傳即天山也綿亘數千里其有
漢將竇固破呼衍王刻石紀功之碑姜行本磨去舊
文更刻頌文以贊聖德其山高六十里置墠場祈禱其州
下立廟神名阿覽
伊吾軍（[illegible]）
右景龍四年五月日奉　勑置至開元六年移就甘露
鎮兵士三千人馬一千卌疋
四至（[illegible]）
龍部落本焉耆人今甘肅伊州各有首領其人輕銳健
鬭戰皆禀　皇化　沙州東南姚門山去州一百八十里
西南有紫亭山去州一百九十里其山石皆紫色故名紫
亭　庭州　瀚海軍　西州　天山軍　交河縣　伊州
伊吾軍　柔遠縣
光啟元年十二月廿五日張大慶因靈州安慰使嗣大夫等來
至州[illegible]寫此文書記

13

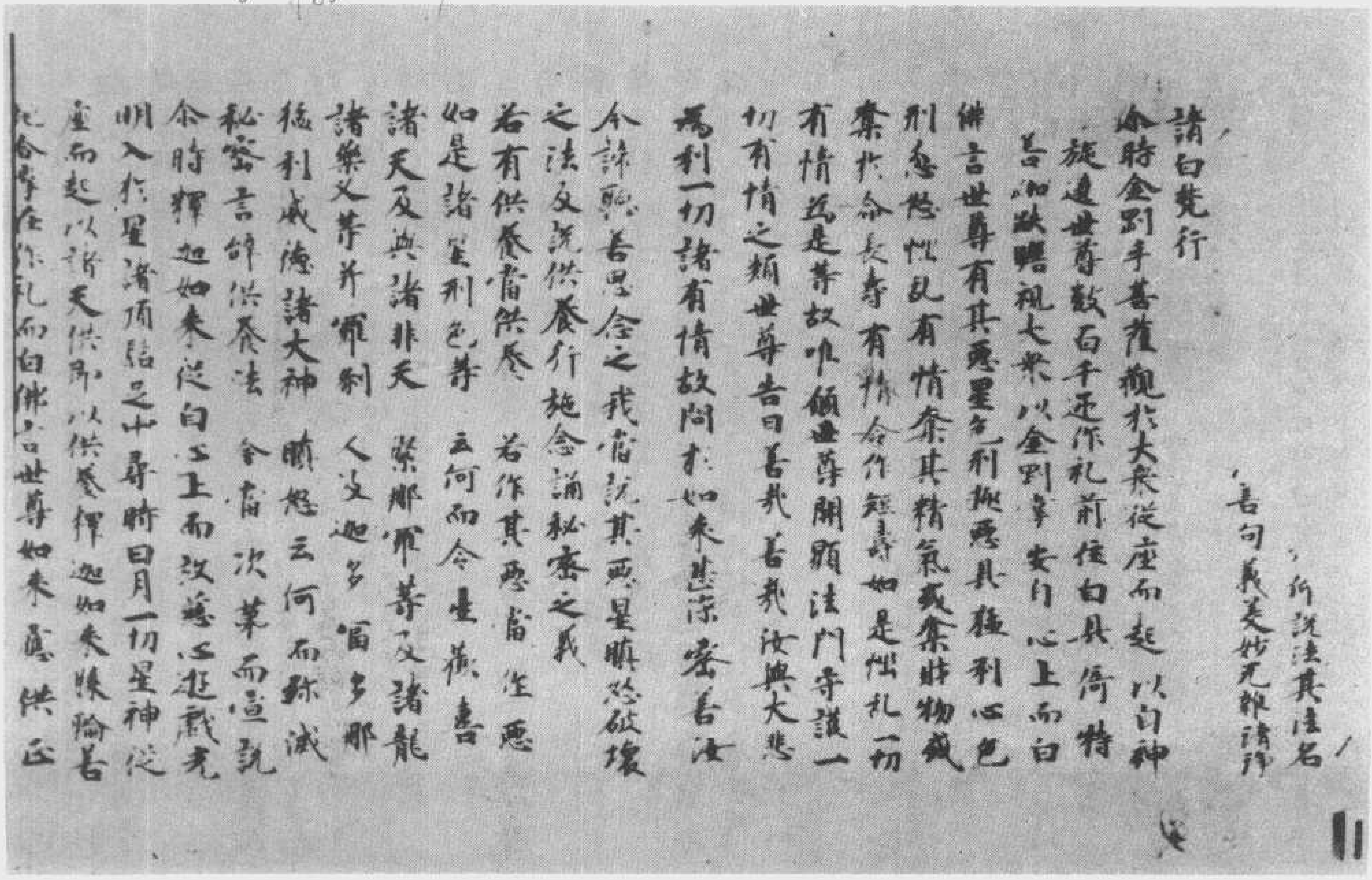

此文書前得寫取

[illegible]光啓元年十二月廿五

張大慶等書

1 v.

S一標15~17


所說法其法名

善句義美妙无雜請淨

請白梵行

尒時金剛手菩薩觀於大衆從座而起 以自神

旋遶世尊數百千迊作礼前住白具德 特

善加歎瞻視大衆以金剛手安自心上而白

佛言世尊有其惡星名刹利攞惡具種刹心色

刹惡怒忙又有情奪其精氣或奪時物或

奪於命長壽有情命作短壽如是惱乱一切

有情爲是等故唯願世尊開顯法門守護一

切有情之類世尊告曰善哉善哉汝與大悲

爲利一切諸有情故問於如來甚深密善汝

今諦聽善思念之我當說其惡星瞋怒破壞

之法又說供養行施念誦秘密之義

若有供養當供養　若作其惡當作惡

如是諸星刹色等　云何而令生歡喜

諸天及與諸非天　緊那羅等及諸龍

諸藥叉等并羅刹　人及迦多富多那

極利威德諸大神　瞋怒云何而殄滅

秘密言辭供養法　今當次第而宣說

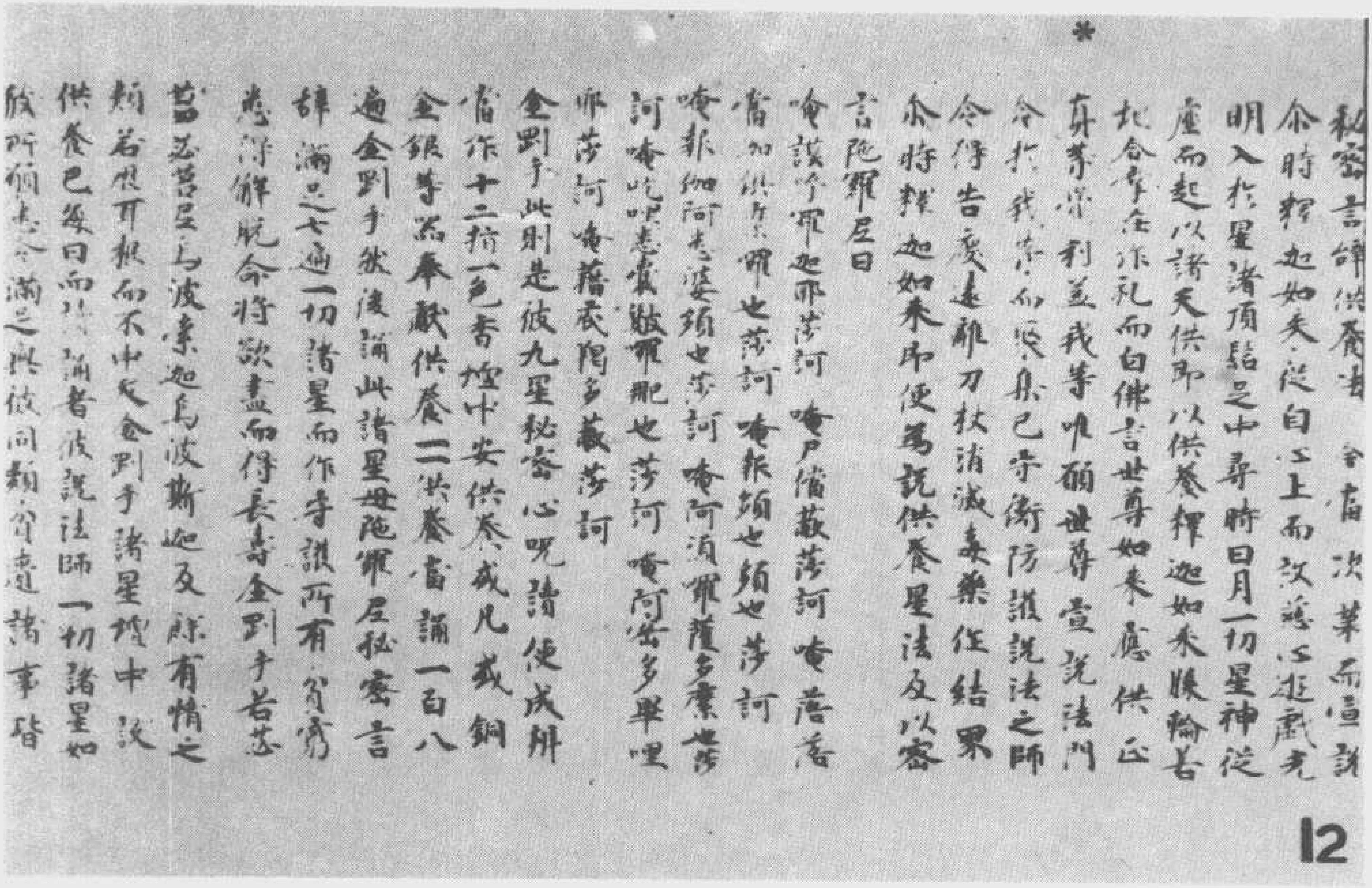
尒時釋迦如來從白毫上而放慈心遊戲光

明入於星諸宿結足中尋時日月一切星神從

座而起以諸天供具以供養釋迦如來眛睒若

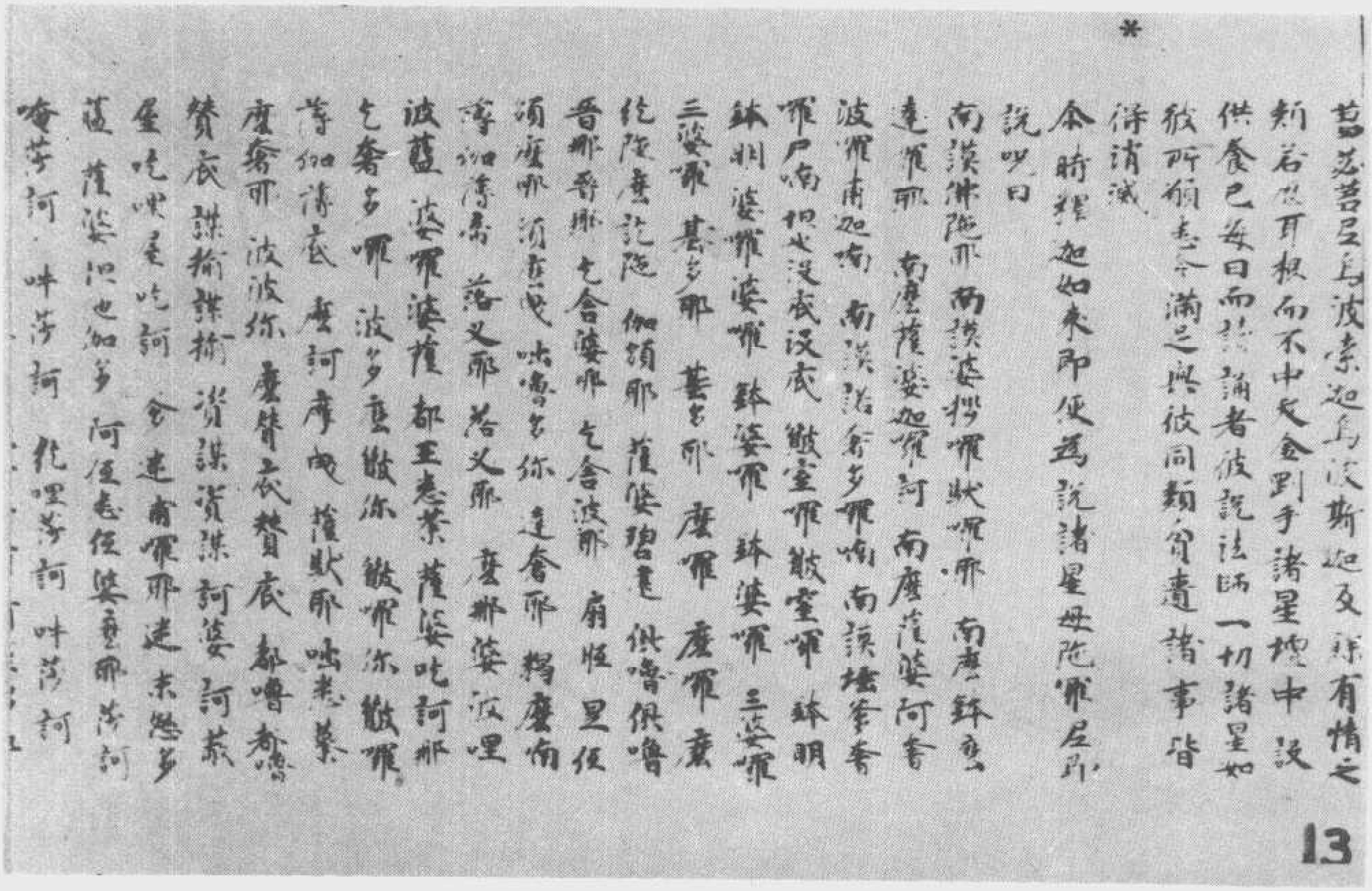
化合掌在於礼而白佛言世尊如來應 供正

II



秘密言碑供養法　今當次第而宣說
尒時釋迦如來從白ㄙ上而放殊ㄙ遊戲光
明入於星諸頂髻之中尋時日月一切星神從
座而起以諸天供耶以供養釋迦如來膝輪若
地合掌合作禮而白佛言世尊如來應供正
真等覺利益我等唯願世尊宣說法門
令於我等而護身已守衛防護說法之師
令得告慶遠離刀杖消滅毒藥任結果
尒時釋迦如來即便為說供養星法及以密
言陀羅尼曰
唵誐吟羅迦耶莎訶　唵尸脩薩莎訶　唵菩落
當加供養羅也莎訶　唵振頻也頻也莎訶
唵振伽河悉婆頻也莎訶　唵阿須羅薩多囊也莎
訶　唵吃哩悉囊瞰羅肥也莎訶　唵阿密多舉哩
耶莎訶　唵播衣陀多薩莎訶
金剛手此則是彼九星秘密心咒請便成辦
當作十二指一色香爐中安供養或凡或銅
金銀等器奉獻供養二供養當誦一百八
遍金剛手欲復誦此諸星母陀羅尼秘密言
韓滿足七遍一切諸星而作守護所有貧窮
悉得解脫命將欲盡而得長壽金剛手若苾
芻苾芻尼烏波索迦烏波斯迦及餘有情之
類若根耳根而不中夭金剛手諸星壇中設
供養已每日而時誦者彼說法師一切諸星如
彼所願悉令滿足與彼同類貧遺諸事皆

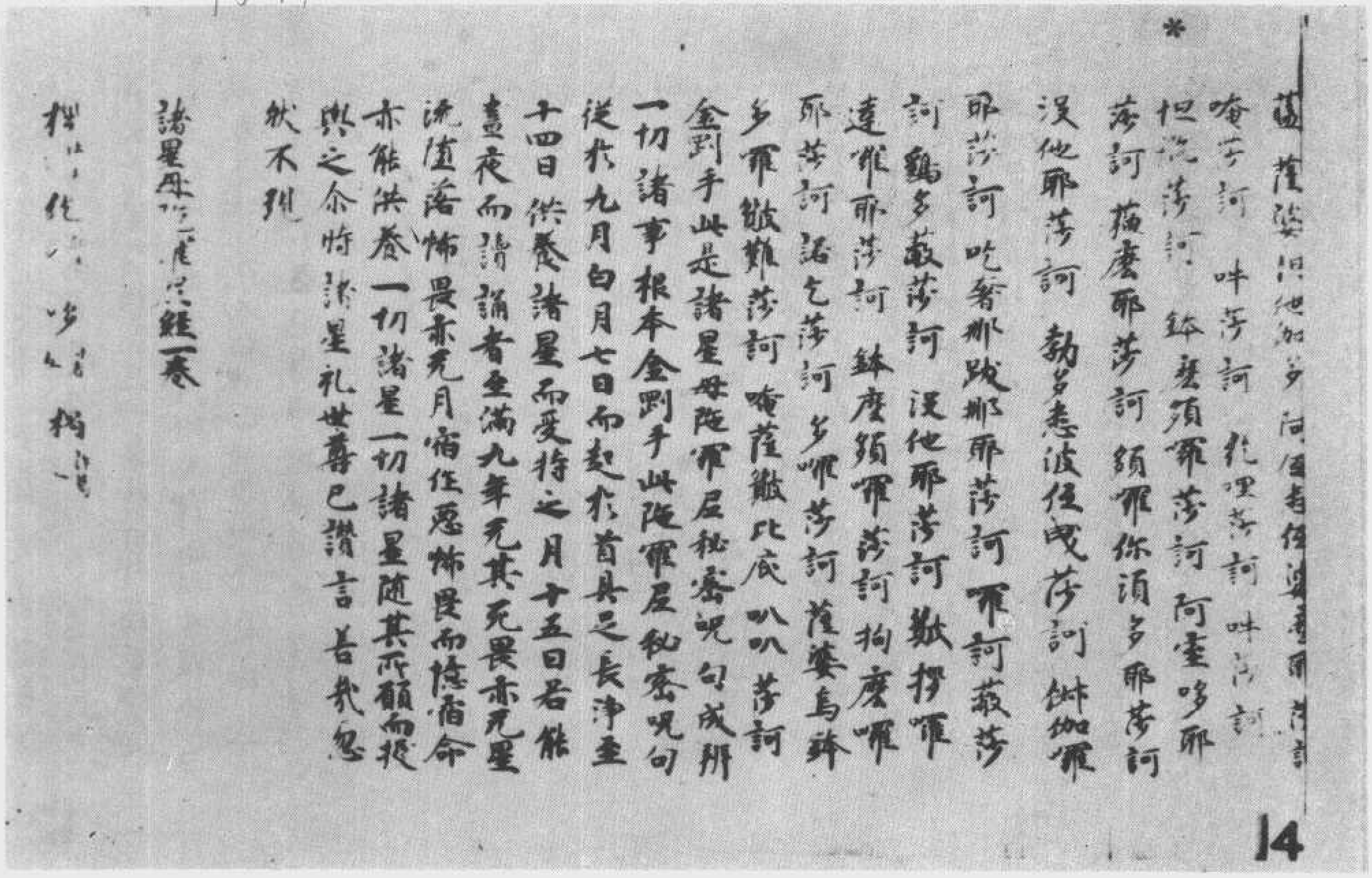
12



芻苾芻尼烏波索迦烏波斯迦及餘有情之
類若根耳根而不中夭金剛手諸星壇中設
供養已每日而時誦者彼說法師一切諸星如
彼所願悉令滿足與彼同類貧遺諸事皆
得消滅
尒時釋迦如來即便為說諸星母陀羅尼即
說咒曰
南謨佛陀耶　南謨婆楞羅狀羅耶　南麼鉢底
達羅耶　南麼薩婆迦羅訶　南麼薩婆阿舍
波羅南迦喃　南謨諸宿多羅喃　南謨壇參香
羅尸喃　怛也他　汝衣汝衣　瞰室羅　瞰室羅　鉢明
鉢明　婆羅　婆羅　鉢婆羅　鉢婆羅　三婆羅
三婆羅　甚多耶　甚多耶　摩羅　摩羅　摩囊
伐陀囊訖陀　伽頻耶　薩婆瑠毫　供嚕　供嚕
晉耶晉耶　乞舍婆耶　乞舍波耶　扇帐　里伍
須摩耶　須真民　吠嚕舍你　達奢耶　羯摩南
寧伽濤南　落叉耶　落叉耶　摩耶婆　波哩
波藍　婆羅婆薩　都王悉蔡　薩婆吃訶耶
乞奢多羅　波多疐　瞰你　瞰羅你　瞰羅
寧伽濤衣　摩訶摩陀　薩馱耶　吽悉蔡
摩奢耶　波波你　摩賛衣　賛衣　都嚕都嚕
賛衣　謀揄謀揄　資謀資謀　訶婆　訶薩
星吃吠星吃訶　令達南羅耶　達末悉多
薩　薩婆怛也伽多　阿怛悉佉婆囊耶莎訶
唵莎訶　吽莎訶　伐哩莎訶　吽莎訶

13

W二樣.97



薩薩婆怛他伽多阿伽毒佉婆毒羅莎訶

唵莎訶　吽莎訶　訖哩莎訶　吽莎訶

怛泥莎訶　鉢婆須羅莎訶　阿盧哆耶

莎訶　摩慶耶莎訶　須羅你頂多耶莎訶

沒他耶莎訶　勃多悉波住嚧莎訶　鉢伽羅

耶莎訶　吃奢那跋那耶莎訶　羅訶薮莎

訶　鷄多薮莎訶　沒他耶莎訶　獄捋羅

達羅耶莎訶　鉢摩須羅莎訶　拘摩嚕

耶莎訶　諾乞莎訶　多嚕莎訶　薩婆烏鉢

多羅皺難莎訶　唵薩皺比底　叭叭莎訶

金剛手此是諸星母陀羅尼秘密呪句成辦

一切諸事根本金剛手此陀羅尼秘密呪句

從於九月白月七日而起於首具足長淨至

十四日供養諸星而受持之月十五日若能

盡夜而誦　誦者至滿九年無其死畏亦無星

流值落怖畏亦無月宿住惡怖畏而隱宿命

亦能洪養一切諸星一切諸星隨其所願而捉

與之介時諸星礼世尊已讃言善哉忽

然不現

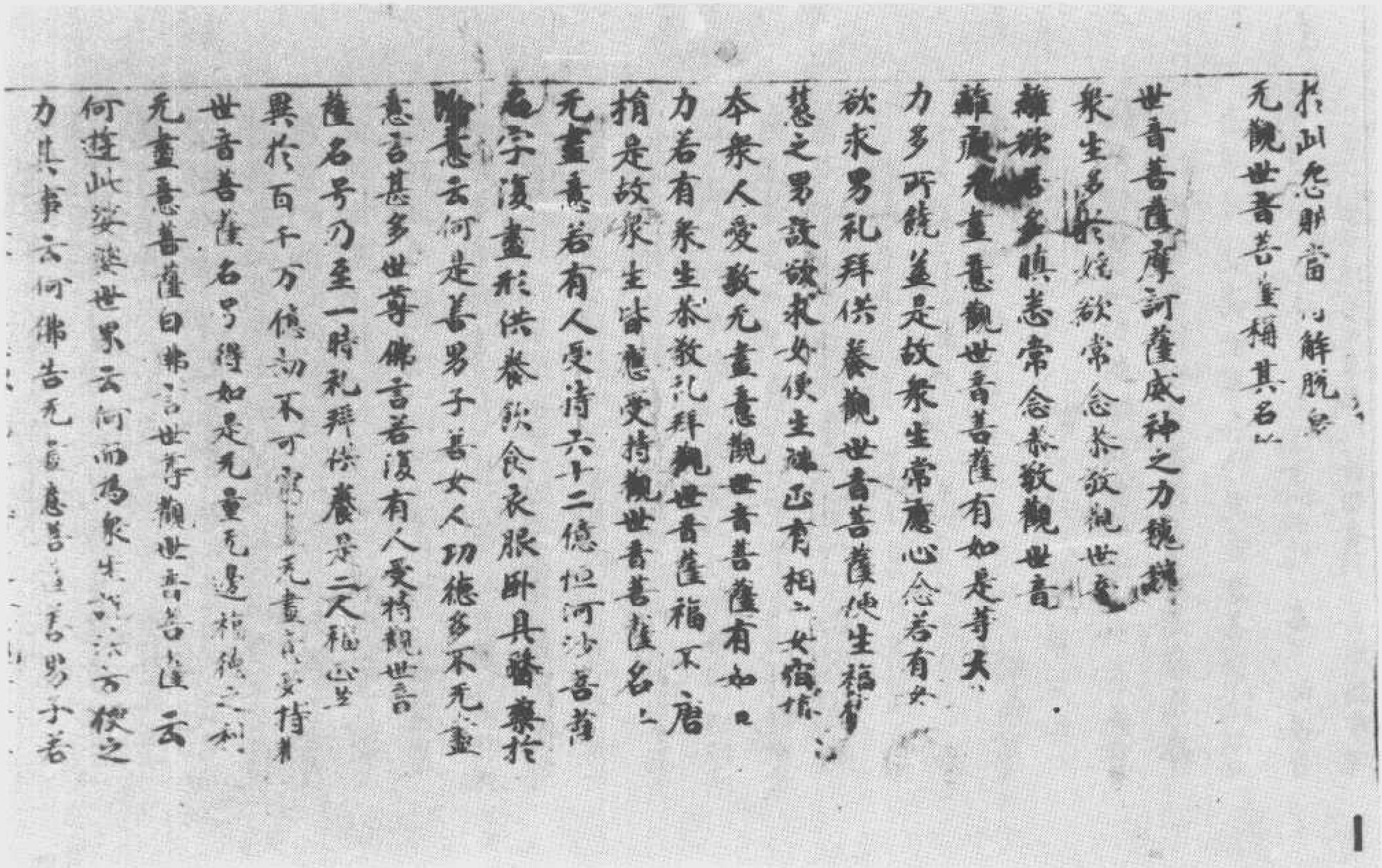
諸星母陀羅尼經一卷

[illegible]

14

諸星母陀羅尼經一卷

IIv.



於此怨賊當得解脫衆

无觀世音菩薩稱其名以

世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍

衆生多於婬欲常念恭敬觀世音

離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音

離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大

力多所饒益是故衆生常應心念若有女

欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德

慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德

本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是

力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐

捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名〻

无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩

名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於

汝意云何是善男子善女人功德多不无盡

意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音

薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等

異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持

世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

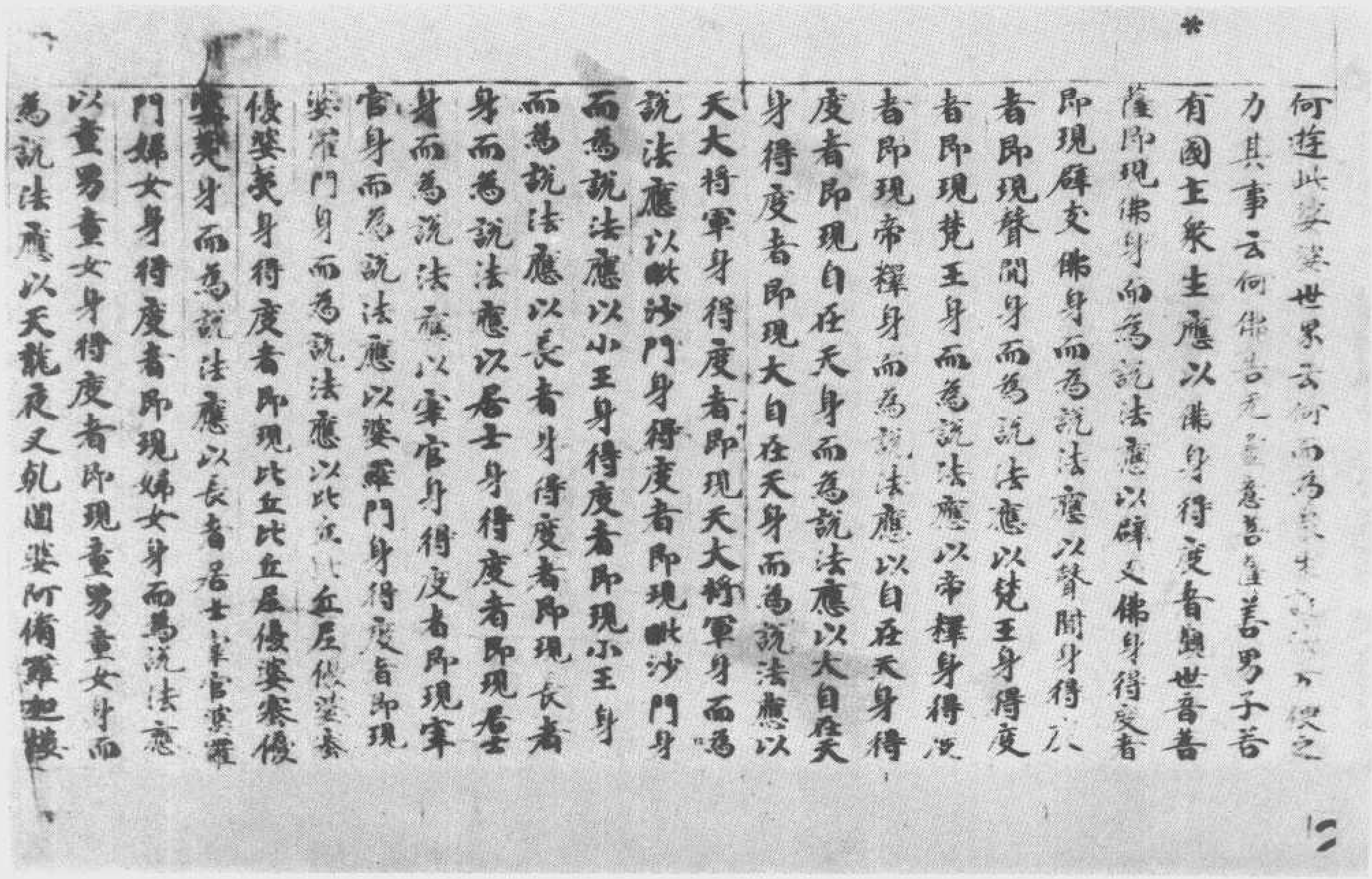
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云

何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之

力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若

S-T262 3/41027 ^ 5748

斯三六九號　觀世音經



何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之

力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若

有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩

薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者

即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度

者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度

者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度

者即現帝釋身而為說法應以自在天身得

度者即現自在天身而為說法應以大自在天

身得度者即現大自在天身而為說法應以

天大將軍身得度者即現天大將軍身而為

說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身

而為說法應以小王身得度者即現小王身

而為說法應以長者身得度者即現長者

身而為說法應以居士身得度者即現居士

身而為說法應以宰官身得度者即現宰

官身而為說法應以婆羅門身得度者即現

婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞

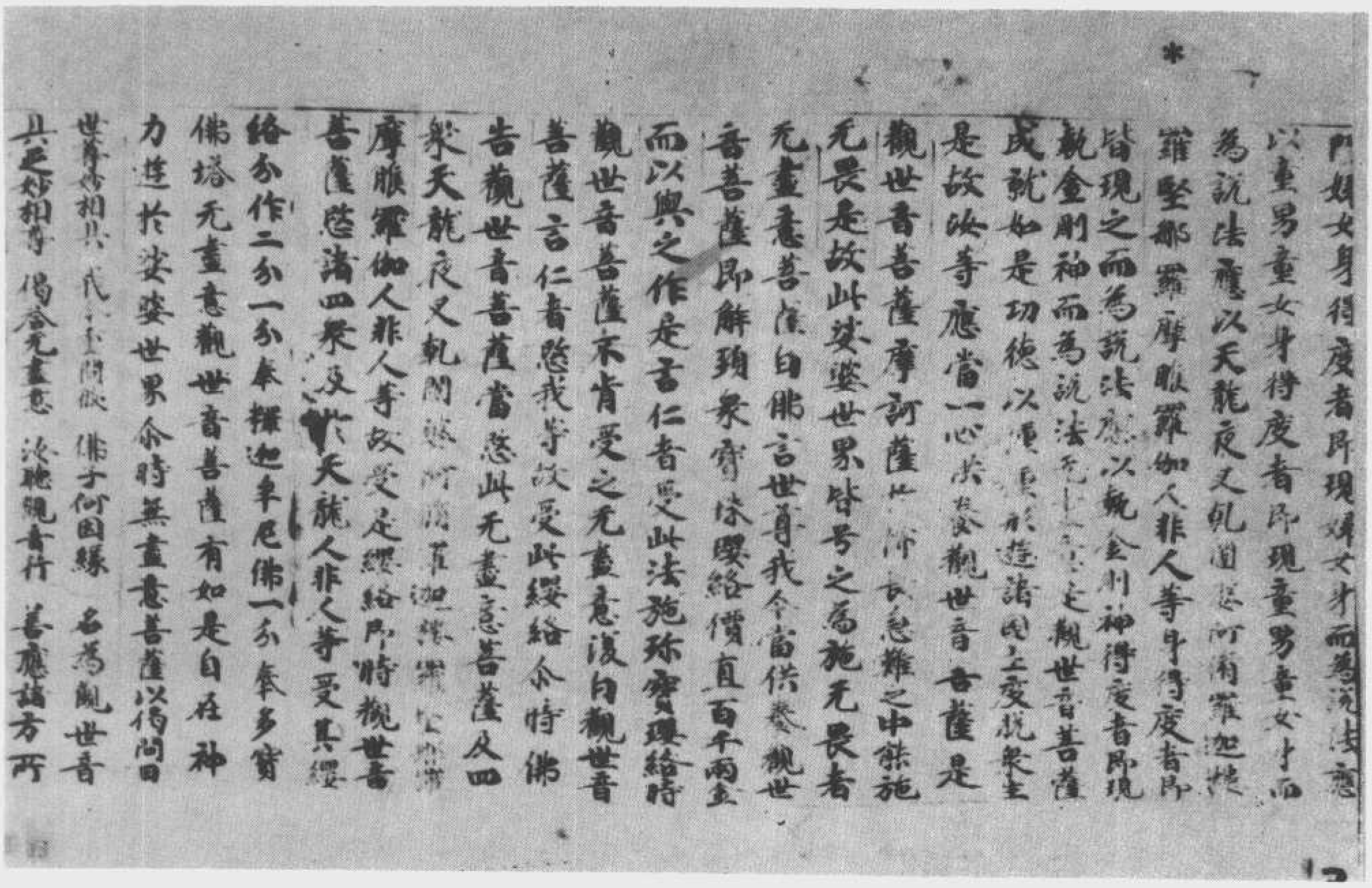
優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優

婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅

門婦女身得度者即現婦女身而為說法應

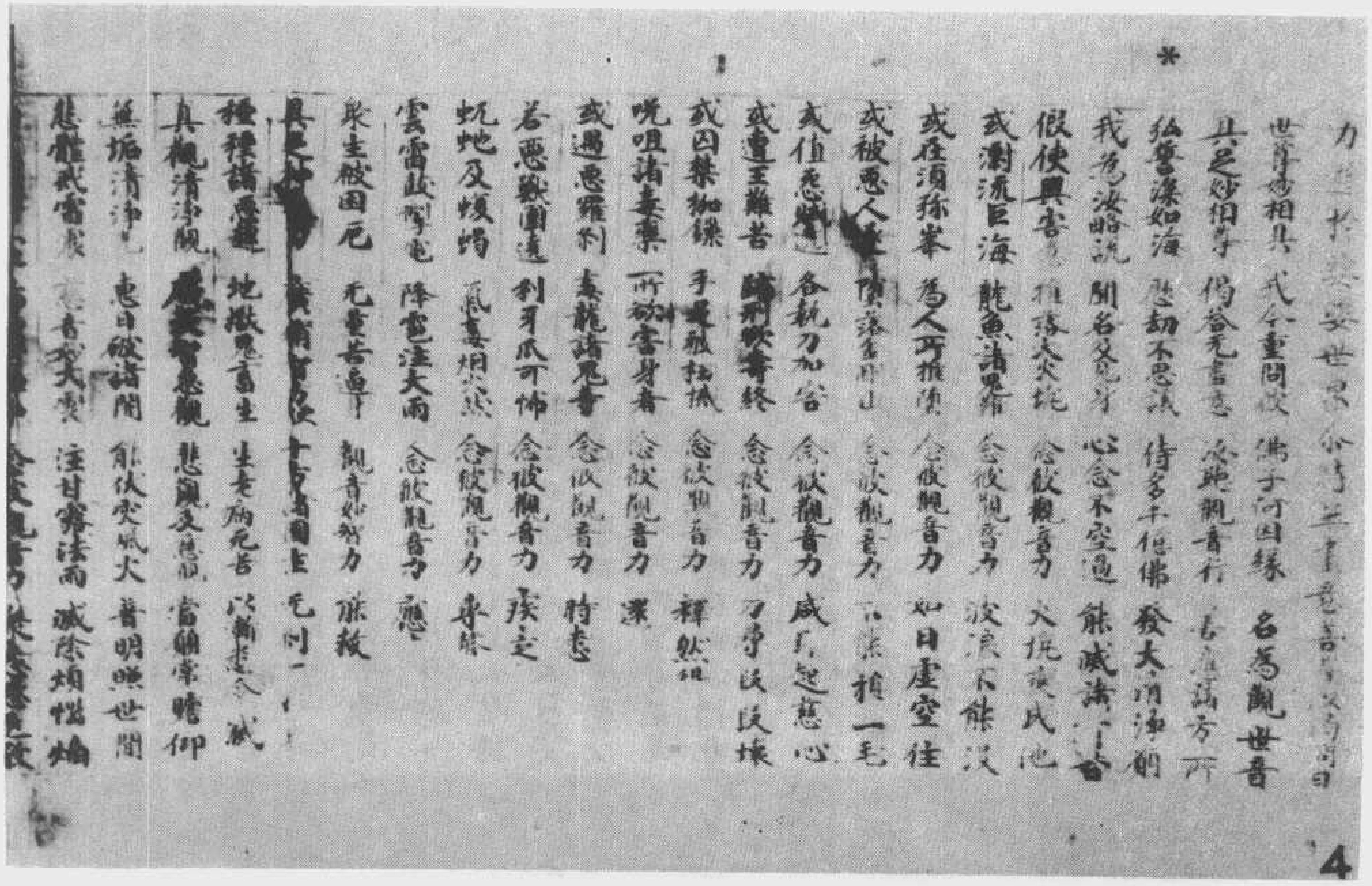
以童男童女身得度者即現童男童女身而

為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓



以婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音
菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四
衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所

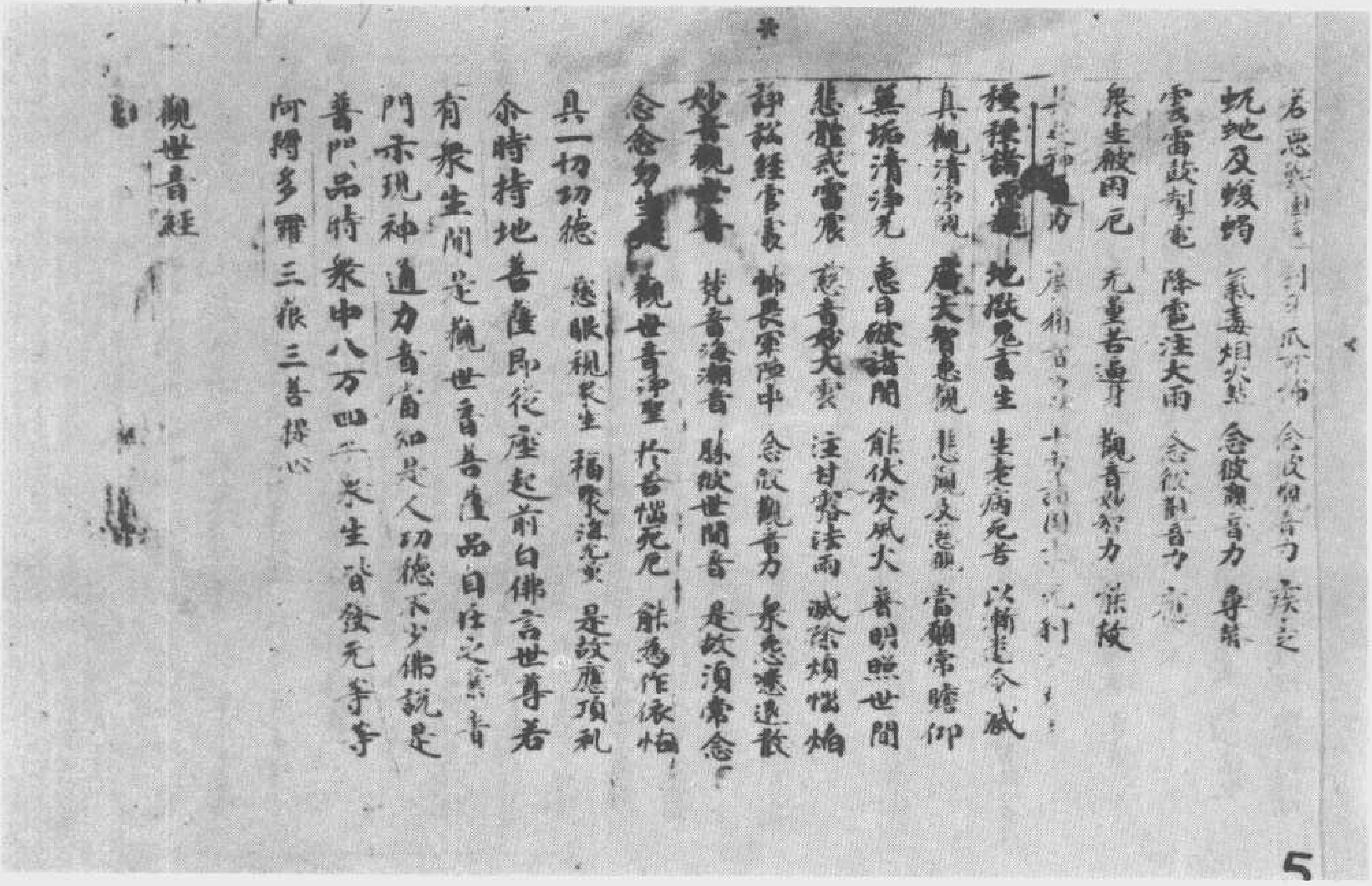
3



力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救
具足[illegible]　十方諸國土　无剎
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
[illegible]念彼觀音力　衆怨悉退散

4

W→262 3/58 P7



5

若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走

蚖蛇及蝮蠍 氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲

雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應

衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救

具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无刹

種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅

真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰

無垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間

悲體戒雷震 慈意妙大雲 注甘露法雨 滅除煩惱焰

諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散

妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念

念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙

具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂礼

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若

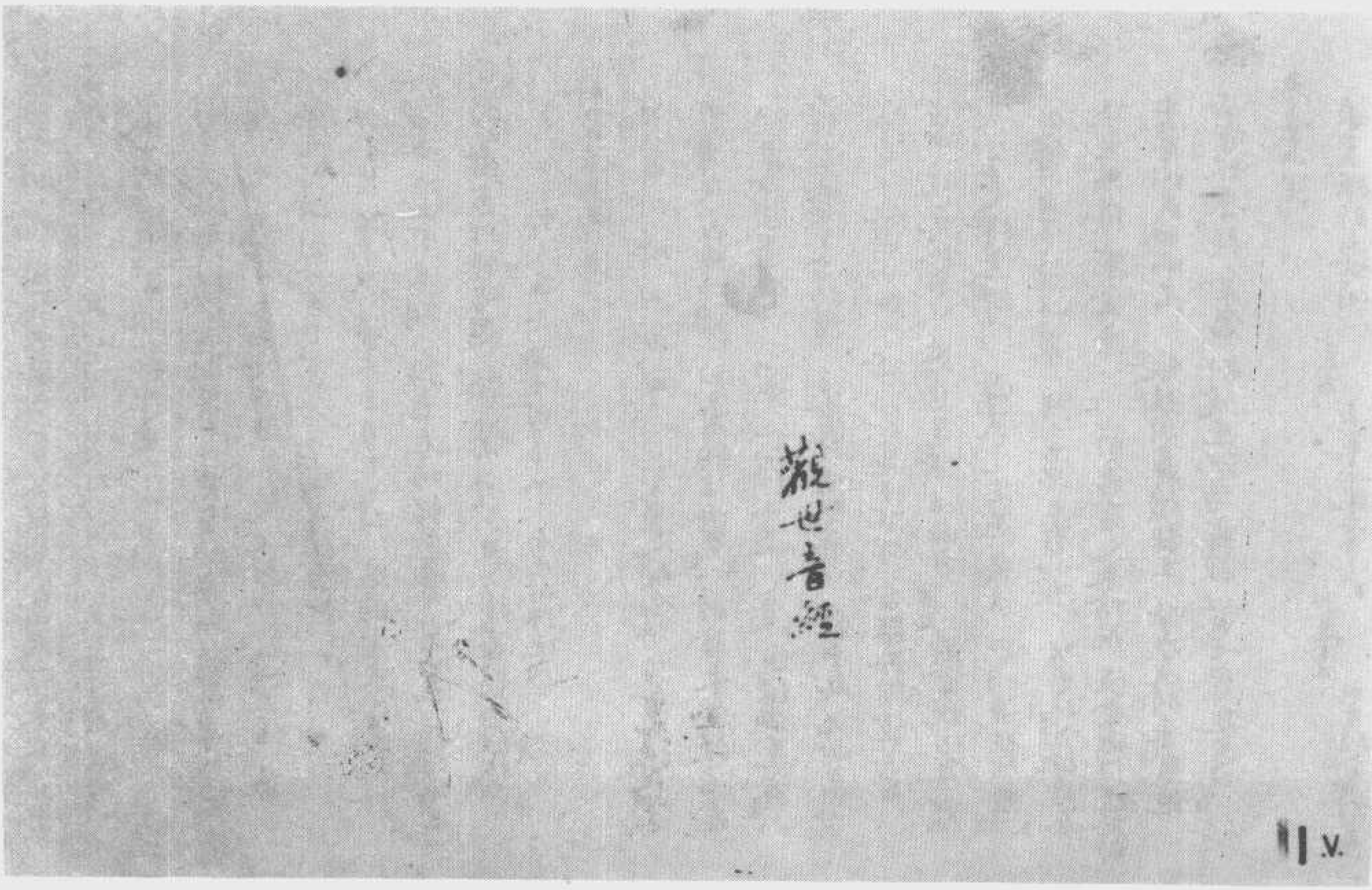
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普

門示現神通力者當知是人功德不少佛說是

普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等

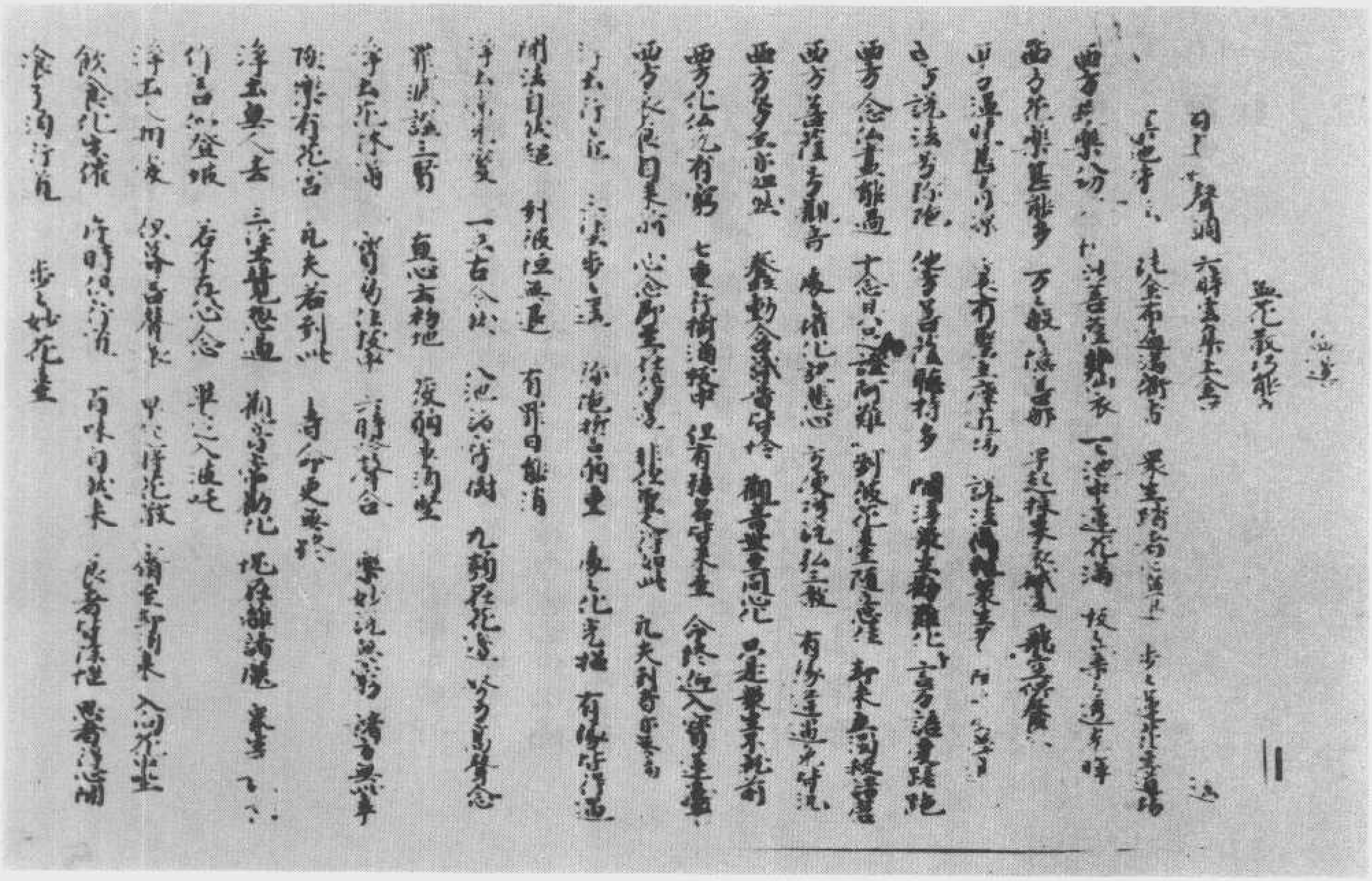
阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經

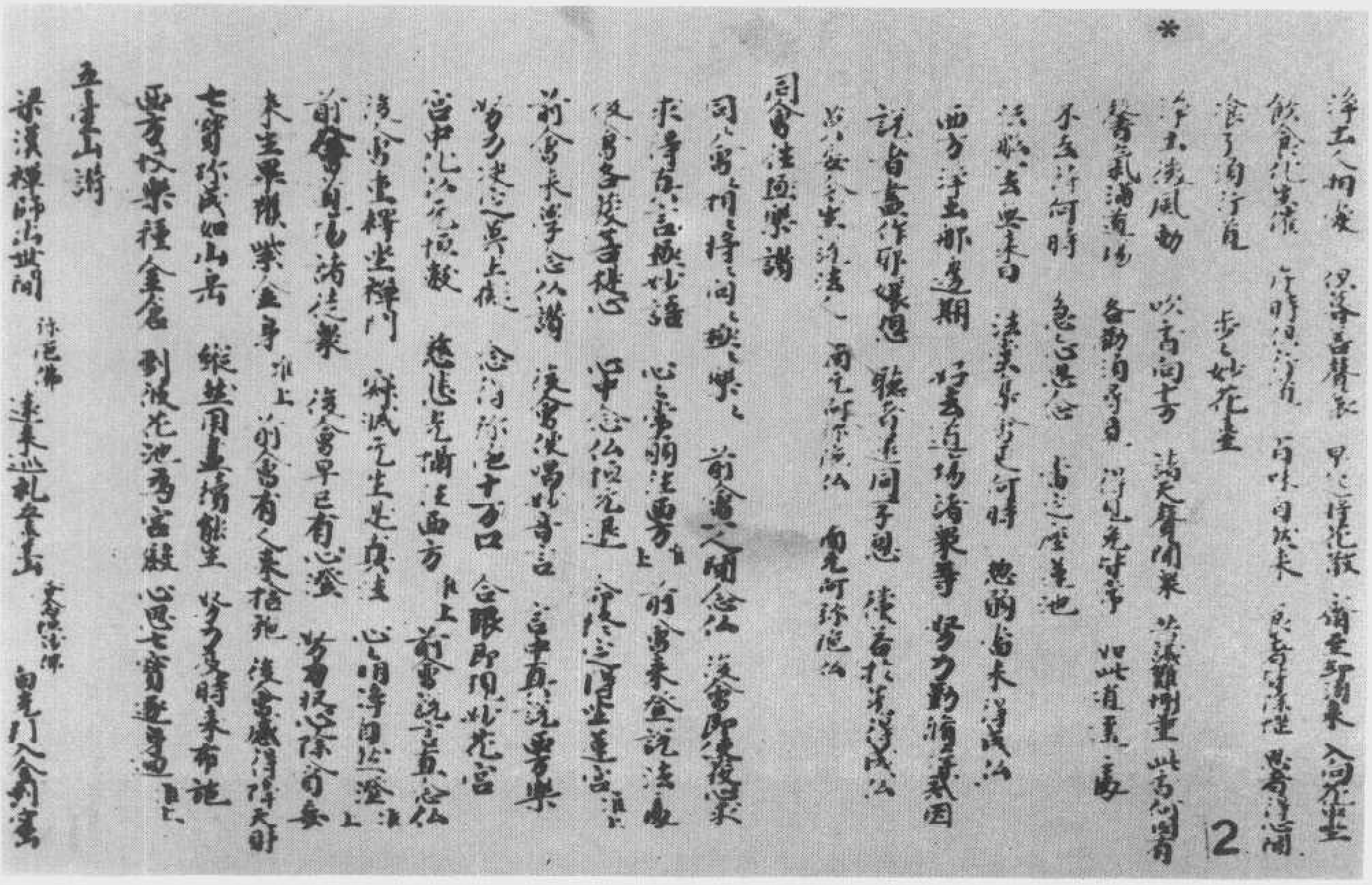


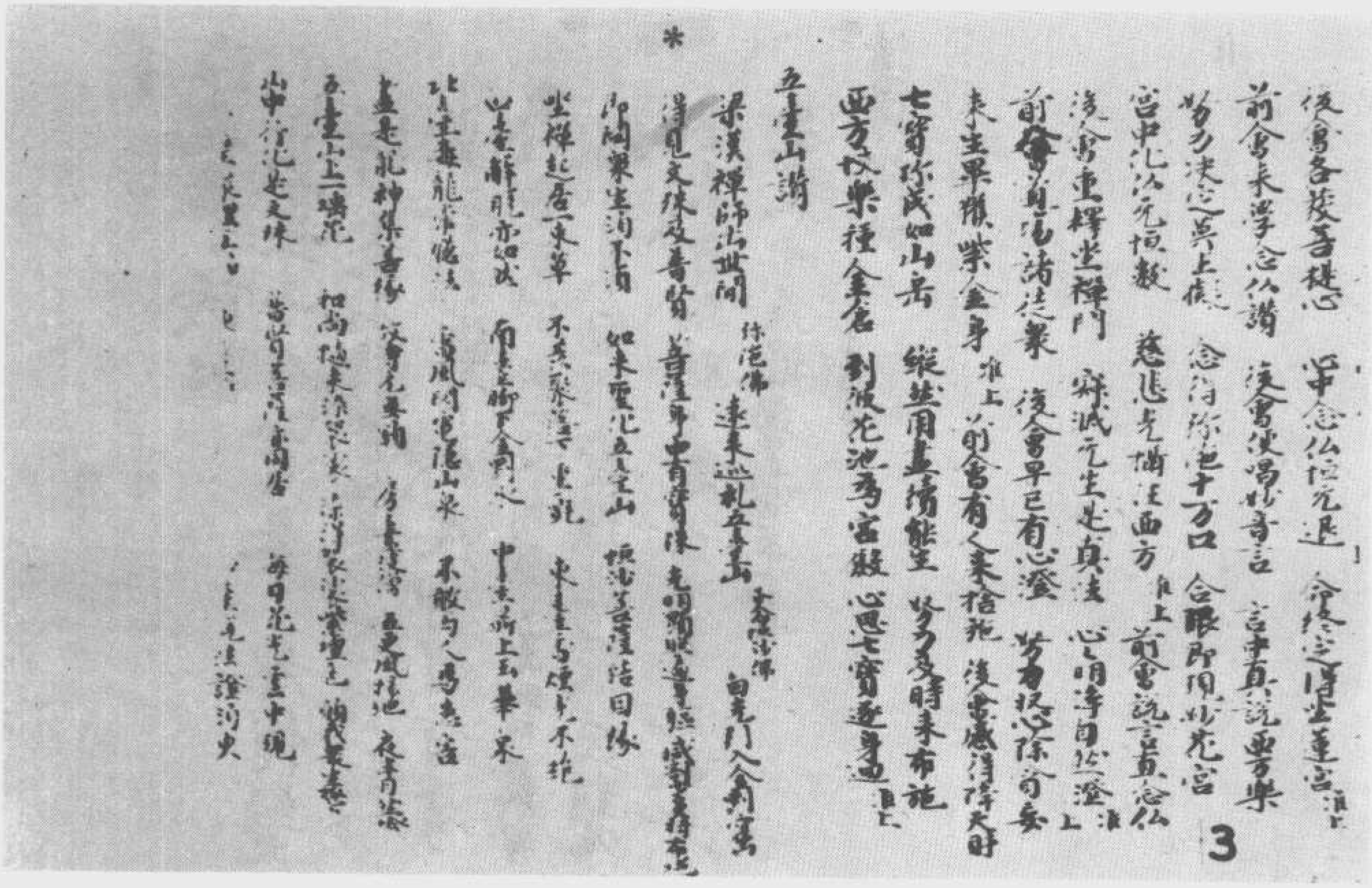
觀世音經

1 V.



斯三七〇號　同會往極樂讚



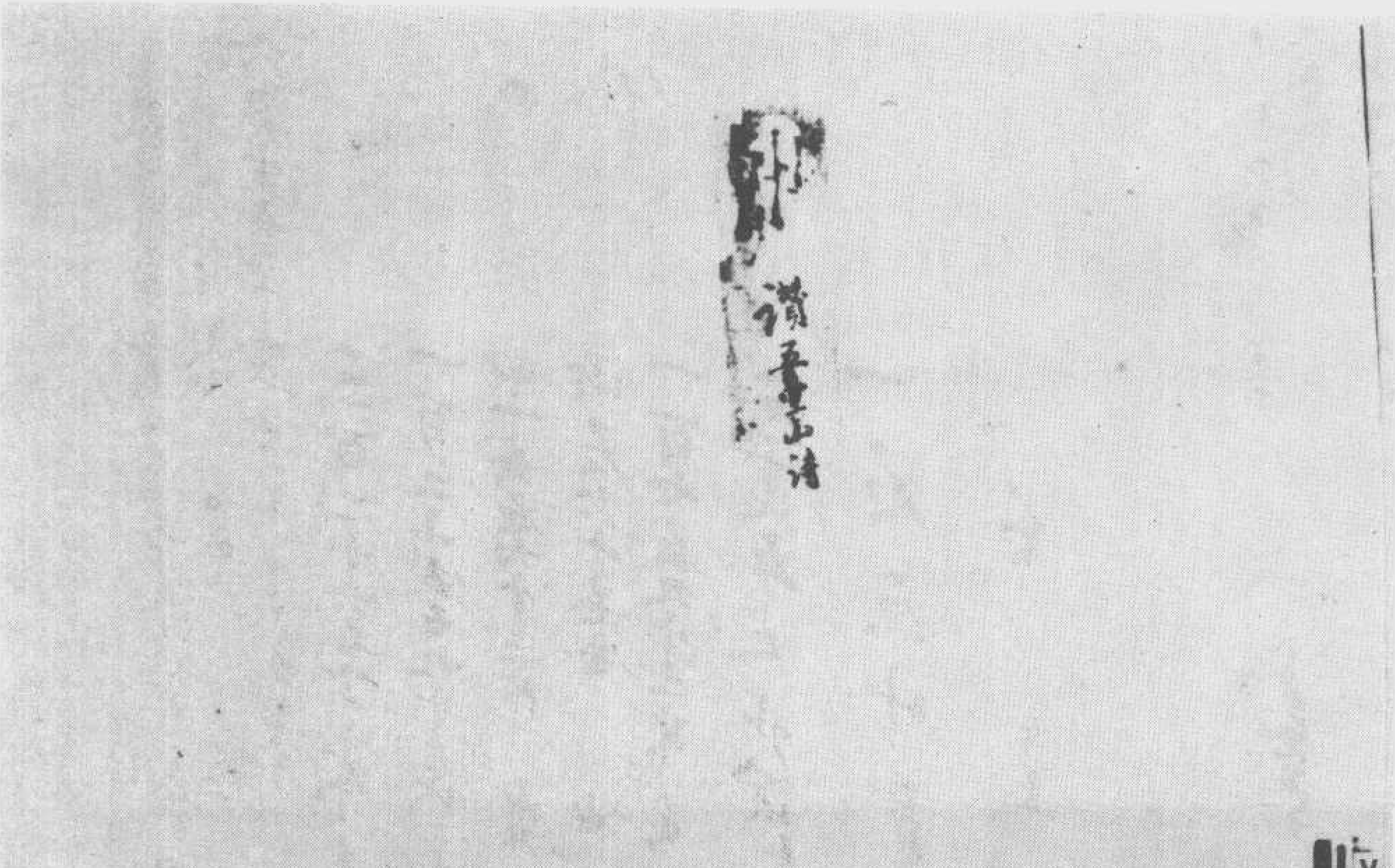


後會各發菩提心　爭念仏恆沈退　命終之後坐蓮宮（准上）
前會未學念仏讚　後會便得妙音言　言中真說西方樂
努力決心莫生疑　念得弥陀十方口　合眼即同妙花宮
宮中化仏恆沙數　慈悲光攝往西方（准上）　前會說言真念仏
後會專輝坐禪門　寂滅无生是真法　心心明淨自然澄（准上）
前會身弟諸徒眾　後會早已有心澄　努力收心除[illegible]妄
未生果報紫金身（准上）　前會有人來捨施　後會感得[illegible]大財
七寶珍珠如山岳　縱然用盡猶能生　努力及時來布施
西方极樂種金台　到彼花池為宮殿　心遊七寶逝身遊（准上）

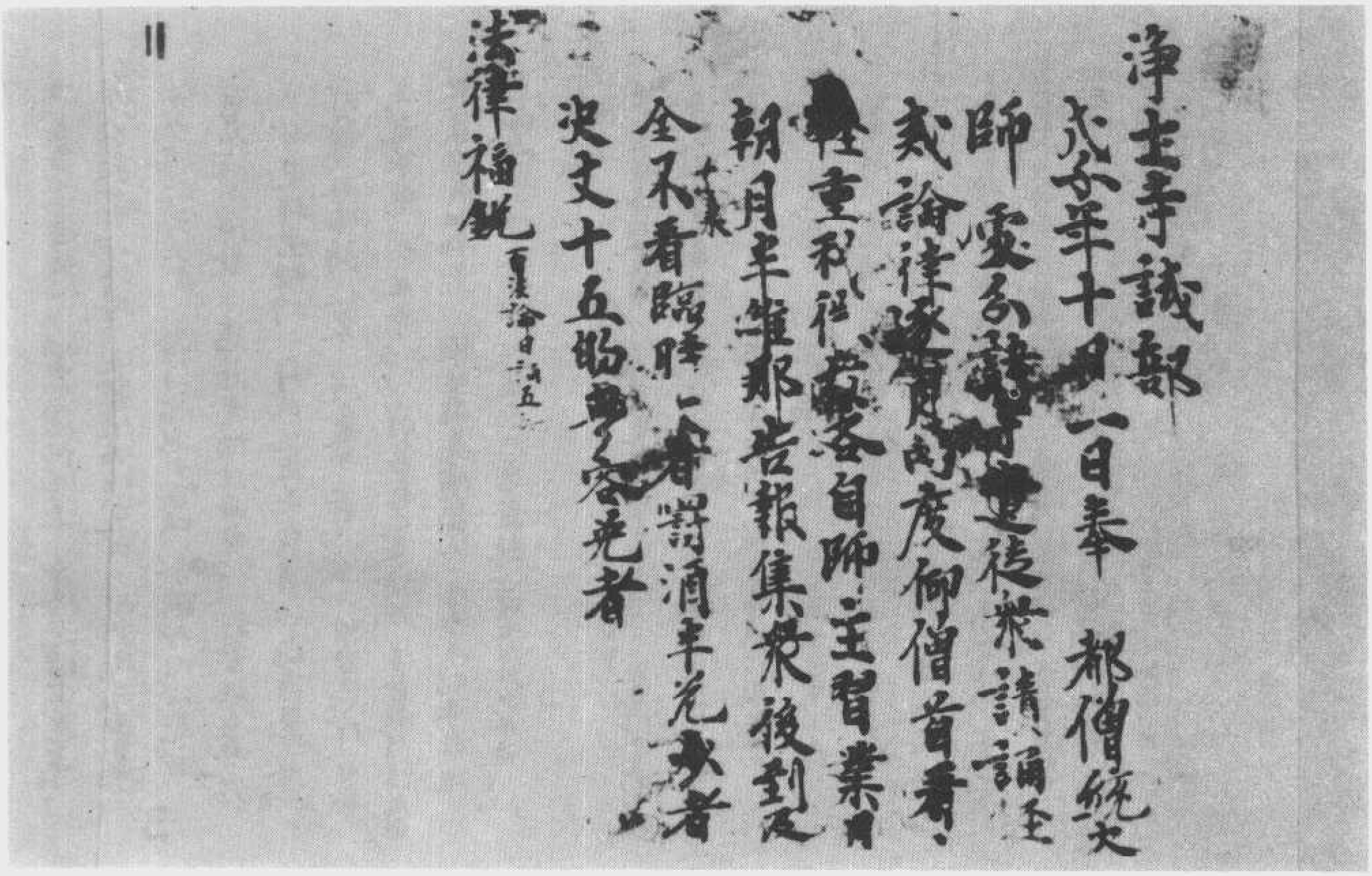
*

五臺山讚
梁漢禪師出世間（彌陀佛）　遠來巡禮五臺山（大聖彌陀佛）　白光門入金剛窟
清涼文殊是善賢　菩薩中間有[illegible]　光明[illegible]
[illegible]　如來變化五臺山　願諸菩薩結因緣
坐禪起居一束草　[illegible]　[illegible]不絕
[illegible]　[illegible]　[illegible]
北臺[illegible]　[illegible]山來　不[illegible]
[illegible]　[illegible]　[illegible]
五臺山上[illegible]　[illegible]　[illegible]
山中[illegible]　[illegible]　[illegible]
[illegible]

斯三七〇號　五臺山讚



讃五臺山詩



淨土寺試部

戊子年十月一日奉　都僧統大

師處分[illegible]遣徒衆請誦經

戒論律[illegible]貫內度例僧首者

[illegible]童和尚[illegible]各自師主習業

朔月半維那告報集衆後到及

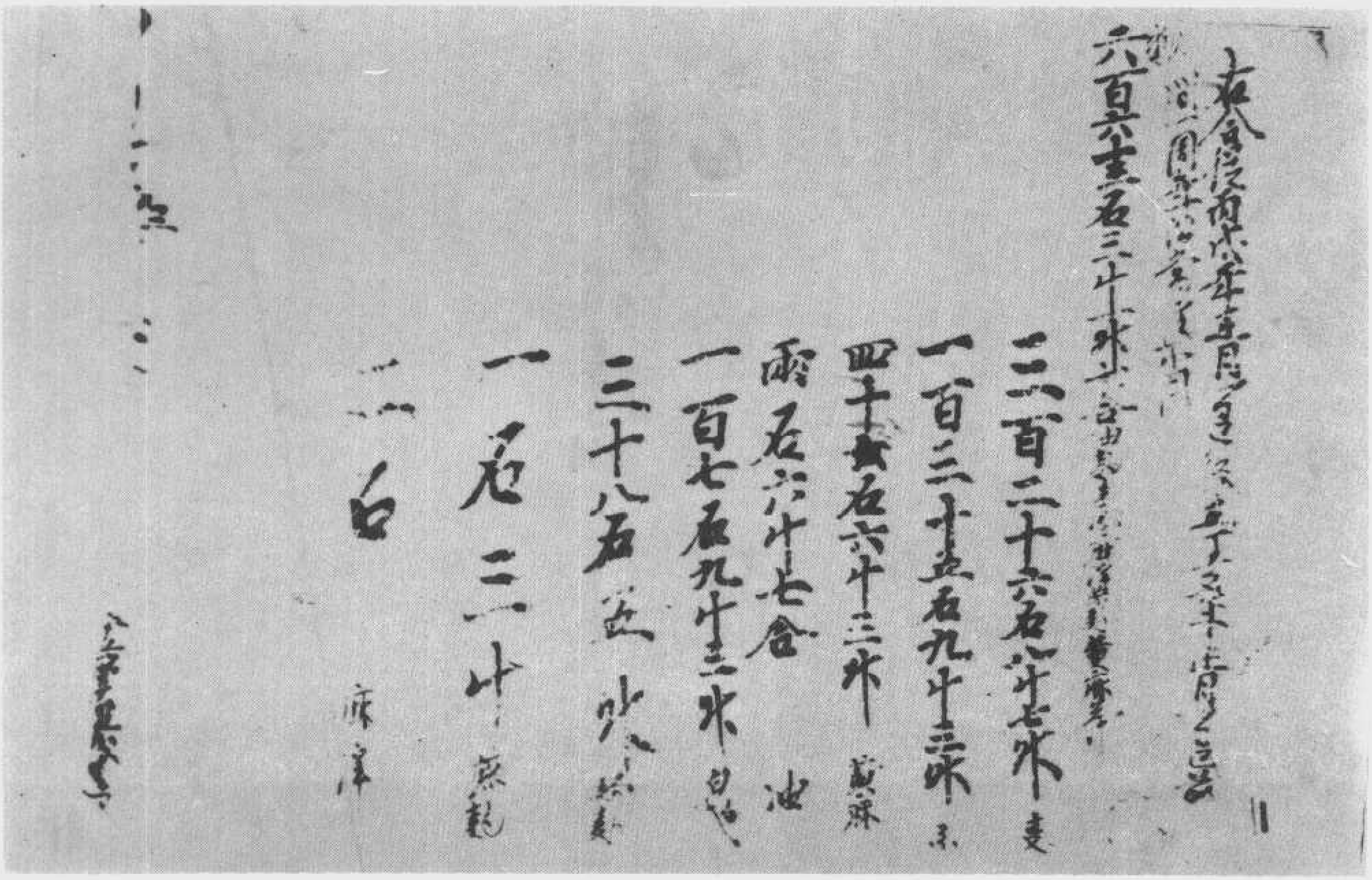
全不看臨時[illegible]罰酒半瓮[illegible]者

決丈十五[illegible]容免者

法律福銳（[illegible]）

▲斯三七一號　淨土寺試部

▼斯三七二號　丙戌年至丁亥年糧食賬



[illegible]

六百六十五石三斗[illegible]升[illegible]

二百二十六石八斗七升　麥

一百二十五石九斗三升　粟

四十五石六斗三升　黃麻

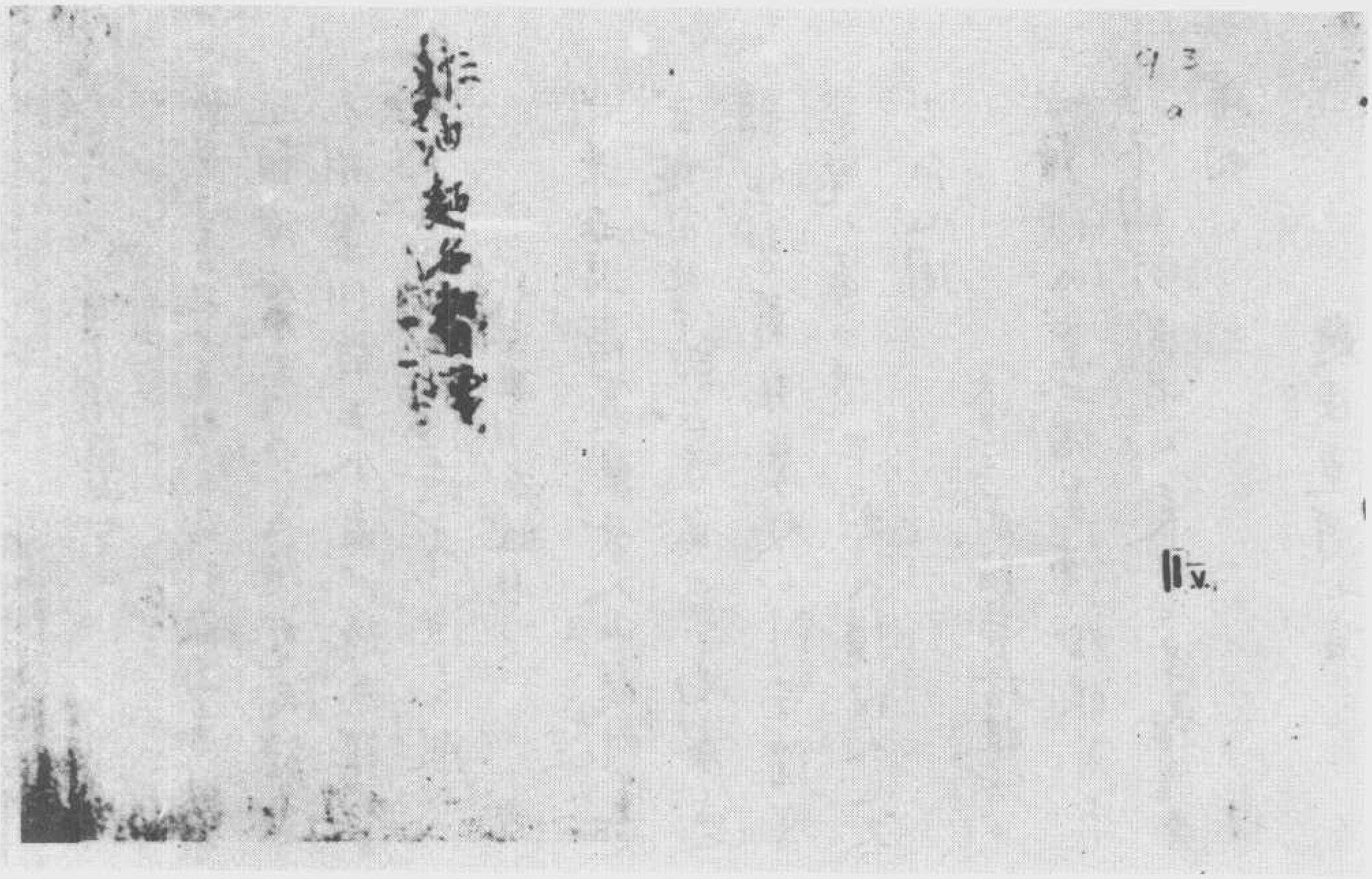
兩石六斗七合　油

一百七石九斗三升　白麵

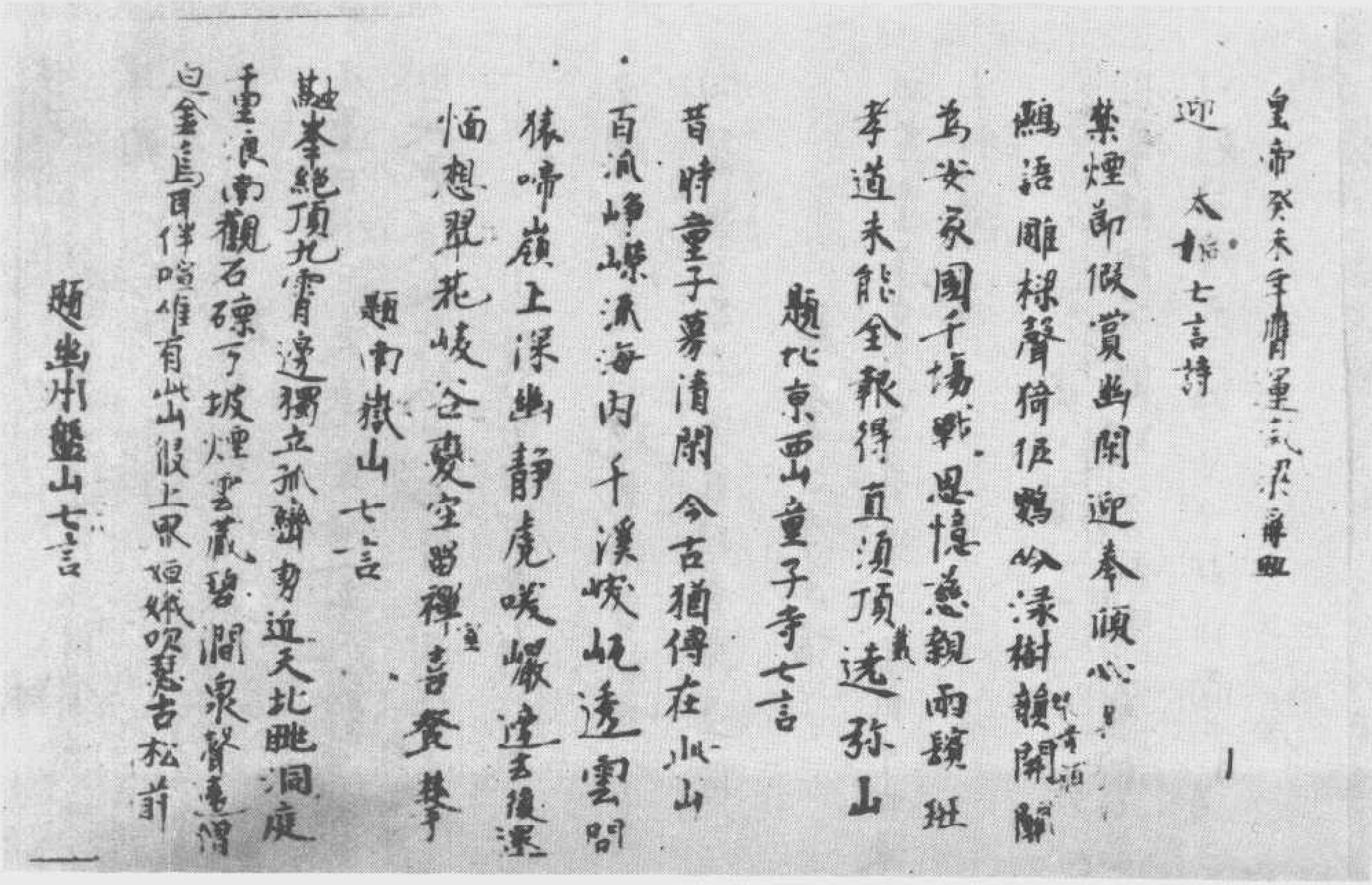
三十八石[illegible]

一石二斗[illegible]

[illegible]



▼斯三七三號　李存勗詩五首



皇帝癸未年膺運滅梁再興

迎太后七言詩

禁煙節假賞幽閑迎奉傾心

鸝語雕梁聲猗伍鵶吟綠樹韻閑

為安家國千場戰思憶慈親兩鬢班

孝道未能全報得直須頂戴遶彌山

題北京西山童子寺七言

昔時童子募清閑今古猶傳在此山

百派峰巒流海內千溪峽屹透雲間

猿啼嶺上深幽靜虎嘯巖邊去復還

惆想翠花岐谷變空留禪室舊登攀

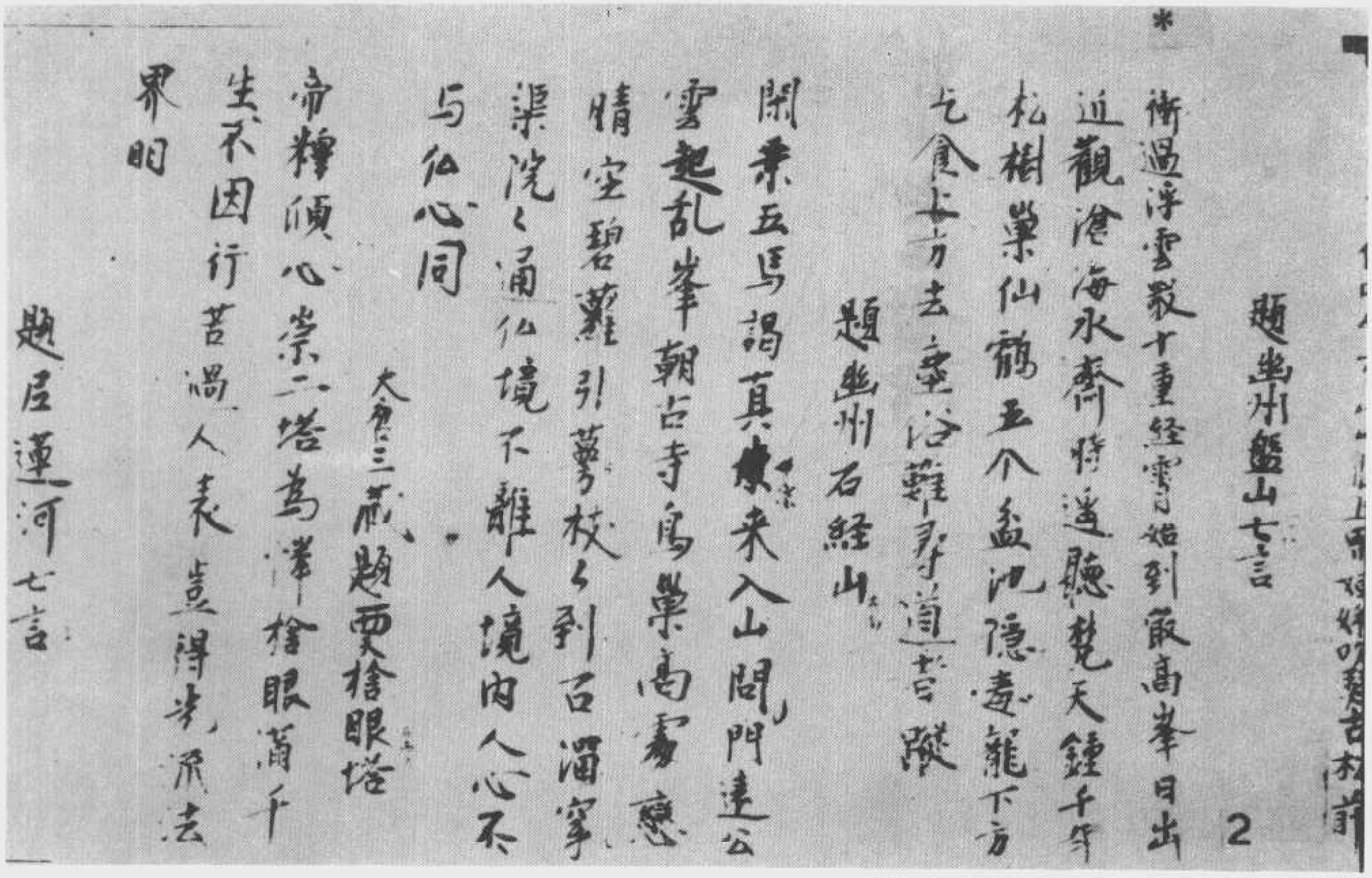
題南嶽山七言

𡽱峯絕頂九霄邊獨立孤巒勢逼天北眺洞庭

千重浪南觀石礫万坡煙雲藏碧澗泉聲響遠傳

白金烏日伴喧唯有此山假上界恒然吹惠古松前

題幽州盤山七言



2

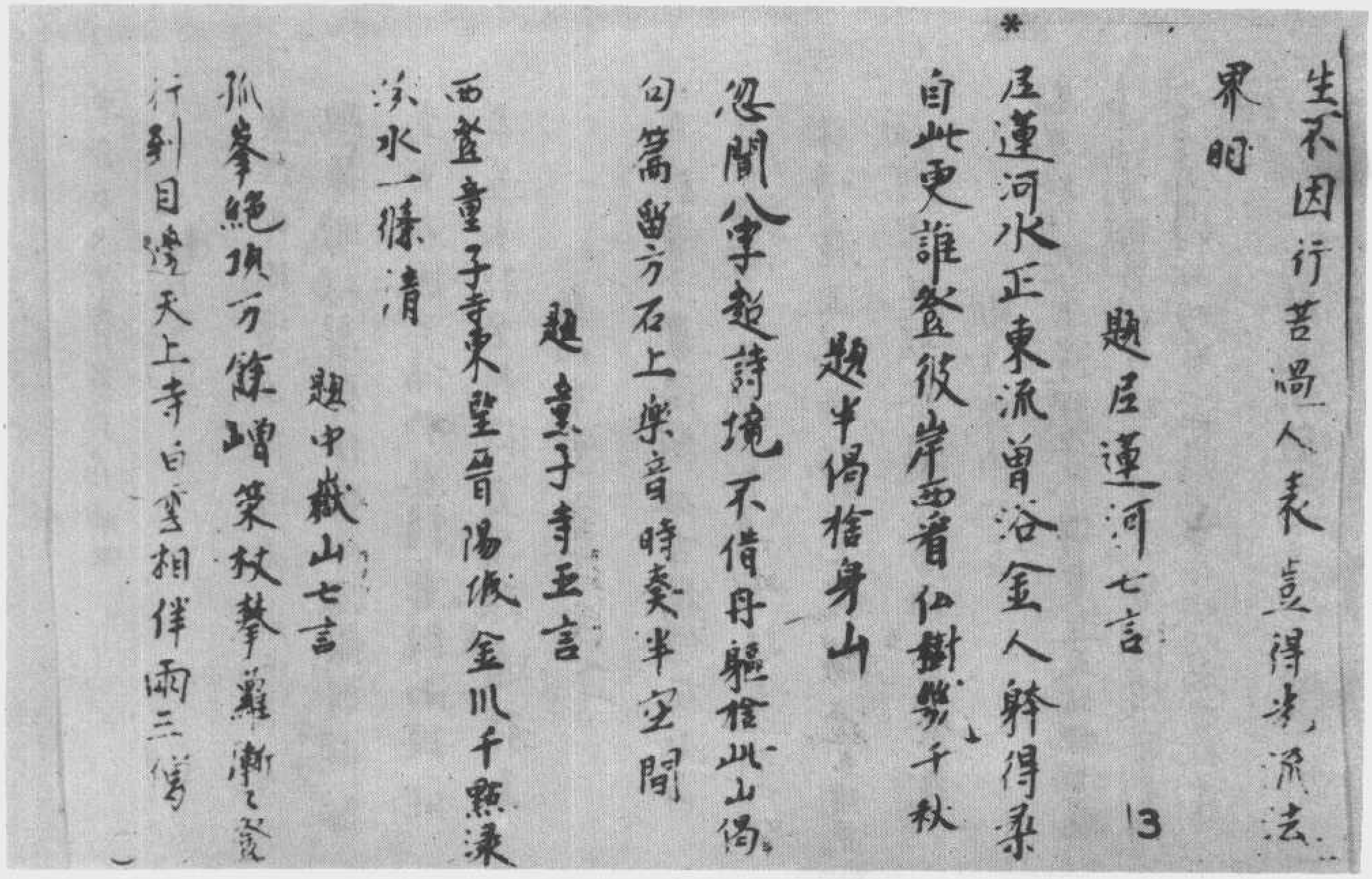
題幽州盤山七言
銜過浮雲數十重經雲始到最高峯日出
近觀滄海水齊時遙聽梵天鐘千年
松樹巢仙鶴五个盂池隱毒龍下方
乞食去方去臺谷難尋道者蹤

題幽州石經山
開皇五馬謁真來入山問門達公
雲起亂峯朝古寺烏巢高處聽
精空碧蘿引蔓枝々到石溜穿
渠浣々涌仙境不離人境內人心不
与仏心同

大唐三藏題西天捨眼塔
帝釋傾心崇二塔為憐捨眼滿千
生不因行苦過人表豈得光流法
界明

題尼蓮河七言

斯三七三號　唐玄奘詩五首



13

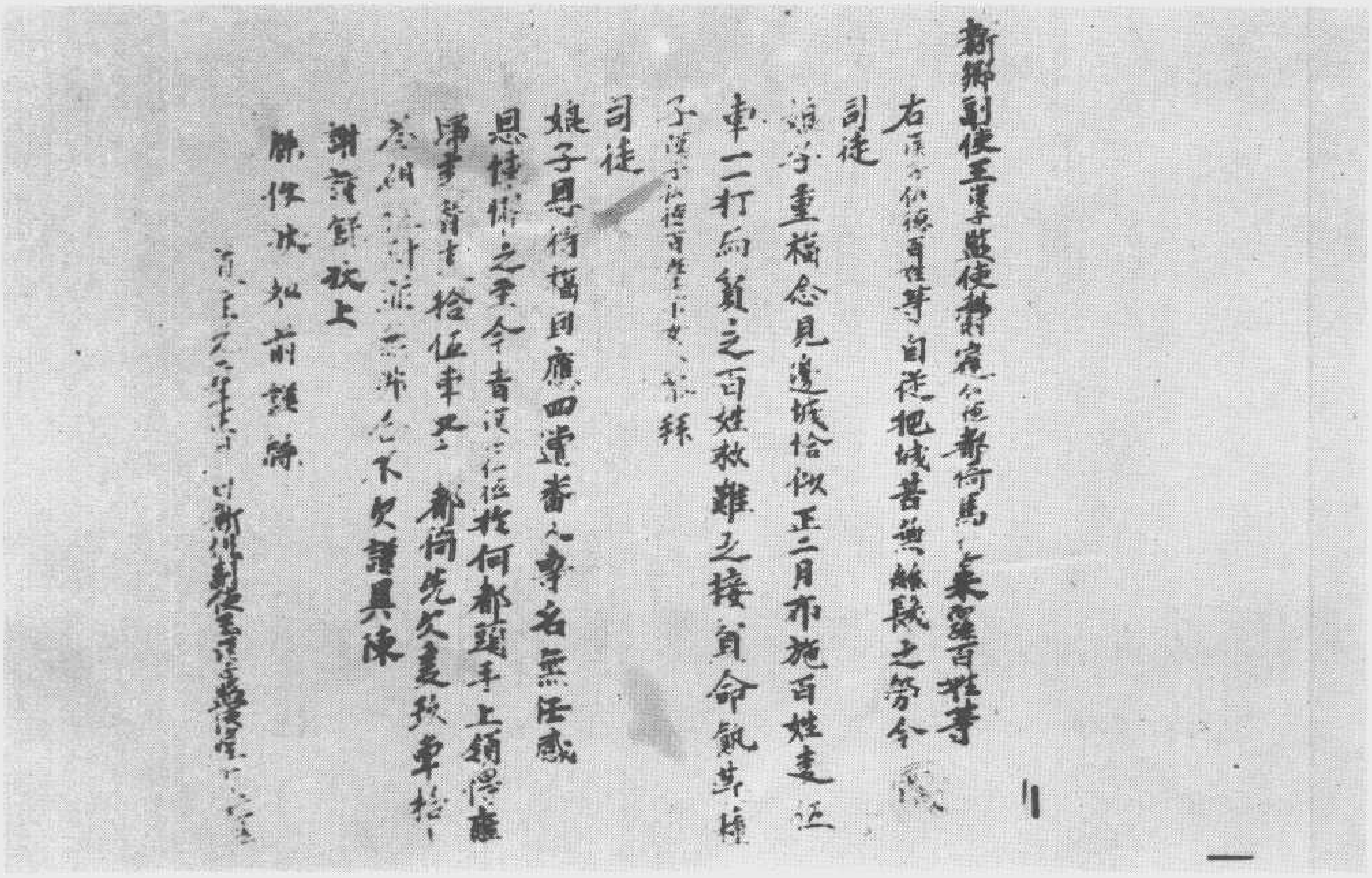
生不因行苦過人表豈得光流法
界明

題尼蓮河七言
尼蓮河水正東流曾浴金人軀得柔
自此更誰登彼岸西看仙樹幾千秋

題半偈捨身山
忽聞八字超詩境不惜丹軀捨此山偈
句篇留方石上樂音時奏半空間

題童子寺五言
西登童子寺東望晉陽城金川千點淥
汾水一條清

題中嶽山七言
孤峯絕頂萬餘嶒策杖攀蘿漸漸登
行到目邊天上寺白雲相伴兩三僧


新鄉副使王（漢子）監使都衙（佛德）都衙馬（子）朱（[illegible]）百姓等

右（漢子佛德百姓）等自從把城善無嫉賊之勞今

司徒

娘子重摧念見邊城恰似正二月亦施百姓麦 [illegible]

車一打向貧之百姓救難之接貧命氣甚椿

（子漢子佛德百姓夫下女人 [illegible]）孫

司徒

娘子恩待擕回應四遺番人尋名無任感

恩悚懼之甚今青（漢子佛德）於何都頭手上領得麻

[illegible] 拾伍車又 都衙先欠麦致車 [illegible]

[illegible] 無非 [illegible] 下欠謹具陳

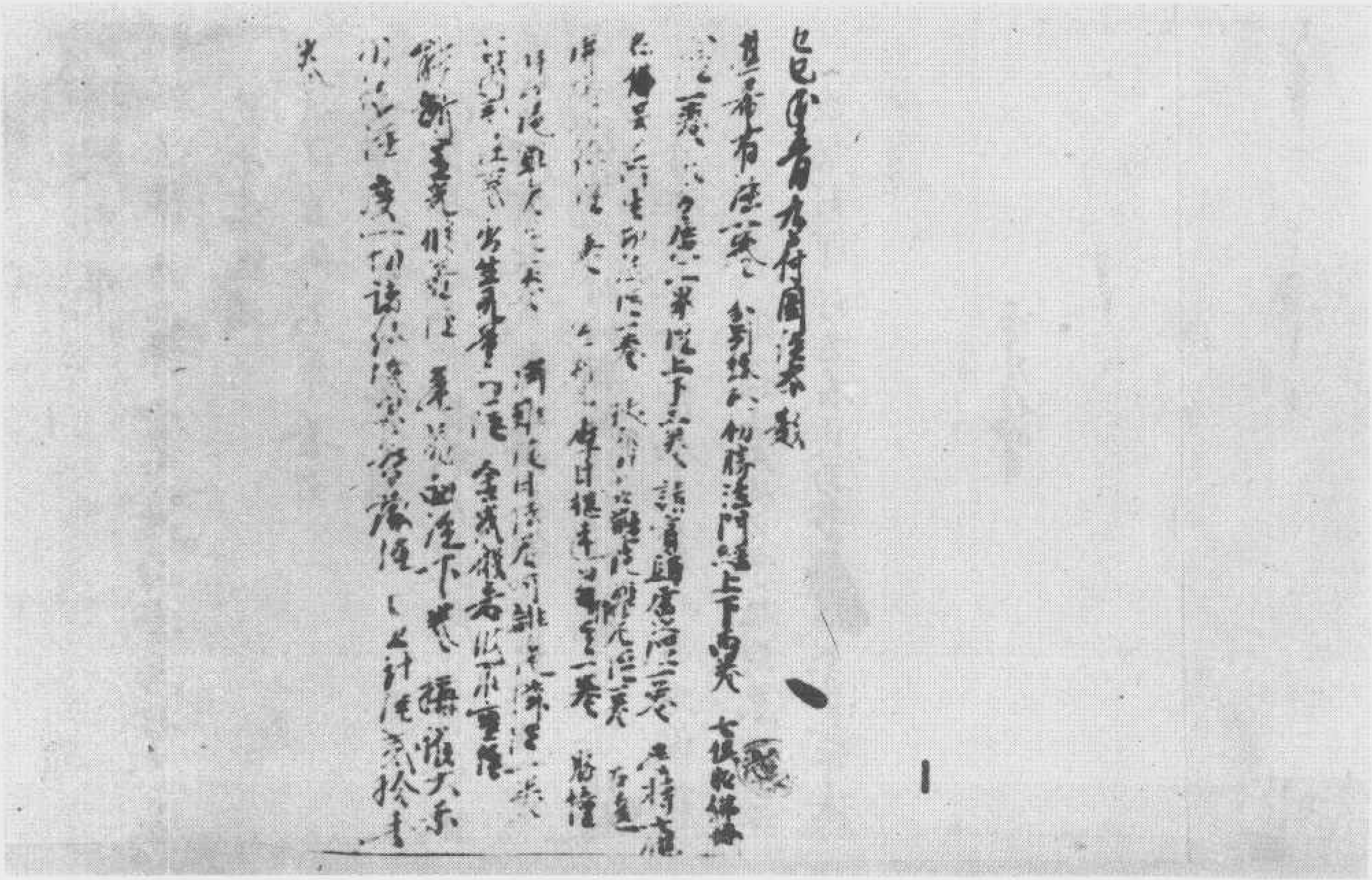
謝謹錄狀上

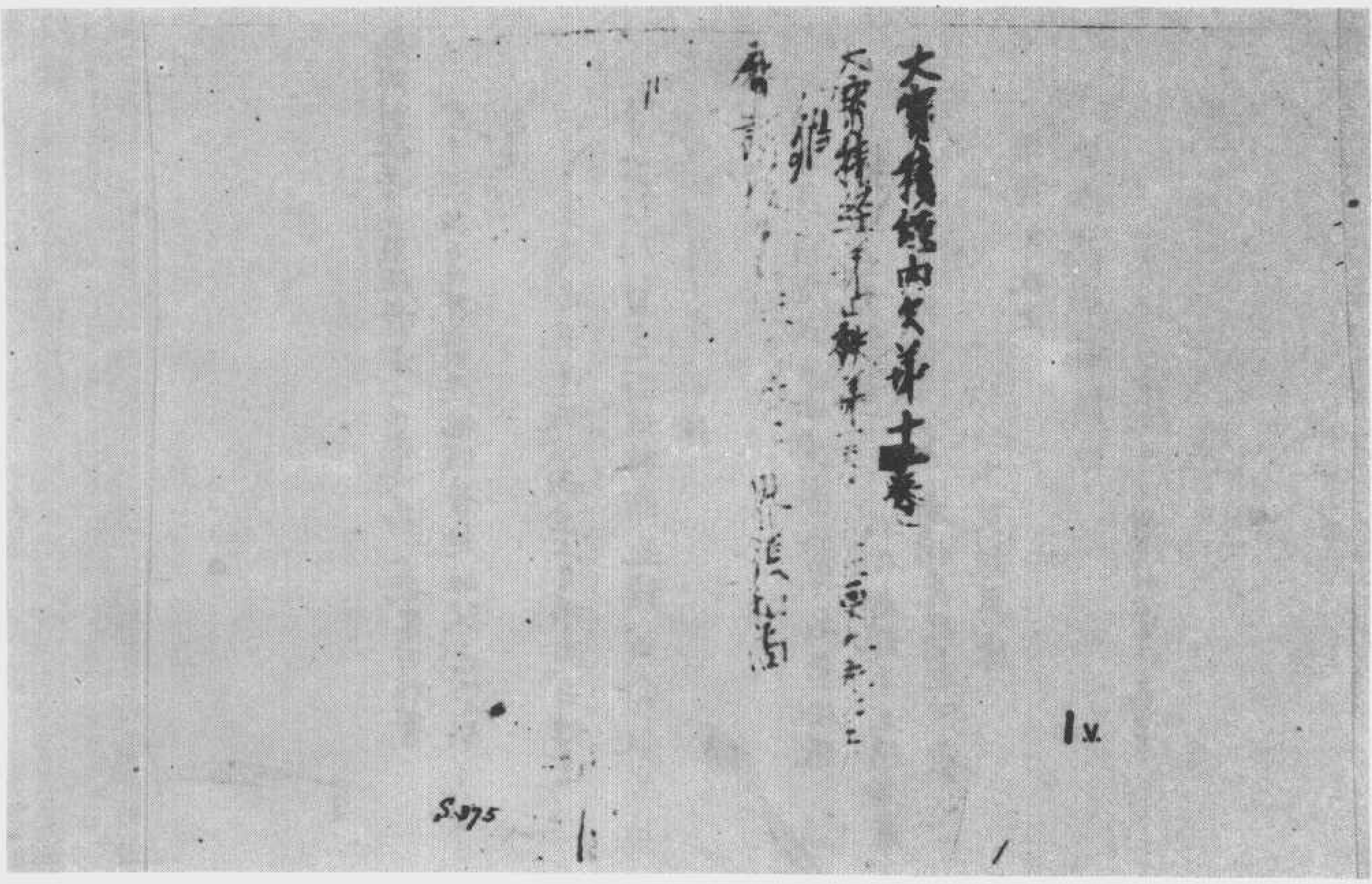
牒件狀如前謹牒

[illegible] 日新鄉副使王漢子監使 [illegible]

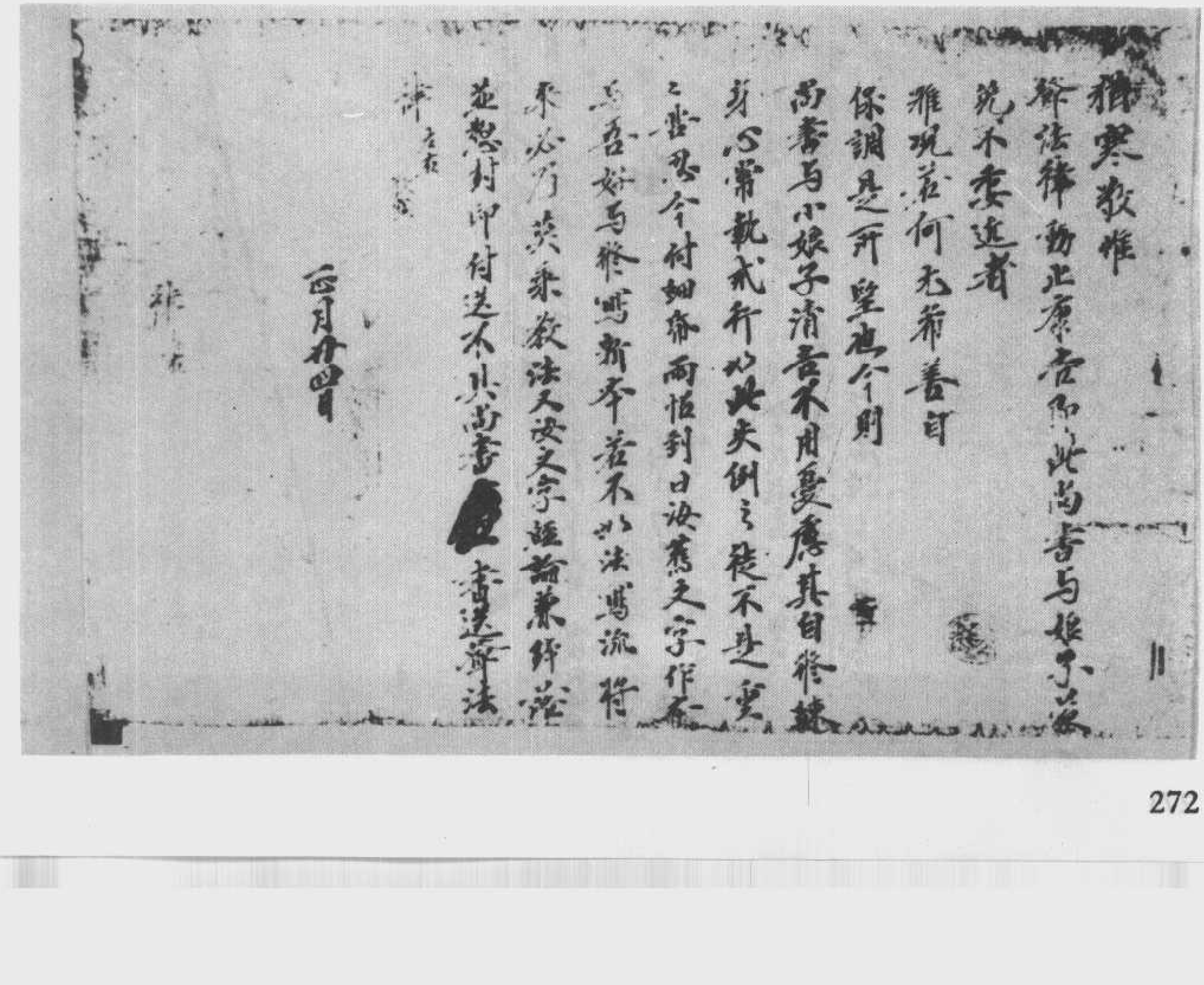
▲斯三七四號　新鄉副使王漢子監使齎遲佛德都牙馬□子朱而□百姓等牒

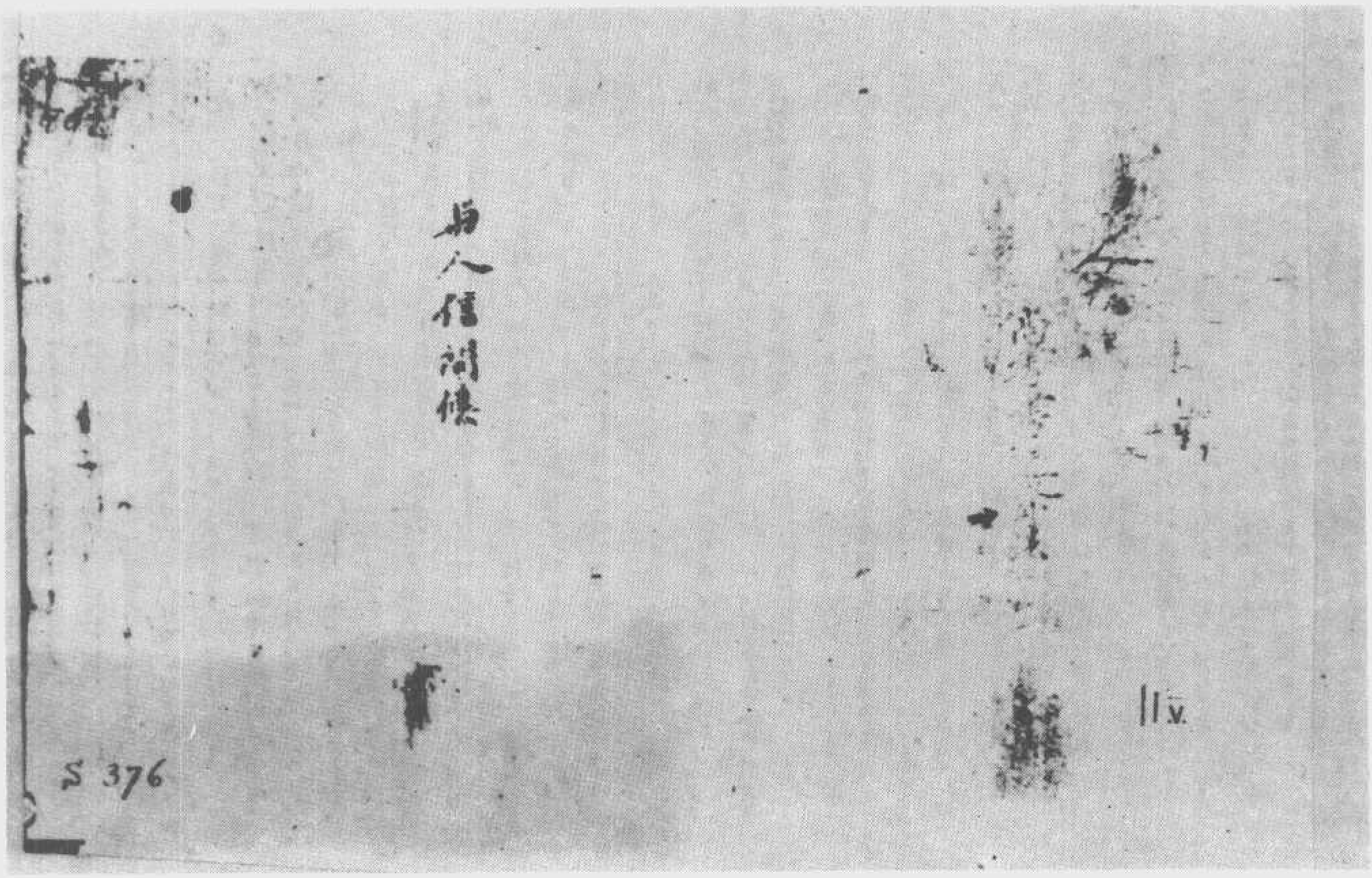
▼斯三七五號　佛經目錄



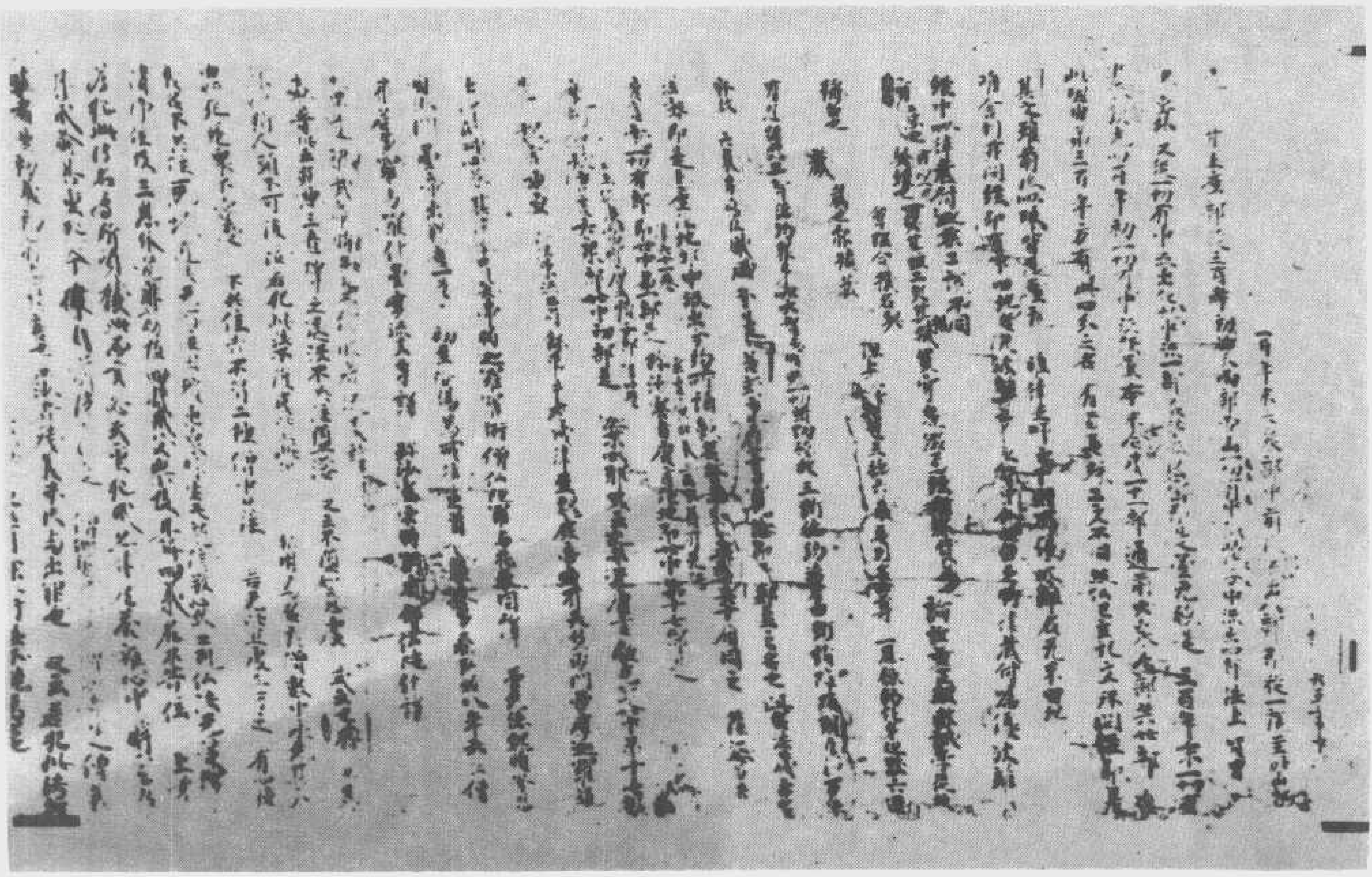


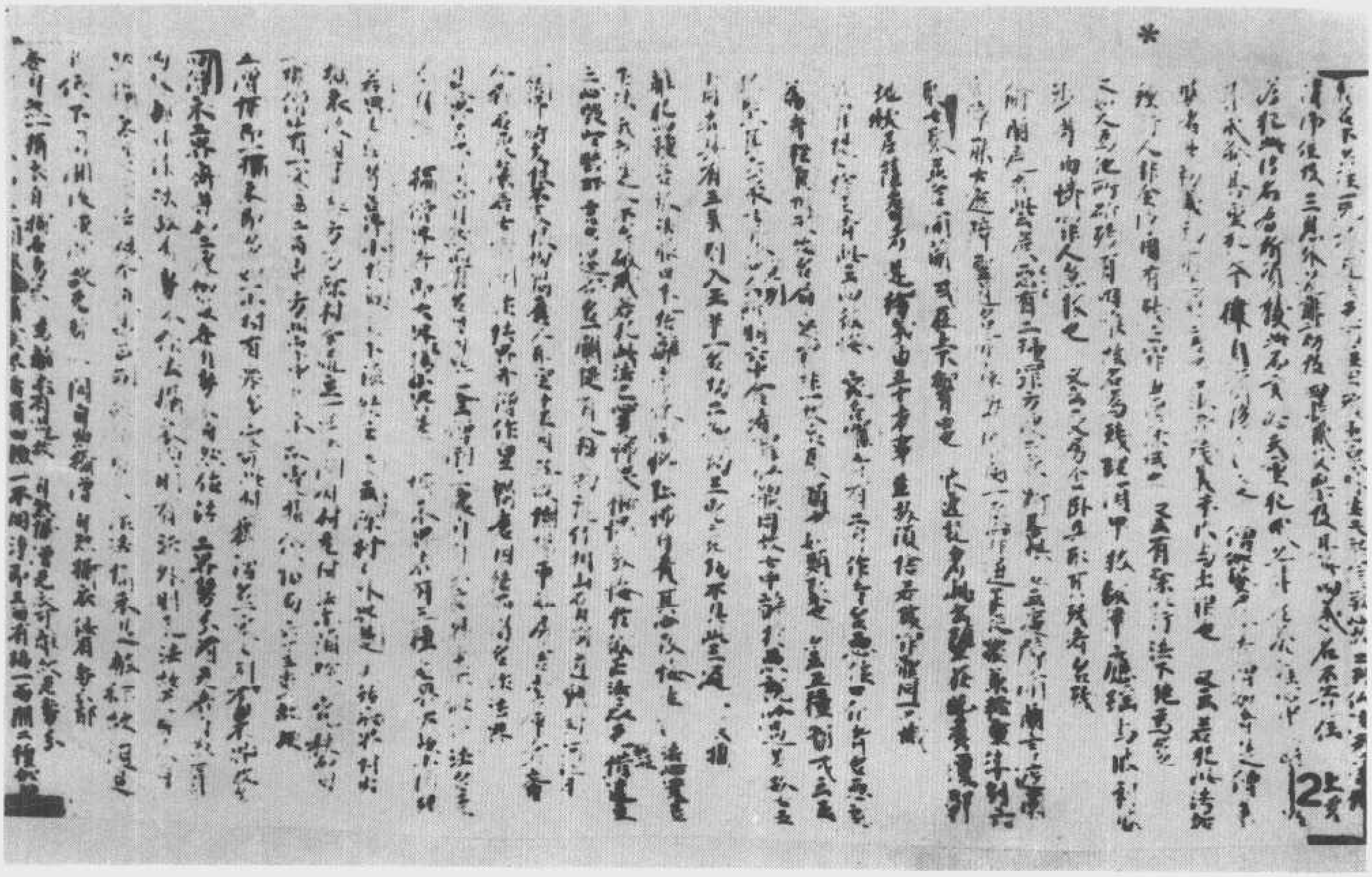
▼斯三七六號　尚書與鄧法律書

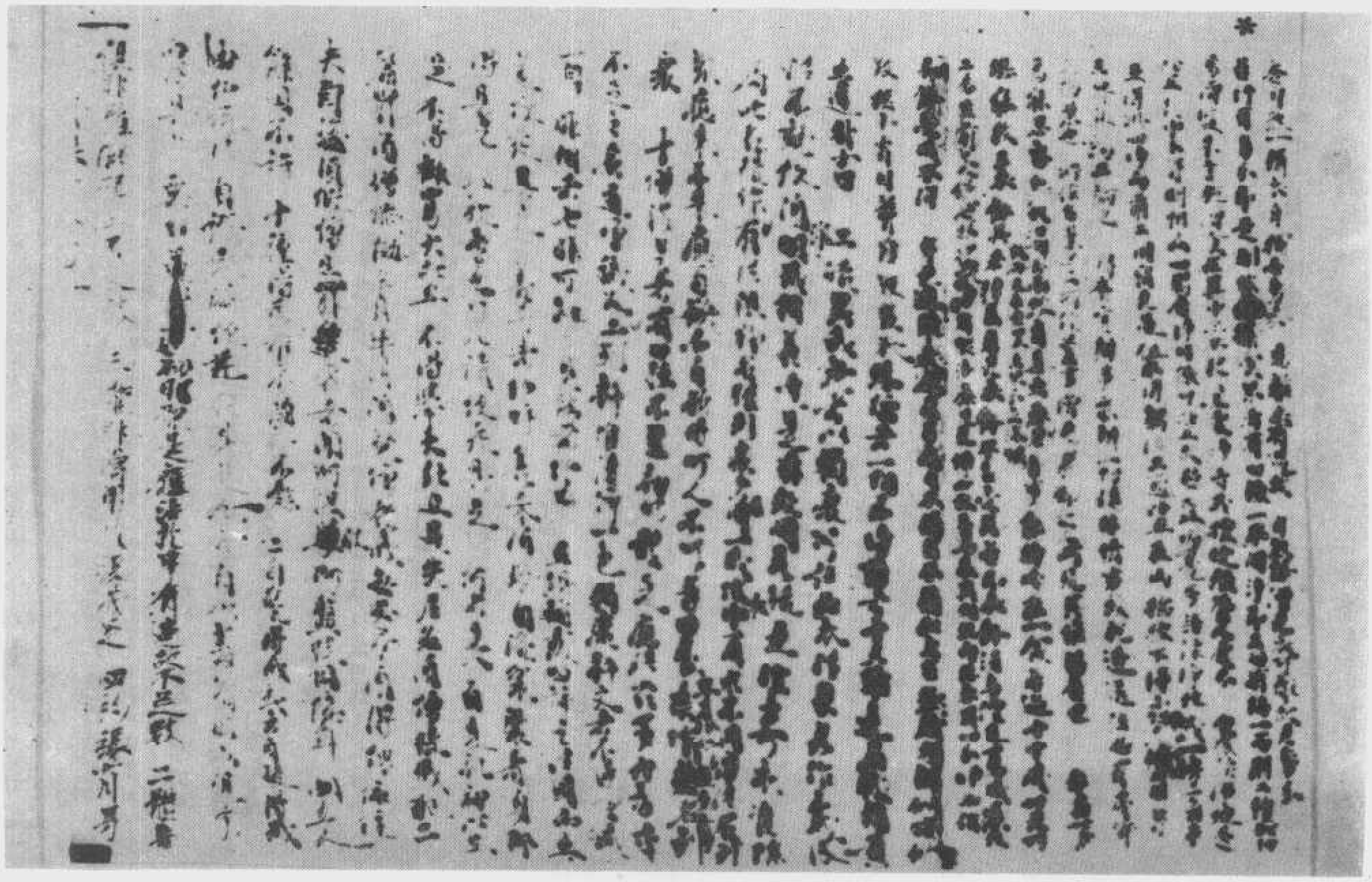


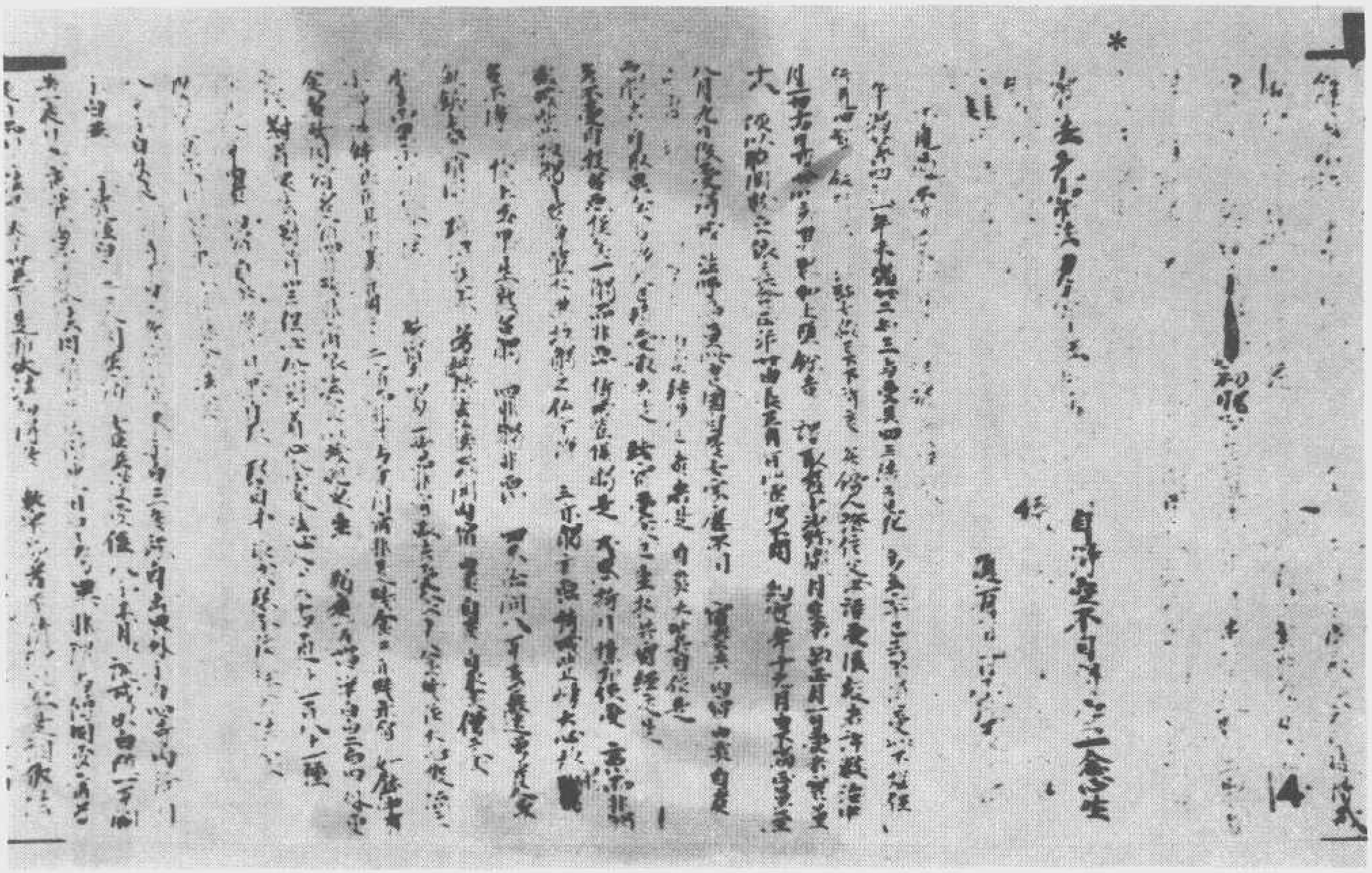


▼斯三七七號　佛經戒律

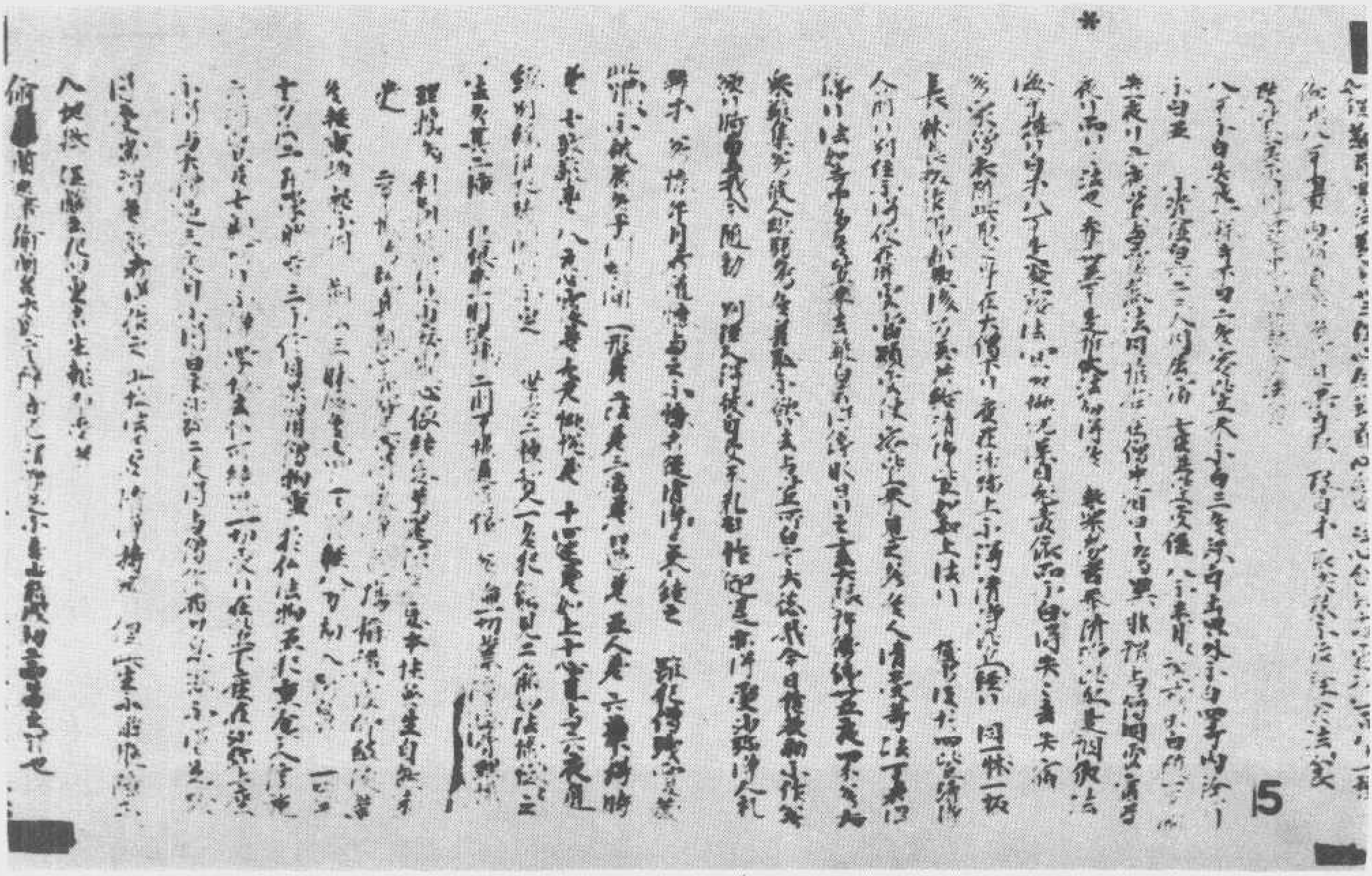




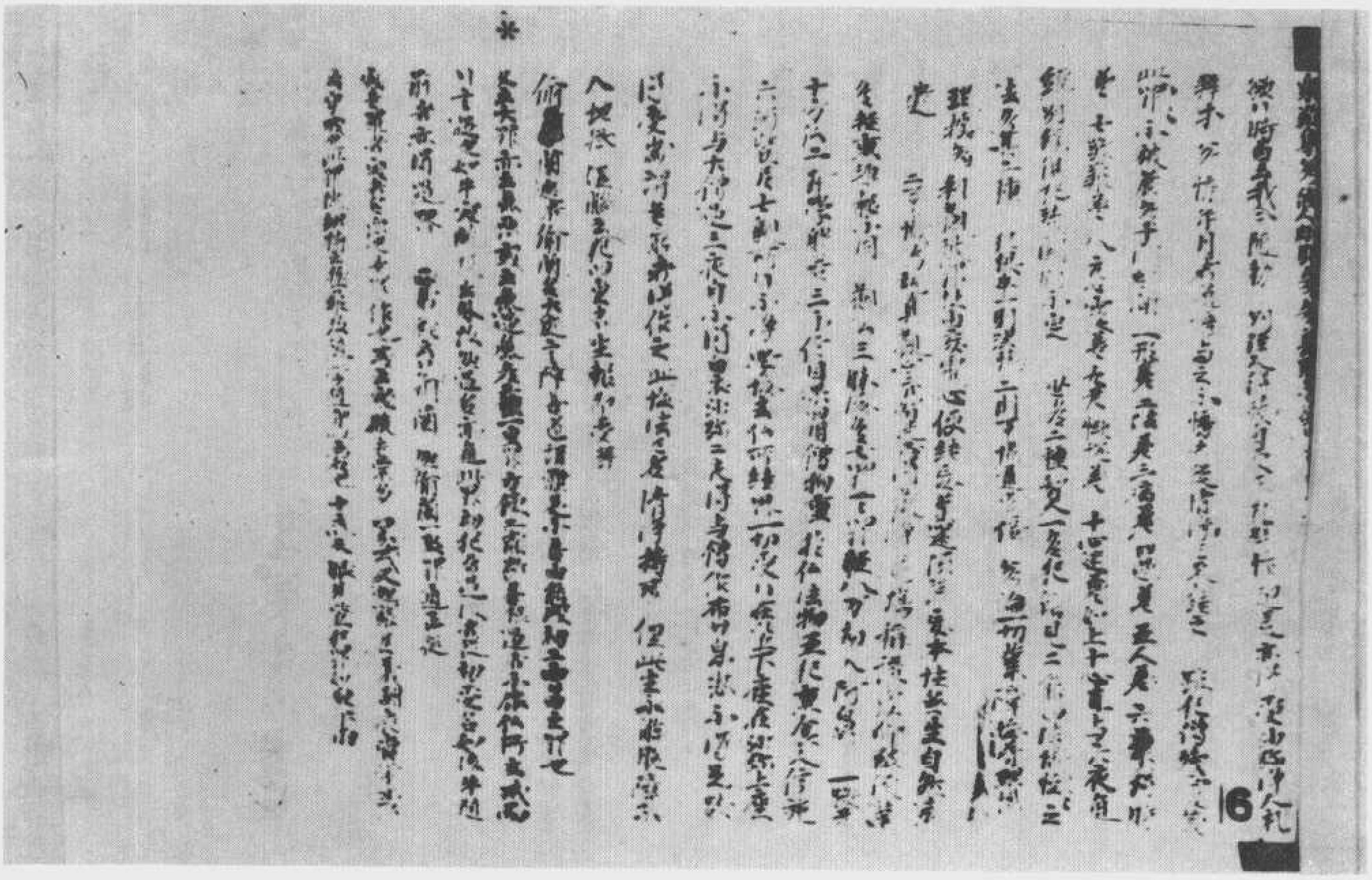




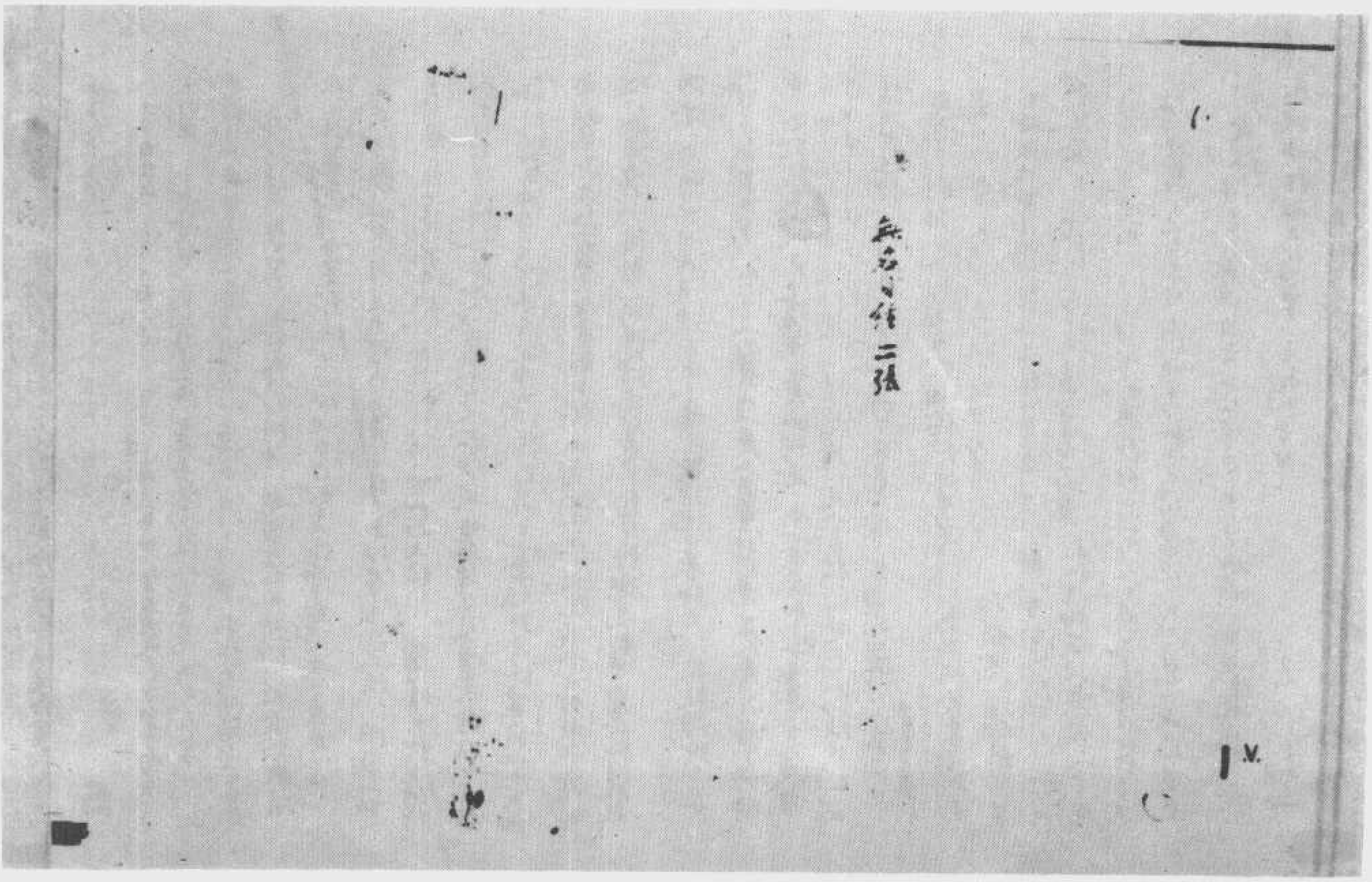
14



15

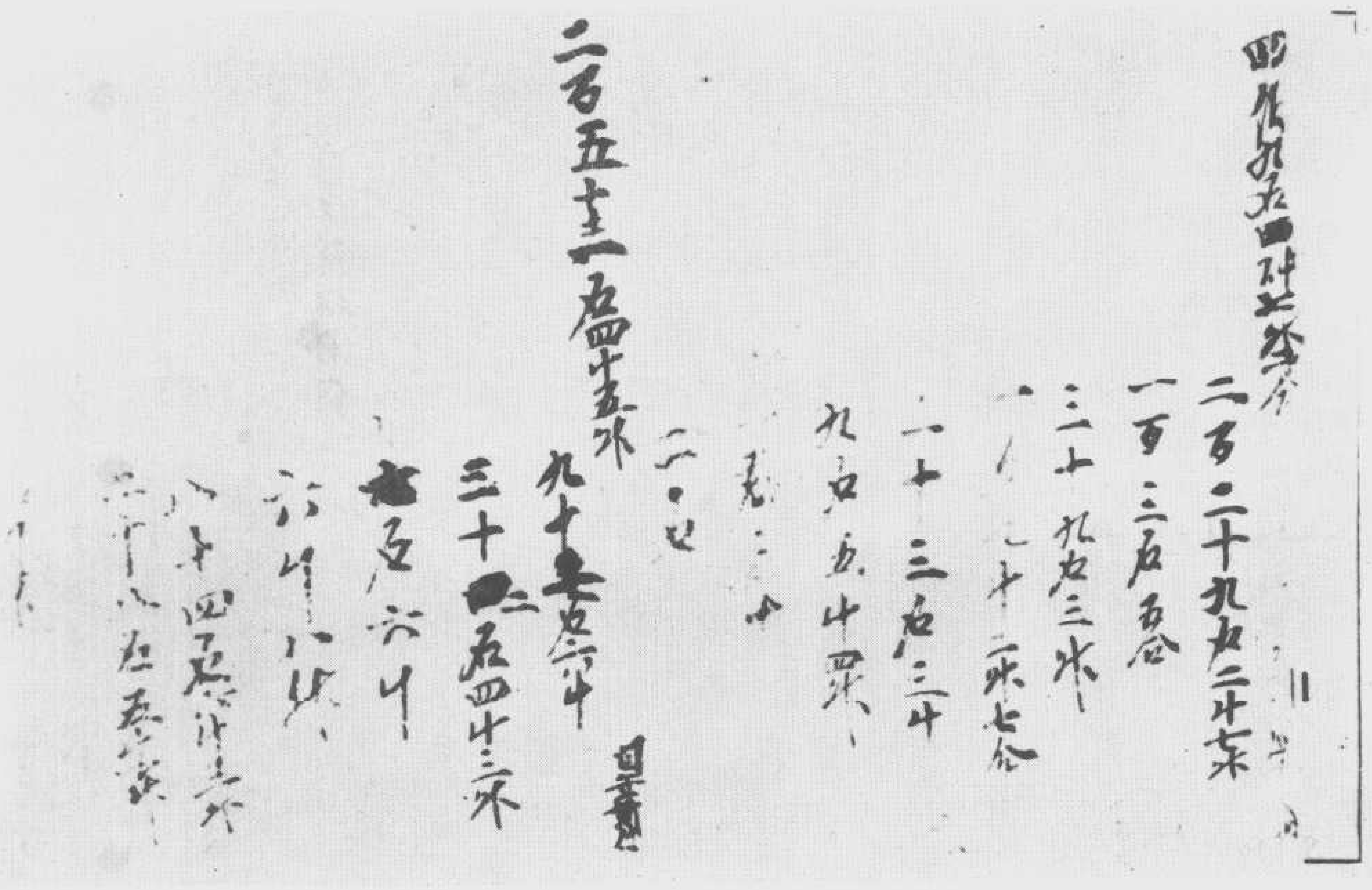


16



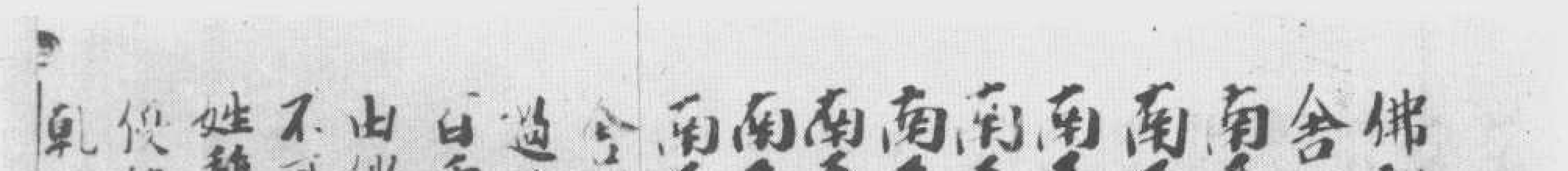
無名ノ紙二張

1 V.



▲斯三七八號　糧食賬

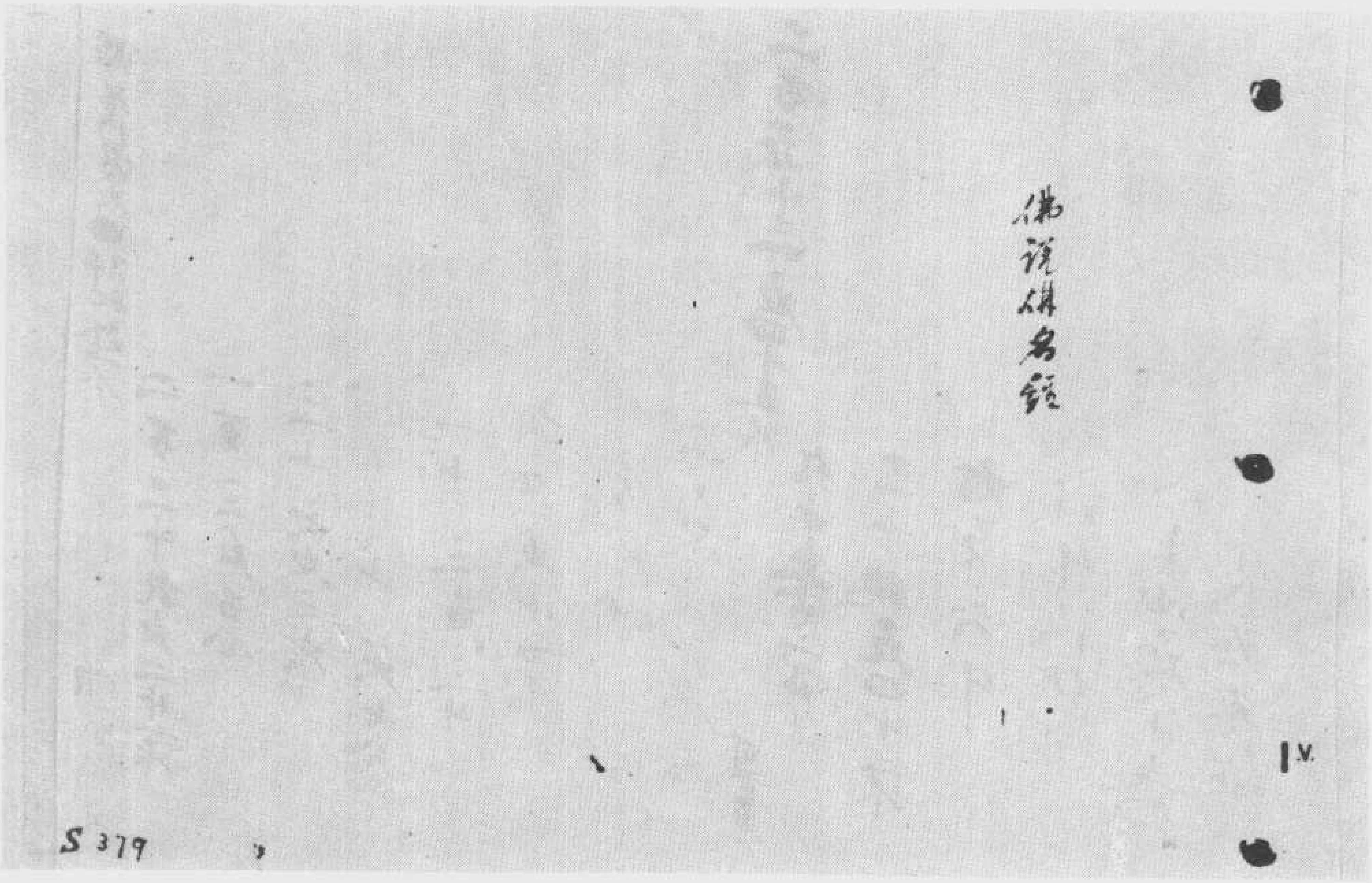
▼斯三七九號　佛說佛名經卷第十三



佛說佛名經卷第十三
舍利弗應敬礼十方諸佛
南无不動佛　南无盡璽佛
南无日光佛　南无龍奮佛
南无自在光佛　南无十光佛
南无普賢佛　南无稱自在佛
南无勝藏稱佛　南无炎意佛
南无寶幢佛　南无智山佛
南无国光佛　南无生勝佛
南无弥留藏佛　南无智海佛
舍利弗我於此坐以清淨天眼等
過人天眼見東方多百佛多千佛多
百千万佛多百千億佛多百万億佛那
由他佛无量阿僧祇佛不可思議佛
不可无量佛不可量佛種種多種種
姓種種世界種種佛國種種比丘比丘尼
優婆塞優婆夷圍遶之種種天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅伽

S→T441　14/271 B 15
W→T441　14/271 B21

S→T441　14/270 C27
W→T441　14/271 A5



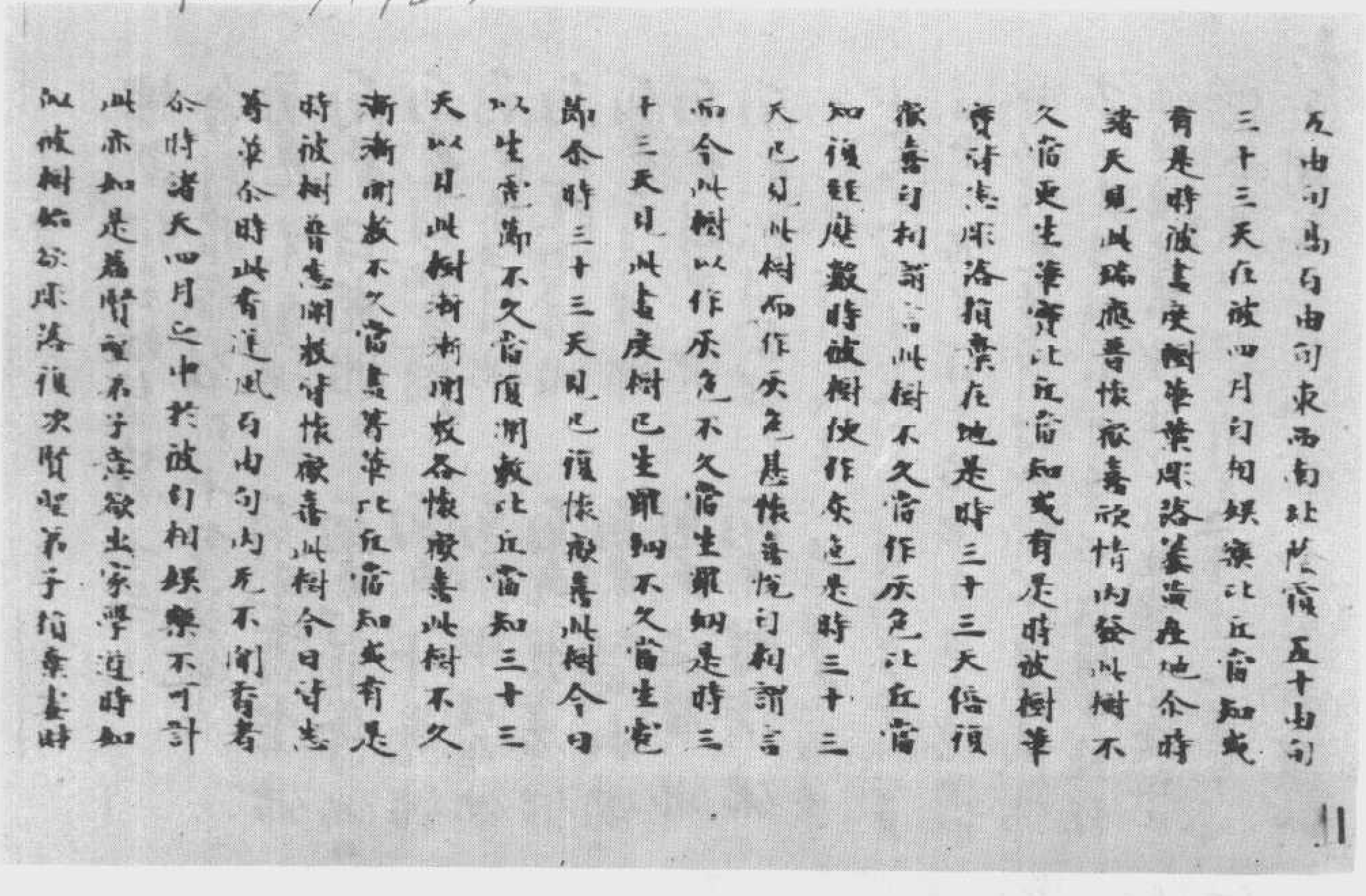
佛說佛名經

1V.

S 379

▼斯三八〇號　增一阿含經第二十

S→T125 2/729B13



亦由旬高百由旬東西南北陁羅五十由旬
三十三天在彼四月自相娛樂比丘當知或
有是時彼晝度樹華葉際落萎黃在地尒時
諸天見此瑞應普懷歡喜欣情內發此樹不
久當更生華實比丘當知或有是時彼樹華
實皆悉際落搖棄在地是時三十三天倍復
歡喜自相謂言此樹不久當作灰色比丘當
知復經歷數時彼樹便作灰色是時三十三
天已見此樹而作灰色甚懷喜悅自相謂言
而今此樹以作灰色不久當生羅網是時三
十三天見此晝度樹已生羅網不久當生雹
節尒時三十三天見已復懷歡喜此樹今日
以生雹節不久當復開敷比丘當知三十三
天以見此樹漸漸開敷各懷歡喜此樹不久
漸漸開敷不久當盡開敷比丘當知或有是
時彼樹普盡開敷皆懷歡喜此樹今日皆悉
敷華尒時此香逆風百由旬內無不聞香者
尒時諸天四月之中於彼自相娛樂不可計
此亦如是聖賢弟子意欲出家學道時如
似彼樹始欲際落復次賢聖弟子捨棄妻時

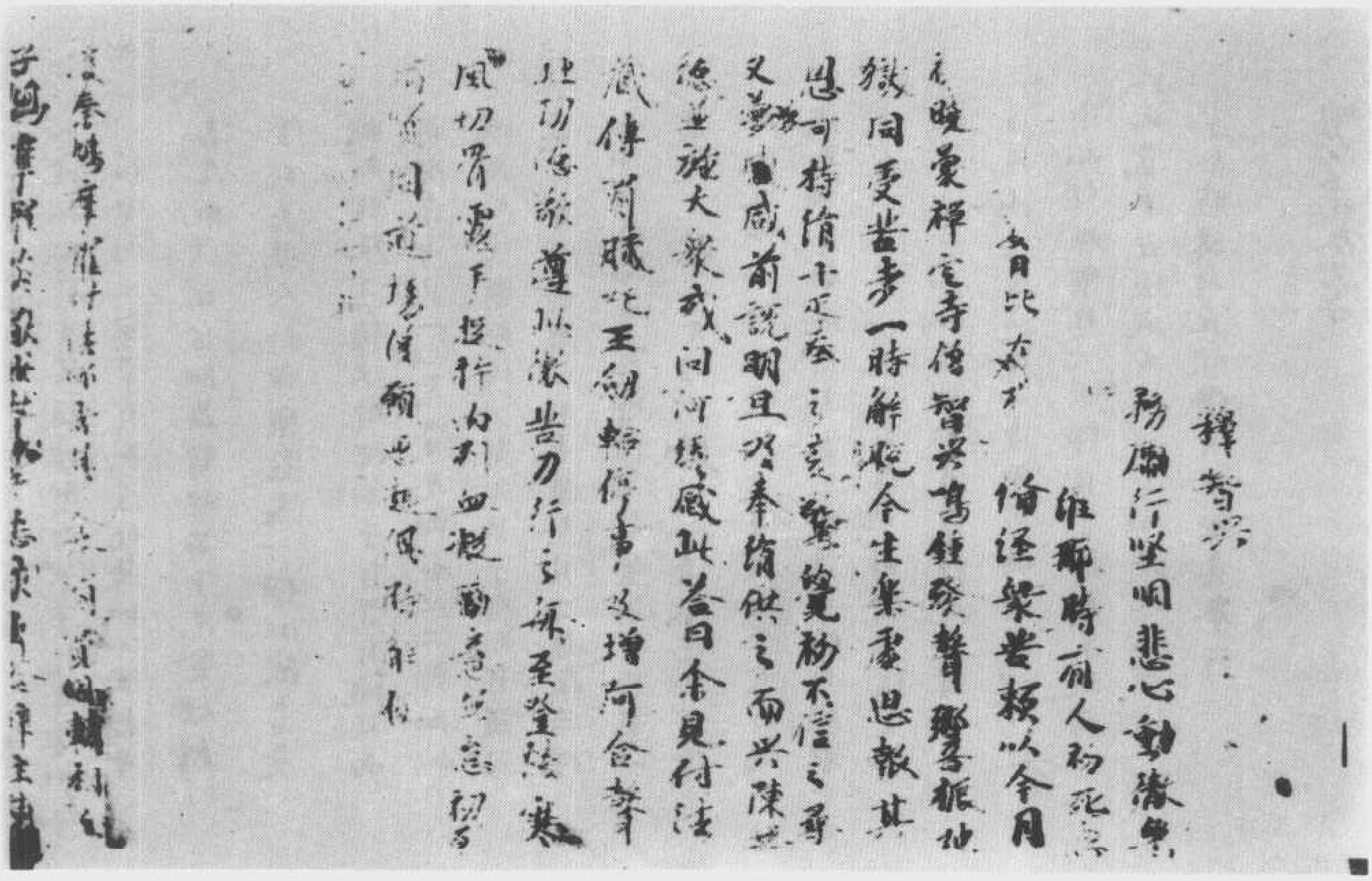
11

W→T125 2/729c23

似彼樹始欲成落復次賢聖弟子捐棄妻財
以信堅固出家學道剃除鬚髮如似彼樹葉
落在地比丘當知若賢聖弟子无貪欲想
除不善法念持歡樂遊志一禪似彼晝度
樹而作疱復次賢聖弟子有覺有觀息內
有歡喜專其一心无覺无觀遊心二禪如似
彼樹而生羅網復次賢聖弟子念而有護自
覺身樂諸賢聖所求護念具足遊在三禪
如似彼樹而生色蔕復次賢聖弟子苦樂以
盡先无愁憂无苦无樂護念清淨遊志四禪
如似彼樹漸漸開敷復次賢聖弟子盡有漏
成无漏心解脫智慧解脫現法中而自娛樂
生死以盡梵行已立所作已辦更不復受胎
如實知之如似彼樹遍敷花是時賢聖弟
子戒德之香遍聞四遠无不稱譽者四月之
中而自娛樂遊心四禪具足之行今是故諸比
丘當求方便成戒德之香如是比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

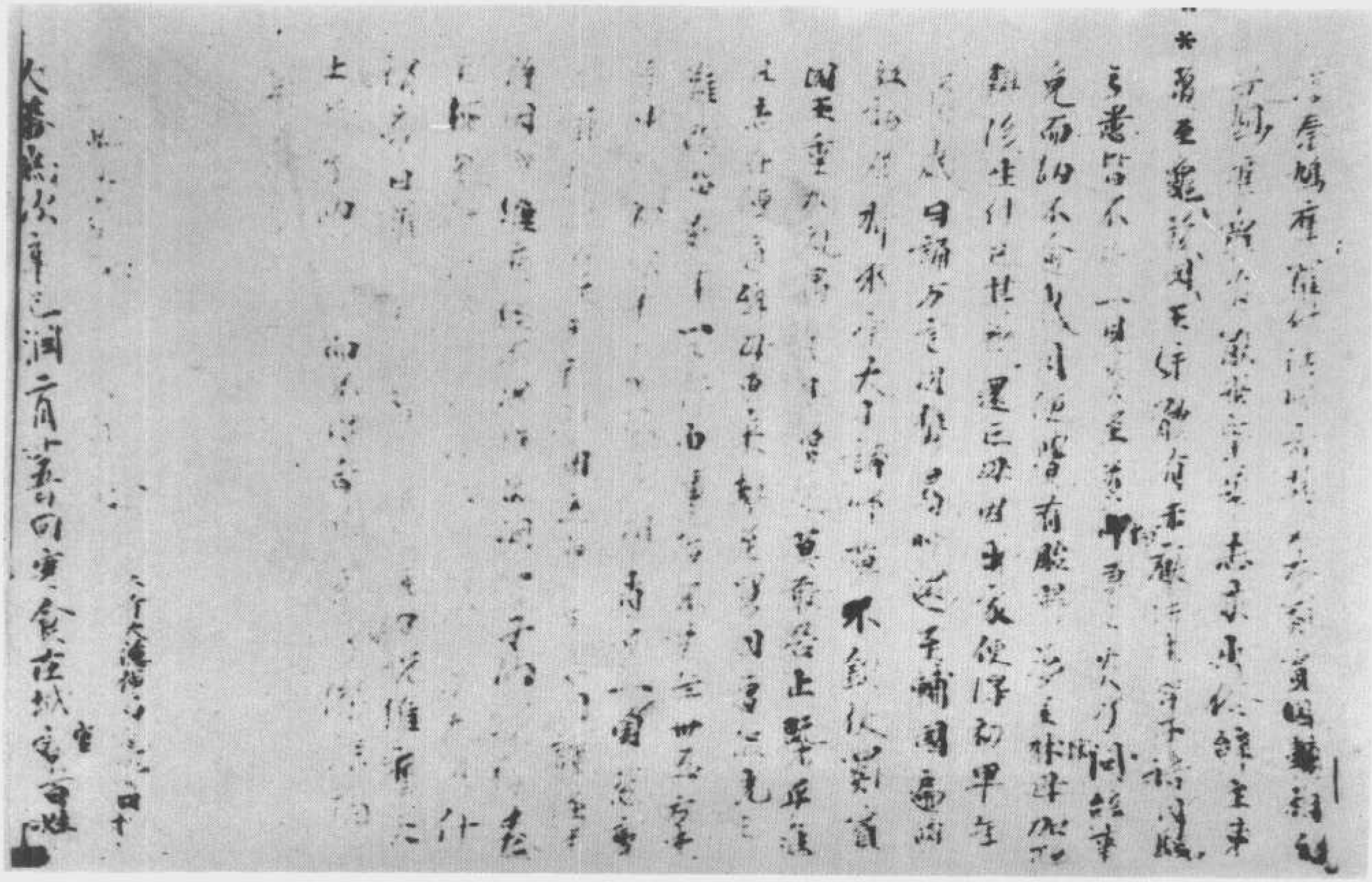
增阿含經卷第廿

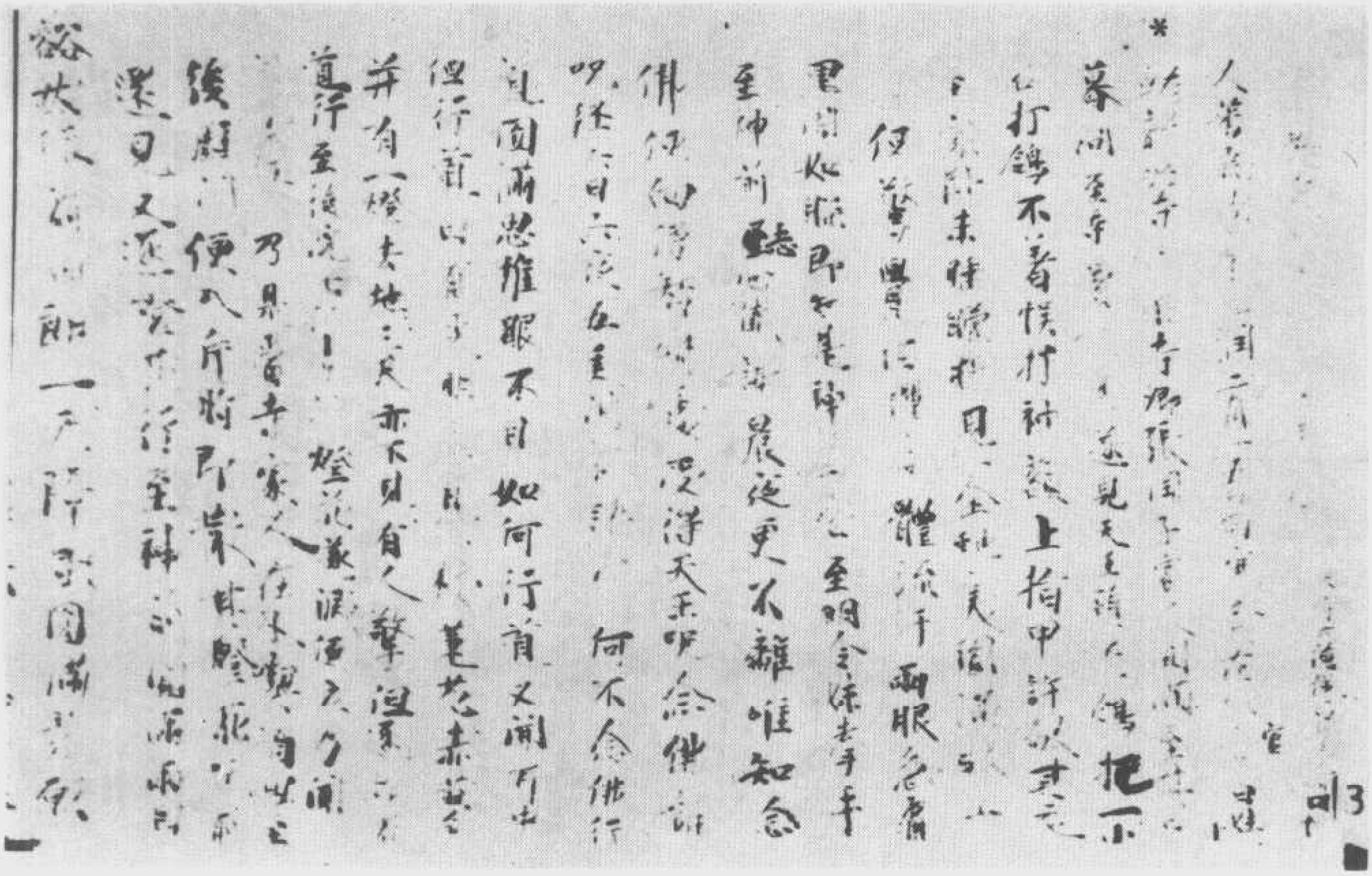
增阿含經第廿



▲斯三八一號　唐京師大莊嚴寺僧釋智興判

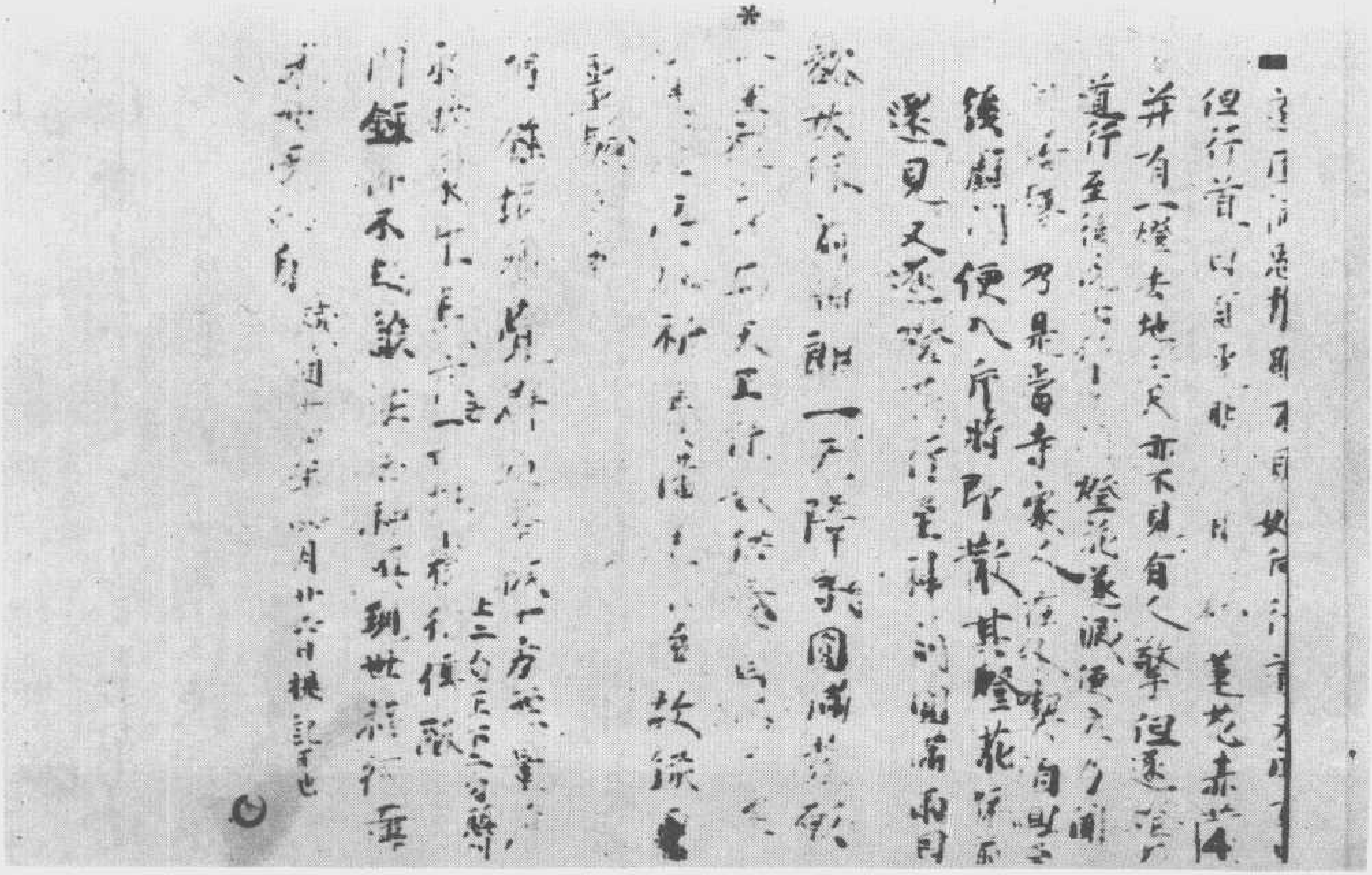
▼斯三八一號　鳩摩羅什別傳

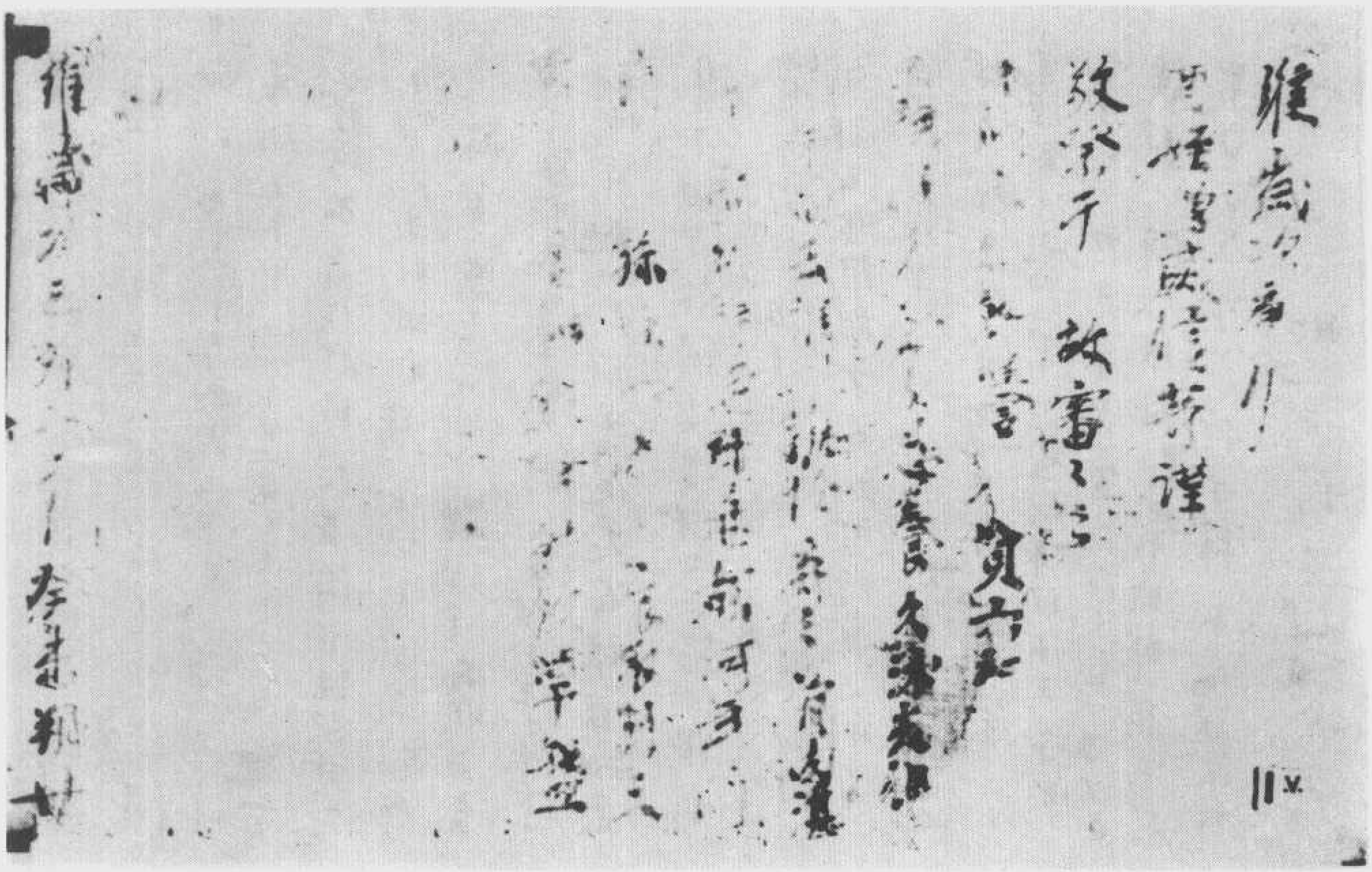




▲斯三八一號　龍興寺毗沙門天王靈驗記

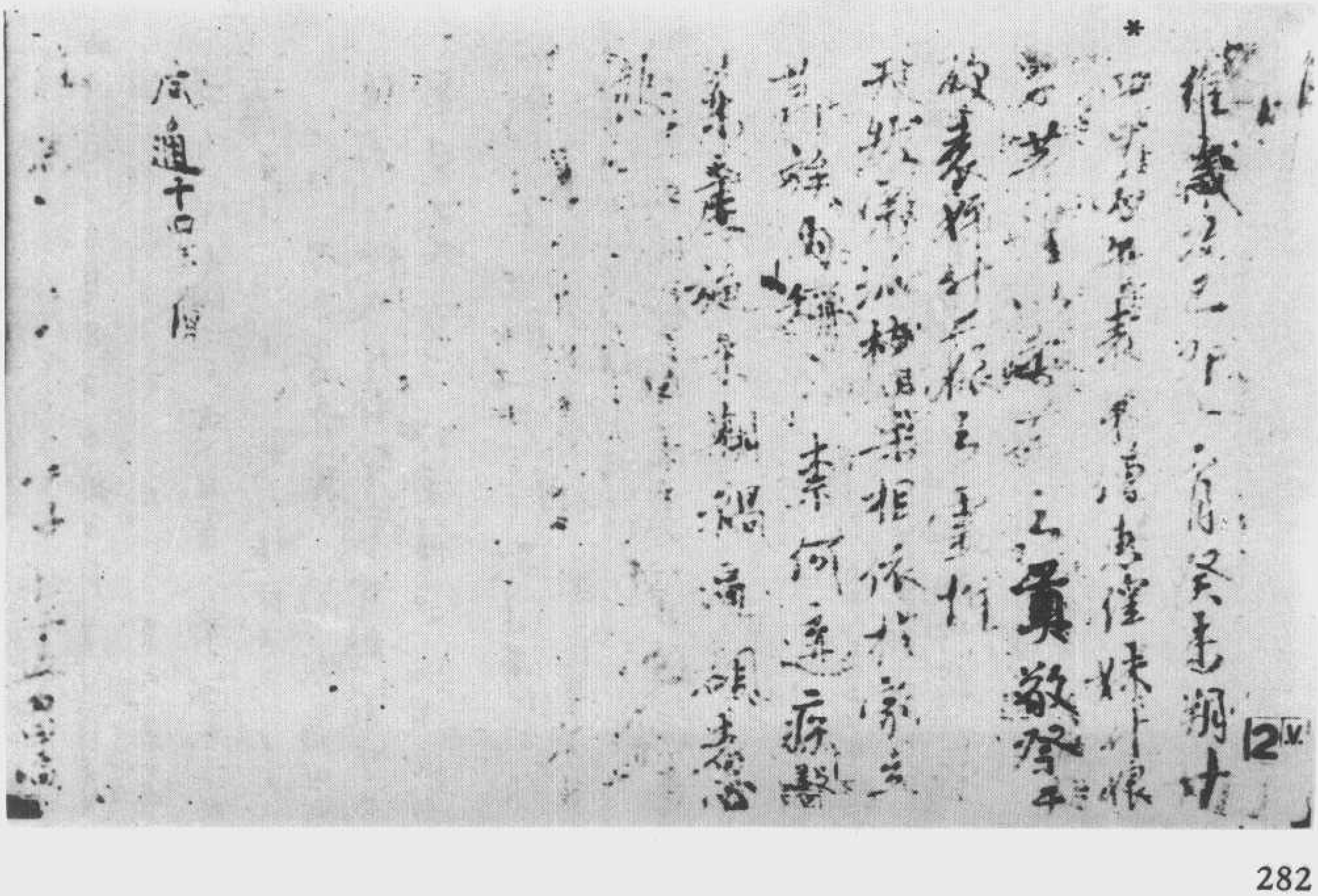
▼斯三八一號　鳴鐘詩

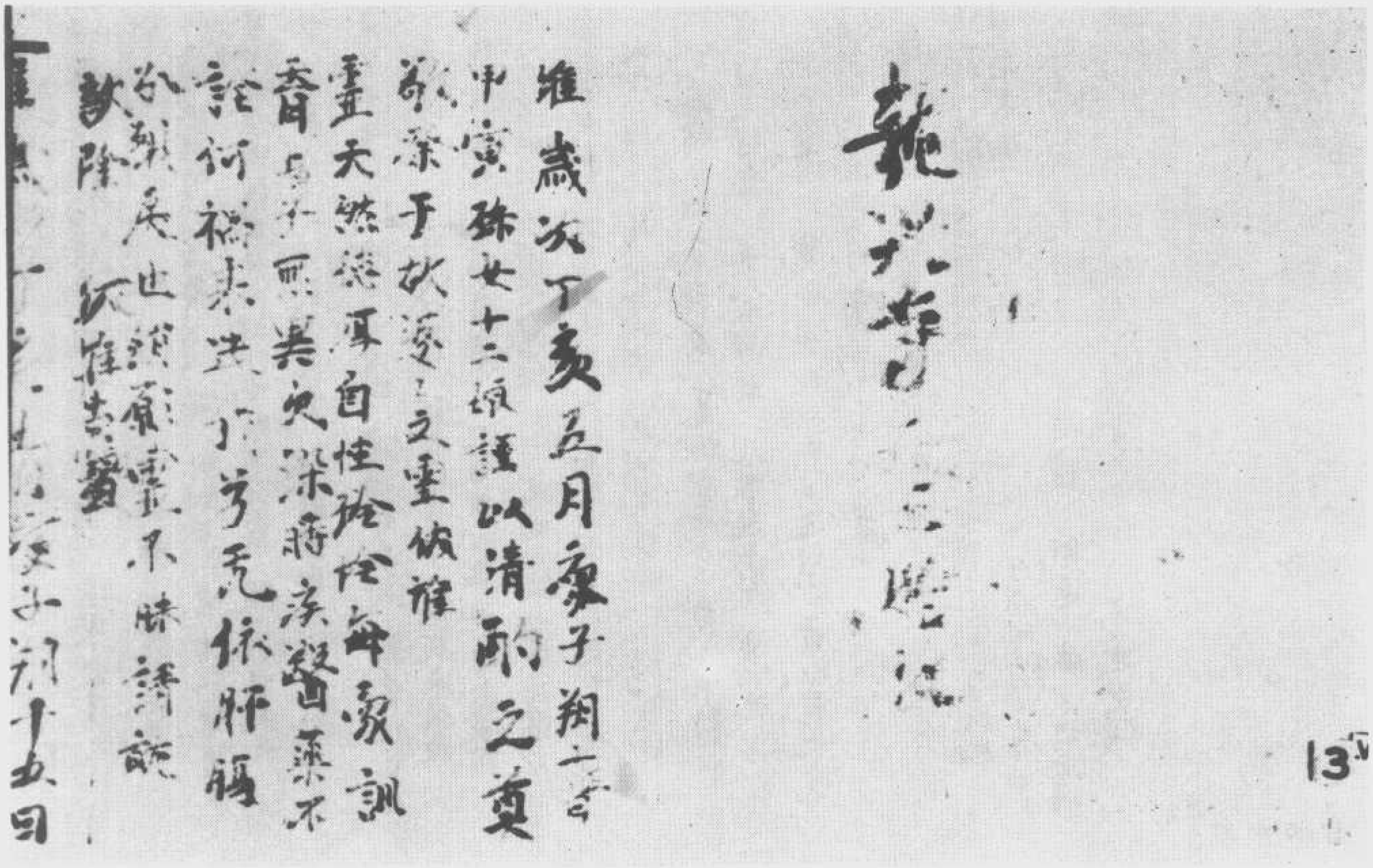




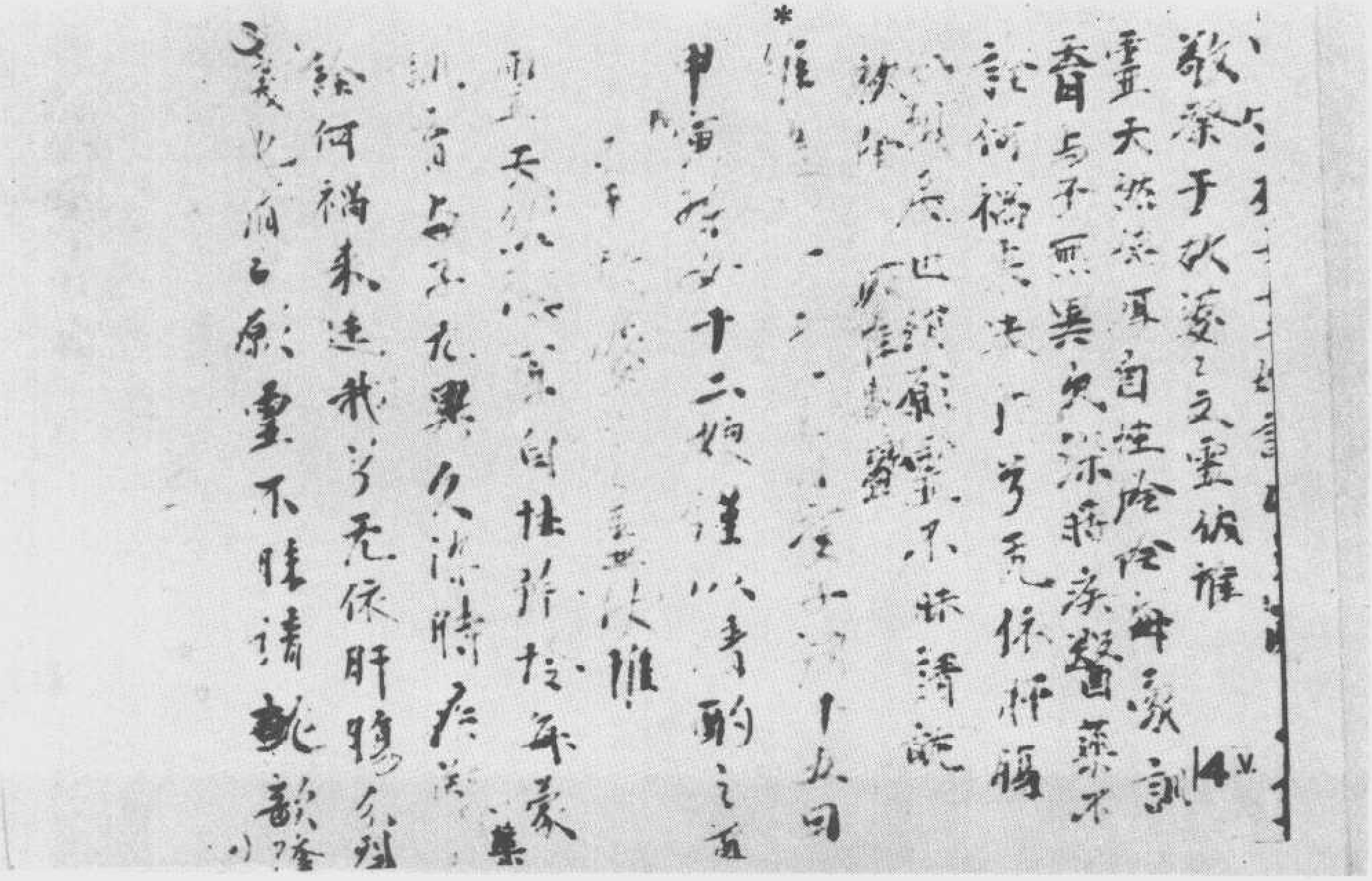
▲斯三八一號背面　僧威信祭孀文

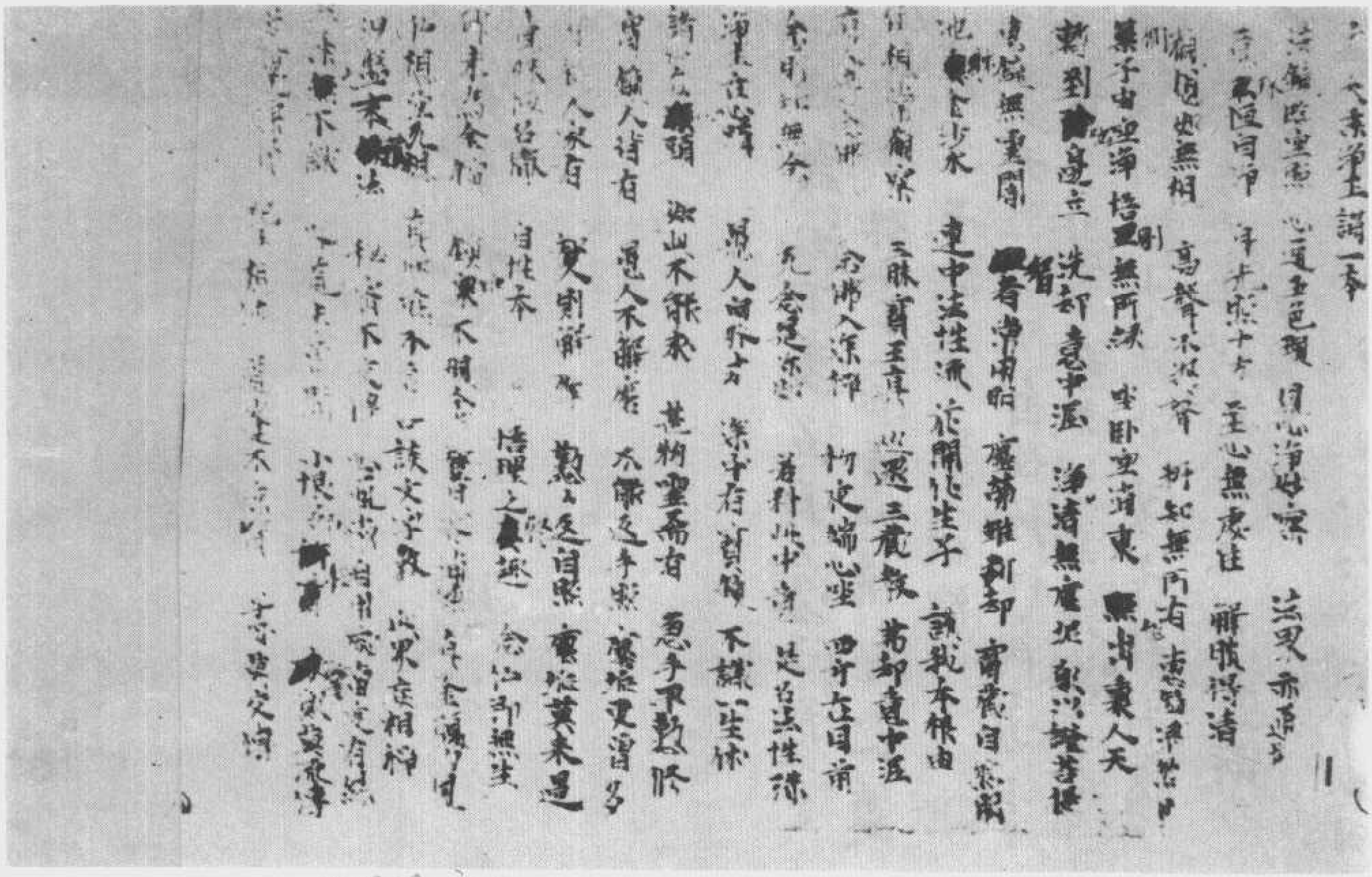
▼斯三八一號背面　僧惠□妹什娘子等祭表姊什二娘文





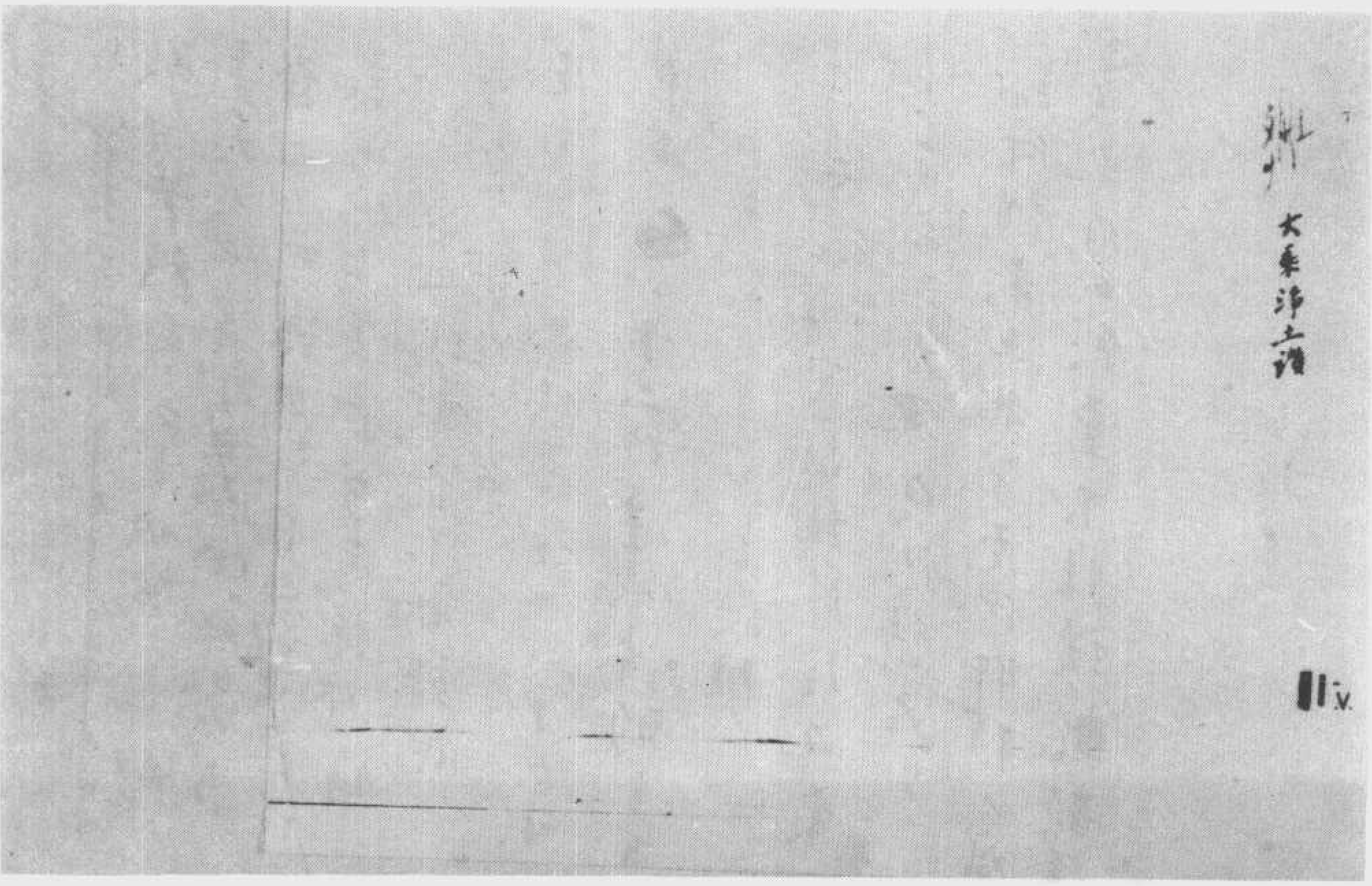
斯三八一號背面　十二娘祭婆婆文

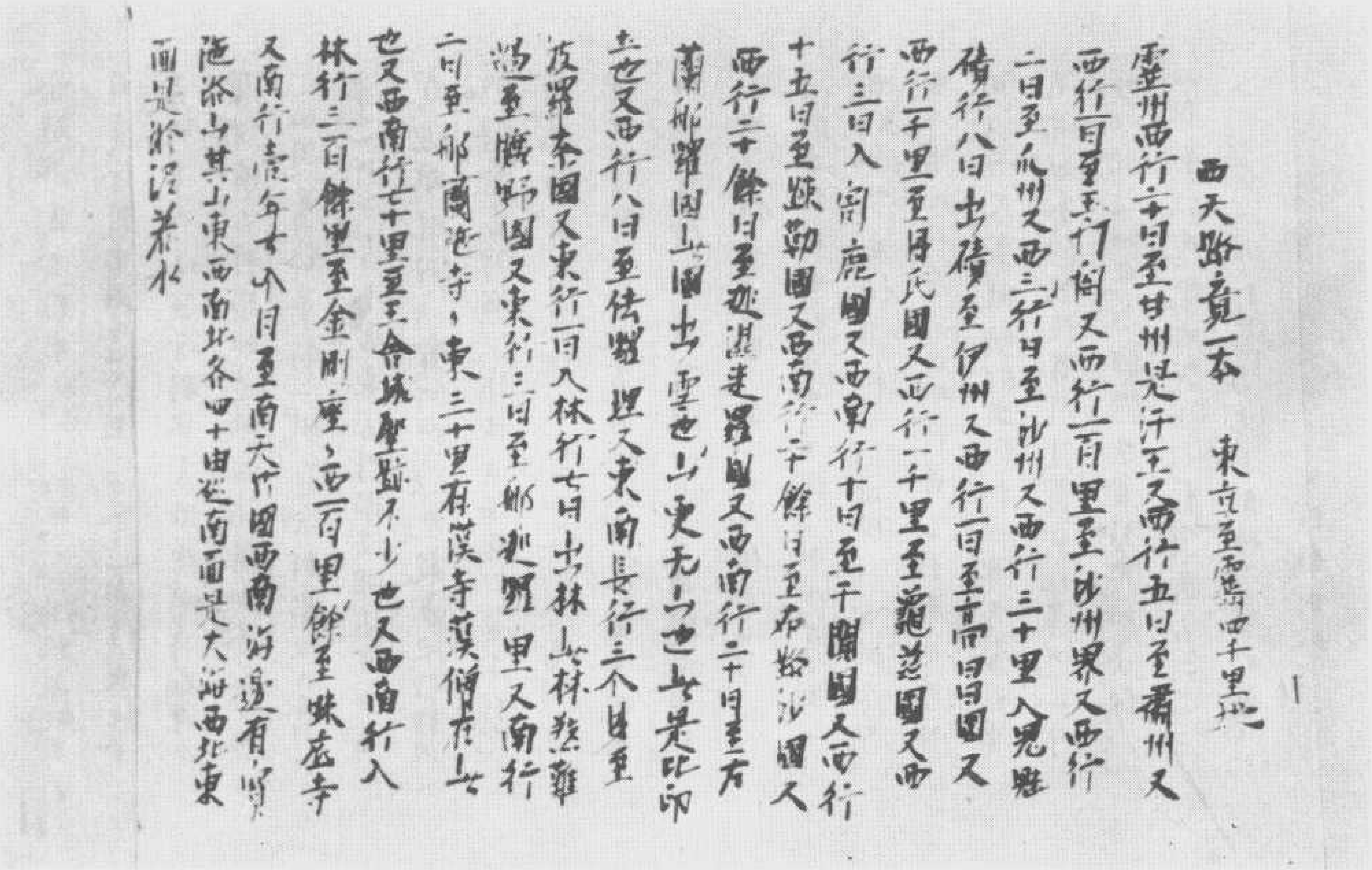



大乘淨土讚一本

T2828 底本

斯三八二號　大乘淨土讚一本


大乘淨土讚



I

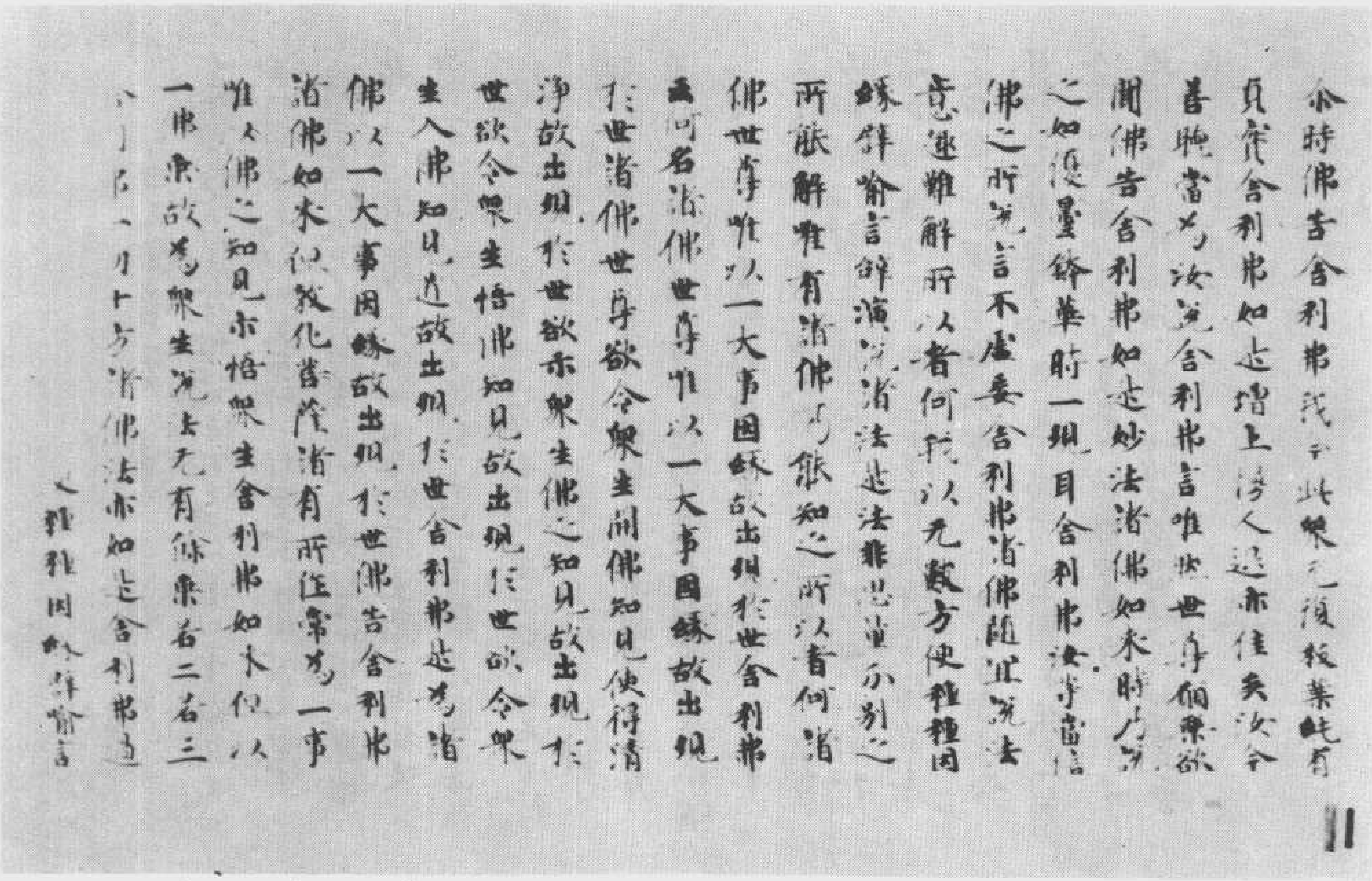
西天路竟一本　東京至靈州四千里地

靈州西行二十日至甘州是汗王又西行五日至肅州又西行一日至玉門關又西行一百里至沙州界又西行二日至瓜州又西三行日至沙州又西行三十里入鬼魅磧行八日出磧至伊州又西行一日至高昌國又西行一千里至月氏國又西行一千里至龜茲國又西行三日入割鹿國又西南行十日至于闐國又西行十五日至疏勒國又西南行二十餘日至布路沙國又西行二十餘日至迦濕彌羅國又西南行二十日至左蘭那羅國出雲山東无山也出是北印土也又西行八日至佉蜜理又東南長行三个月至波羅奈國又東行一百日入林行七日出林山林甚難過至摩竭陁國又東行三日至那迦里又南行二日至那蘭陀寺〻東三十里有漢寺漢僧在上也又西南行七十里至王舍城聖跡不少也又西南行入林行三百餘里至金剛座〻西一百里餘至昧底寺又南行壹年十个月至南天竺國西南海邊有寶陁洛山其山東西南北各四十由延南面是大海西北東面是淤泥茶水

斯三八三號　西天路竟

東京至西天路程

Ⅱv.

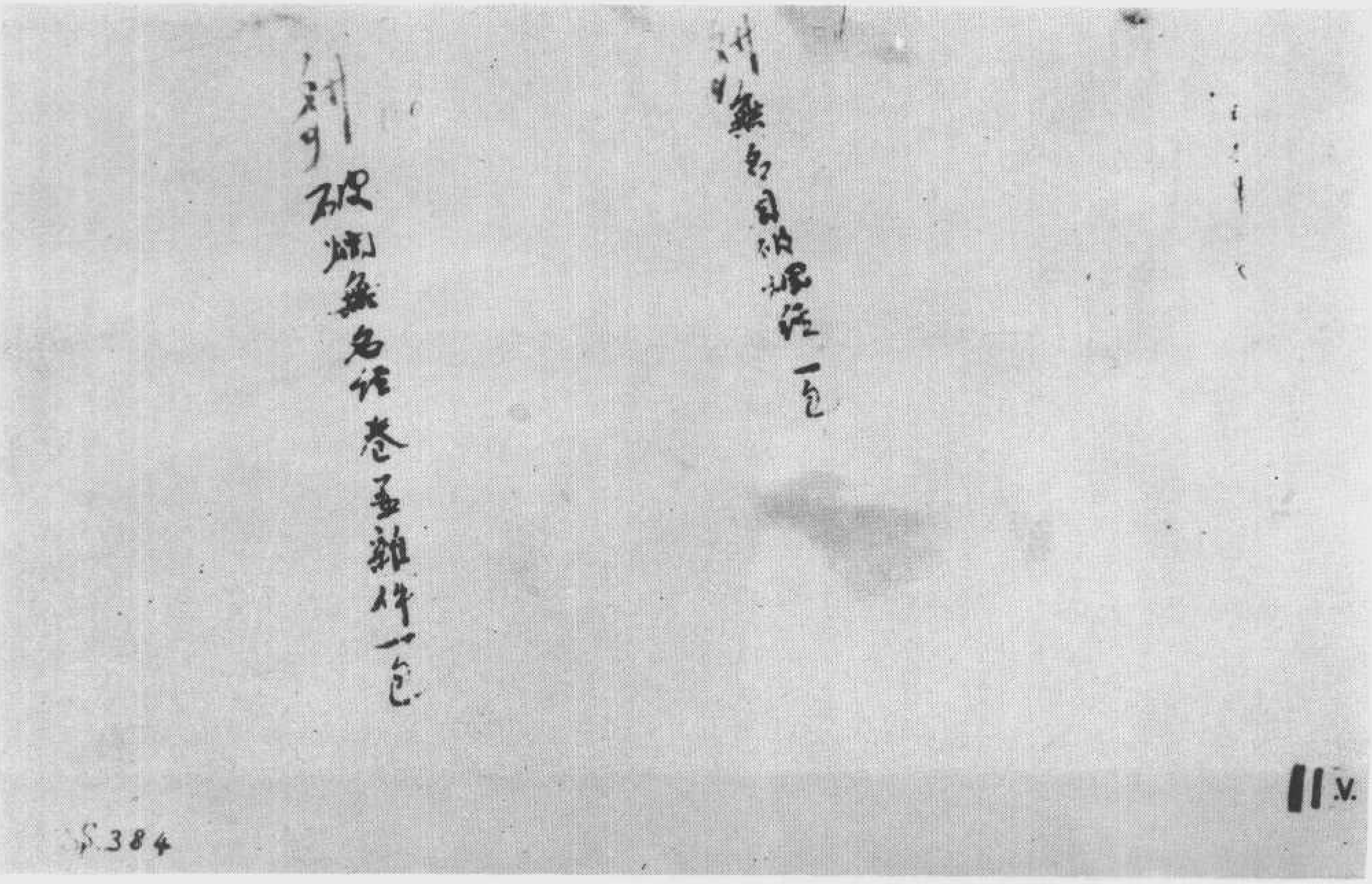


尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸
佛世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
種種因緣譬喻言

11

斯三八四號　妙法蓮華經卷第一方便品第二

S→T262 9/7A12
W→T262 9/7B5

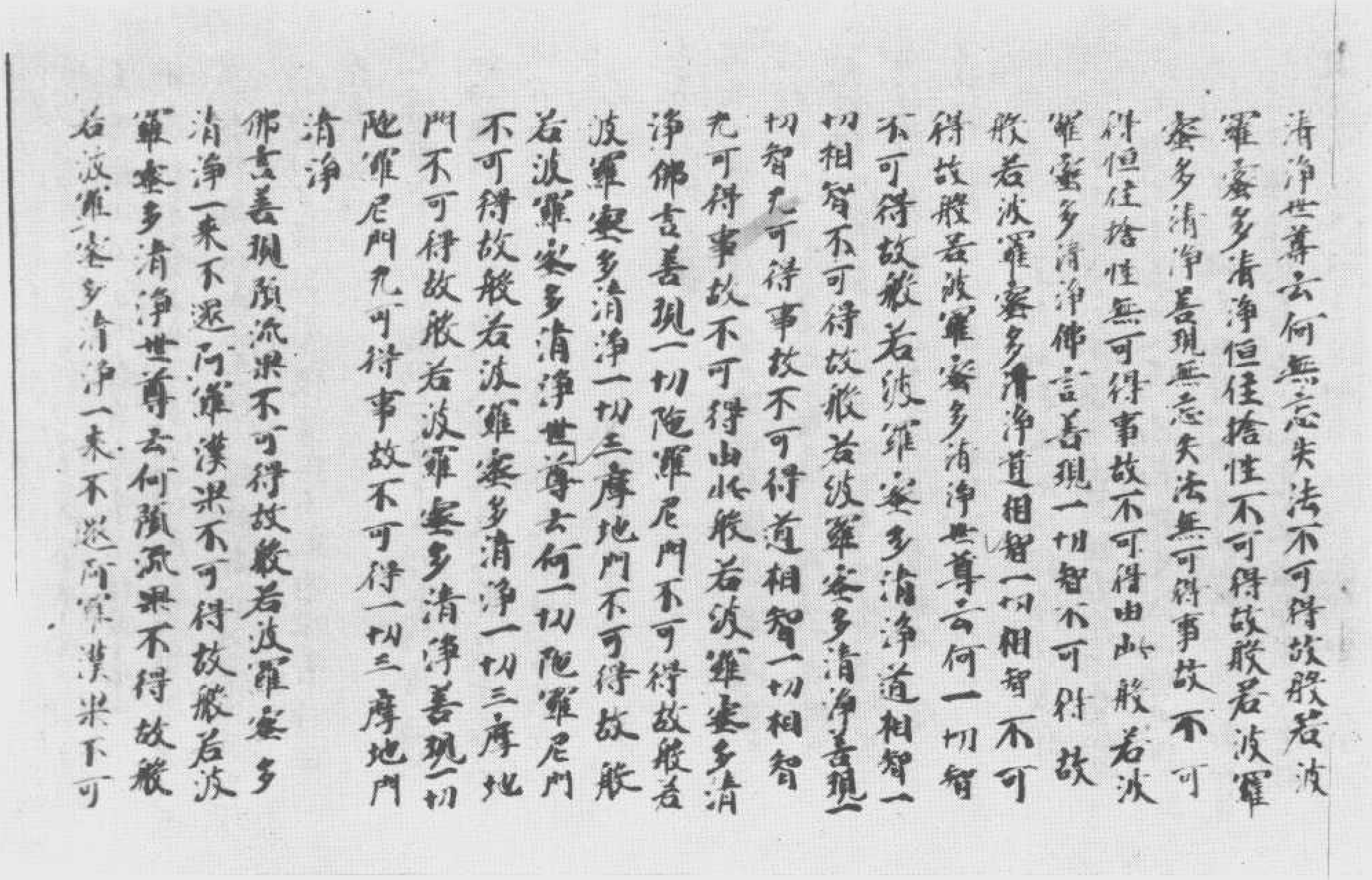


對破爛無名經卷並雜件一包

對無名目破爛經一包

11 V.

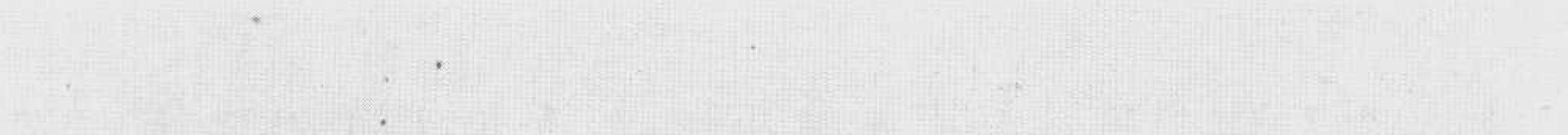
S.384



清淨世尊云何無忘失法不可得故般若波
羅蜜多清淨恒住捨性不可得故般若波羅
蜜多清淨善現無忘失法無可得事故不可
得恒住捨性無可得事故不可得由此般若波
羅蜜多清淨佛言善現一切智不可得故
般若波羅蜜多清淨道相智一切相智不可
得故般若波羅蜜多清淨世尊云何一切智
不可得故般若波羅蜜多清淨道相智一
切相智不可得故般若波羅蜜多清淨善現一
切智无可得事故不可得道相智一切相智
无可得事故不可得由此般若波羅蜜多清
淨佛言善現一切陁羅尼門不可得故般若
波羅蜜多清淨一切三摩地門不可得故般
若波羅蜜多清淨世尊云何一切陁羅尼門
不可得故般若波羅蜜多清淨一切三摩地
門不可得故般若波羅蜜多清淨善現一切
陁羅尼門无可得事故不可得一切三摩地門
清淨
佛言善現預流果不可得故般若波羅蜜多
清淨一來不還阿羅漢果不可得故般若波
羅蜜多清淨世尊云何預流果不得故般
若波羅蜜多清淨一來不還阿羅漢果不可

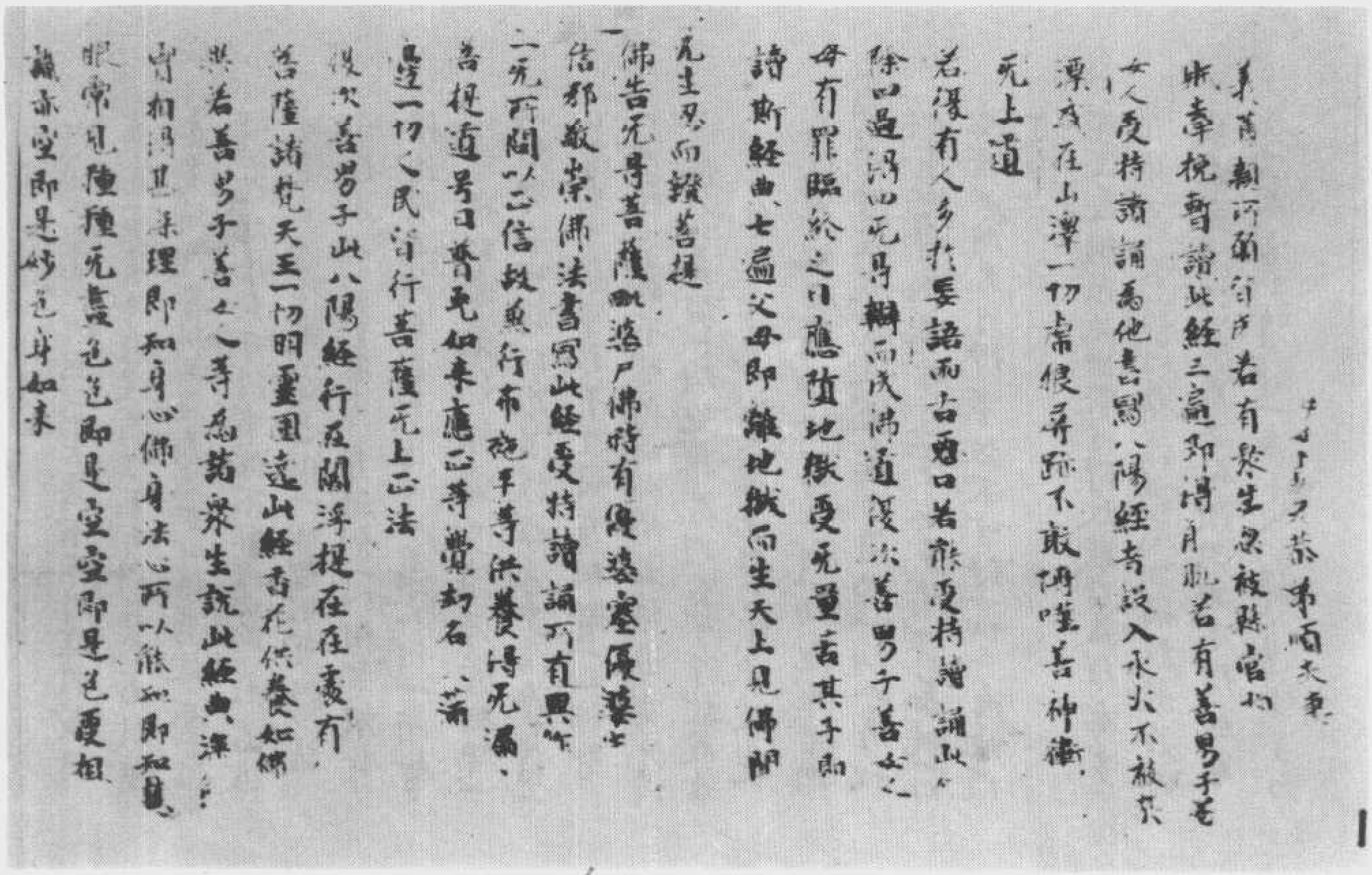
斯三八五號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十五

S→T220 6/504A10
W→ 6/501B4



破無番目佐

I.V.

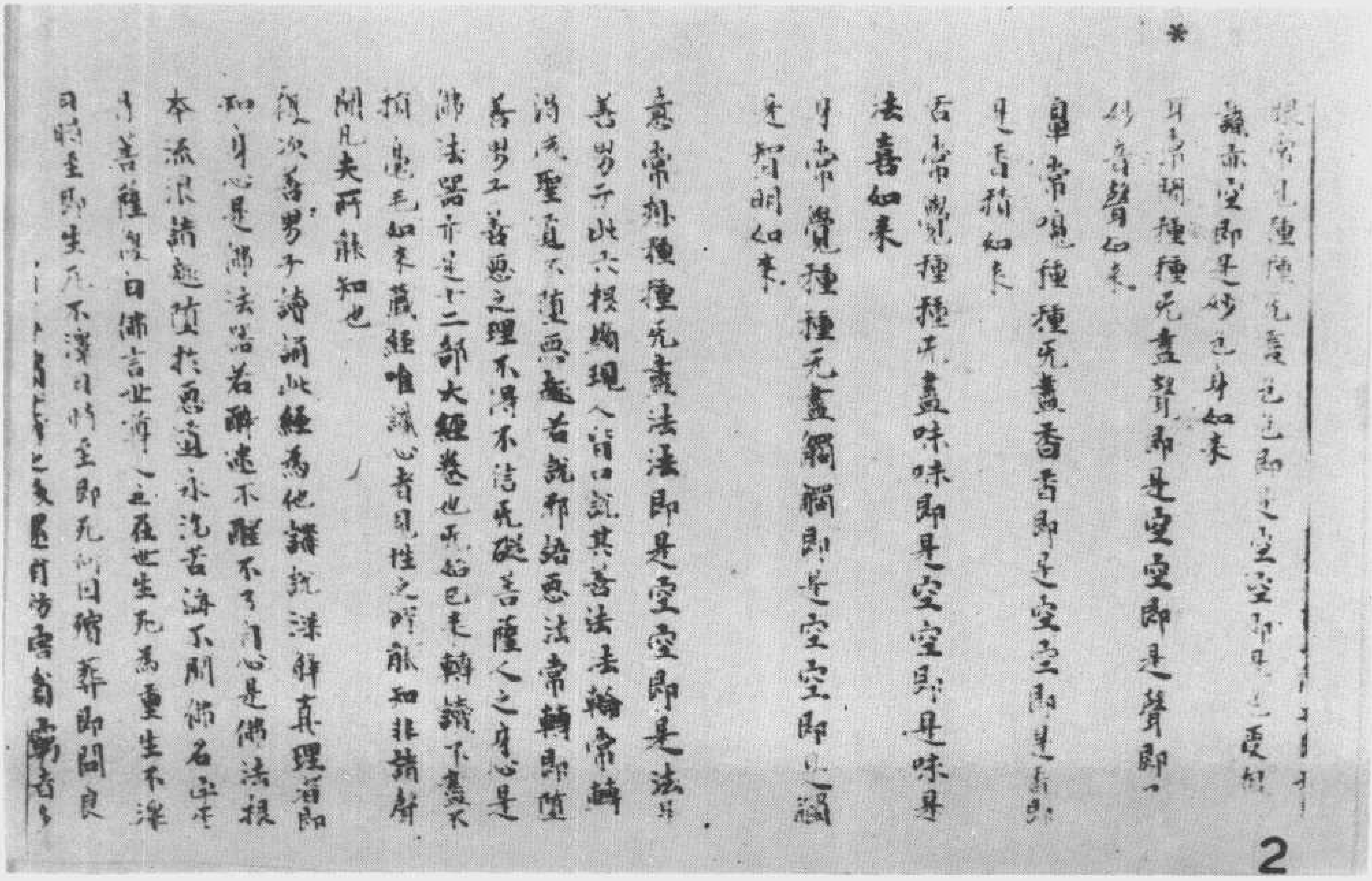


[illegible]恭常爲天乘
菩薩觀所爲户若有衆生忽被縣官拘
牽挽暫讀此經三遍即得解脫若有善男子善
女人受持讀誦爲他書寫八陽經者設入水火不被焚
漂或在山澤一切虎狼屏跡不敢傷噬善神衛
无上道
若復有人多於妄語兩舌惡口若能受持讀誦此經
除四過得四无导辯而成佛道復次善男子善女人之
母有罪臨終之日應墮地獄受无量苦其子即
讀斯經典七遍父母即離地獄而生天上見佛聞
无生忍而發菩提
佛告无导菩薩毗婆尸佛時有優婆塞優婆夷
信邪敬崇佛法書寫此經受持讀誦所有興作
一无所問以正信故兼行布施平等供養得无漏
菩提道號曰普光如來應正等覺劫名滿
邊一切人民皆行菩薩无上正法
復次善男子此八陽經行在閻浮提在在處有
菩薩諸梵天王一切明靈圍遶此經香花供養如佛
無若善男子善女人等爲諸衆生說此經典深達
實相得甚深理即知身心佛身法心所以能知即知惠
眼常見種種无盡色色即是空空即是色受想
識亦空即是妙色身如來

1

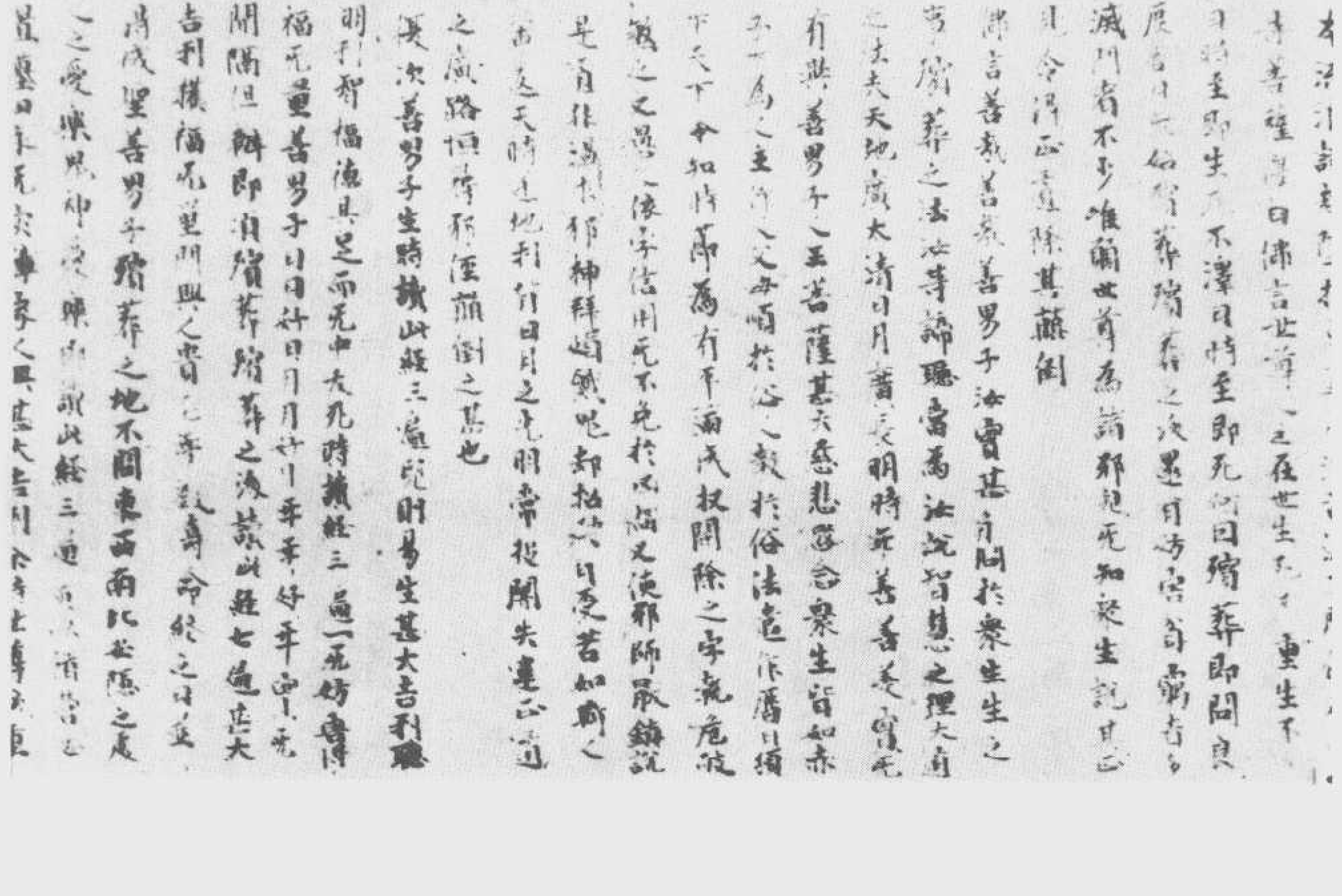
S→T2897　85/1423A8~10

斯三八六號　佛說八陽神咒經

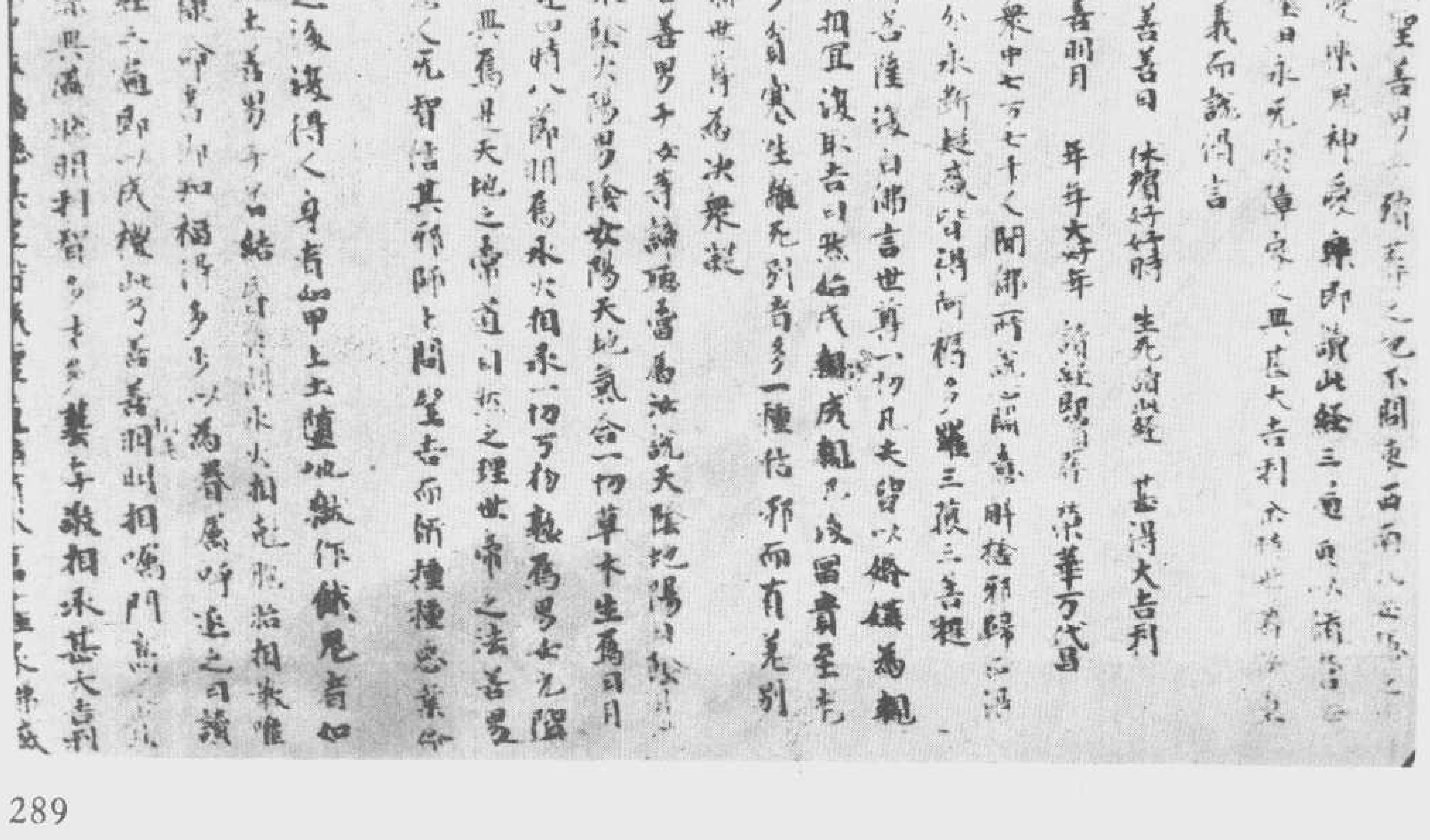


眼常見種種无盡色色即是空空即是色受想
識亦空即是妙色身如來
耳常聞種種无盡聲聲即是空空即是聲即是
妙音聲如來
鼻常嗅種種无盡香香即是空空即是香即
是香積如來
舌常嘗種種无盡味味即是空空即是味即是
法喜如來
身常覺種種无盡觸觸即是空空即是觸
是智明如來
意常思種種无盡法法即是空空即是法即是
善男子此六根顯現人皆口說其善法善輪常轉
得成聖道不說惡語若說邪語惡法常轉即墮
善男子善惡之理不得不信无礙菩薩人之身心是
佛法器亦是十二部大經卷也无始已來轉讀不盡不
損毫毛如來藏經唯識心者見性之所能知非諸聲
聞凡夫所能知也
復次善男子讀誦此經爲他講說深解真理即
知身心是佛法器若醉迷不醒不了自心是佛法根
本流浪諸趣墮於惡道永沈苦海不聞佛名字
時善薩復白佛言世尊人在世生死爲重生不擇
日時至即生死不擇日時至即死何因殯葬即問良
[illegible]

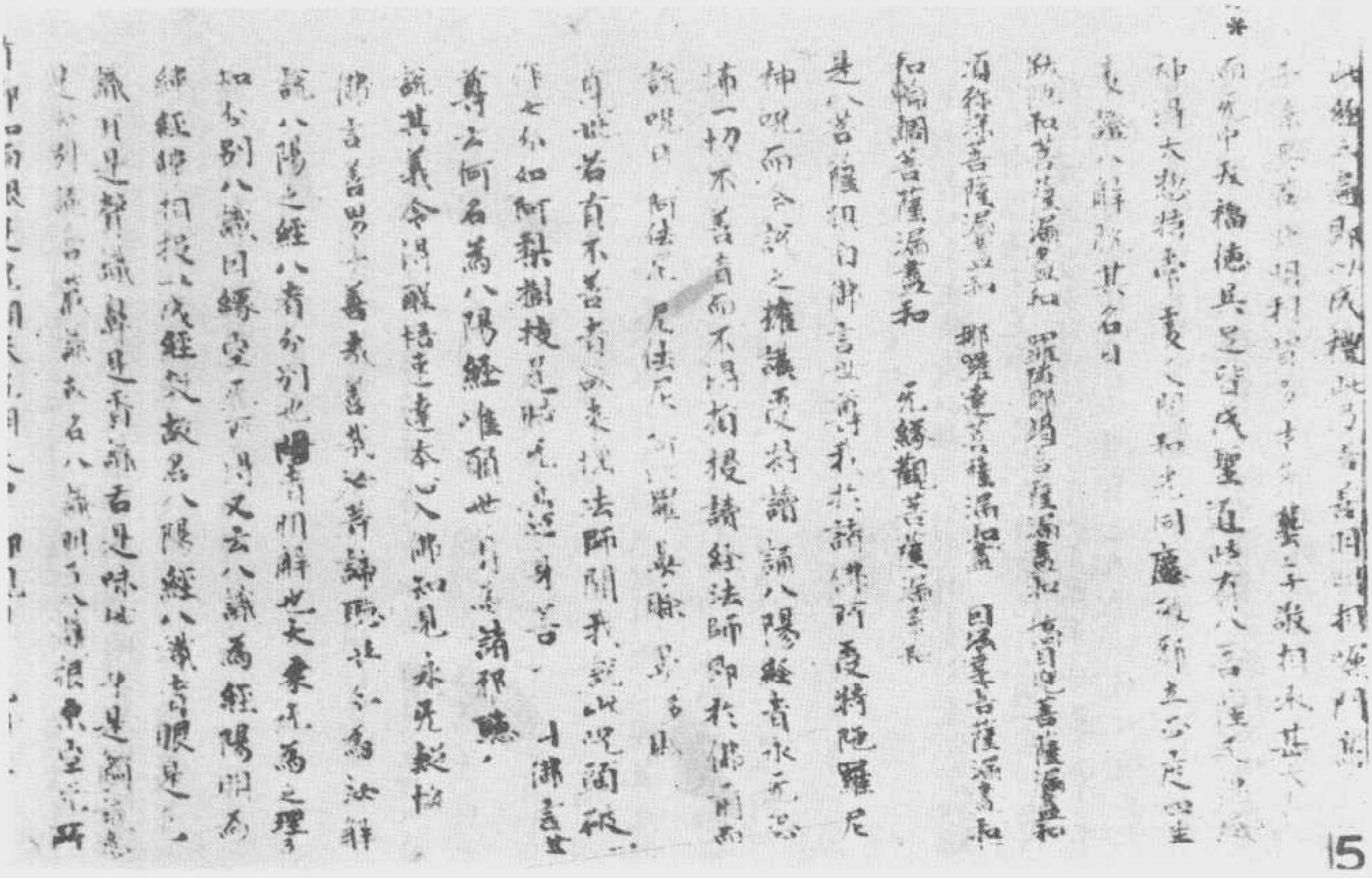
2



本[illegible]
礙菩薩復白佛言世尊一切在世生死事重生不
*擇日時至即生死不擇日時至即死何因殯葬即問良
日殯葬之後還有妨害貧窮者多
滅門者不少唯願世尊為諸邪見无知衆生說其正
因令得正見除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚有問於衆生生死之
事殯葬之法汝等諦聽當為汝說智慧之理大道
之法夫天地廣大清日月晝長明時年善善美實无
有異善男子人王菩薩甚大慈悲愍念衆生皆如赤
子下為人主作人父母順於俗人教於俗法造作曆日頒
下天下令知時節為有平滿成收開除之字危破
執之文愚人依字信用无不免於凶禍又使邪師厭鎮說
是道非謾求邪神拜餓鬼卻招殃自受苦如斯之
人反天時逆地理背日月之光明常投闇室違正道
之廣路恆尋邪徑顛倒之甚也
善男子生時讀此經三遍兒易生甚大吉利聰
明利智福德具足而不中夭死時讀經三遍一无妨害得
福無量善男子日日好日月月好月年年好年實无
間隔但辦即須殯葬殯葬之後讀此經七遍甚大
吉利獲福无量門興人貴延年益壽命終之日並
得成聖善男子殯葬之地不問東西南北安穩之處
人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以脩營
置墓田永无災障家富人興甚大吉利尒時世尊欲重宣

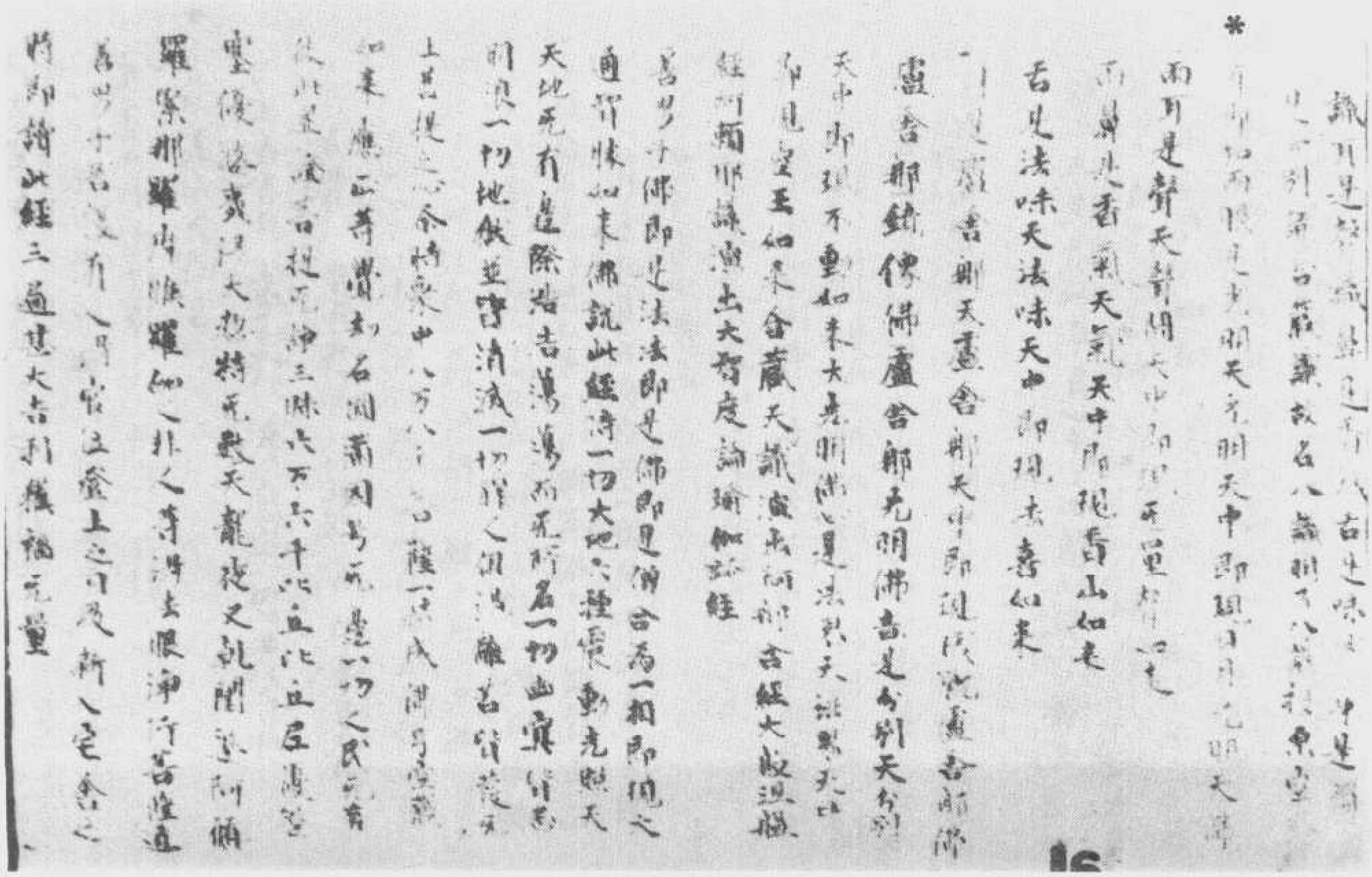


得成聖善男子殯葬之地不問東西南北安穩之處
人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以脩營
置墓田永无災障家富人興甚大吉利尒時世尊欲重
*宣此義而說偈言
營生善善日　殯葬好好時　生死讀此經　甚得大吉利
月月善明月　年年大好年　讀經即殯葬　榮華万代昌
尒時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨邪歸正得
佛法分永斷疑惑皆發阿耨多羅三藐三菩提
无礙菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以婚姻為親
先問相宜復取吉日然始成親成親已後留貴至老
者少貧窮生離死別者多一種信邪而有差別
唯願世尊為決衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽月陰日
陽水陰火陽男陽女陰天地氣合一切草木生焉日月
交運四時八節明焉水火相承一切万物熟焉男女允諧
子孫興焉是天之常道自然之理世諦之法善男
子愚人无智信其邪師卜問望吉而不修善種種惡業
終之後復得人身者如甲上土墮地獄作餓鬼者如
大地土善男子若結婚親莫問水火相剋胞胎相壓唯
看祿命書知福德多少以為眷屬呼迎之日讀
此經三遍即以成禮此乃善善相因明明相屬門高
子孫興盛聰明利智多才多藝孝敬相承甚大吉利
[illegible]



此經之[illegible]即以成禮此[illegible]智慧因此持演門說
[illegible]變三千殺相承甚[illegible]
※爾時眾中有福德具足皆成聖道時有八菩薩承佛威
神得大總持常處人間和光同塵破邪立正菩
薩摩訶薩其名曰
跋陀和菩薩摩訶薩知　羅隣那竭菩薩摩訶薩知　憍曰兜菩薩摩訶薩和
須彌深菩薩摩訶薩知　那羅達菩薩摩訶薩知　因坻達菩薩摩訶薩和
和輪調菩薩摩訶薩和　無緣觀菩薩摩訶薩
是八菩薩俱白佛言世尊我於諸佛所受得陀羅尼
神呪而今說之擁護受持讀誦八陽經者永無恐
怖一切不善者而不得損讀經法師即於佛前而
說呪曰　阿佉尼　尼佉尼　阿毘羅　曼隸　曼多隸
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪頭破
作七分如阿梨樹枝　爾時無邊身菩薩白佛言世
尊云何名為八陽經唯願世尊為諸聽眾
說其義令得覺悟速達本心入佛知見永斷疑悔
佛言善男子善哉善哉汝等諦聽吾今為汝解
說八陽之經八者分別也陽者明解也大乘無為之理
明分別八識因緣空無所得又云八識為經陽明為
緯經緯相投以成經教故名八陽經八識者眼是色
識耳是聲識鼻是香識舌是味識　中是意識
是分別識含藏識故名八識明了八識根源空無所
有即知兩眼是光明天光明天中即[illegible]

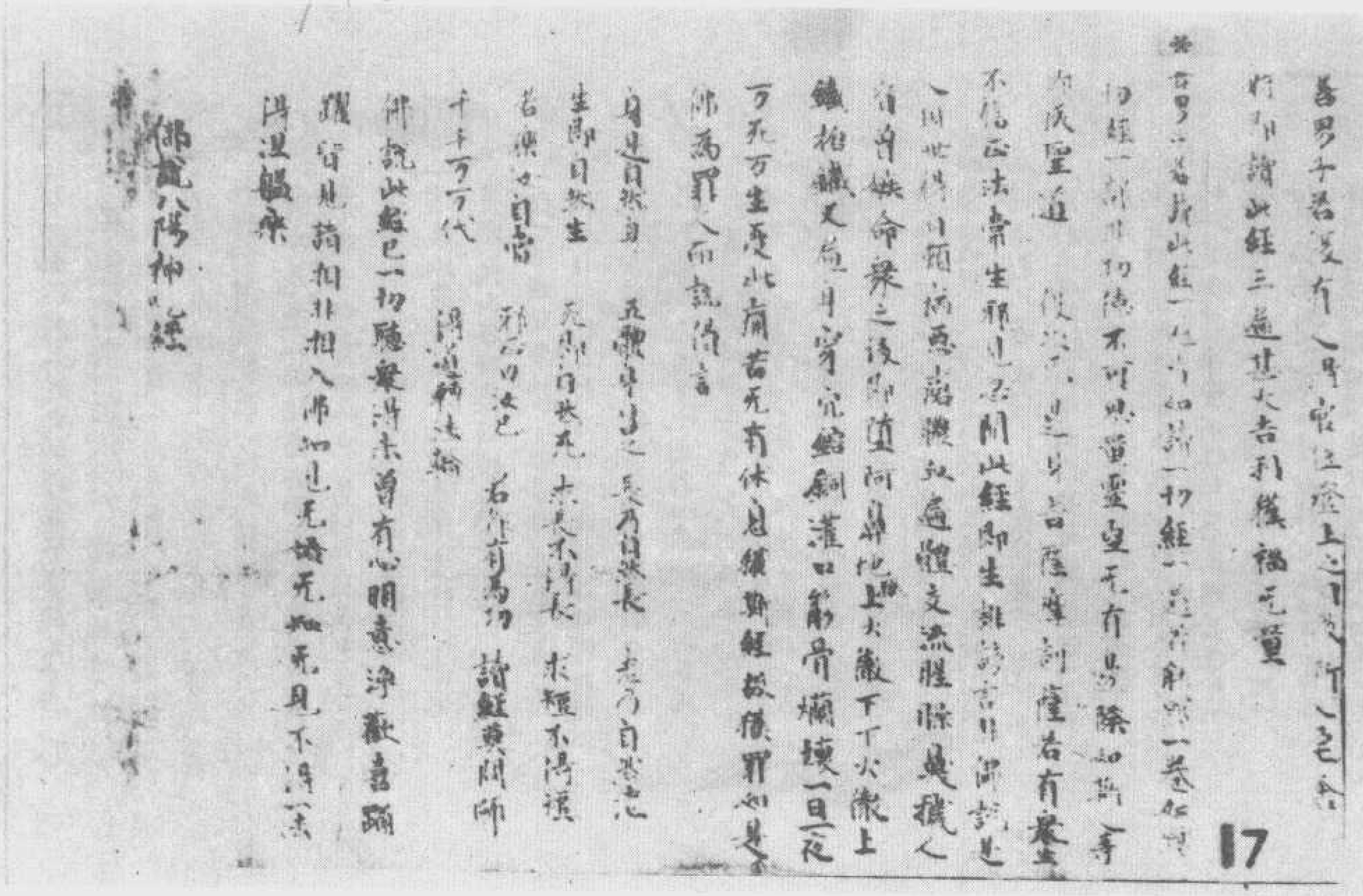
15



※
識耳是聲識鼻是香識舌是味識　中是意識
是分別識含藏識故名八識明了八識根源空無
所有即知兩眼是光明天光明天中即現日月光明天尊
兩耳是聲聞天聲聞天中即現無量聲如來
兩鼻是香氣天香氣天中即現香山如來
舌是法味天法味天中即現法喜如來
身是盧舍那天盧舍那天中即現成就盧舍那佛
盧舍那鏡像佛盧舍那光明佛意是分別天分別
天中即現不動如來大光明佛心是法界天法界天中
即現空王如來含藏識天演出阿那含經大般涅槃
經阿賴耶識天演出大智度論瑜伽論經
善男子佛即是法法即是佛合為一相即現大通之
智勝如來佛說此經時一切大地六種震動光照天
天地無有邊際浩浩蕩蕩無所名一切幽冥皆悉
明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離苦皆發無
上菩提心爾時大眾中八萬八千菩薩一時成佛號曰空王
如來應正等覺劫名離垢國號無邊一切人民無有
彼我證無諍三昧六萬六千比丘比丘尼優婆塞
優婆夷大總持無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道
善男子若復有人得官之日及新入宅之
時即讀此經三遍甚大吉利獲福無量

16

W → 85/1425 13



善男子若復有人身當官位登上之日及新入宅之時

暫讀此經三遍甚大吉利獲福无量

善男子若讀此經一遍如讀一切經一遍若寫一卷如寫一

切經一部其功德不可思量等虛空无有邊際如斯等

成聖道　復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生

不信正法常生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛說是

人現世得白癩病惡瘡膿血遍體交流腥臊臭穢人

皆憎嫉命終之後即墮阿鼻地獄上火徹下下火徹上

鐵槍鐵叉遍身穿穴洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜

万死万生受此大苦无有休息謗斯經故獲罪如是

佛為罪人而說偈言

身是自然身　五體自然足　長乃自然長　老乃自然老

生即自然生　死即自然死　求長不得長　求短不得短

苦樂汝自當　邪正由汝己　欲作有為功　讀經莫問師

千千万万代　得道轉法輪

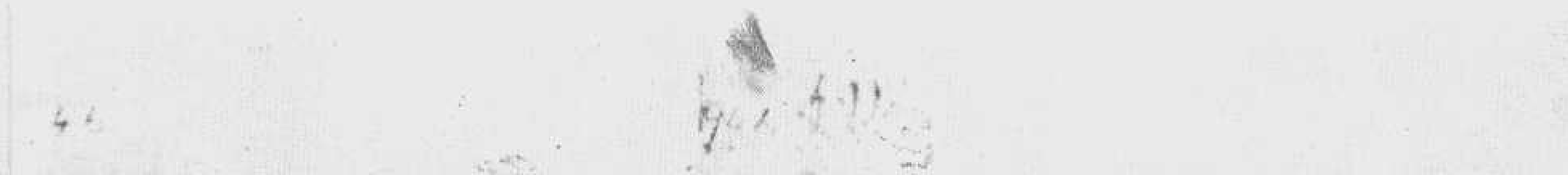
佛說此經已一切大衆得未曾有心明意淨歡喜踴

躍皆見諸相非相入佛知見无見无知无見不得一法

涅槃

佛說八陽神呪經

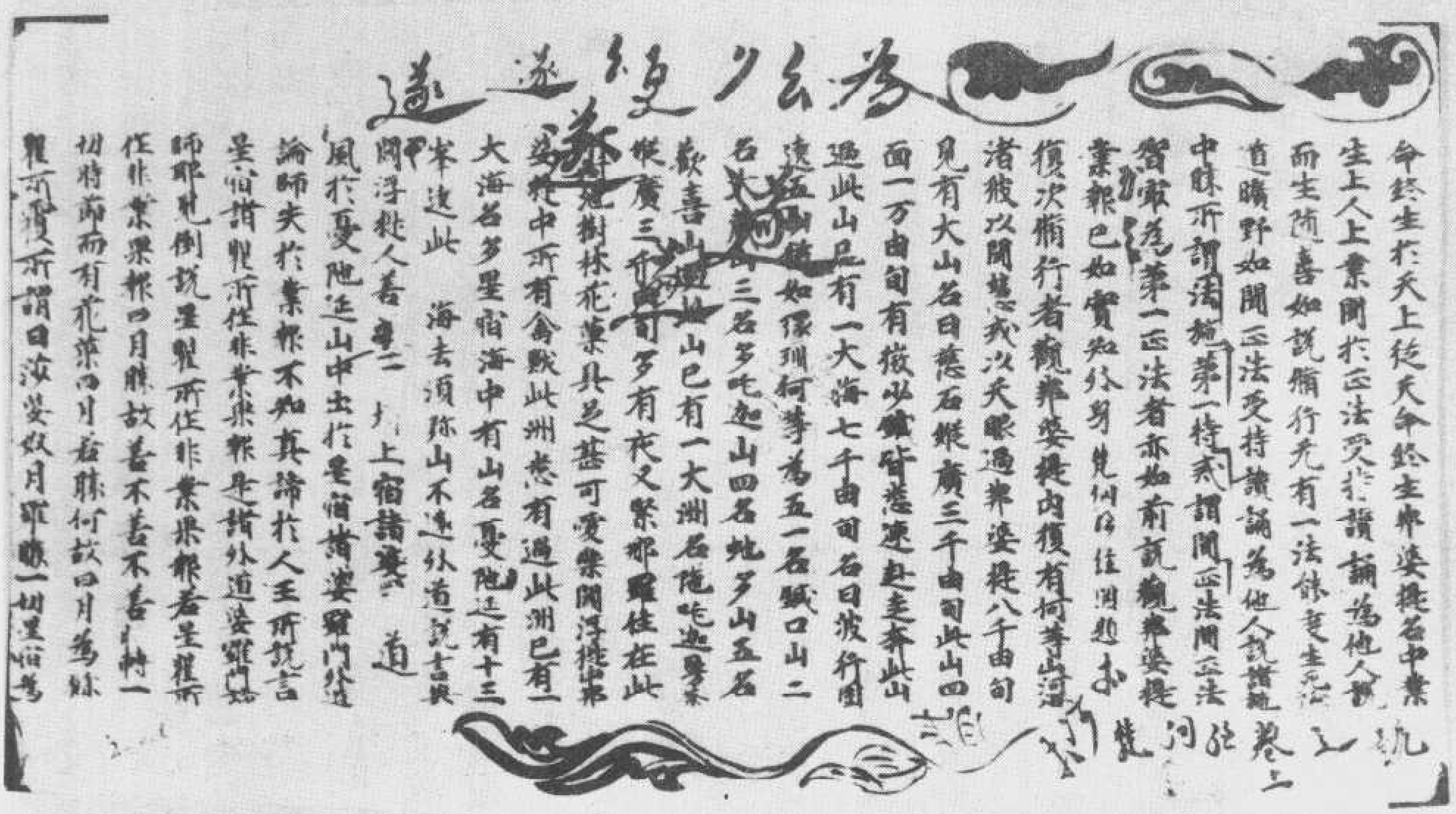
17



佛說八陽神呪經

S 386

11v.



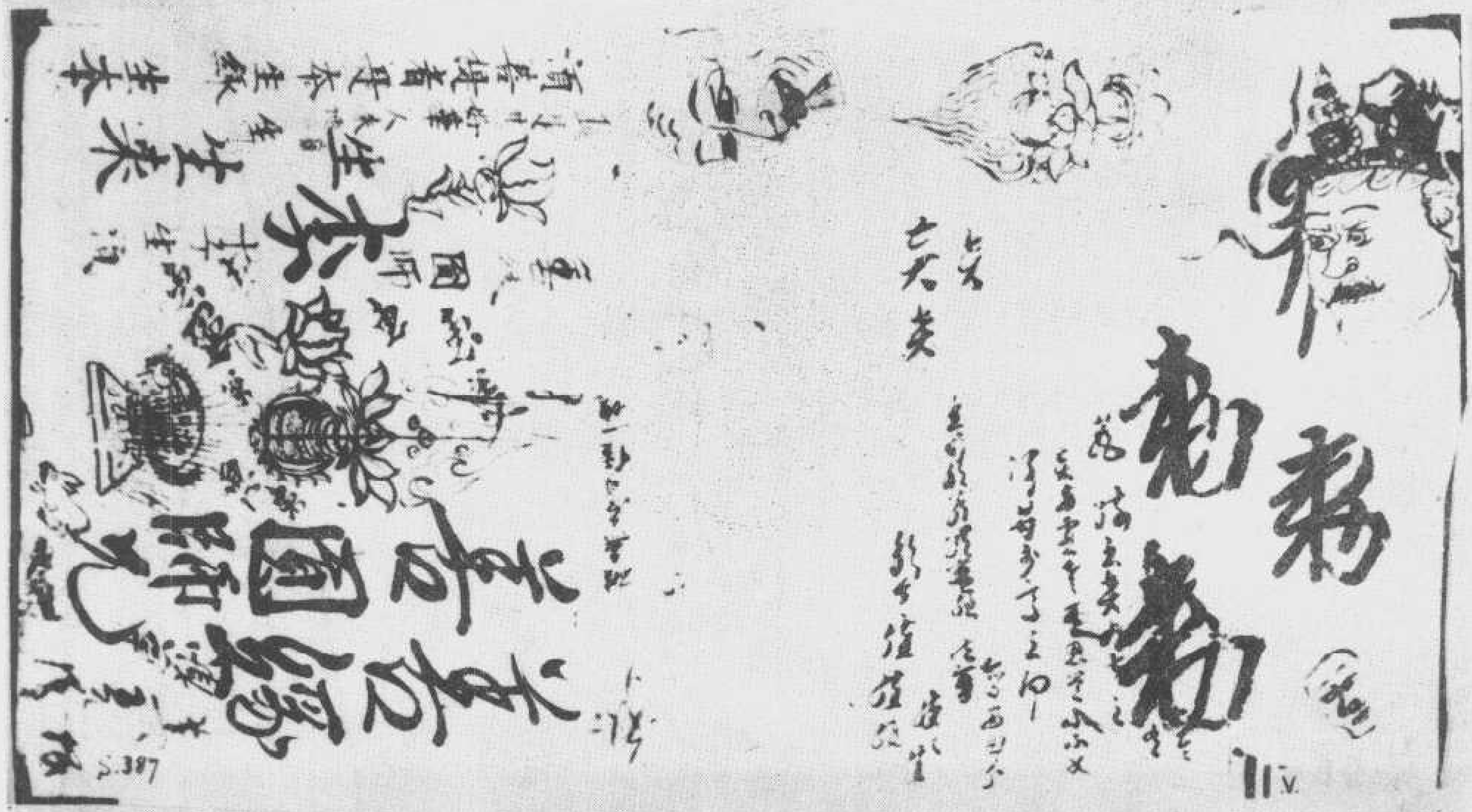
務幺少經遂遂

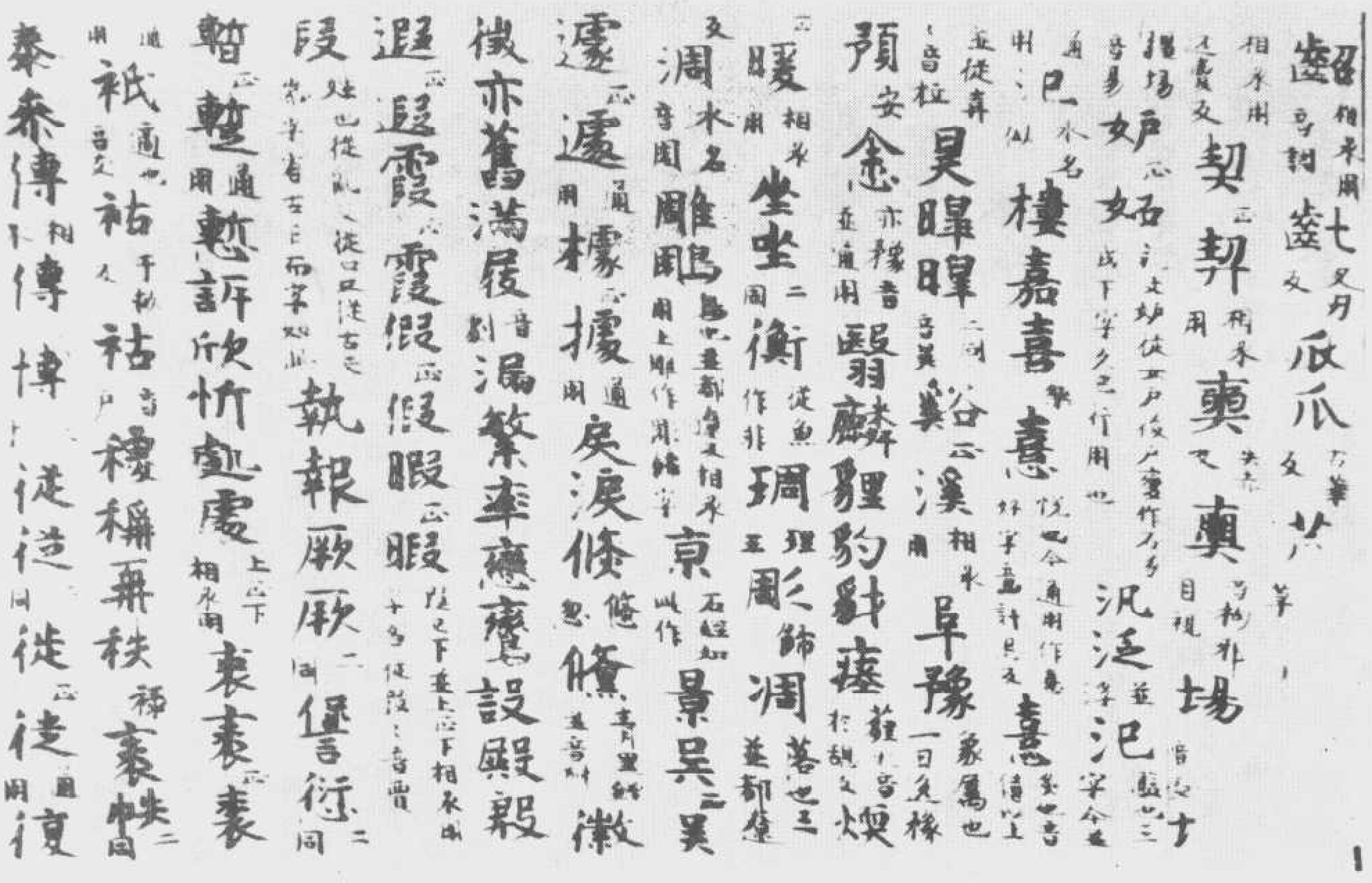
命終生於天上從天命終生弗婆提若中業生上人上業聞於正法受於讀誦為他人說而生隨喜如說脩行无有一法餘意生念道曠野如聞正法受持讀誦為他人說譬喻中勝所謂閻婆第一持戒謂聞正法聞正法舍衛為第一正法者亦如前說觀弗婆提業報已如實知外身見何所住因想求復次脩行者觀弗婆提內復有何等山河諸彼以聞慧或以天眼見弗婆提八千由旬見有大山名曰慈石縱廣三千由旬此山四面一万由旬有微妙鐵皆悉速赴走奔此山過此山已有一大海七千由旬名曰彼行國遠五山如琢珊何等為五一名賦口山二名[illegible]三名多吒迦山四名蛇多山五名歡喜山過此山已有一大洲名陀吒迦婁案縱廣三千由旬多有夜叉緊那羅住在此[illegible]樹林花葉具足甚可愛樂閻浮提中弗婆提中所有禽獸此洲悉有過此洲已有一大海名多星宿海中有山名憂陀延有十三峯遶此　海去須彌山不遠外道說言與閻浮提人善[illegible]　上宿請婆[illegible]　道風於憂陀延山中生於星宿諸婆羅門外道論師失於業報不知真諦於人王所說言星宿諸覺所住非業果報是諸外道婆羅門姑師邪見倒說星覺所住非業果報若星祥所住非業果報四月時故善不善不善於一切時而有花葉四月前勝何故四月為勝覺所覆所謂日沒婆數月羅睺一切星宿為

S→T721　17/416c15
W→T721　17/417A14

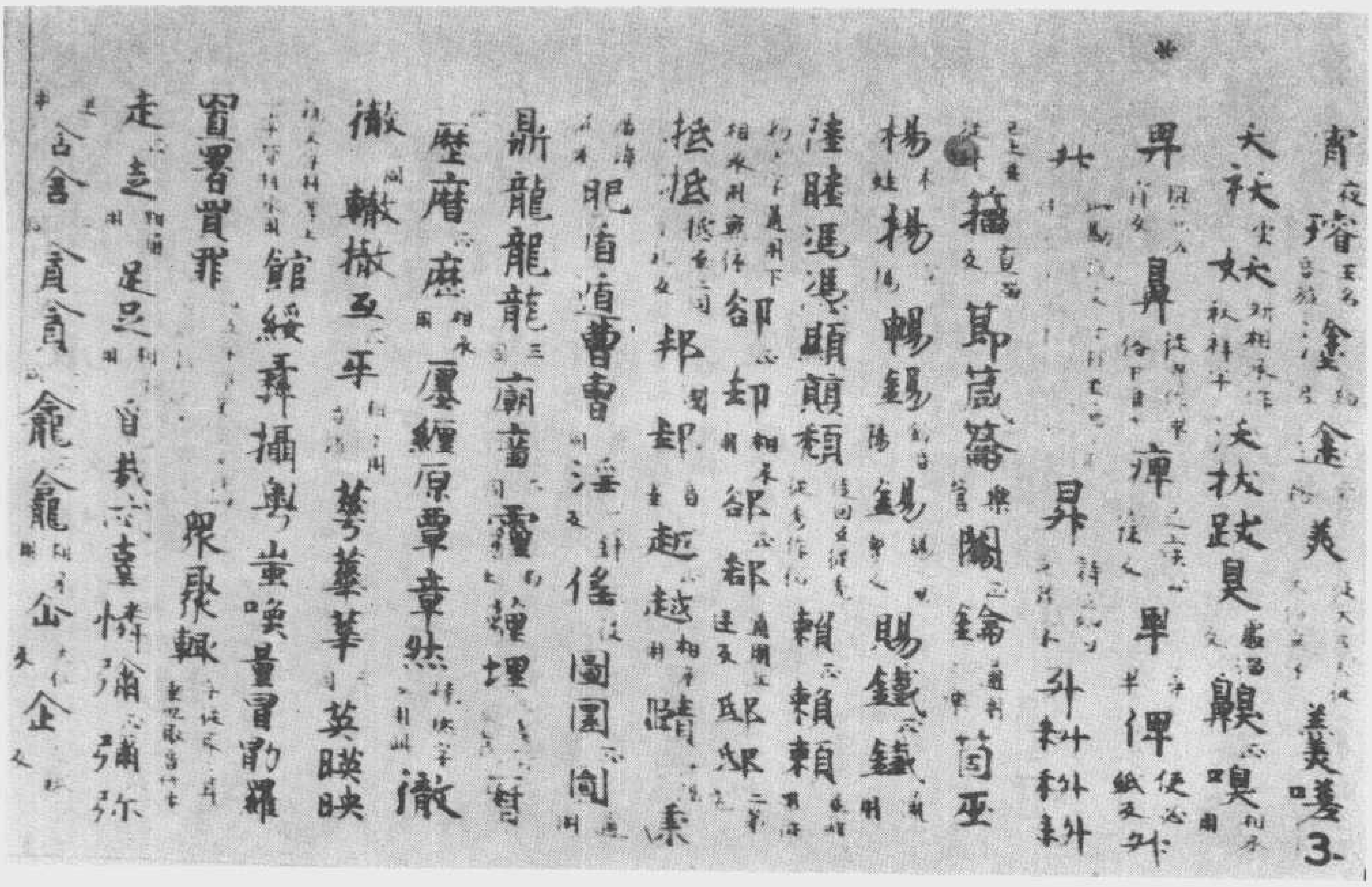
正法念處經

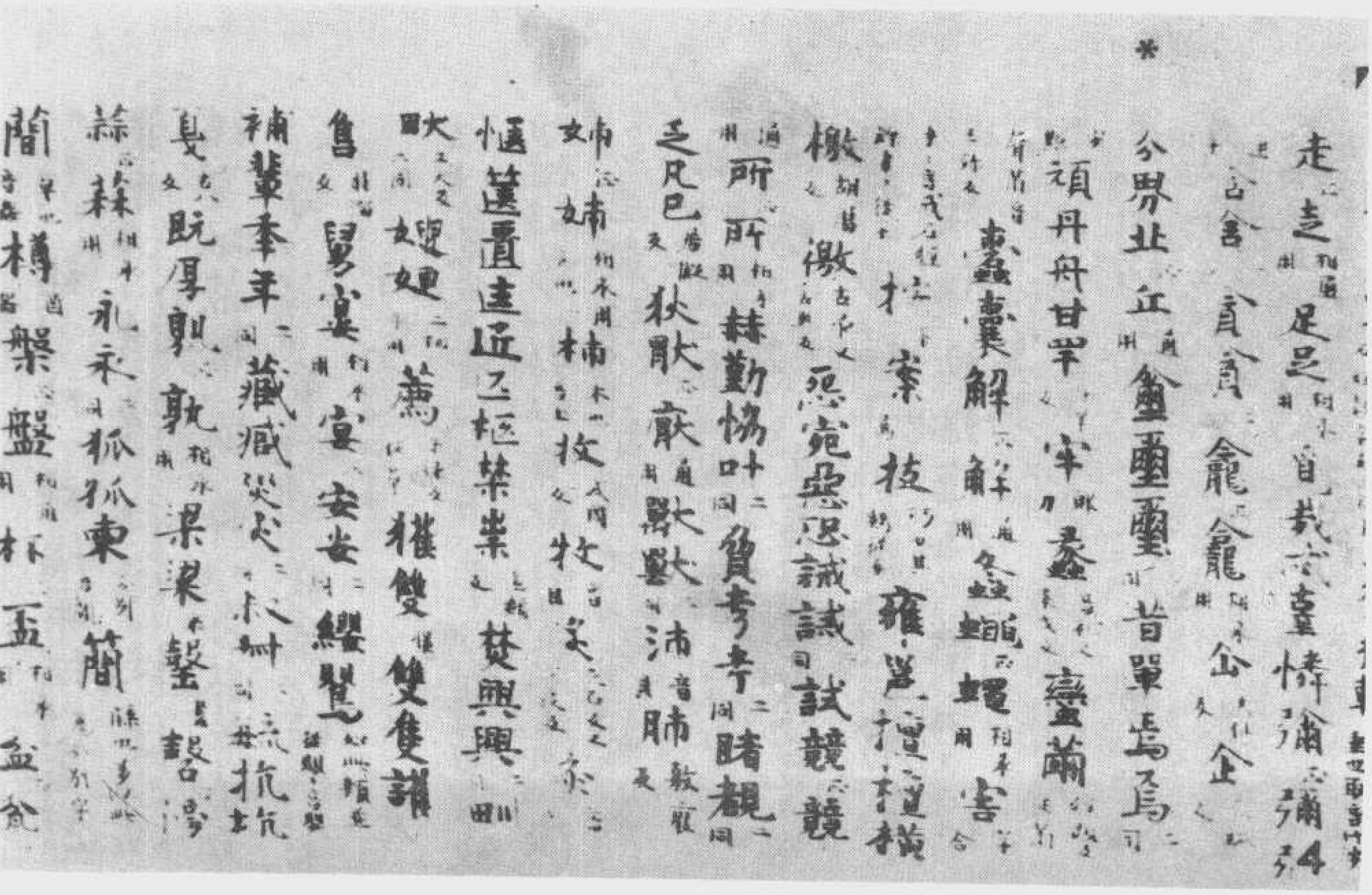
斯三八七號　佛經

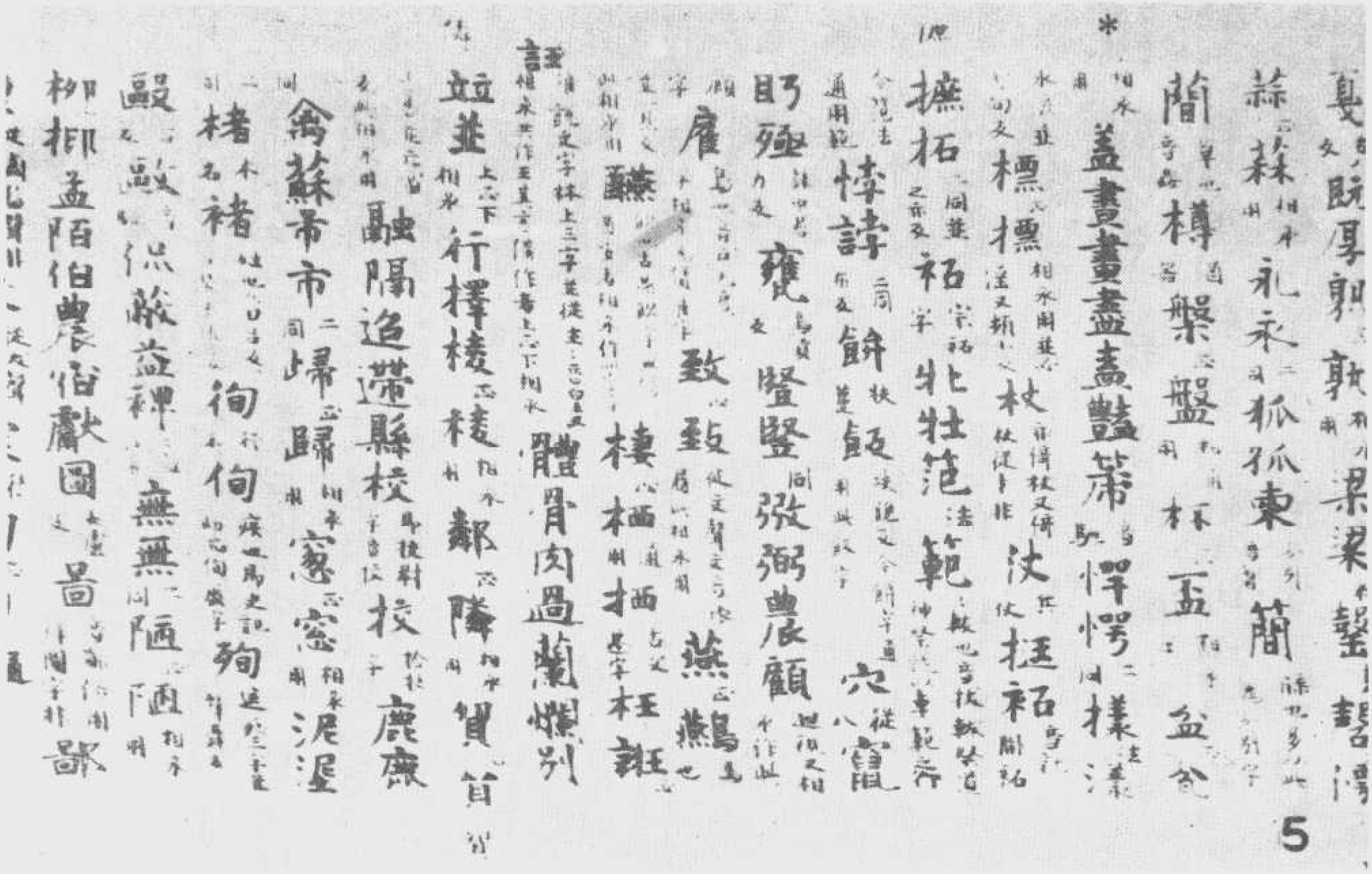




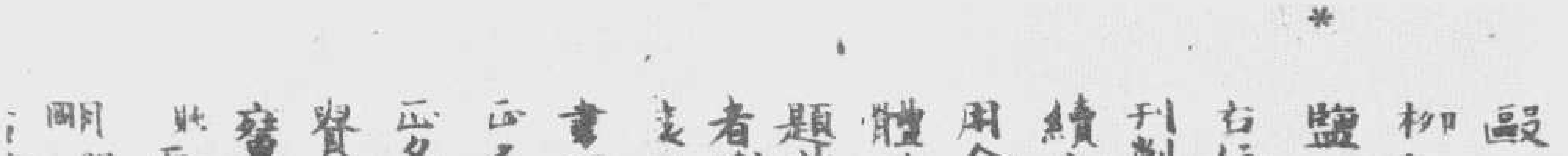
斯三八八號　正名要錄







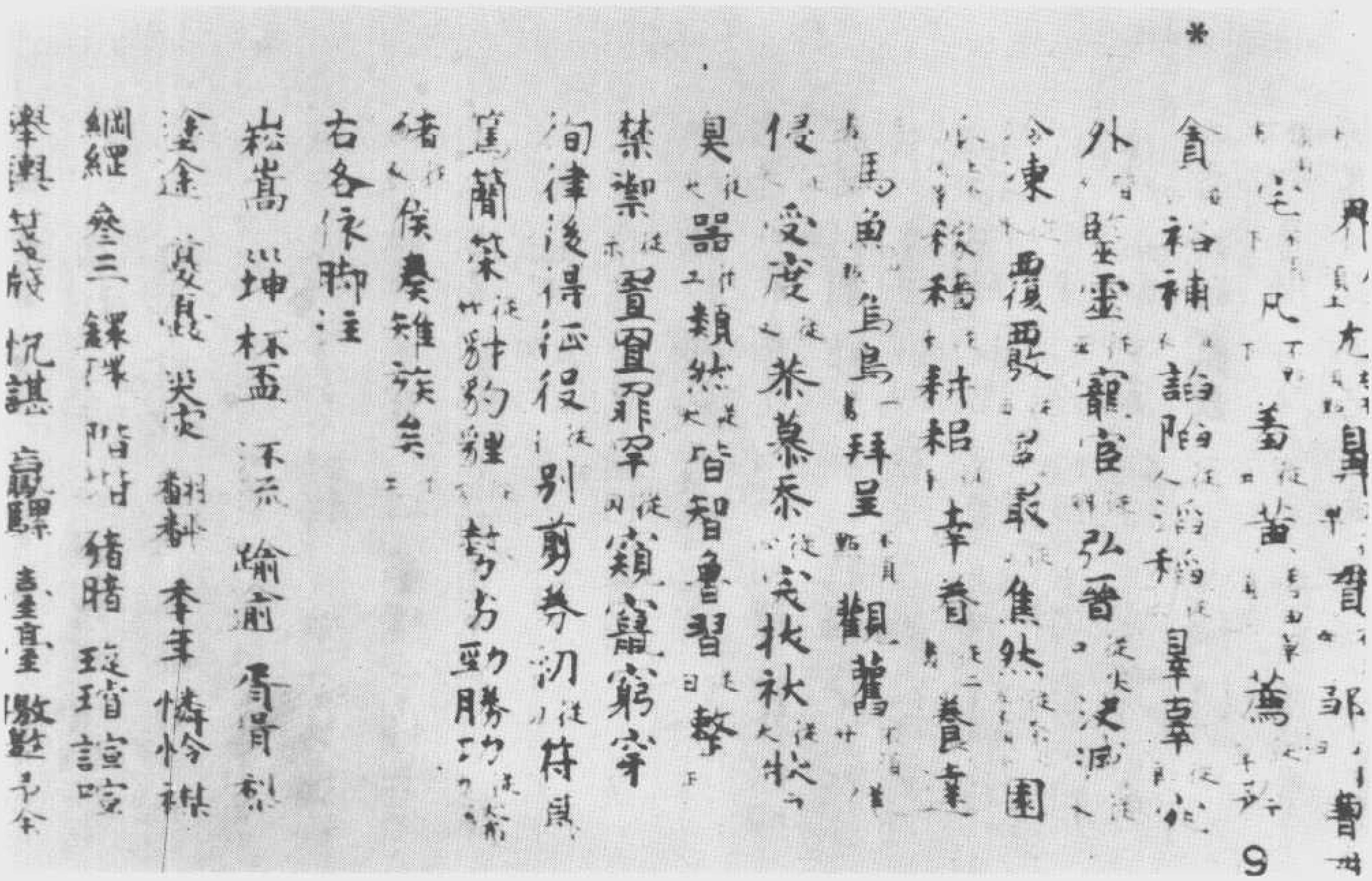
5

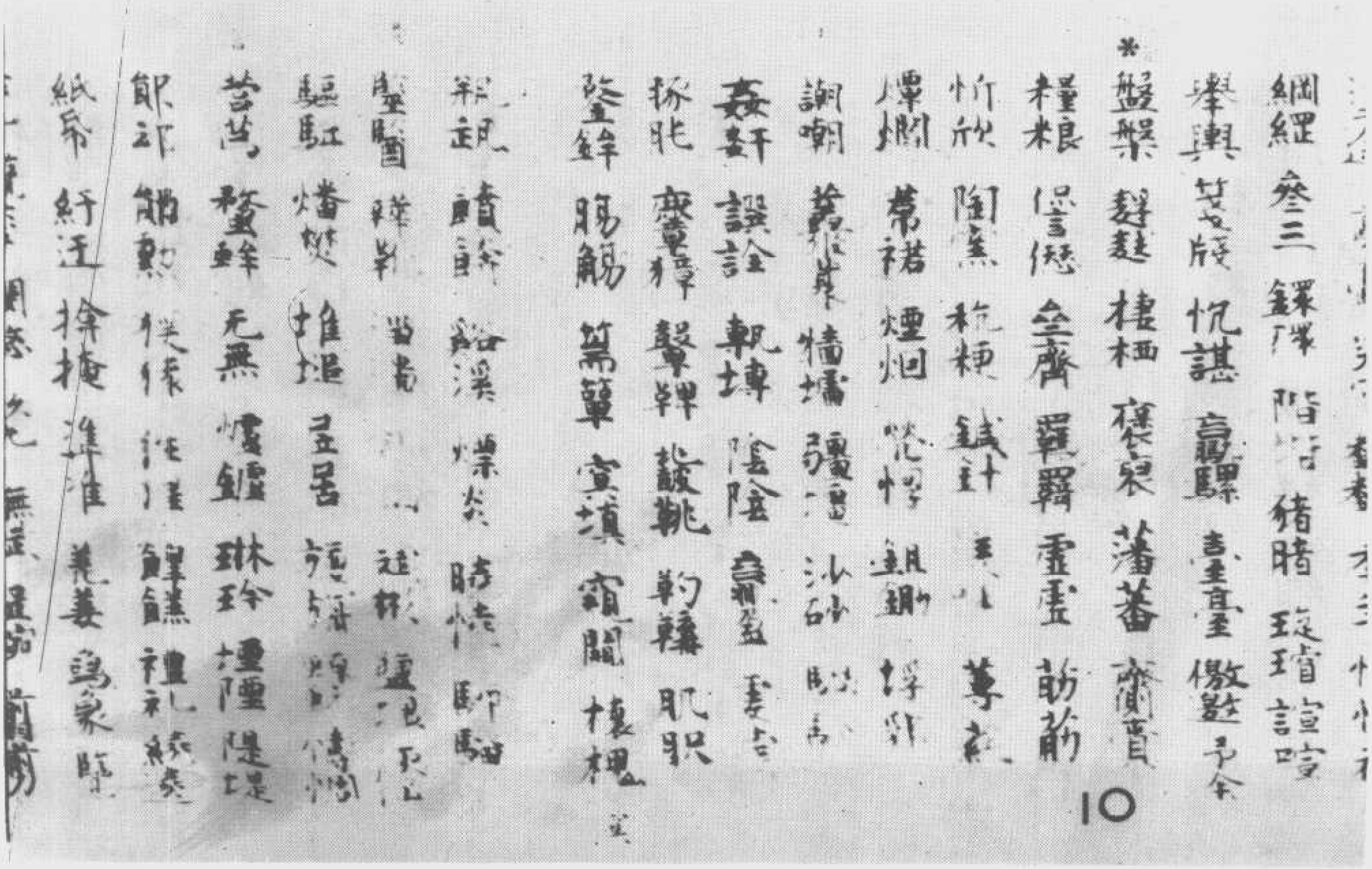


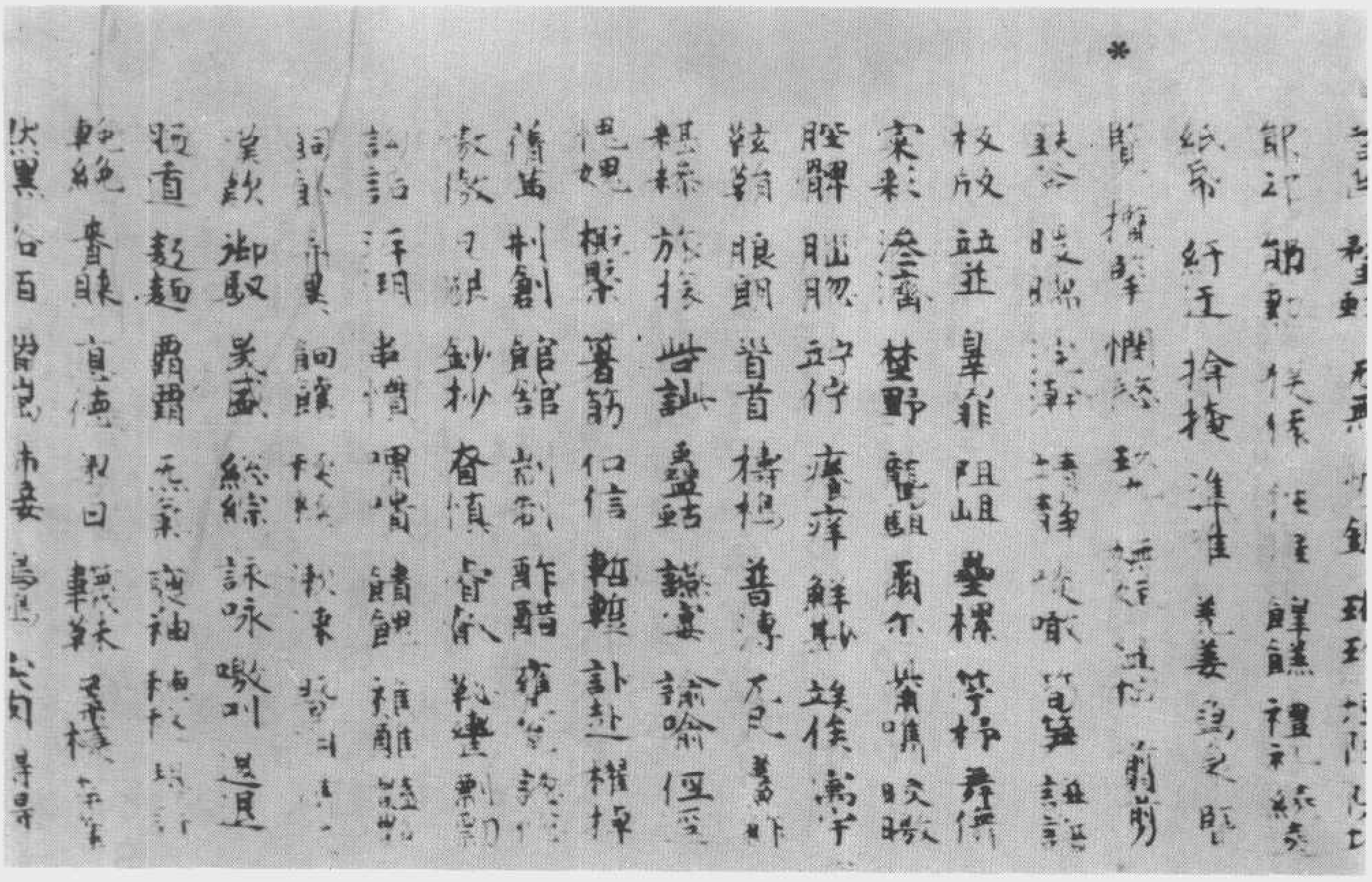
右依顏監字樣甄錄要用者考定折衷刊削紕繆顏監字樣先有六百字至於隨漏續出不附錄者其數尤多今又巨細參詳取時用合宜者至如字雖是正多廢不行又體殊淺俗於義無依者並從刪翦不復編題其字一依說文及石經字林等書或雜兩體者咸注云正兼云二同或出字詁今文并字林隱表其餘字書堪採擇者咸注通用其有字書不載久共傳行者乃云相承共體

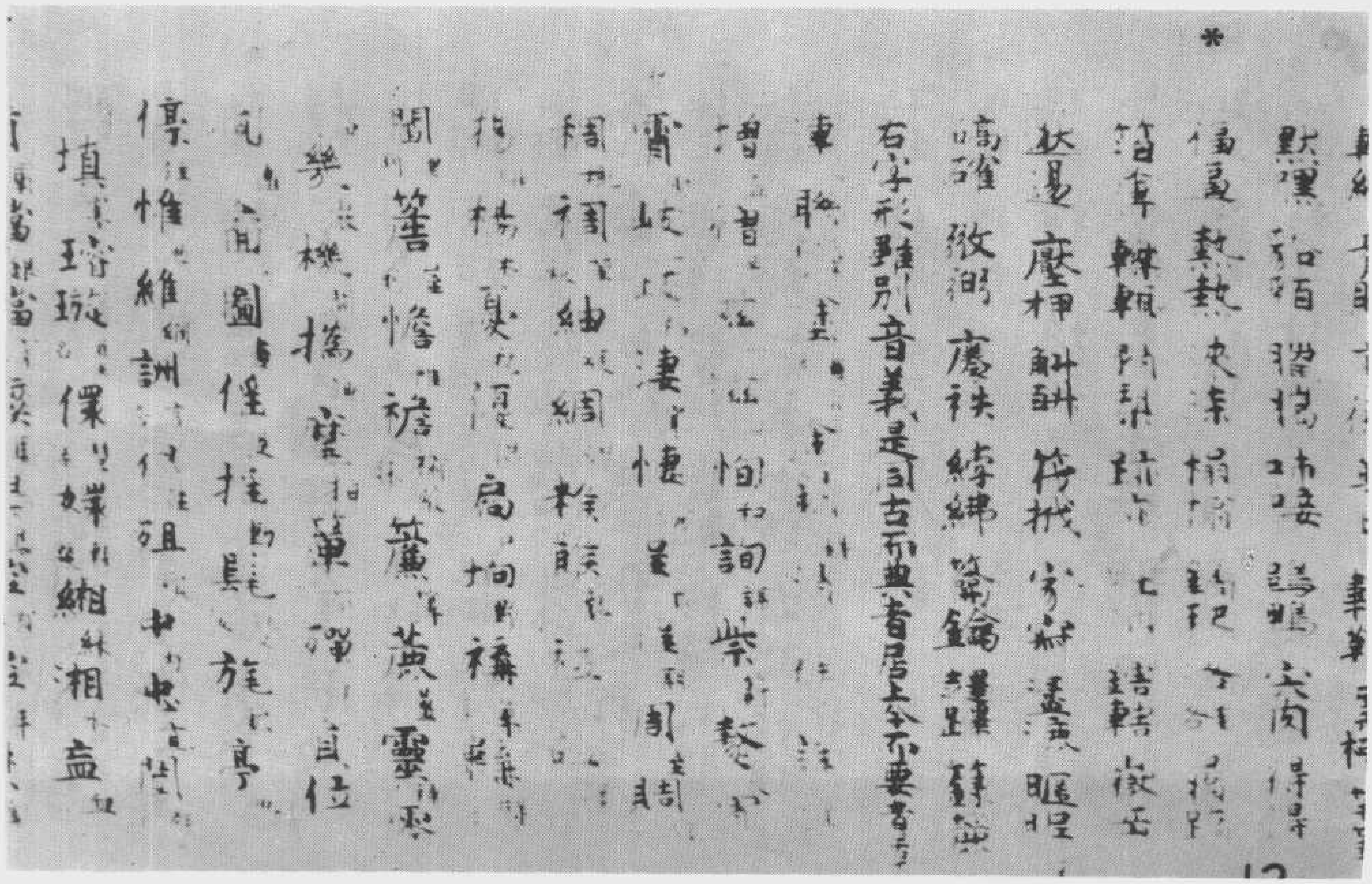
正名要錄霍王友兼徐州司馬郎知本撰

6

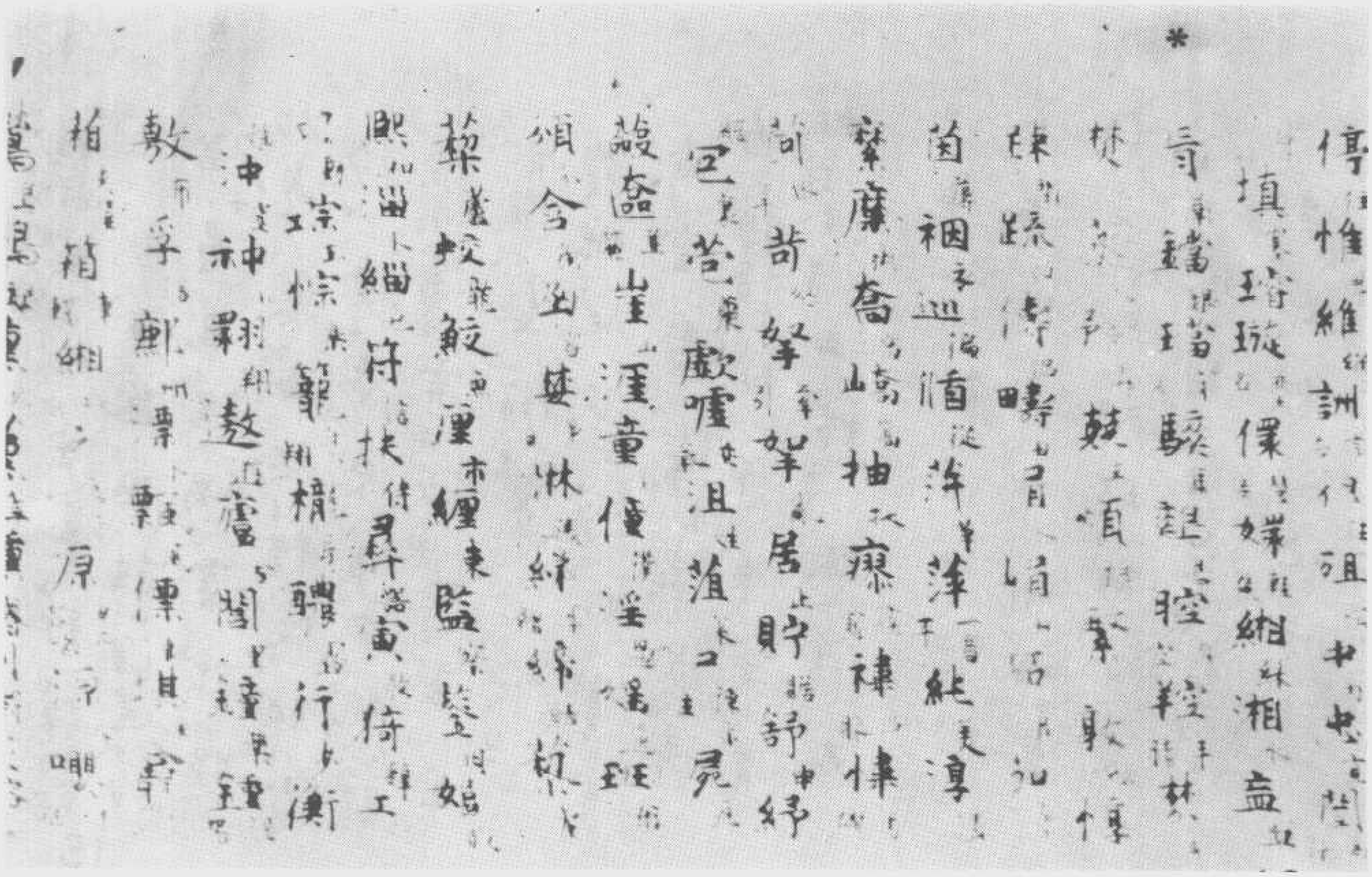

9

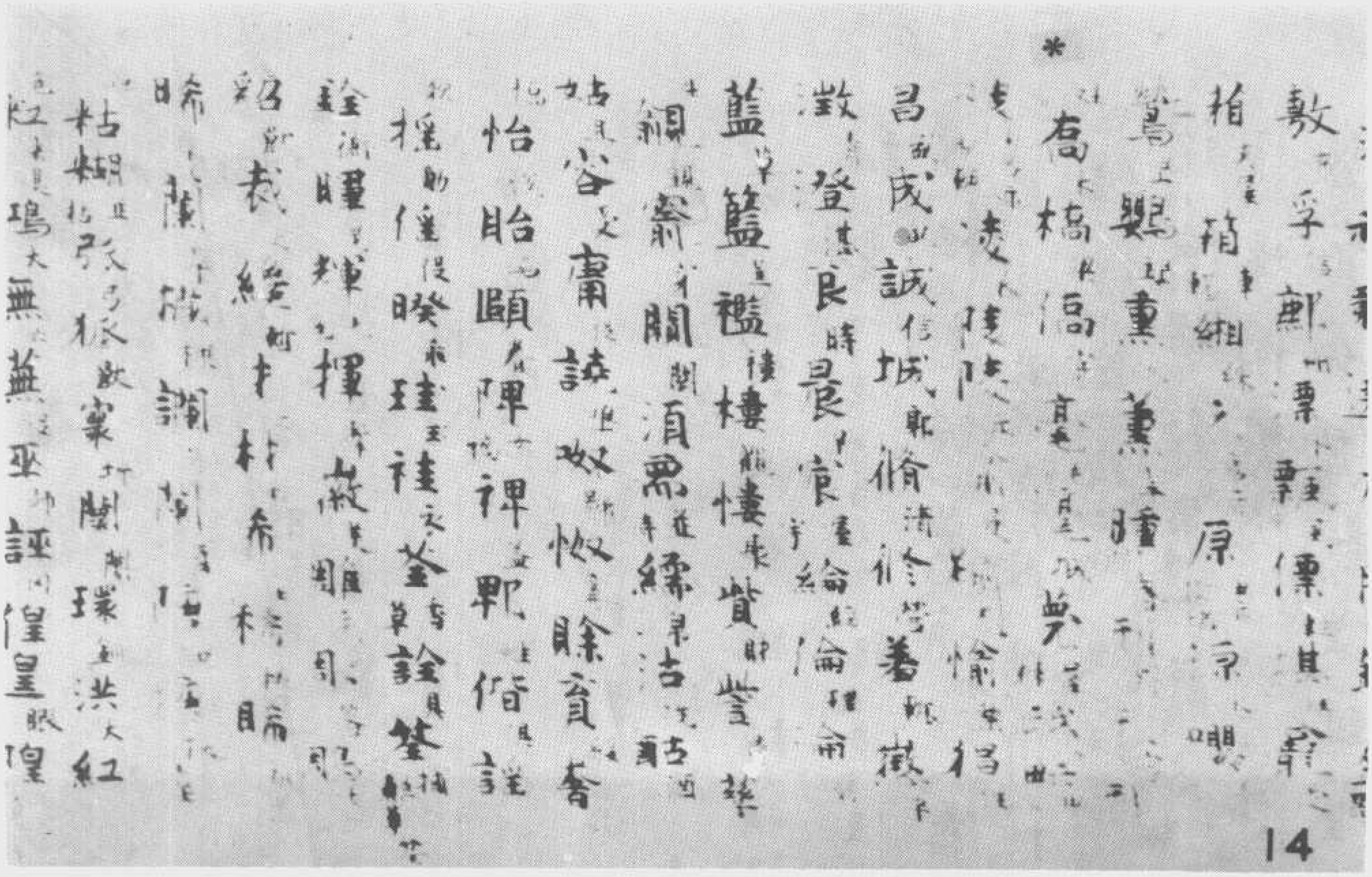

10

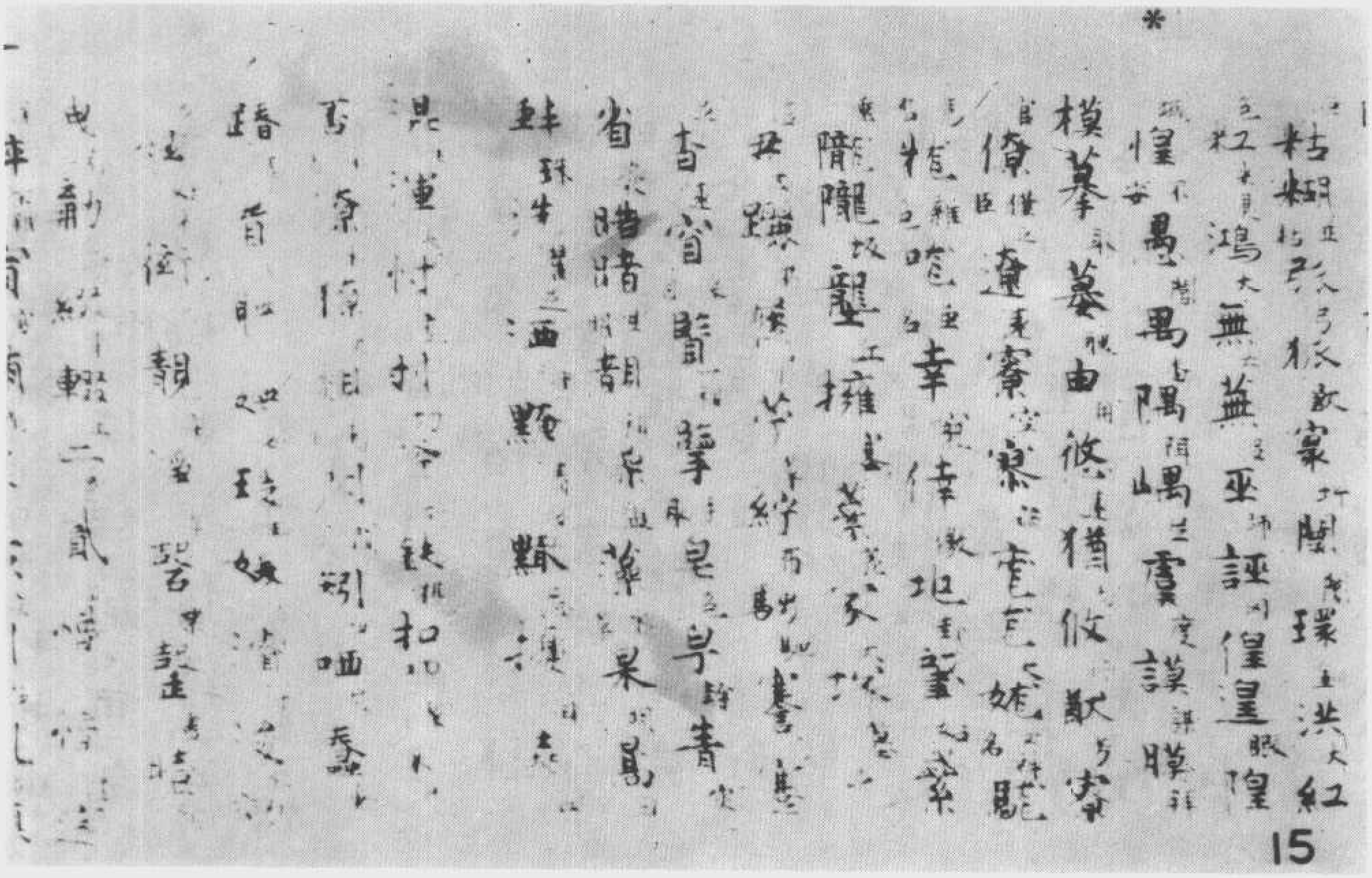


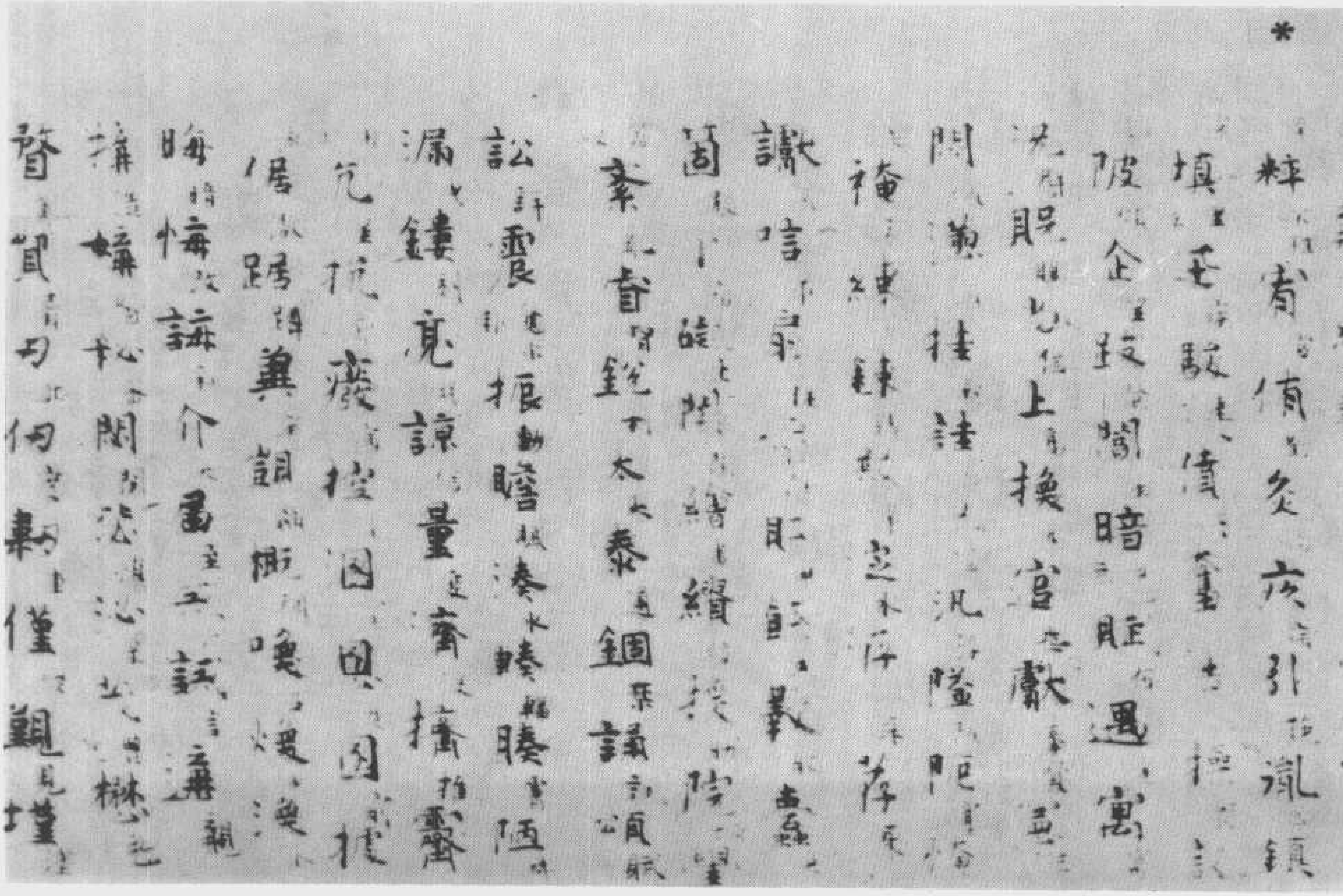


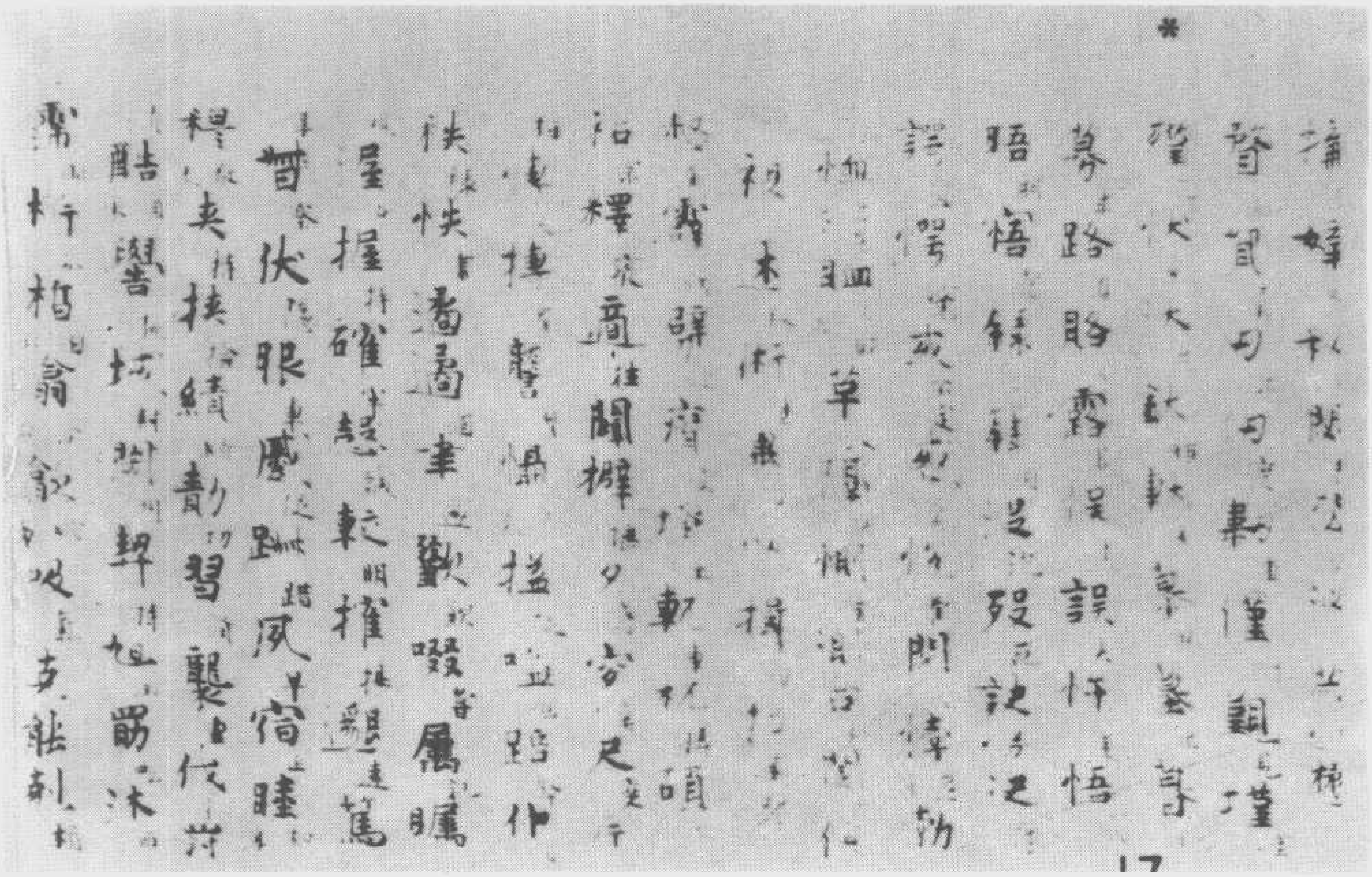
右字形雖別音義是同古亦無者居上今亦要書之



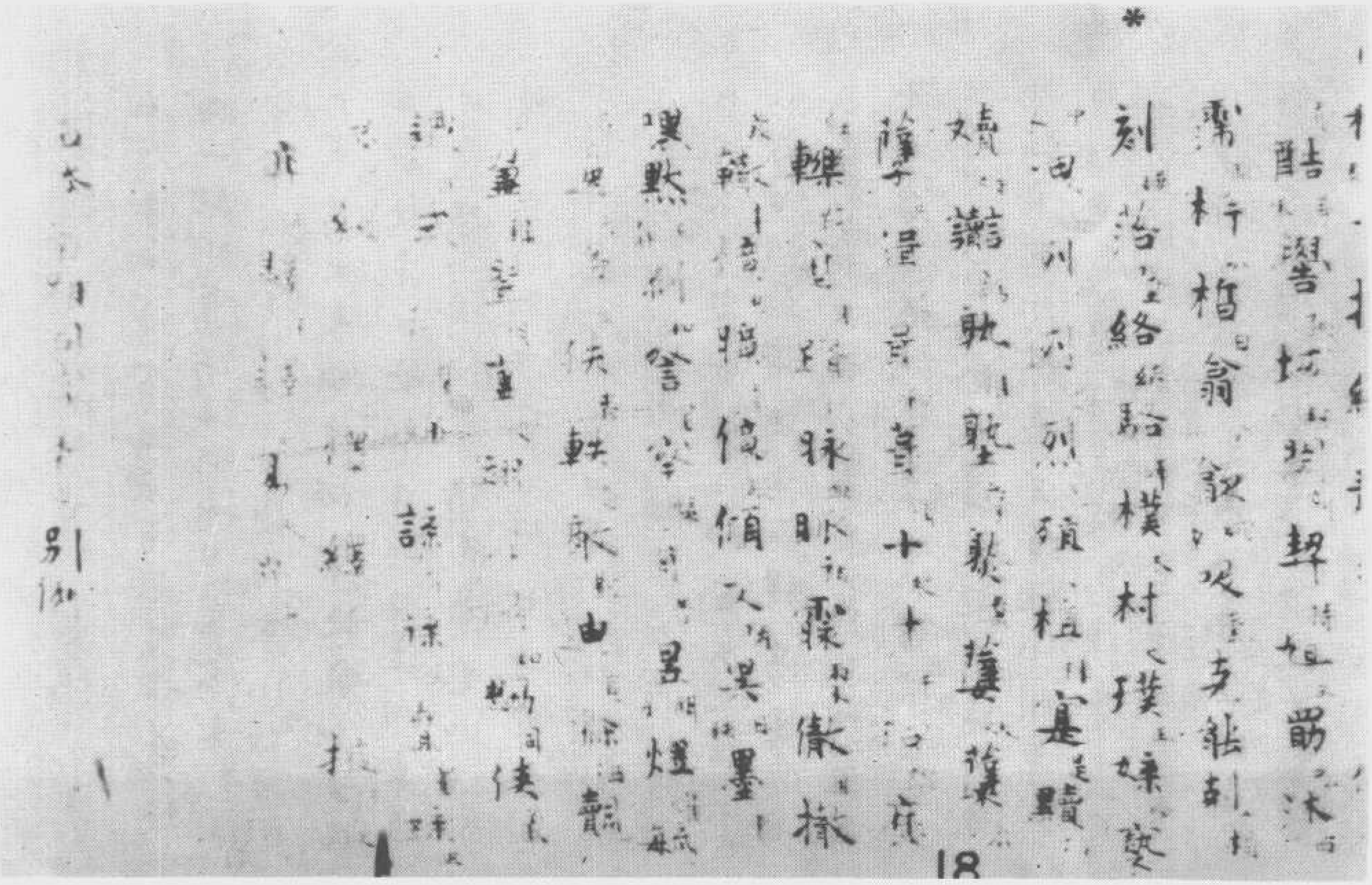



15

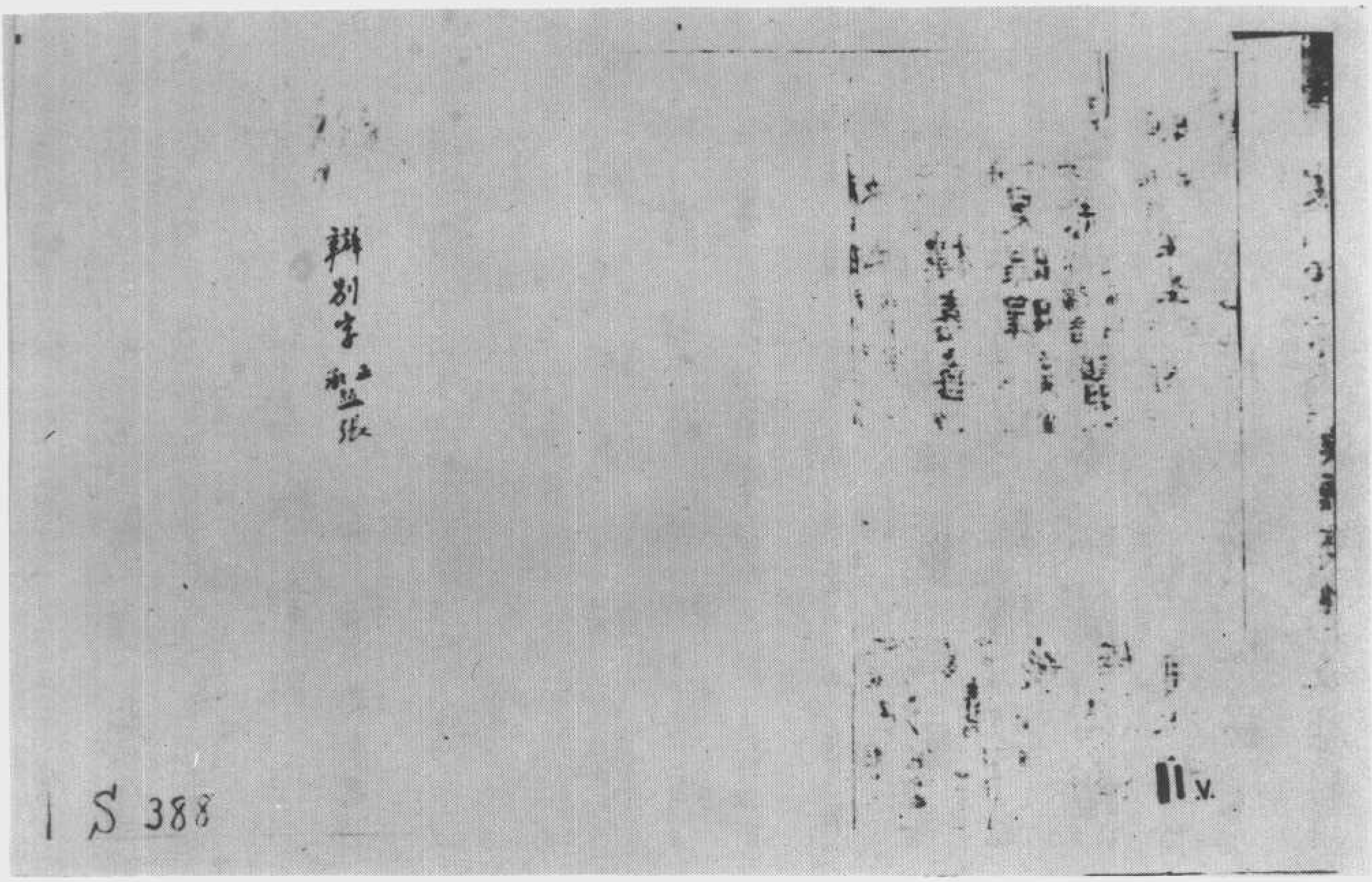




17



18

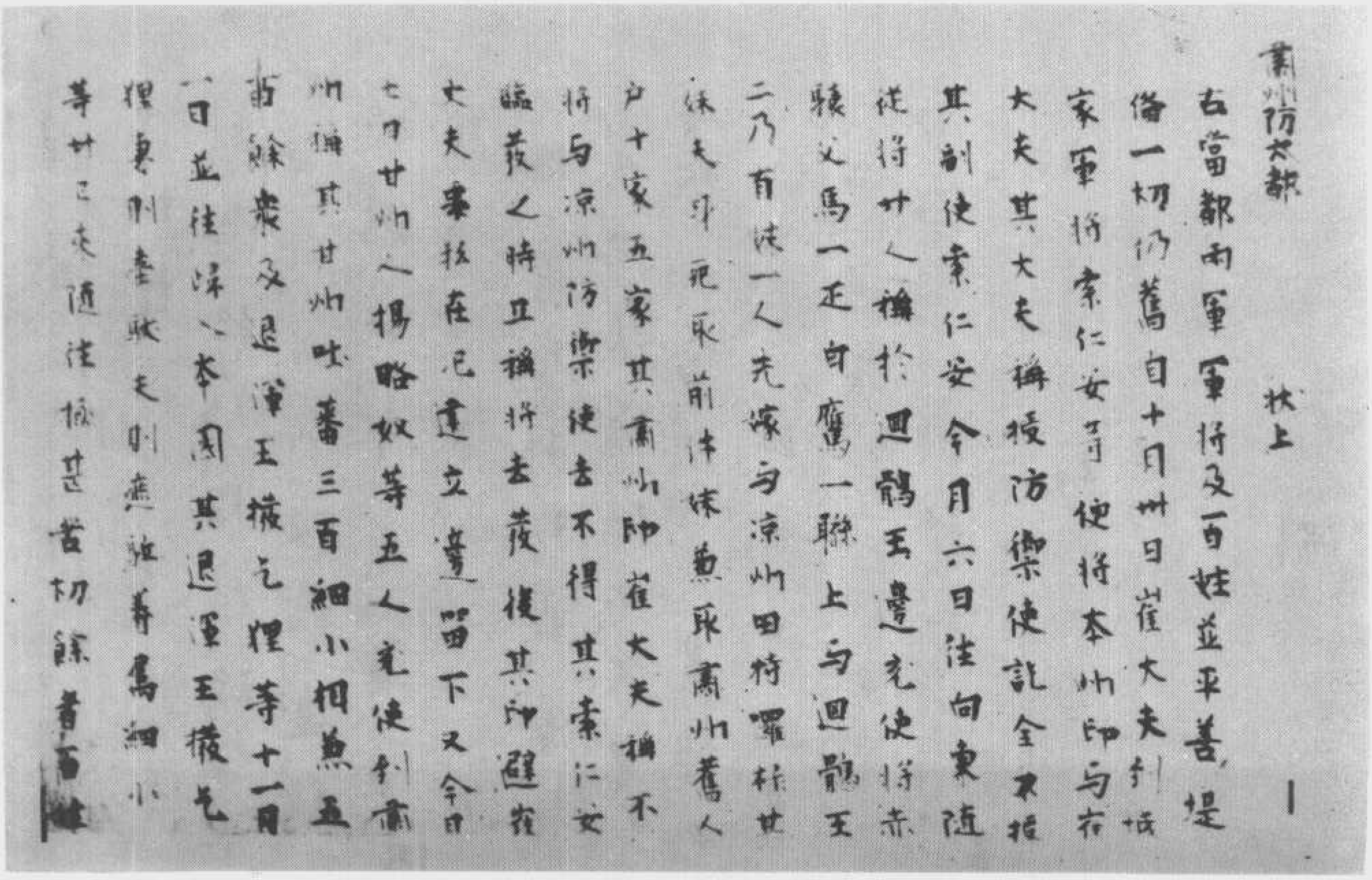


辯別字（二盤紙）

S 388

IIv.

▼斯三八九號　肅州防戍都狀



肅州防戍都　狀上

右當都兩軍軍將及百姓並平善，提

備一切仍舊。自十月卅日崔大夫到城

家，軍將索仁安等便將本州印與崔

大夫，其大夫稱授防禦使訖，全不指

揮其副使索仁安。今月六日往向東，隨

從將廿人，稱於回鶻王邊充使，將赤

騍父馬一疋，白鷹一聯，上與回鶻王。

二乃有沃一人，先涼與涼州田特罷林廿

沐夫卯死，取前件沐煞取肅州舊人

戶十家五家，其肅州印崔大夫稱不

將與涼州防禦使去，不得。其索仁安

臨發之時，且稱將去，發後其印避在

大夫案收在，已建立竟，留下。又今日

七日甘州人楊略奴等五人充使到肅

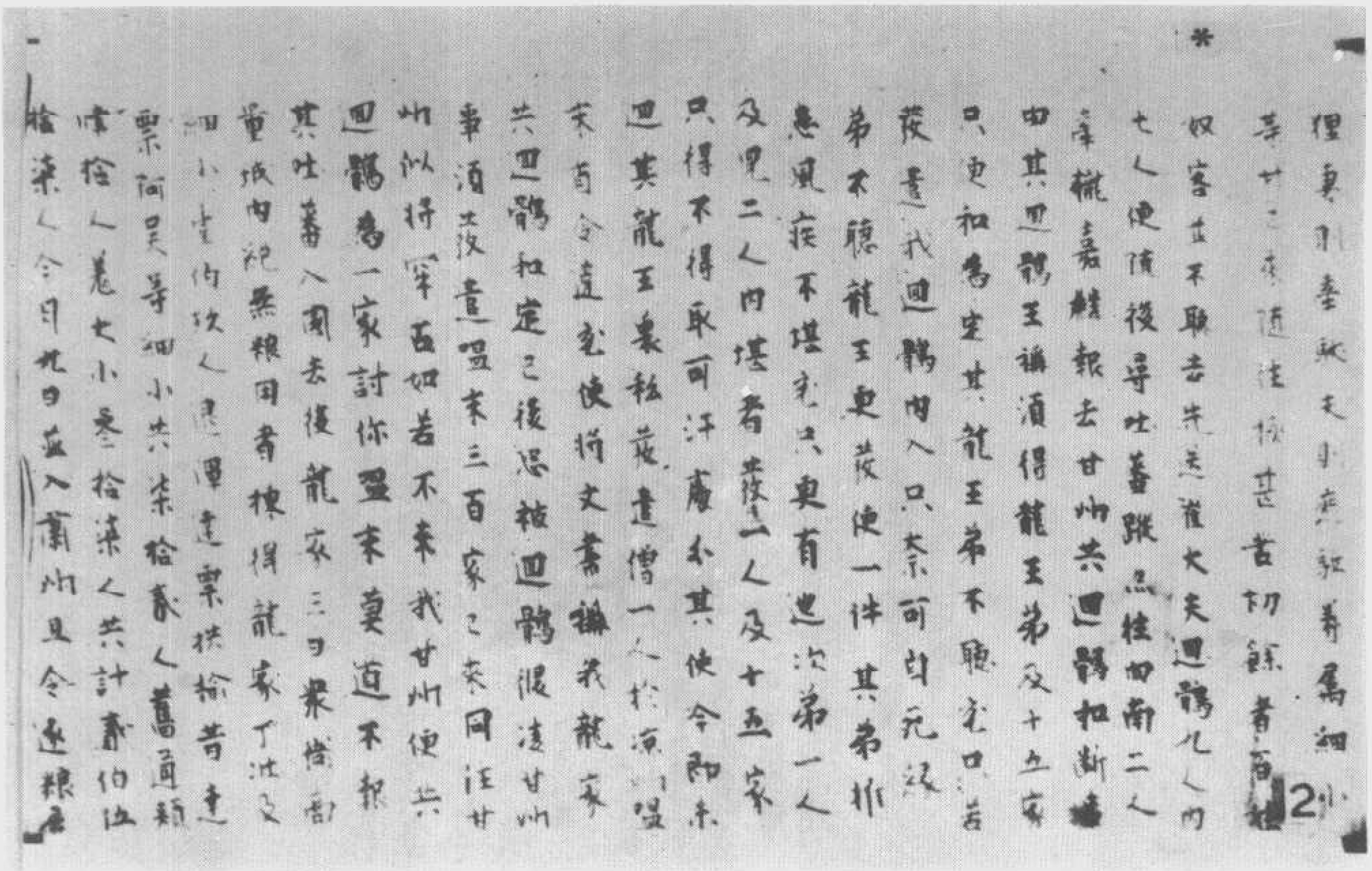
州，稱其甘州吐蕃三百細小相兼五

百餘眾，及退渾王撥乞狸等十一月

一日並往歸入本國。其退渾王撥乞

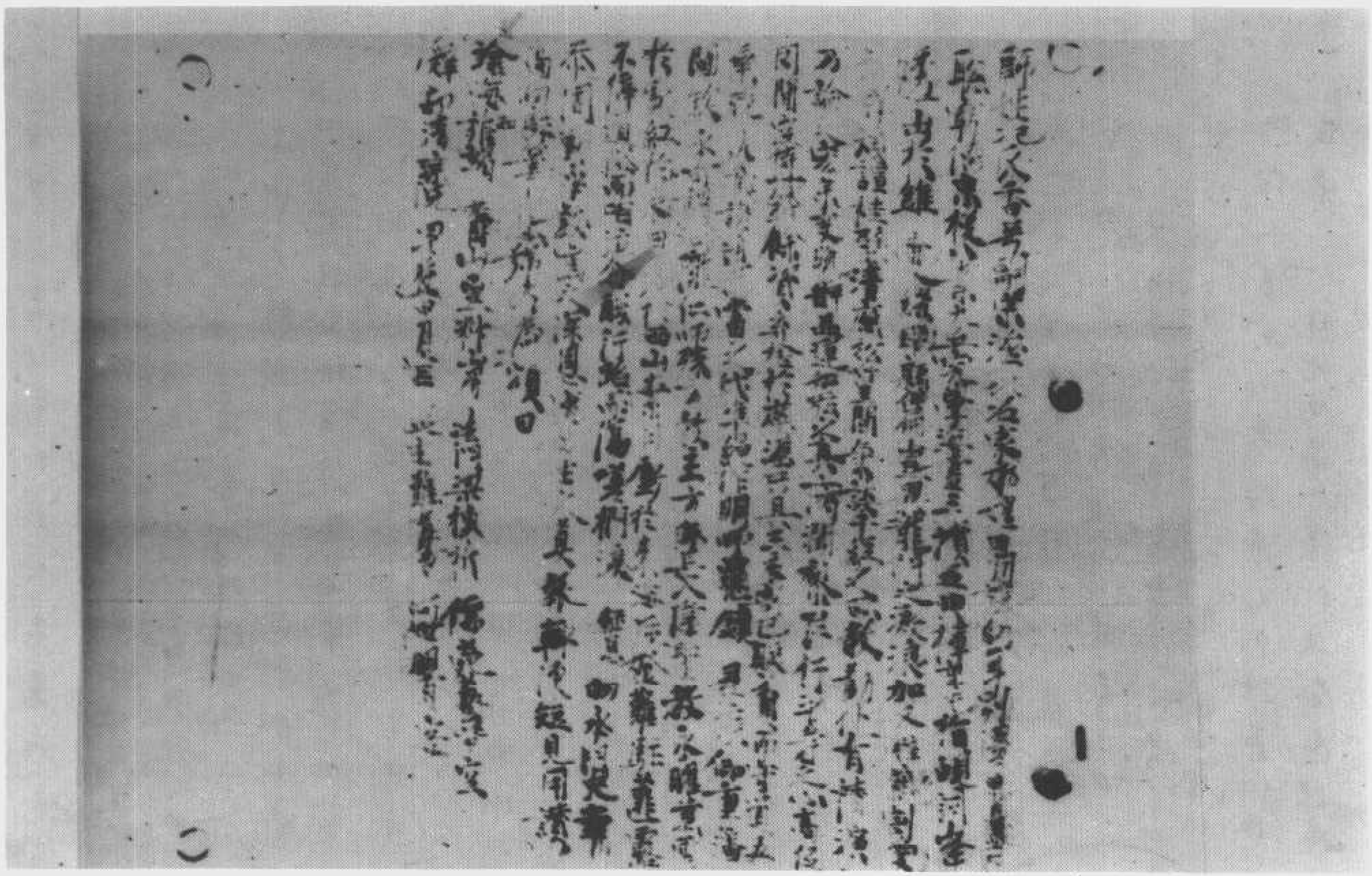
狸妻則牽報夫則無強壯爲細小

等廿已來，隨往極甚苦切，餘者畜

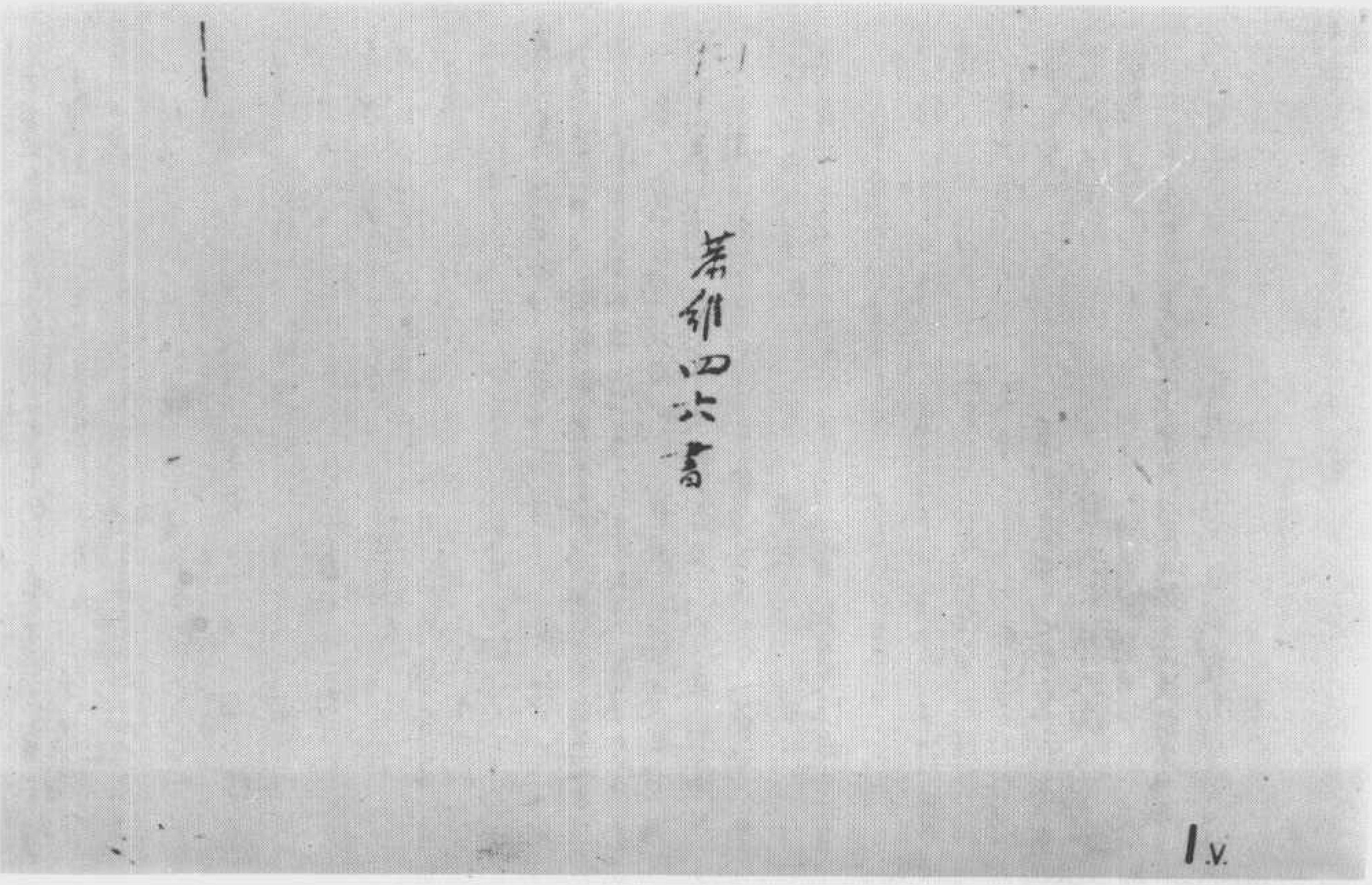


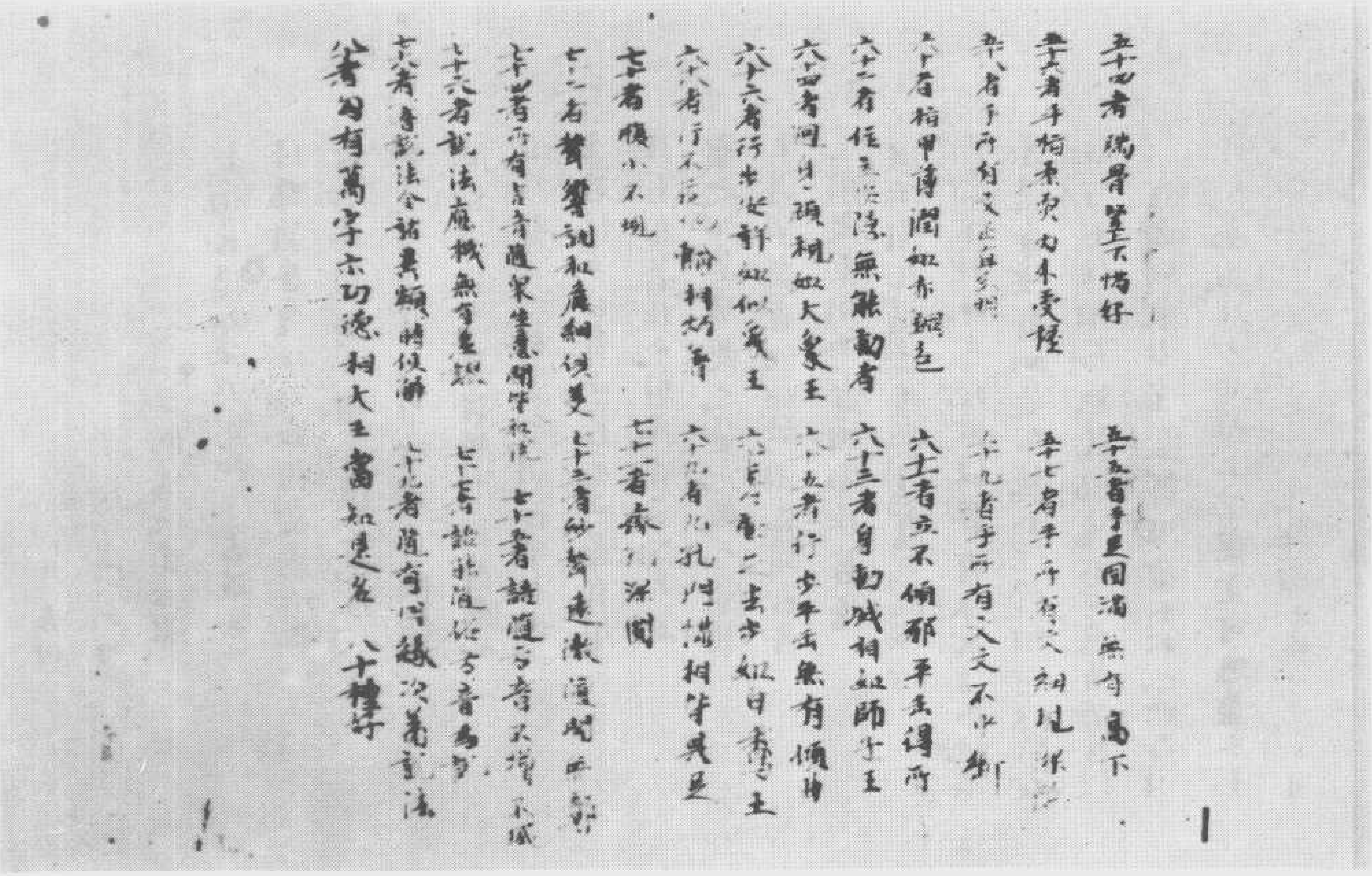
狸妻則牽駝夫則遮驅羸屬細小
等廿二人隨往極甚苦切餘者百姓
奴客並不聽去先送崔大夫迴鶻九人內
七人便隨後尋吐蕃蹤亦往向南二人
牟攏嘉麟報去甘州共迴鶻和斷事
由其迴鶻王稱須得龍王弟及十五家
只便和為定其龍王弟不聽充只若
發遣我迴鶻內入只奈可自死緣
弟不聽龍王更發使一伴其弟推
患風疾不堪充只更有迤次弟一人
及兒二人內堪者發遣一人及十五家
只得不得取可汗處分其使今即未
迴其龍王衷私發遣僧一人於涼州嗢
末首令邊充使將文書稱我龍家
共迴鶻和定已後恐被迴鶻侵凌甘州
事須發遣嗢末三百家已來同住甘
州似將牢古如若不來我甘州便共
迴鶻為一家討你嗢末莫道不報
其吐蕃入國去後龍家三日眾衙商
量城內絕無糧用者揀得龍家丁壯及
細小壹伯玖人退渾達票拱榆昔達
票阿吳等細小共柒拾壹人舊通頰
肆拾人羌大小叁拾柒人共計壹伯玖
拾柒人今月九日並入肅州且令逐粮居

▼斯三八九號背面　孝子傳



斯三九〇號　氾嗣宗和尚讚





五十四者[illegible]骨[illegible]上下[illegible]好　五十五者手足圓滿無有高下

五十六者手指柔軟力不受捉　五十七者手所有之人紋現深[illegible]

五十八者手所有文正[illegible]分明　五十九者手所有之文不亂斷

六十者指甲薄潤如赤銅色　六十一者立不傾邪平去得所

六十二者住立[illegible]隱無能動者　六十三者身動威相如師子王

六十四者迴身[illegible]顧視如大象王　六十五者行步平正無有傾動

六十六者行步進詳如似鵝王　六十七者[illegible][illegible]去步如日[illegible]王

六十八者行不[illegible][illegible]轉相妙等　六十九者[illegible]孔[illegible]諸相皆具足

七十者[illegible]小不[illegible]　七十一者[illegible][illegible]深[illegible]

七十二者聲響調和[illegible][illegible][illegible]　七十三者[illegible]音遠激[illegible][illegible][illegible]

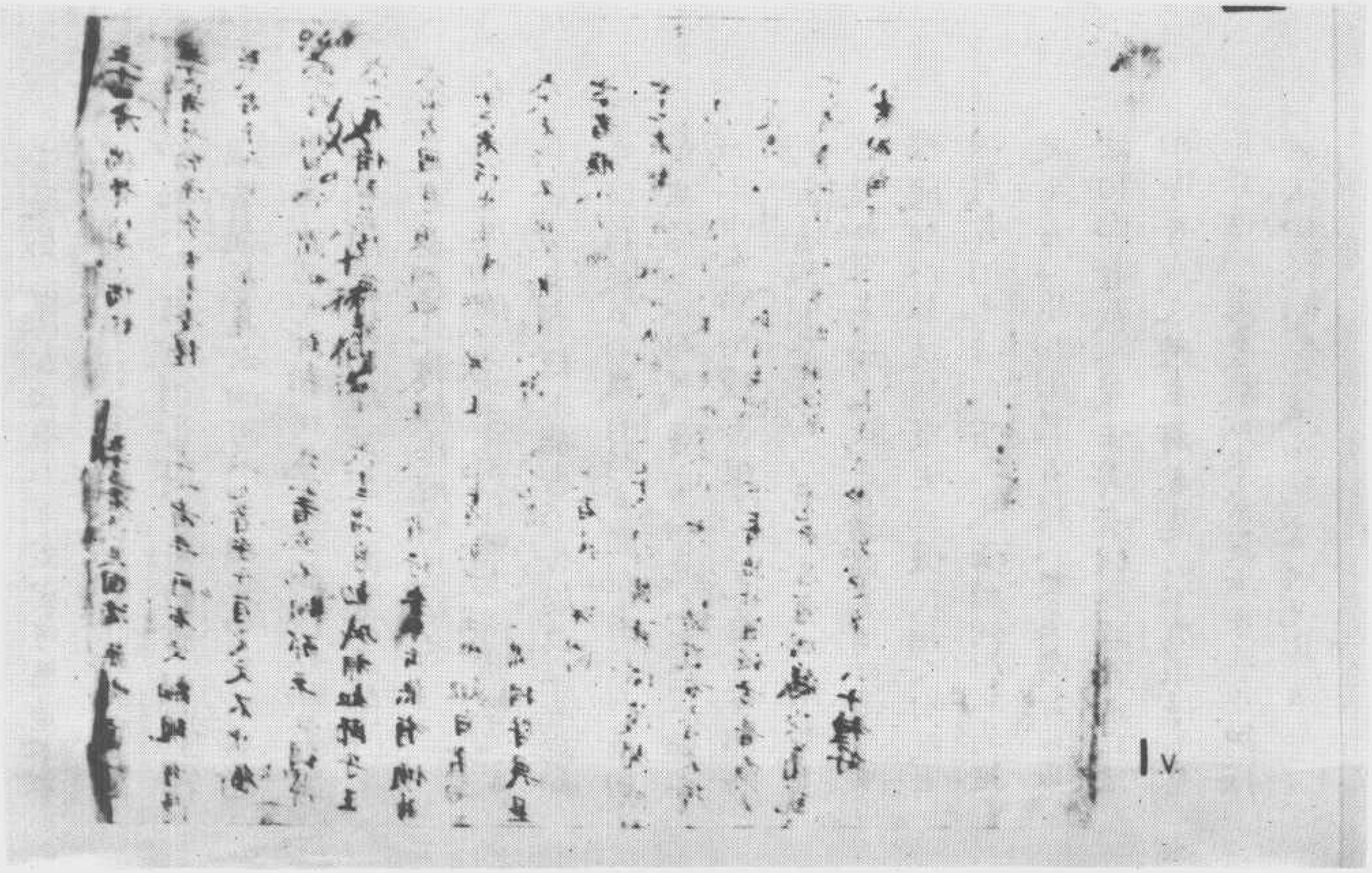
七十四者所有[illegible][illegible][illegible]眾生意聞皆和悅　七十五者諸[illegible]方音不增不減

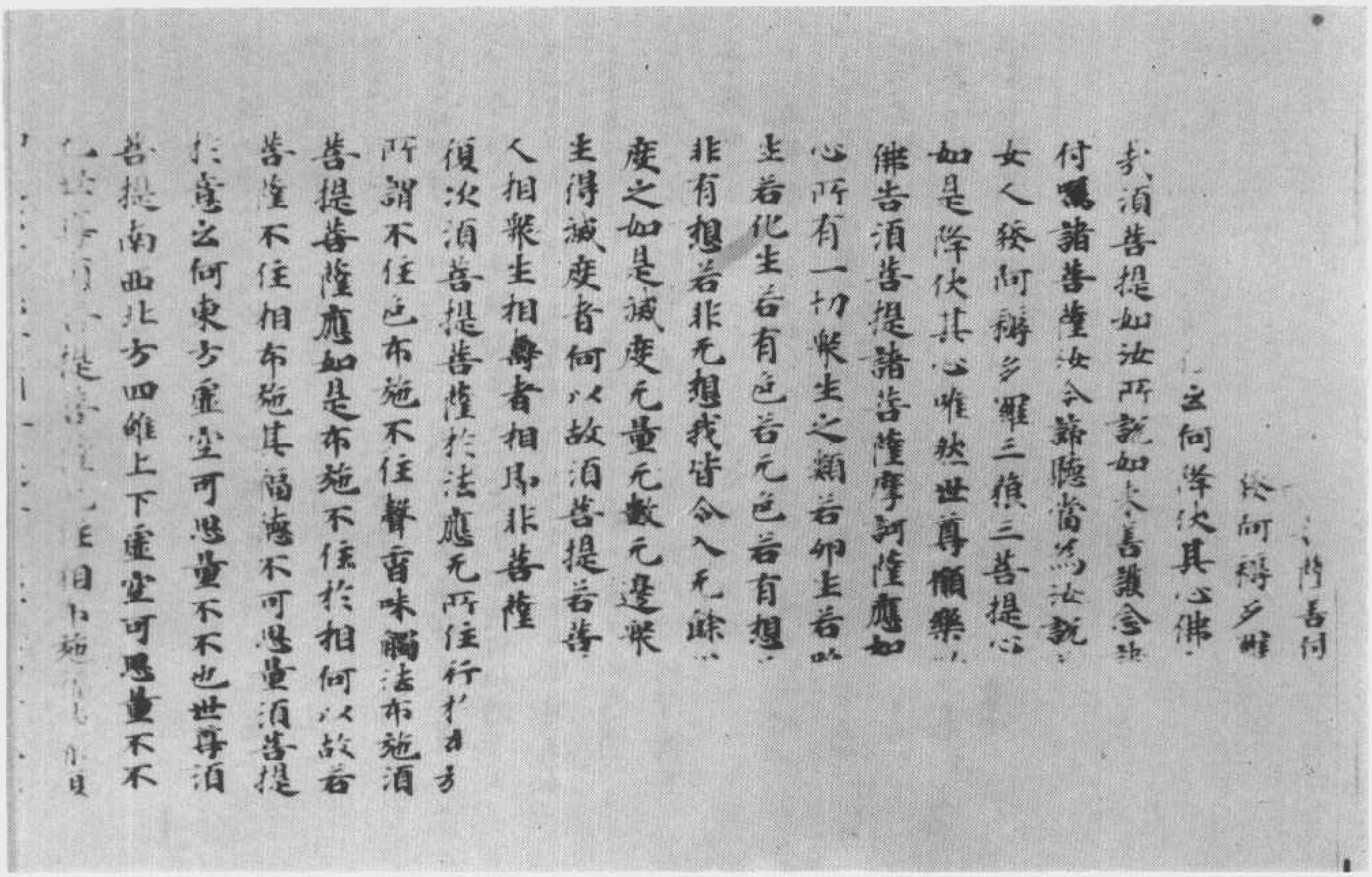
七十六者說法應機無有差錯　七十七者說法[illegible]以[illegible]音為首

七十八者[illegible]說法令諸異類聞皆解　七十九者隨[illegible]緣次第說法

八十者所有萬字亦功德相大王當知是名八十種好

斯三九一號　八十種相論

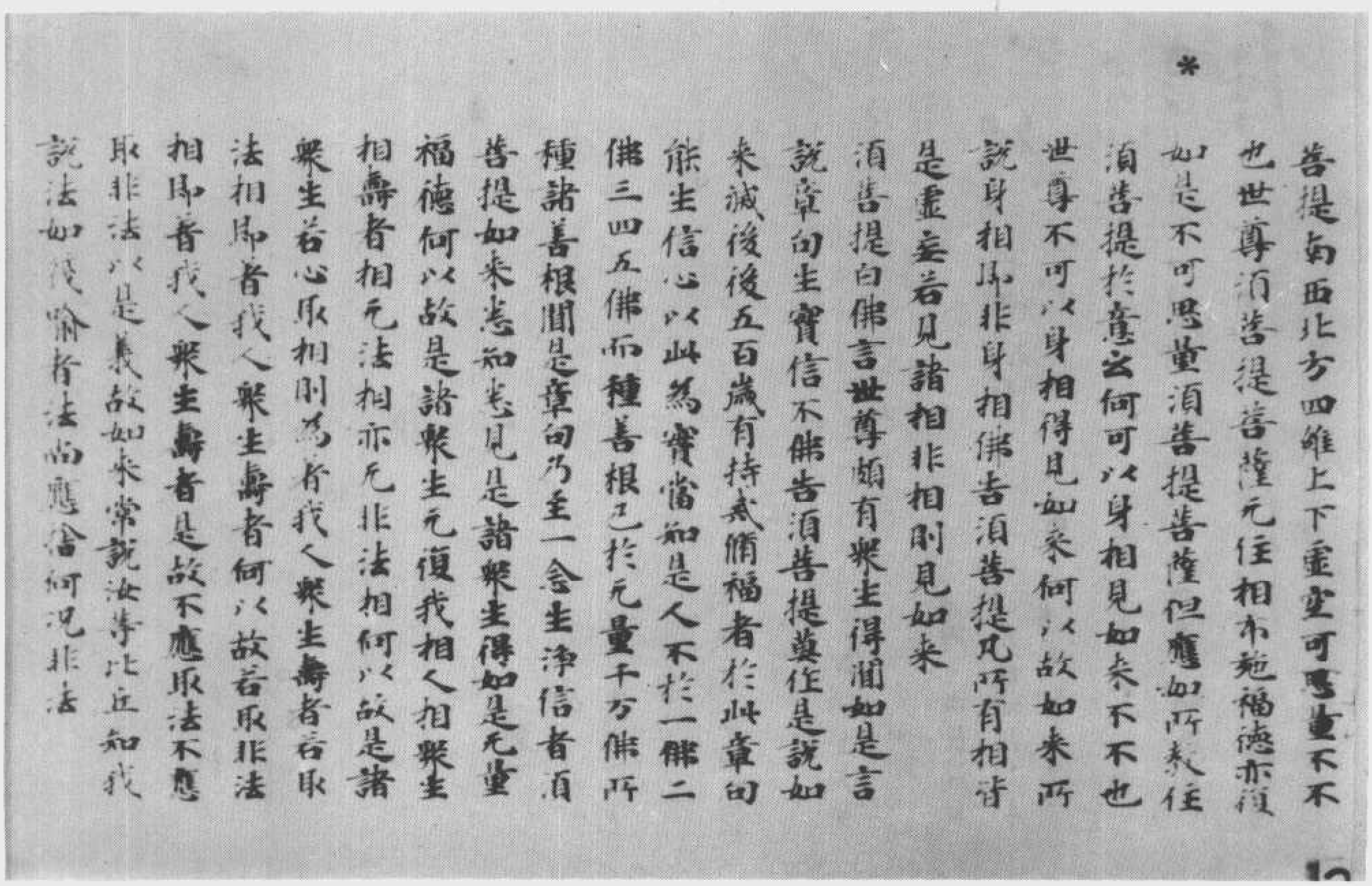




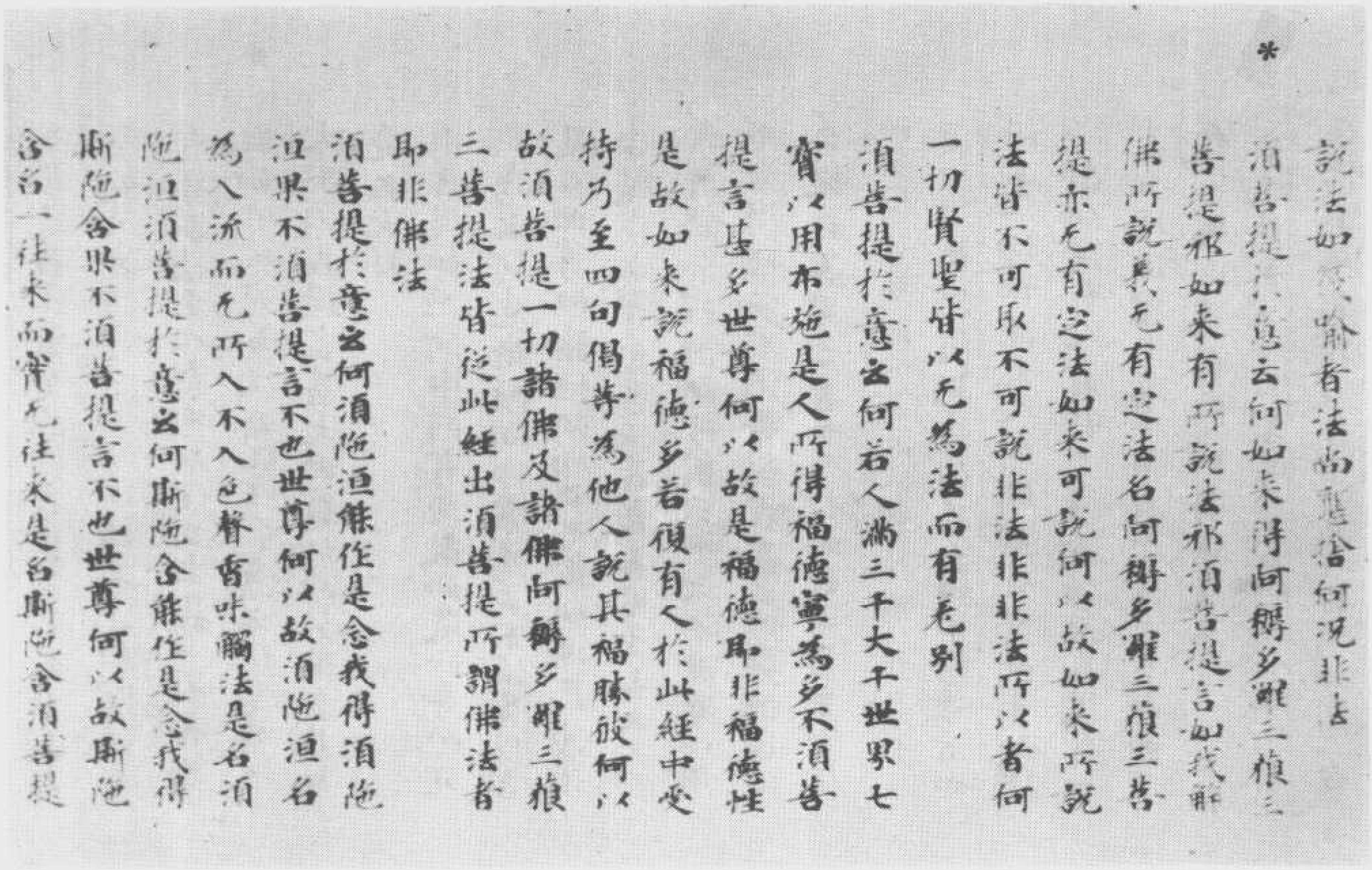
門善付
阿耨多羅
云何降伏其心佛
哉須菩提如汝所說如來善護念諸
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心
如是降伏其心唯然世尊願樂欲
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如
心所有一切衆生之類若卵生若胎
生若化生若有色若无色若有想若
非有想若非无想我皆令入无餘
度之如是滅度无量无數无邊衆
生得滅度者何以故須菩提若菩
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復

斯三九二號　金剛般若波羅蜜經

S → T235　8|748c23~749A13
W →　8|750c3

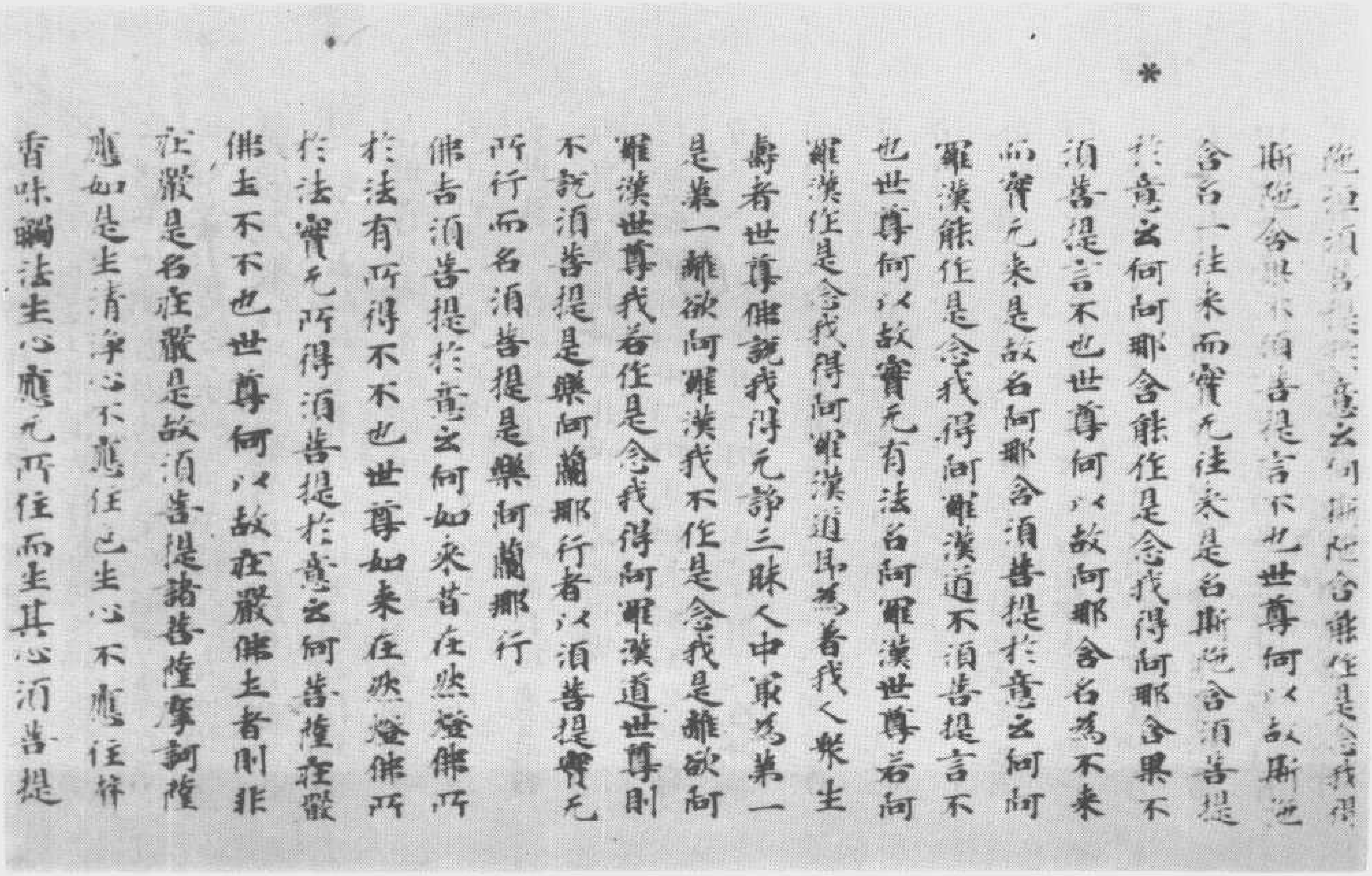


菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何况非法



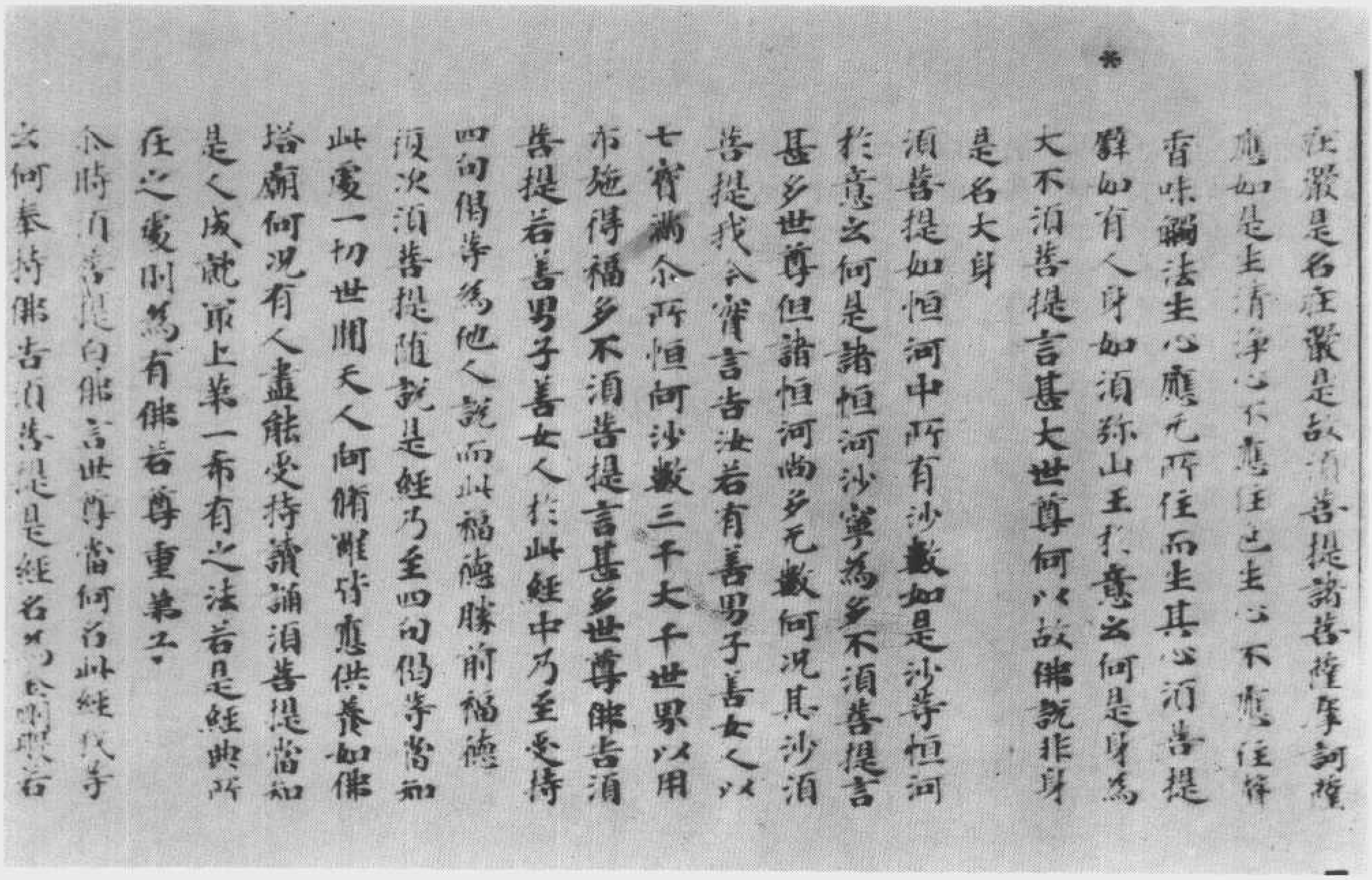
*

説法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提邪如來有所説法邪須菩提言如我解
佛所説義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可説何以故如來所説
法皆不可取不可説非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无爲法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧爲多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來説福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等爲他人説其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀
洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名
爲入流而无所入不入色聲香味觸法是名須
陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得
斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀
含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提

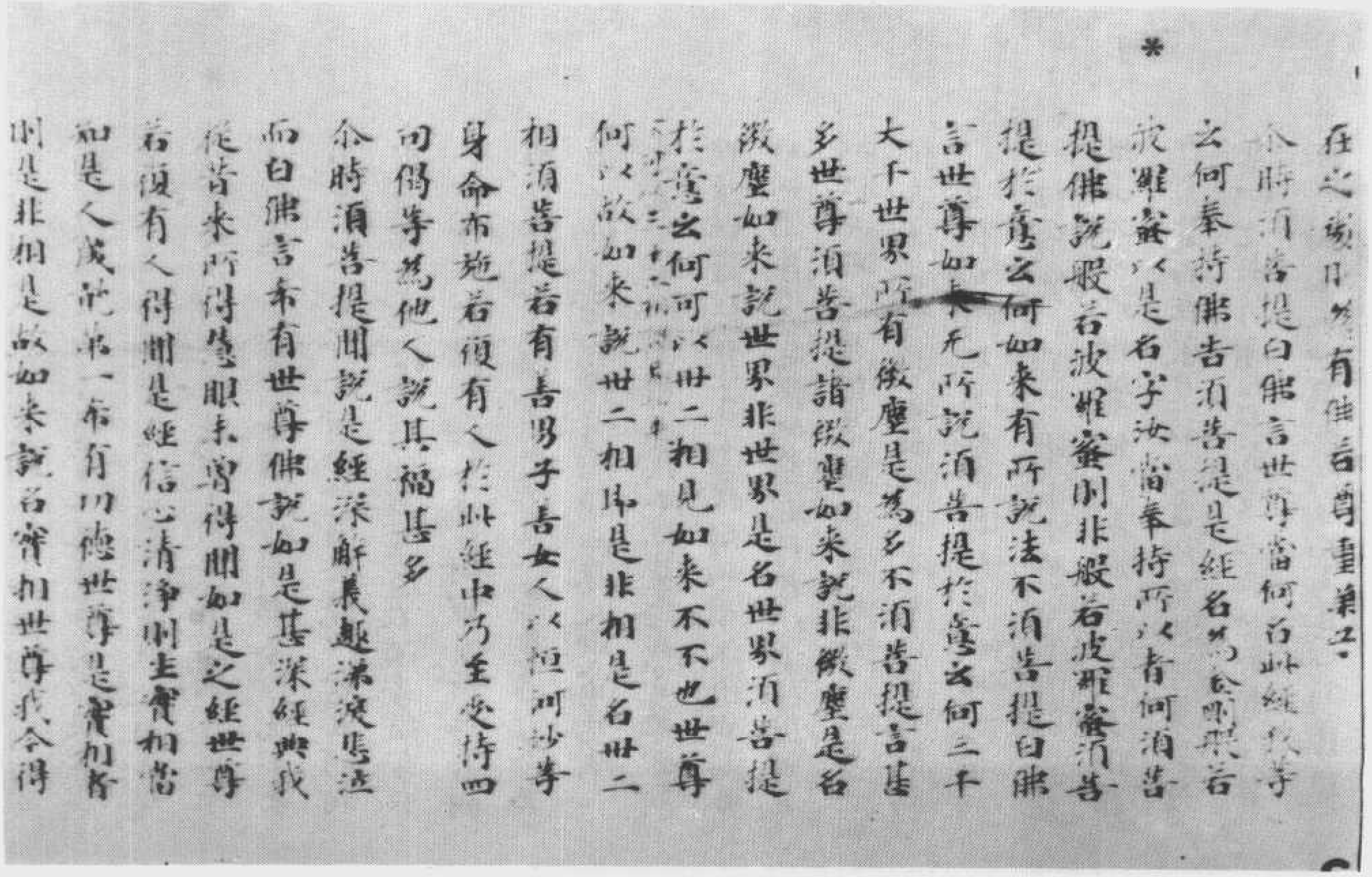


*

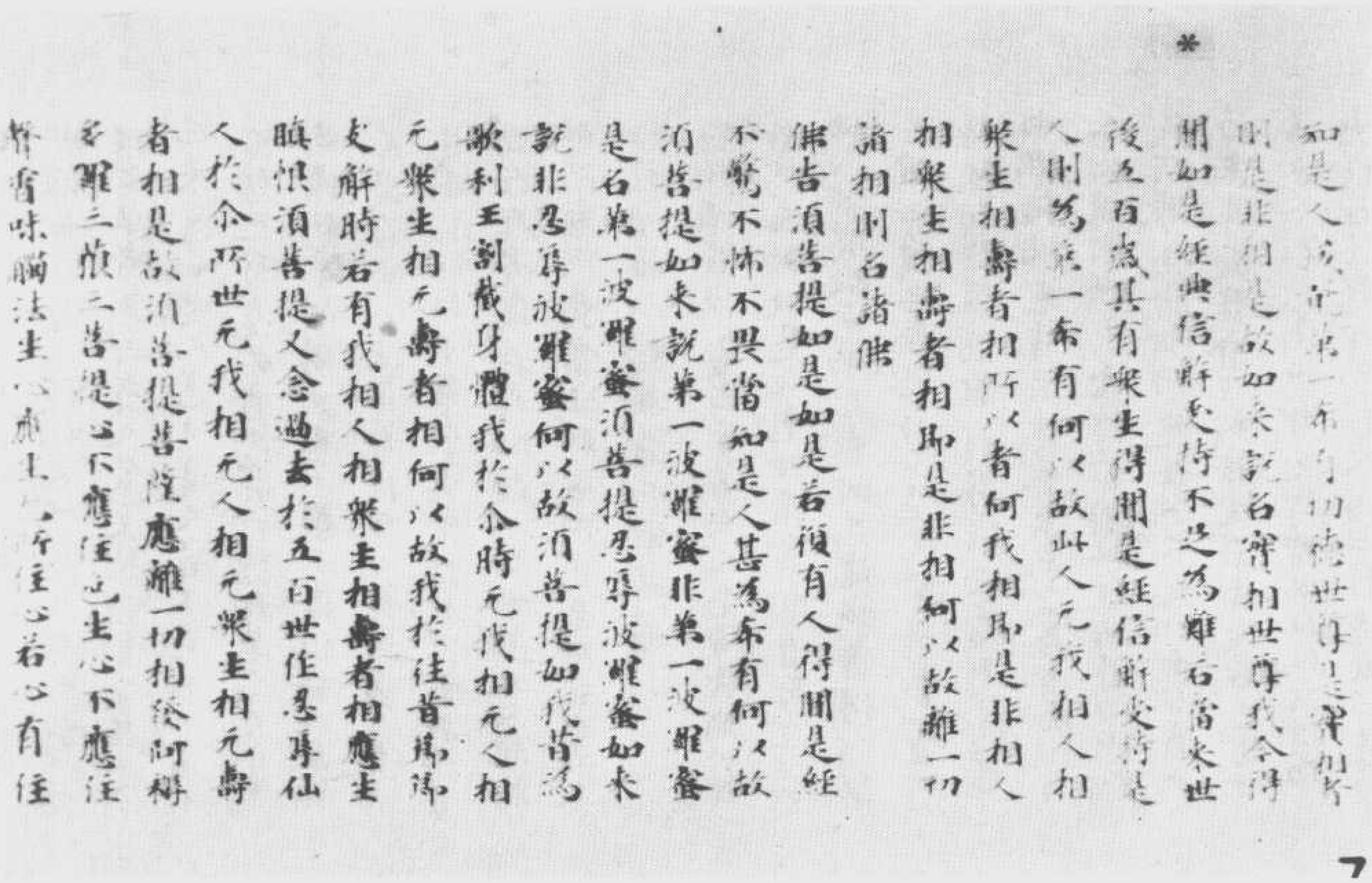
陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得
斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀
含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提
於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不
須菩提言不也世尊何以故阿那含名爲不來
而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不
也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿
羅漢作是念我得阿羅漢道即爲著我人衆生
壽者世尊佛説我得无諍三昧人中最爲第一
是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿
羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則
不説須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不不也世尊如來在然燈佛所
於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴
佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非
莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應无所住而生其心須菩提



莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應无所住而生其心須菩提
譬如有人身如須弥山王於意云何是身為
大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身
是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子。
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若



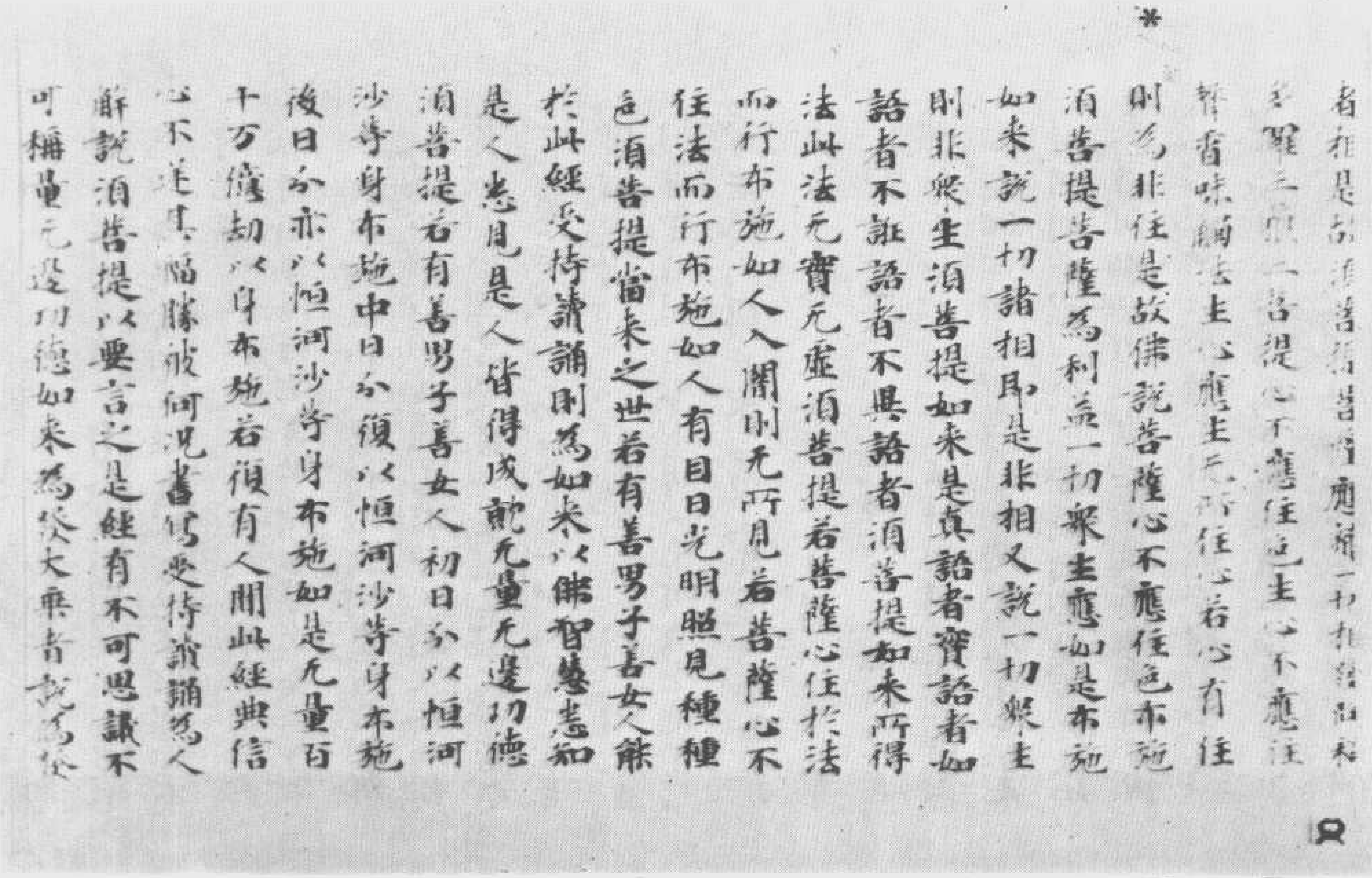
在之處則為有佛若尊重弟子。
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以卅二相見如來不不也世尊
何以故如來說卅二相即是非相是名卅二
相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得



知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人元我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛

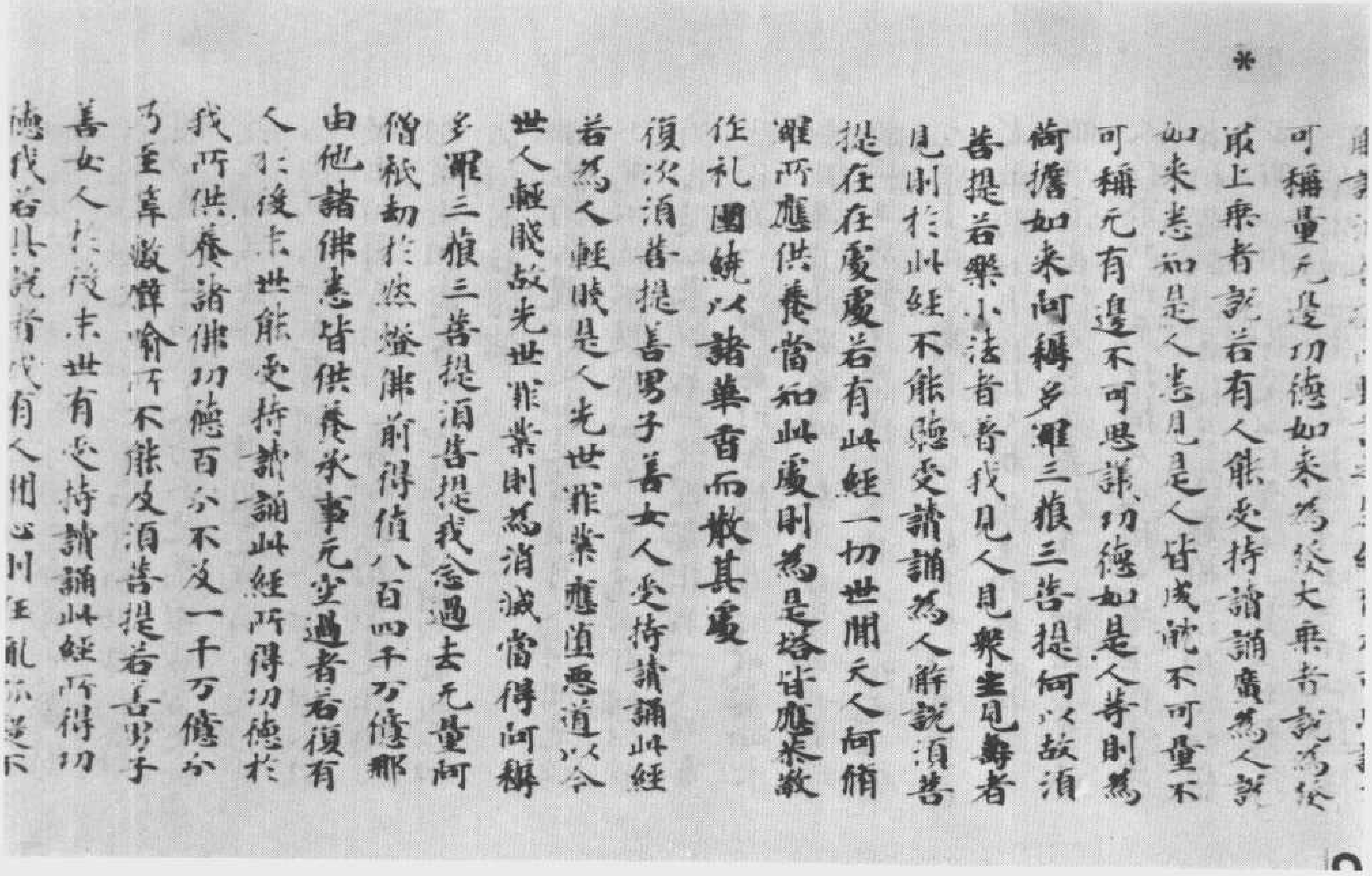
佛告湏菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故湏菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜湏菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故湏菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時元我相元人相元衆生相元壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨湏菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世元我相元人相元衆生相元壽者相是故湏菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生元所住心若心有住

7



者相是故湏菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生元所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施湏菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生湏菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者湏菩提如來所得法此法元實元虛湏菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則元所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色湏菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就元量元邊功德湏菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是元量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說湏菩提以要言之是經有不可思議不可稱量元邊功德如來為發大乘者說為發

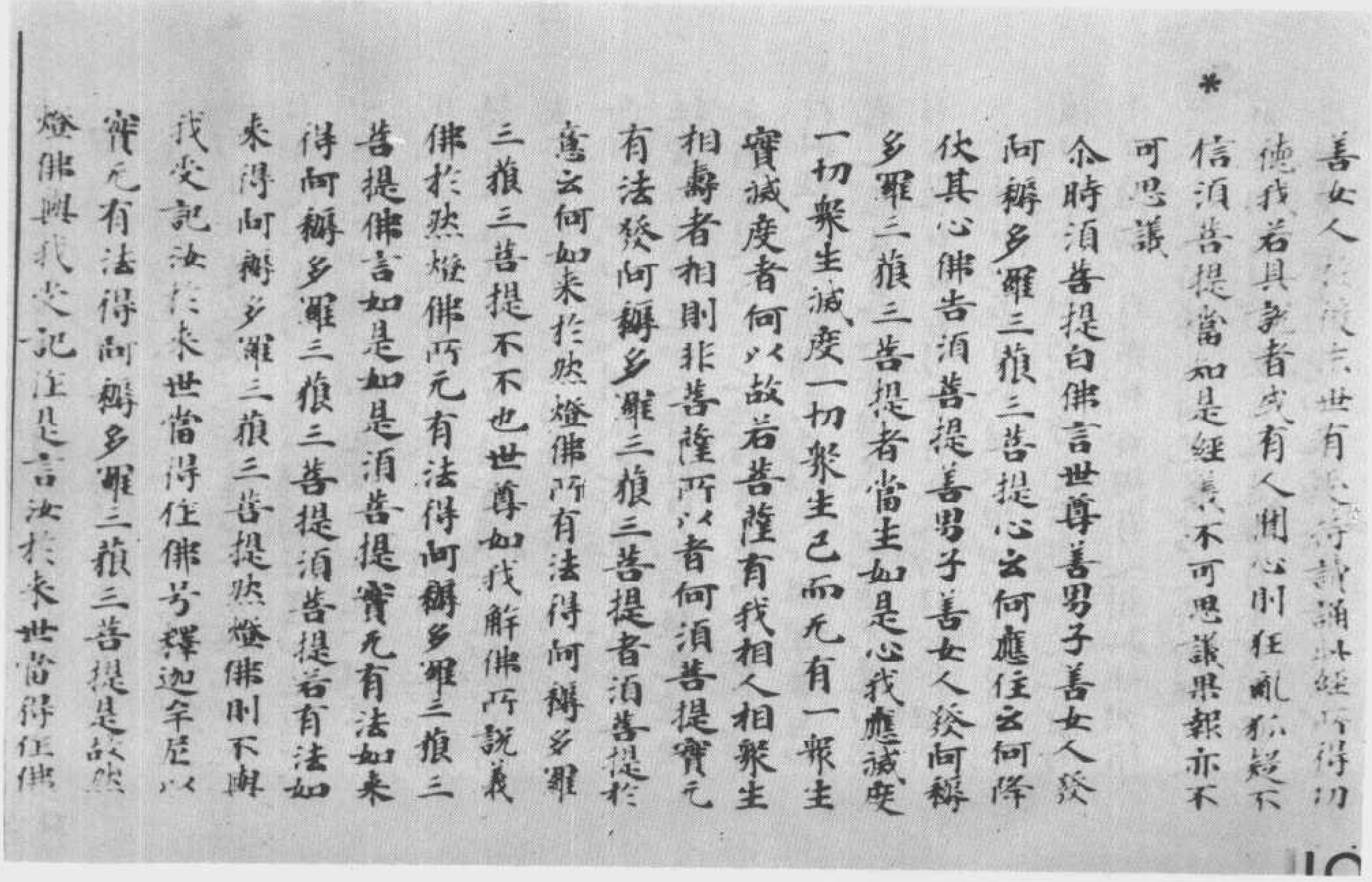
8



*

可稱量元邊功德如来為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如来悉知是人悉見是人皆成就不可量不可稱元有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

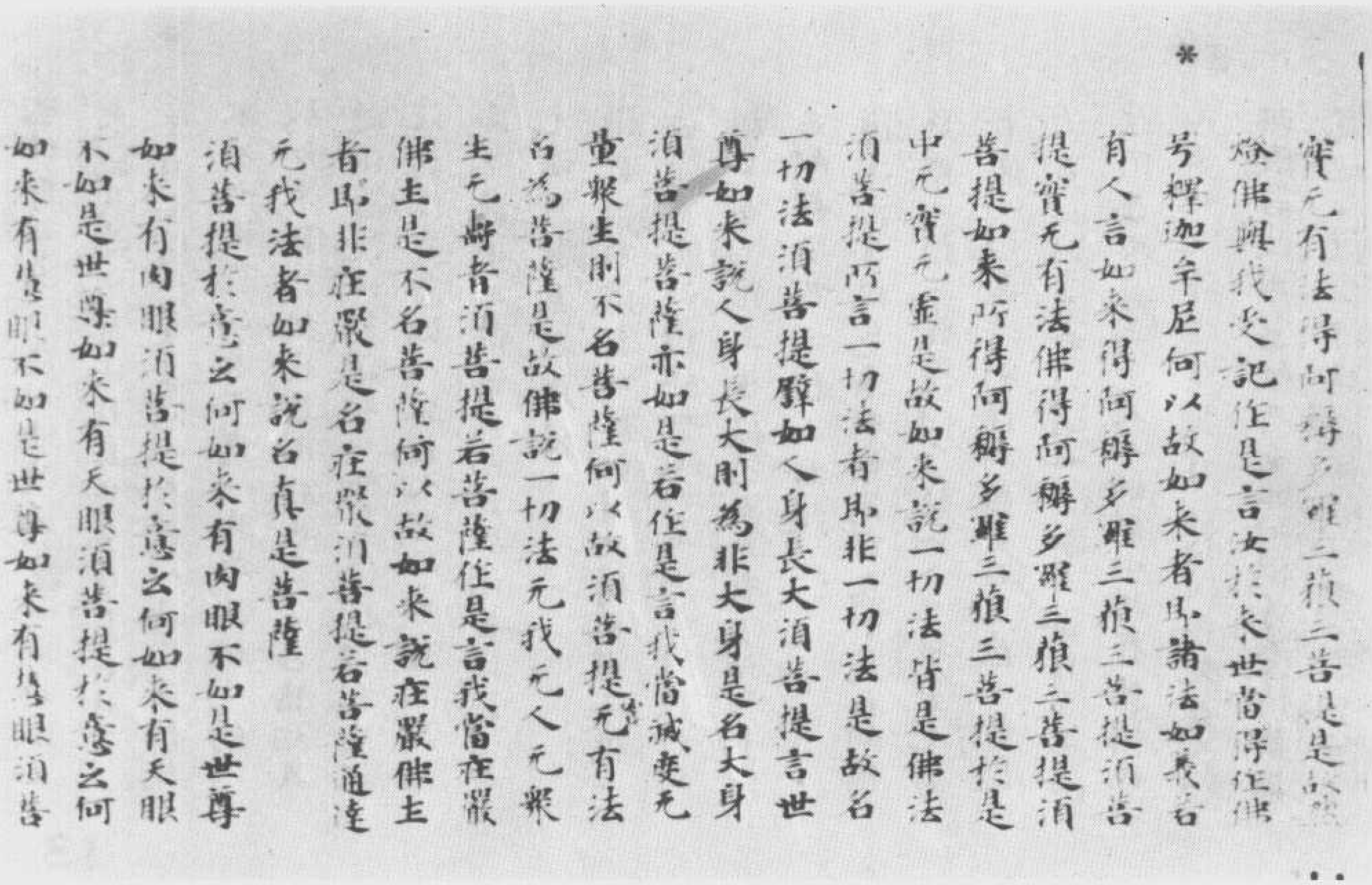
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去元量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事元空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不



*

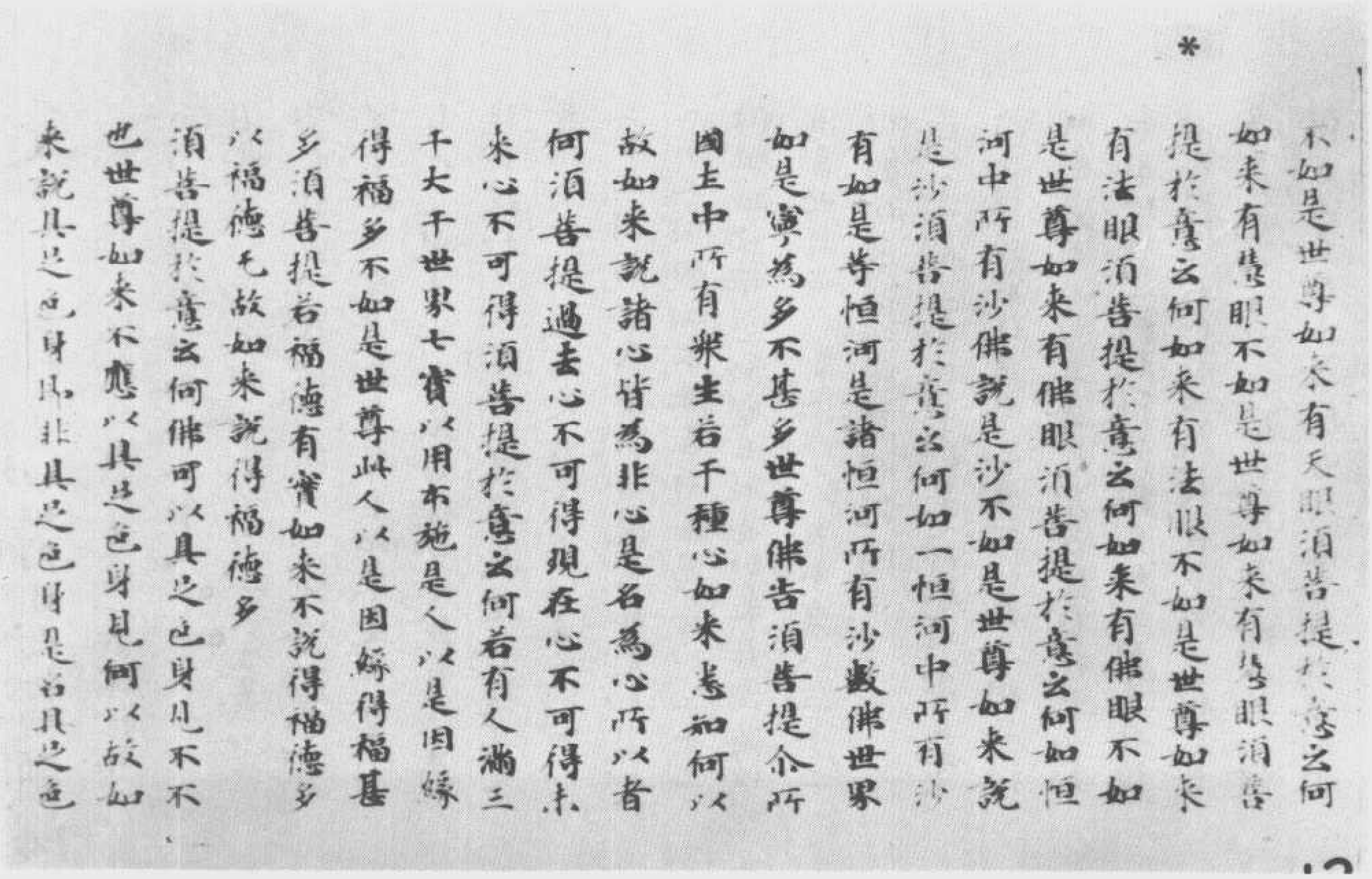
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而元有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實元有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如来於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所元有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實元有法如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我受記汝於来世當得作佛号釋迦牟尼以實元有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於来世當得作佛



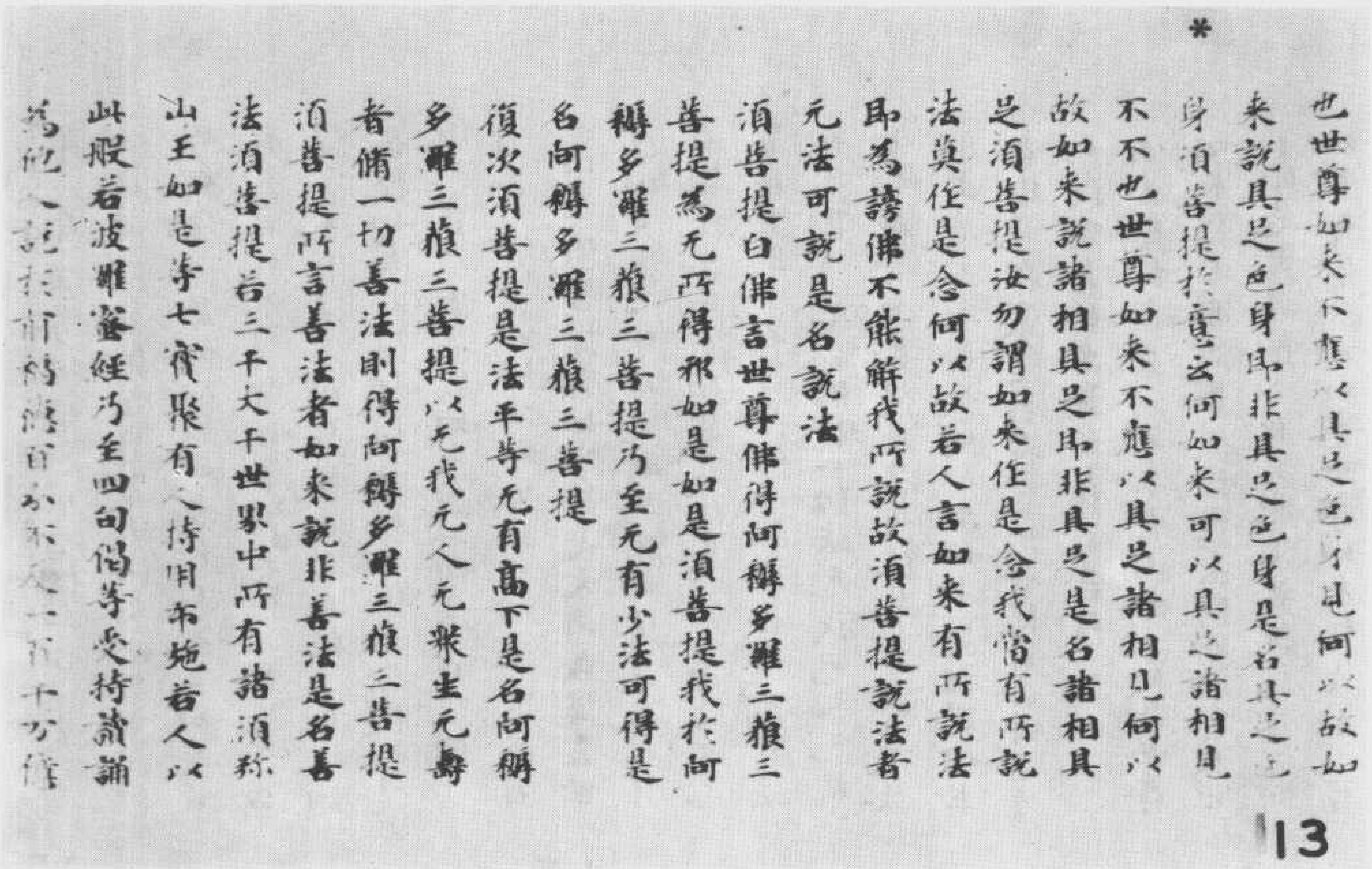
*

實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩



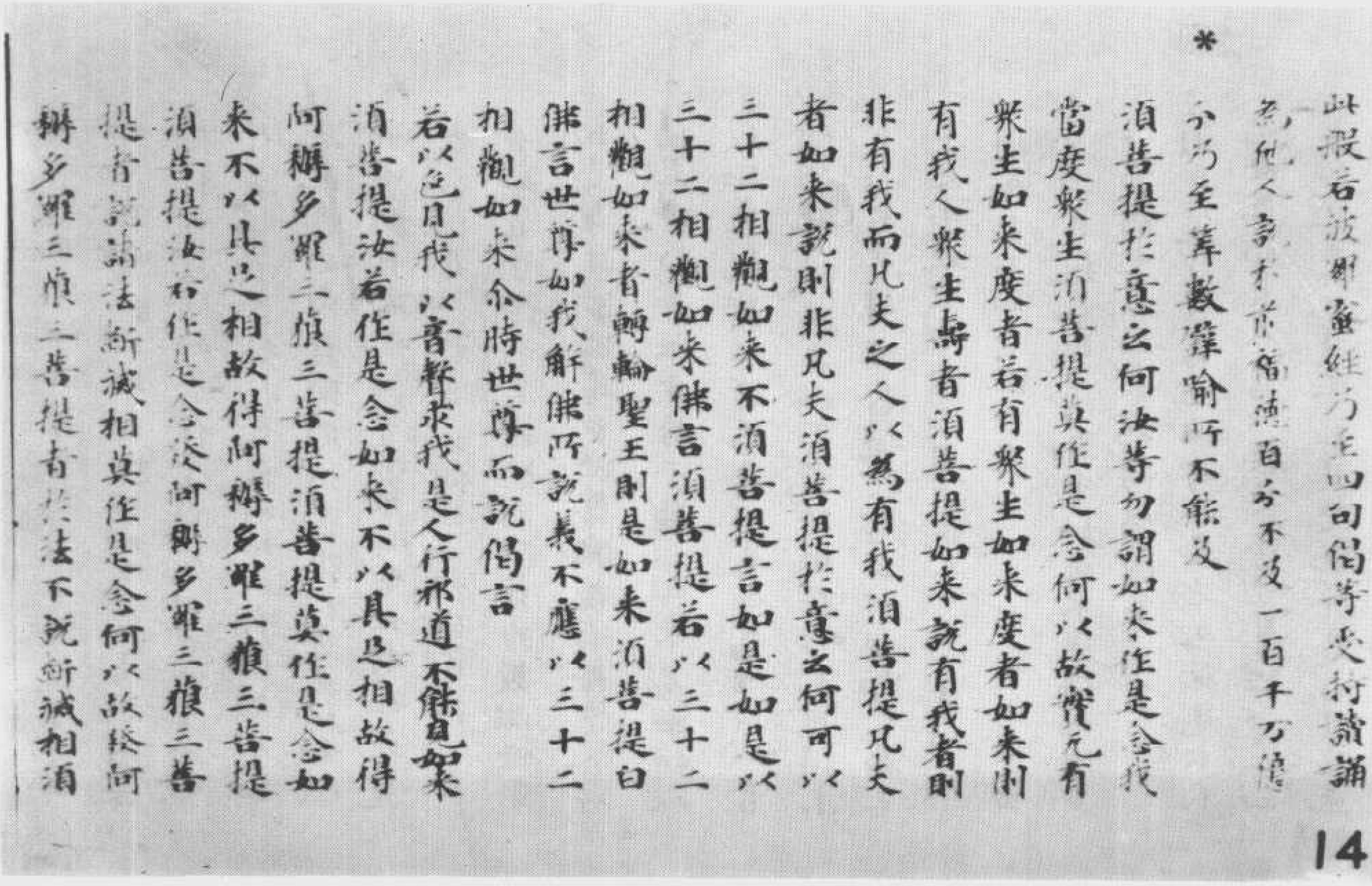
*

不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色



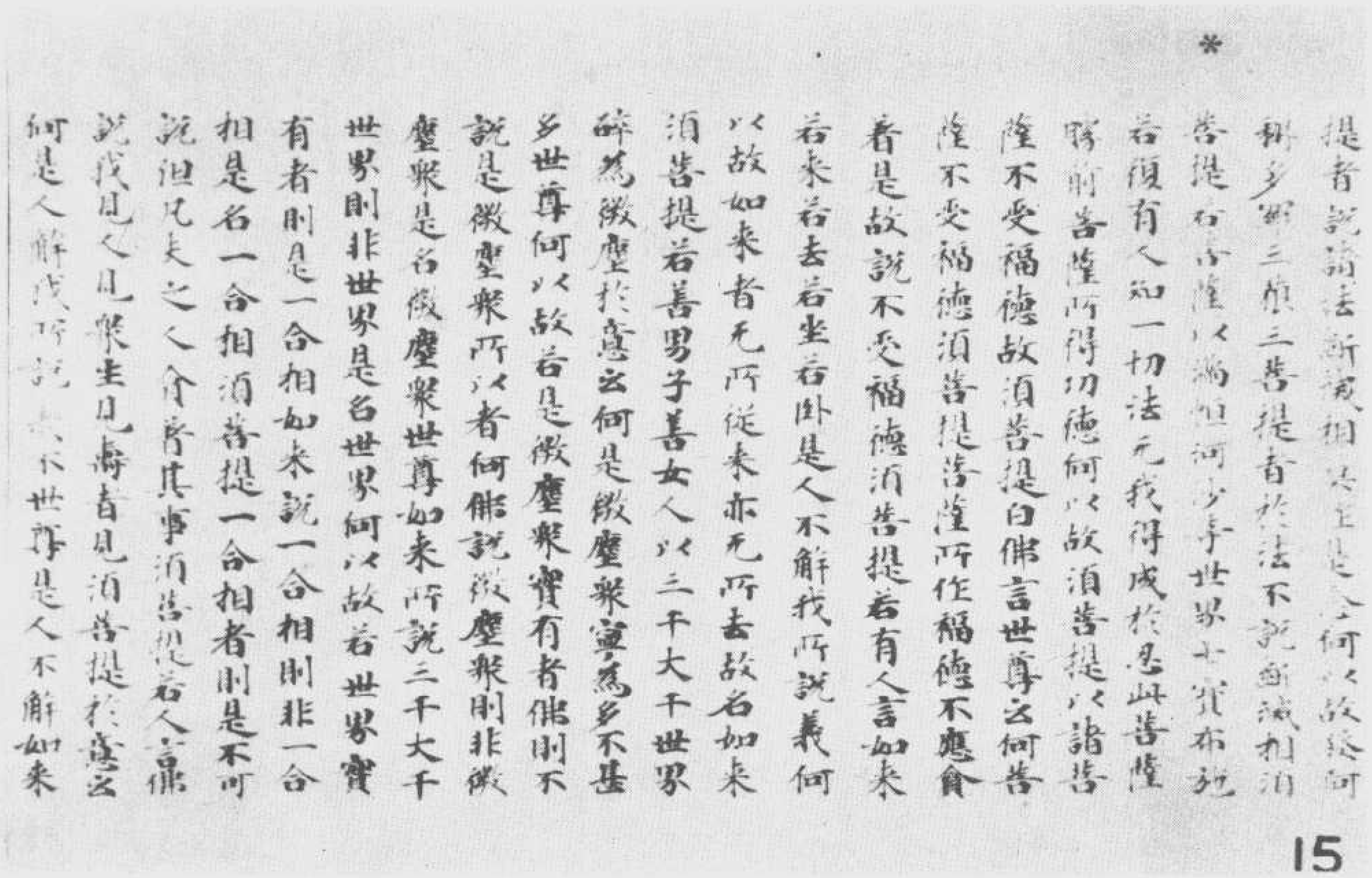
也世尊如来不應以具足色身見何以故如
来說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如来可以具足諸相見
不不也世尊如来不應以具足諸相見何以
故如来說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如来有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法即得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如来說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億

13



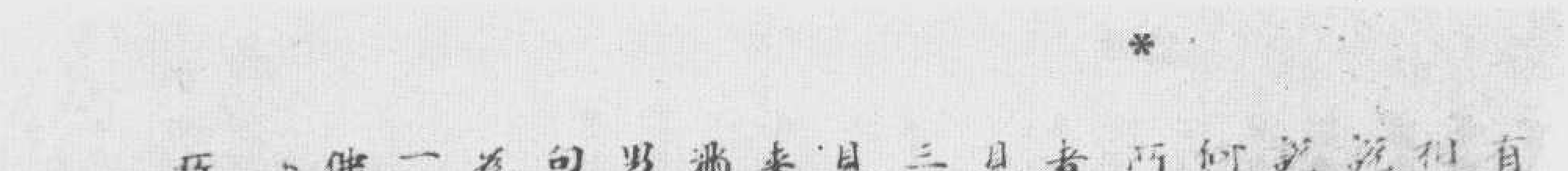
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如来不須菩提言如是如是以
三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二
相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須

14



提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相湏
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德何以故湏菩提以諸菩
薩不受福德故湏菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德湏菩提菩薩所作福德不應貪
著是故說不受福德湏菩提若有人言如來
若來若去若坐若卧是人不解我所說義何
以故如來者无所從來亦无所去故名如來
湏菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相湏菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事湏菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見湏菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來

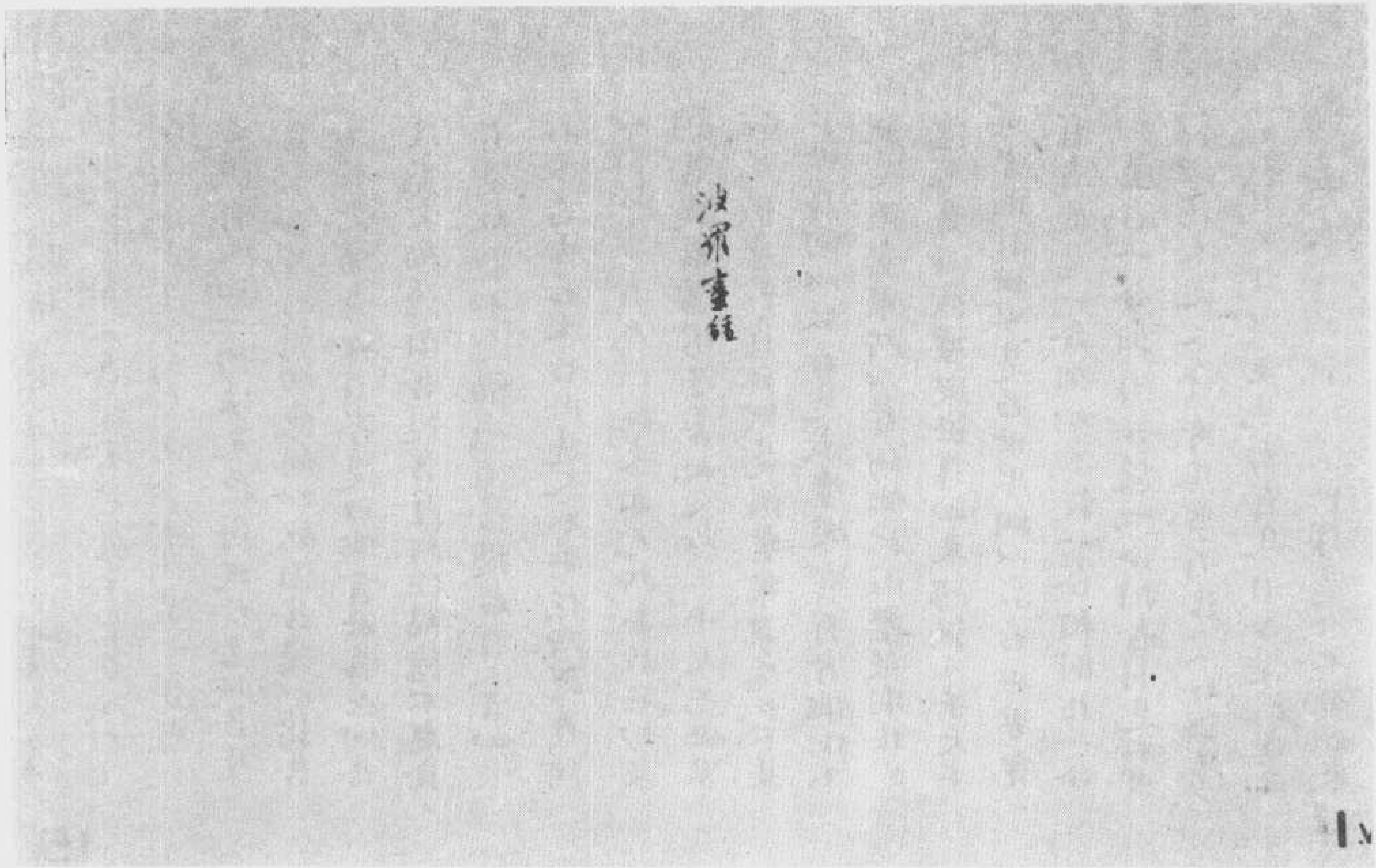
15



有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相湏菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事湏菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見湏菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見湏菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相湏菩提所言法相如
來說即非法相是名法相湏菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老湏菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

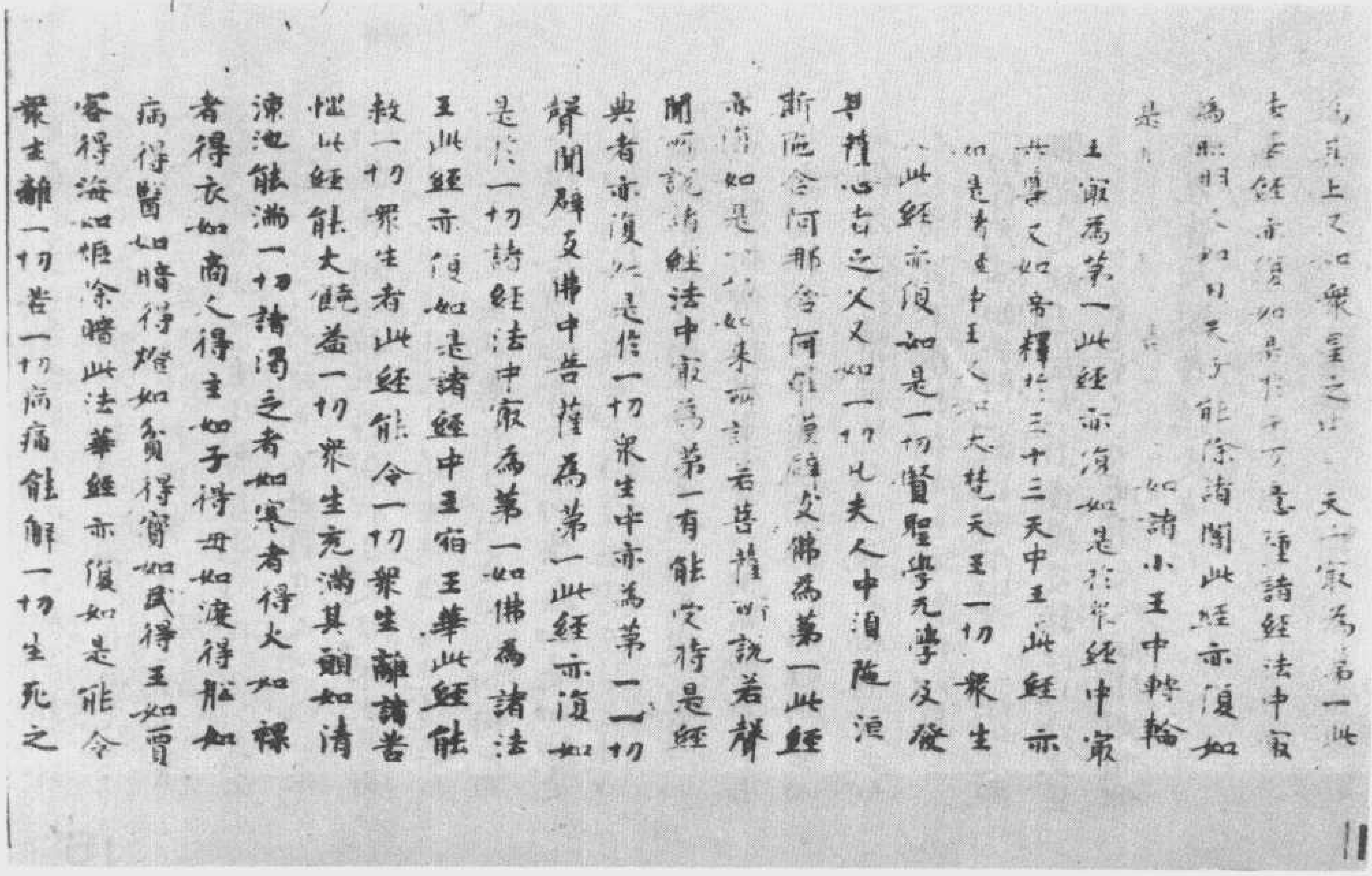
[illegible]經

16

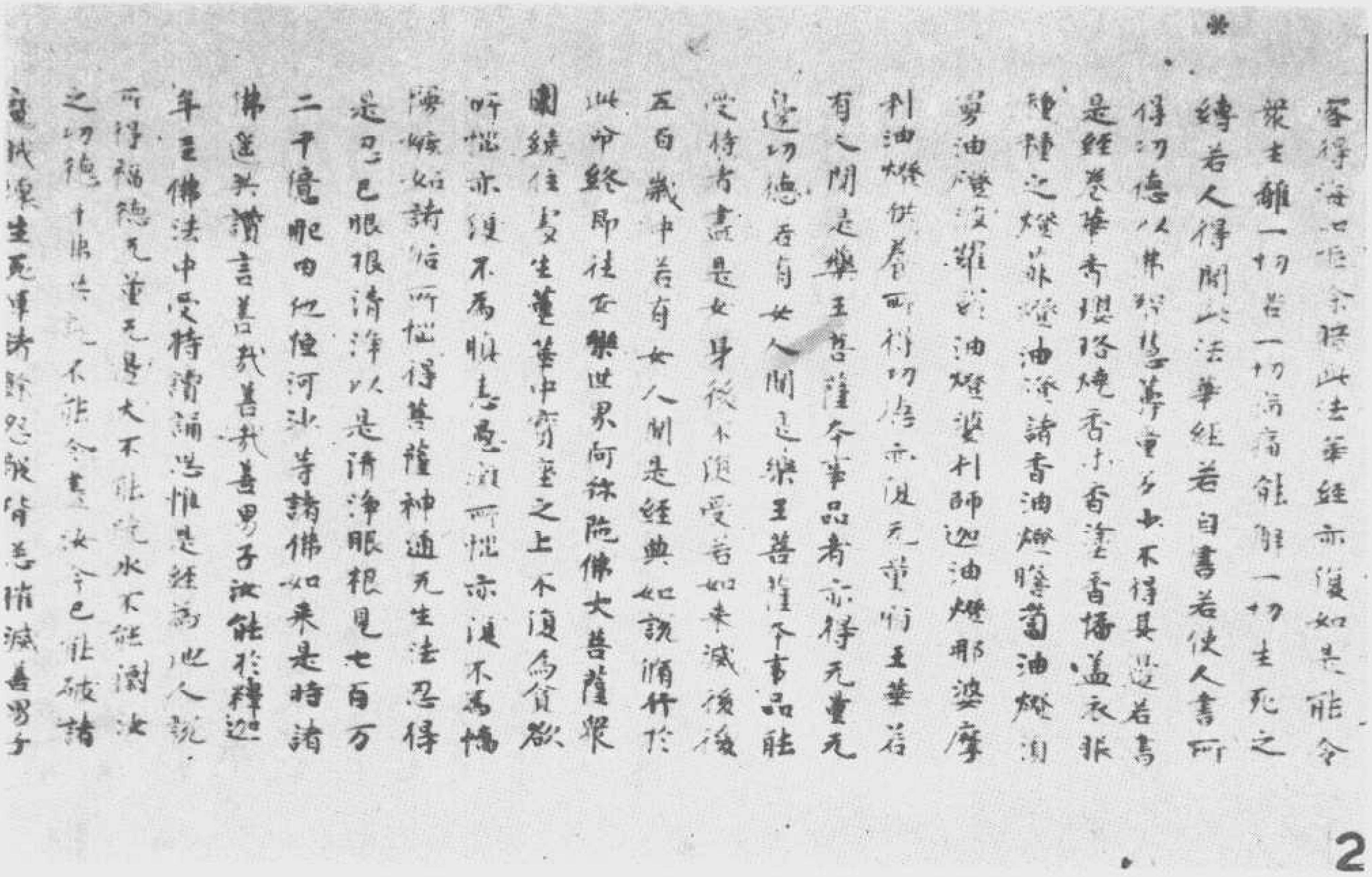


S→1262　9/54A24

▼斯三九三號　妙法蓮華經卷第六

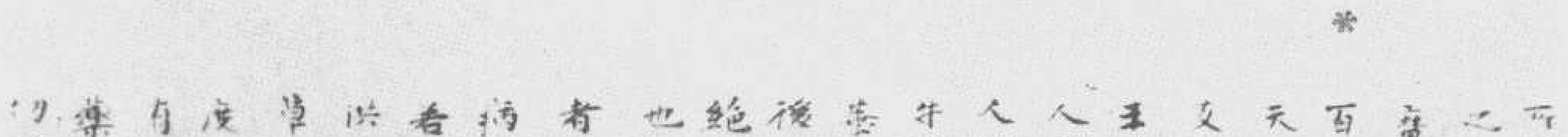


其上又如衆星之中　天子冣為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中冣
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是 [illegible] 如諸小王中轉輪
王冣為第一此經亦復如是於衆經中冣
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中冣為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一切
聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中冣為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴乏者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如闇得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除闇此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之



客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛若人得聞此法華經若自書若使人書所得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能受持者盡是女身後不復受若如來滅後後五百歲中若有女人聞是經典如說修行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍慢嫉妒諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子

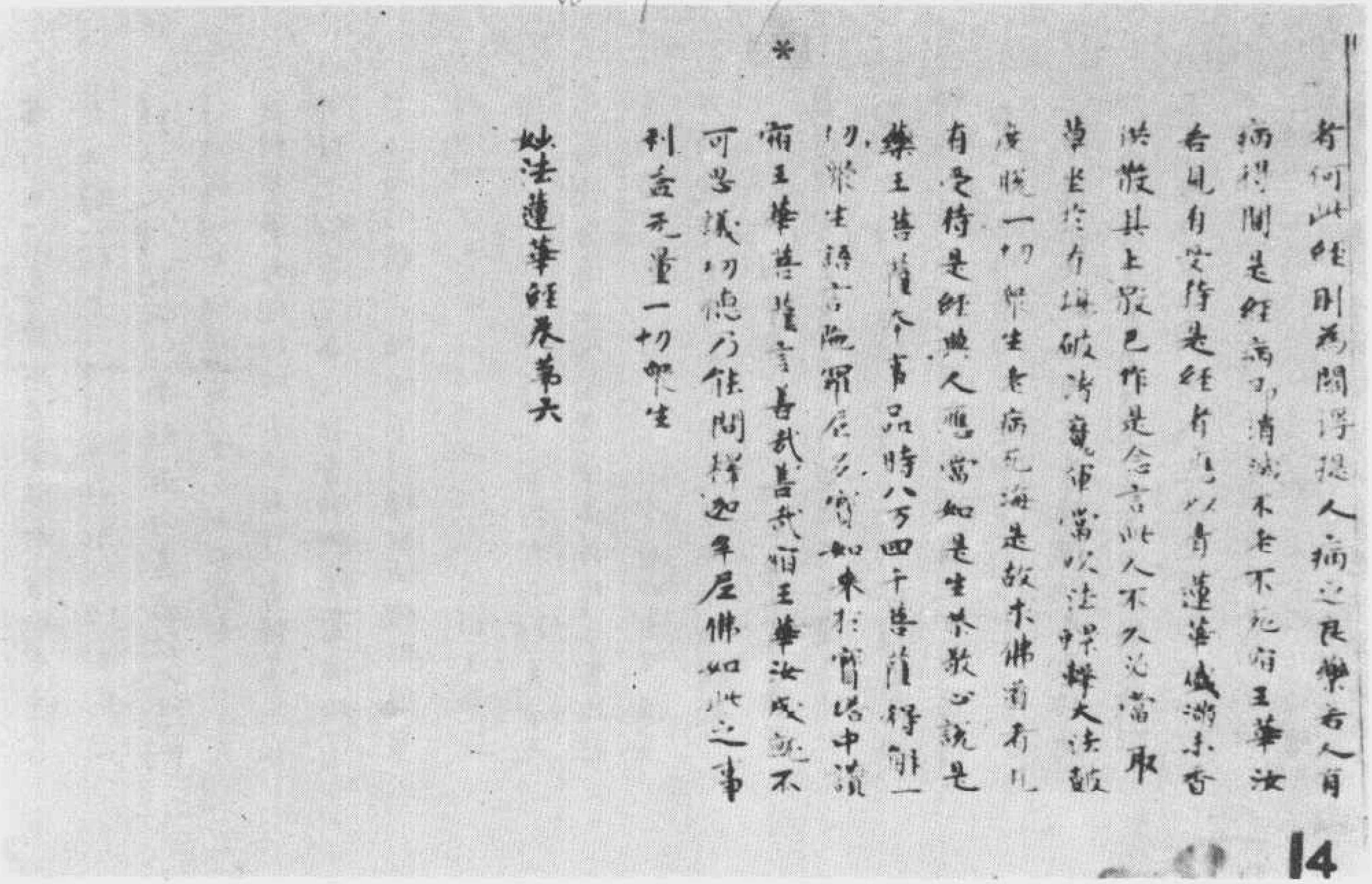
2



所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便也宿王華汝當以神通之力守護是經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香供散其上散已作是念言此人不久必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見有受持是經典人應當如是生恭敬心說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚

3

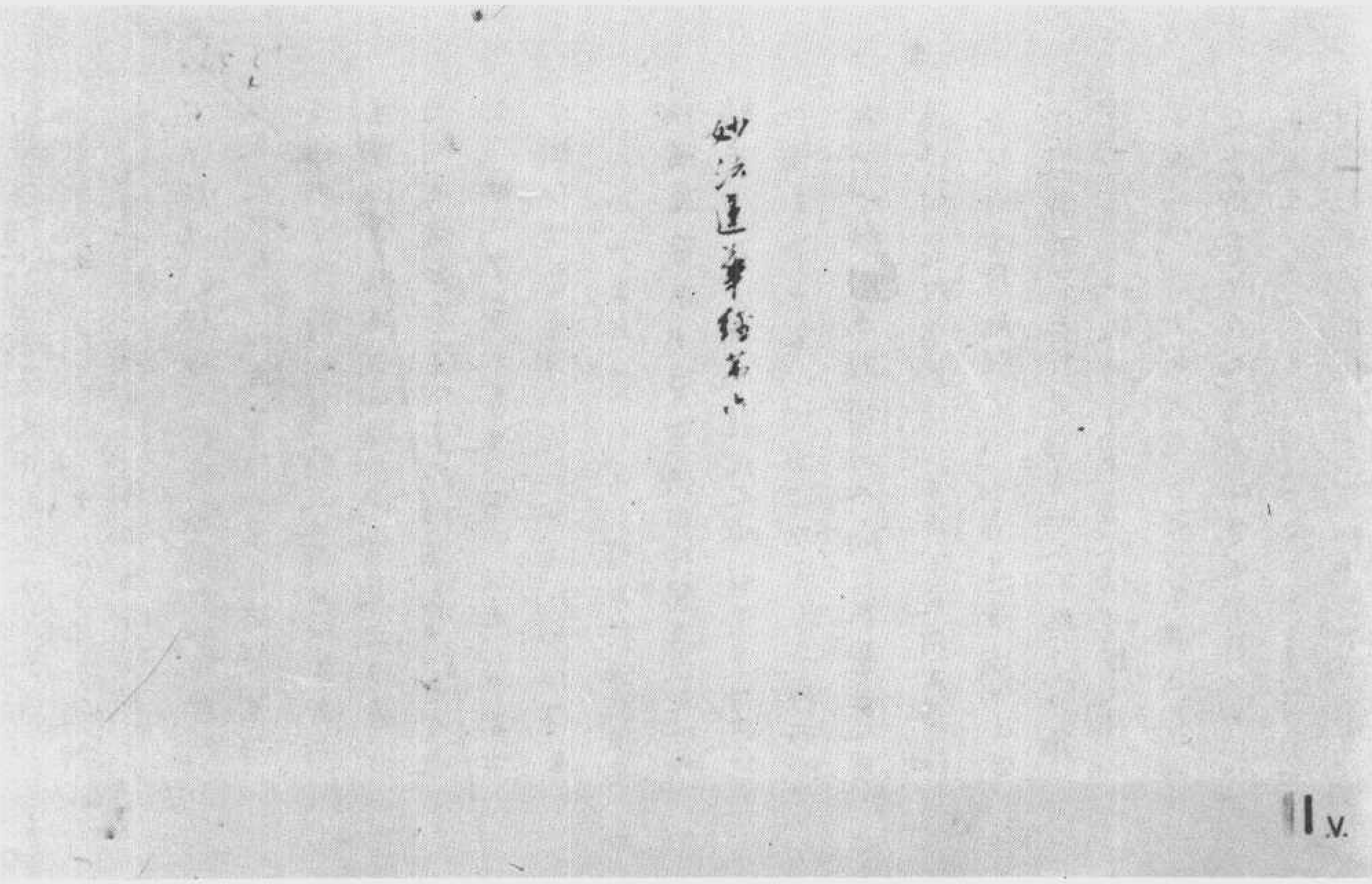
W一T262 9/55A9



者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切眾生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八萬四千菩薩得解一
切眾生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益無量一切眾生

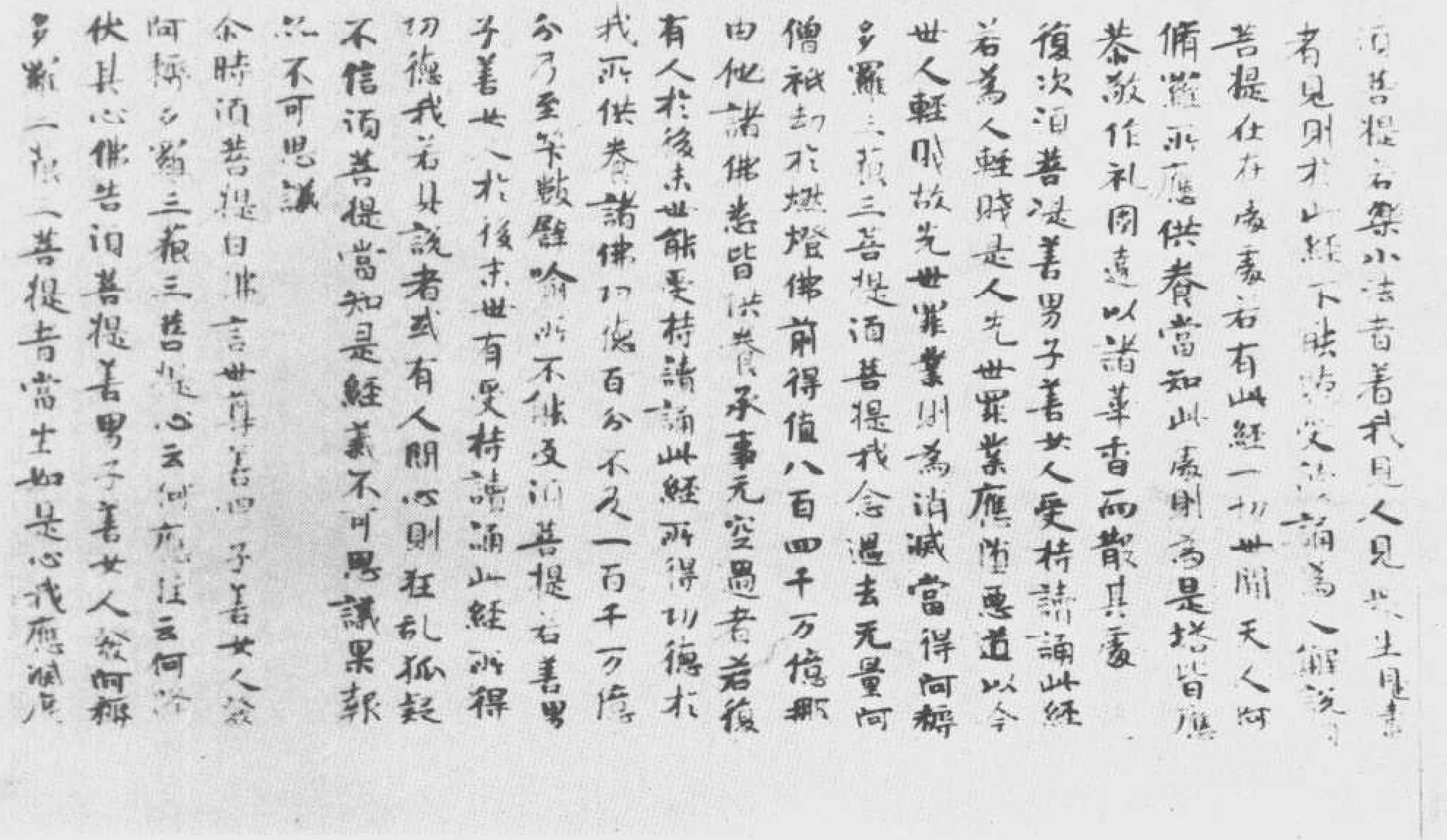
妙法蓮華經卷第六

14



妙法蓮華經第六

1v.

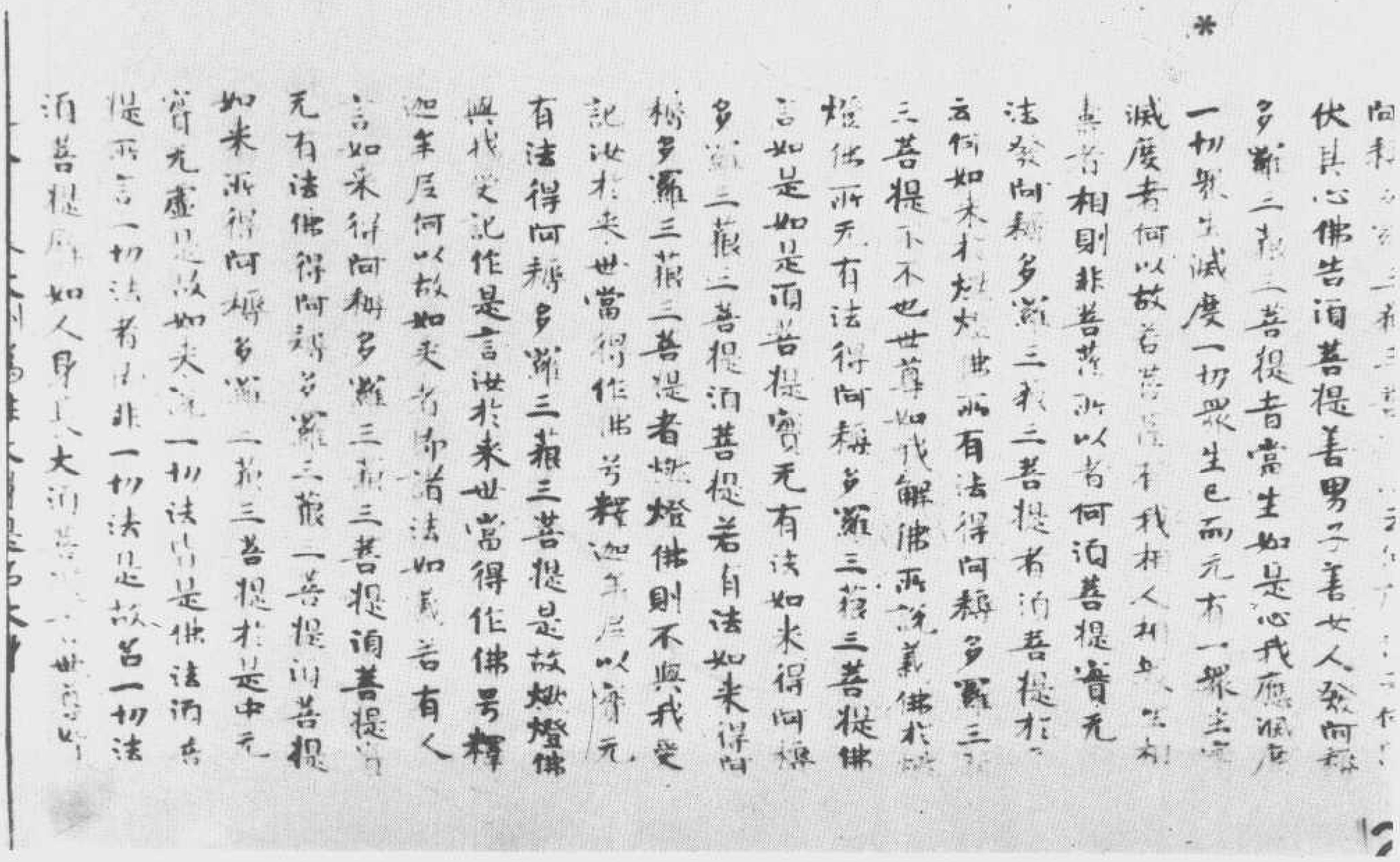


須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一百千万億
分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報
亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度

1

斯三九四號　金剛般若波羅蜜經

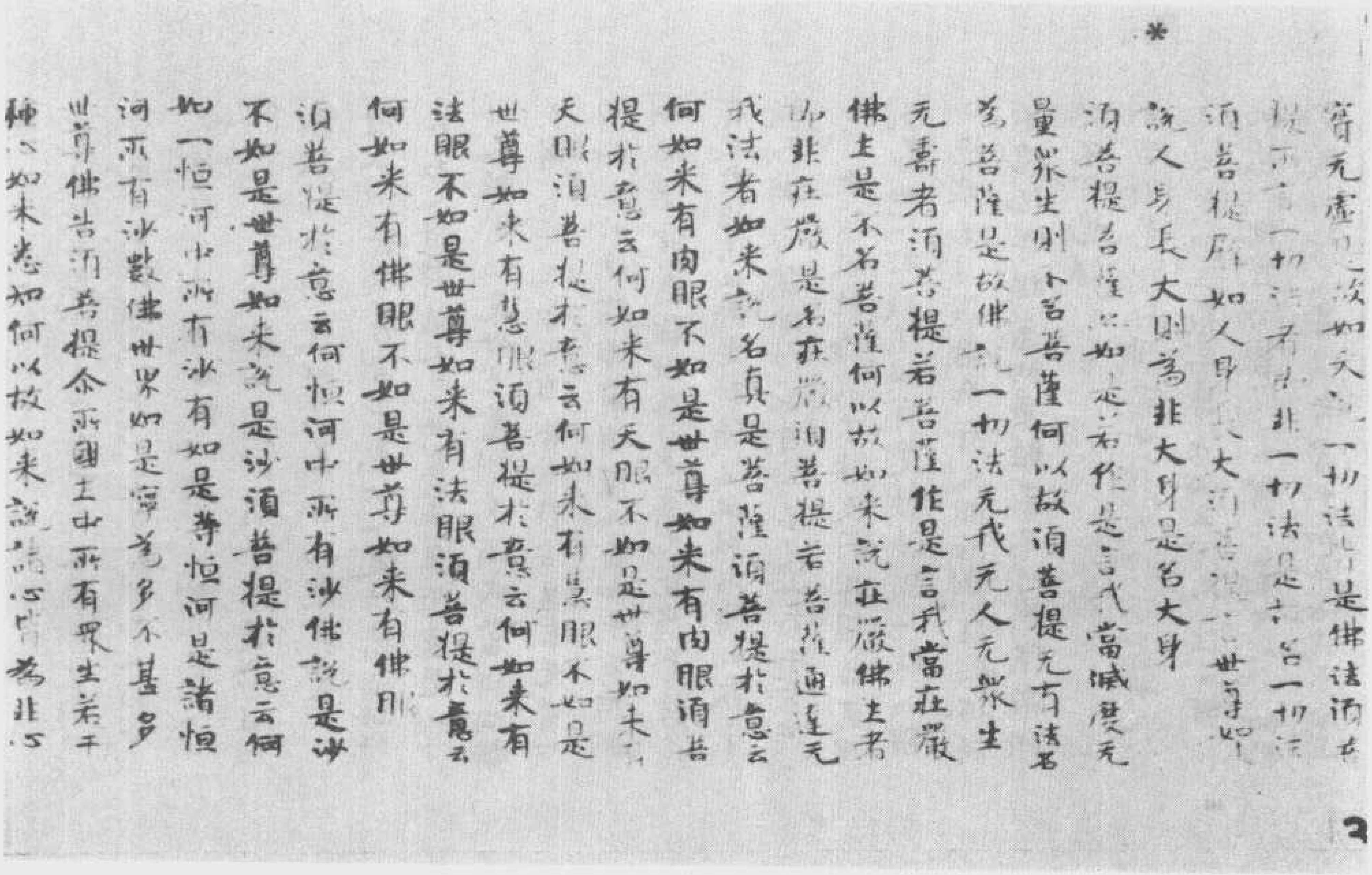
S→T235　8 750c18
W→　8 751c9 L14



*

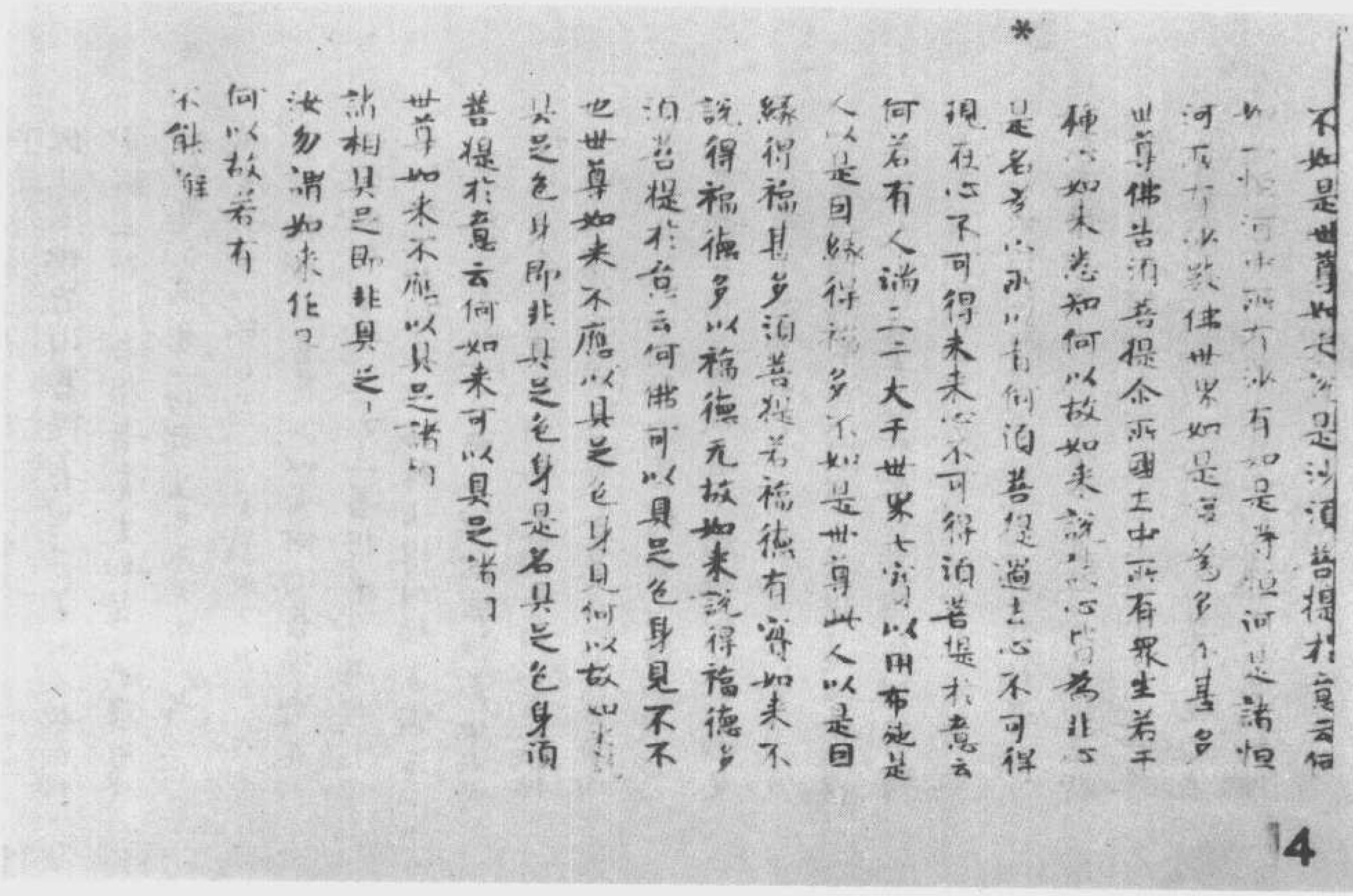
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意
云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三
三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然
燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛
言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿
耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受
記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无
有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛
與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人
言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實
无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无
實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩
提所言一切法者即非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說

2



實元虛是故如来說一切法皆是佛法湏菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法湏菩提譬如人身長大湏菩提言世尊如来說人身長大則為非大身是名大身湏菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度元量衆生則不名菩薩何以故湏菩提元有法名為菩薩是故佛說一切法元我元人元衆生元壽者湏菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴湏菩提若菩薩通達元我法者如来說名真是菩薩湏菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊如来有肉眼湏菩提於意云何如来有天眼不如是世尊如来有天眼湏菩提於意云何如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼湏菩提於意云何如来有法眼不如是世尊如来有法眼湏菩提於意云何如来有佛眼不如是世尊如来有佛眼湏菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是沙湏菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告湏菩提尒所國土中所有衆生若干種心如来悉知何以故如来說諸心皆為非心

3



不如是世尊如来說是沙湏菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告湏菩提尒所國土中所有衆生若干種心如来悉知何以故如来說諸心皆為非心是名為心所以者何湏菩提過去心不可得現在心不可得未来心不可得湏菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寳以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多湏菩提若福德有實如来不說得福德多以福德元故如来說得福德多湏菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如来不應以具足色身見何以故如来說具足色身即非具足色身是名具足色身湏菩提於意云何如来可以具足諸

世尊如来不應以具足諸

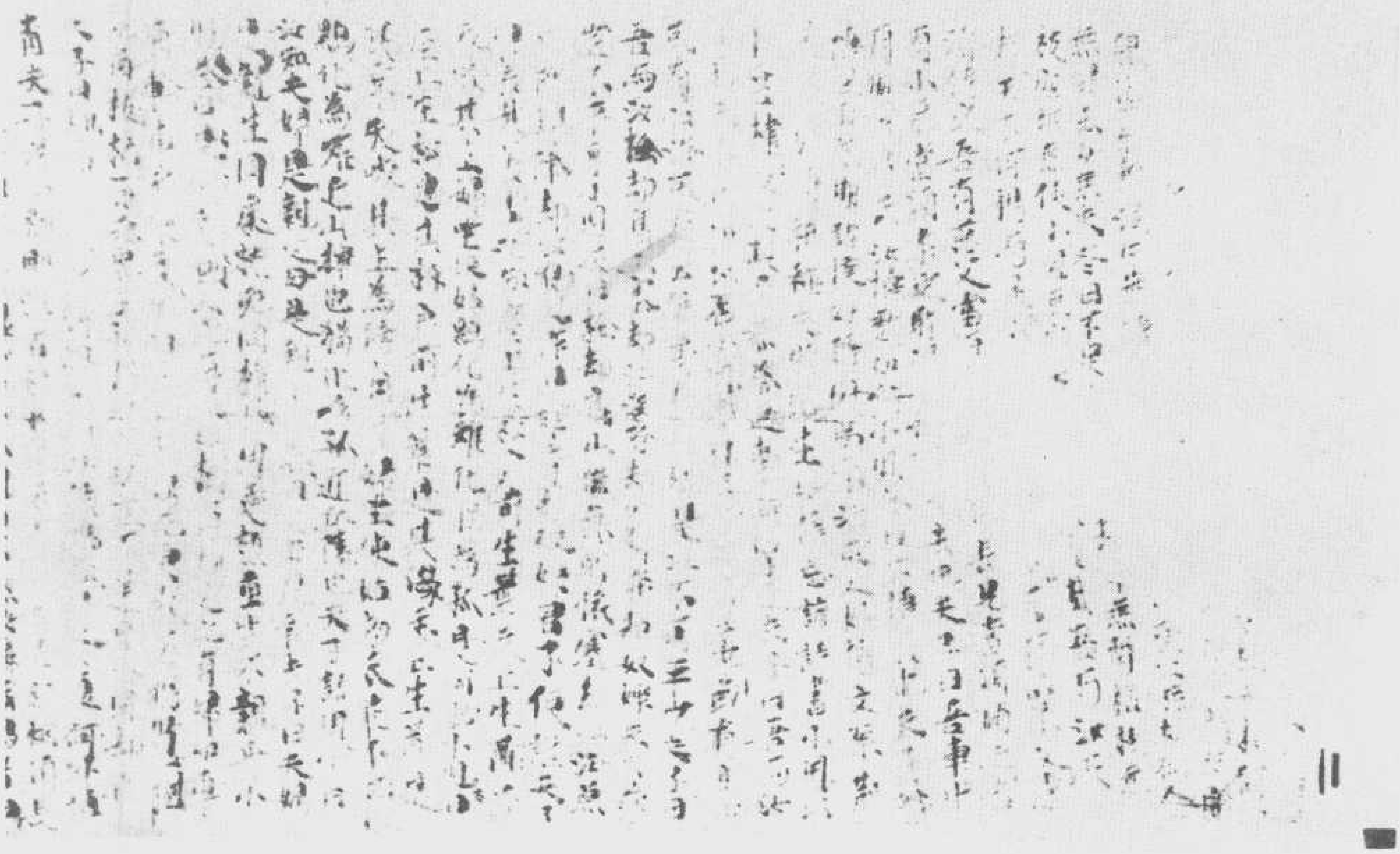
諸相具足即非具足

汝勿謂如来作

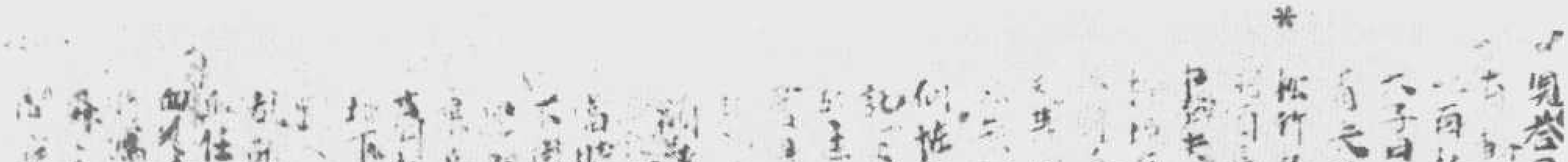
何以故若有

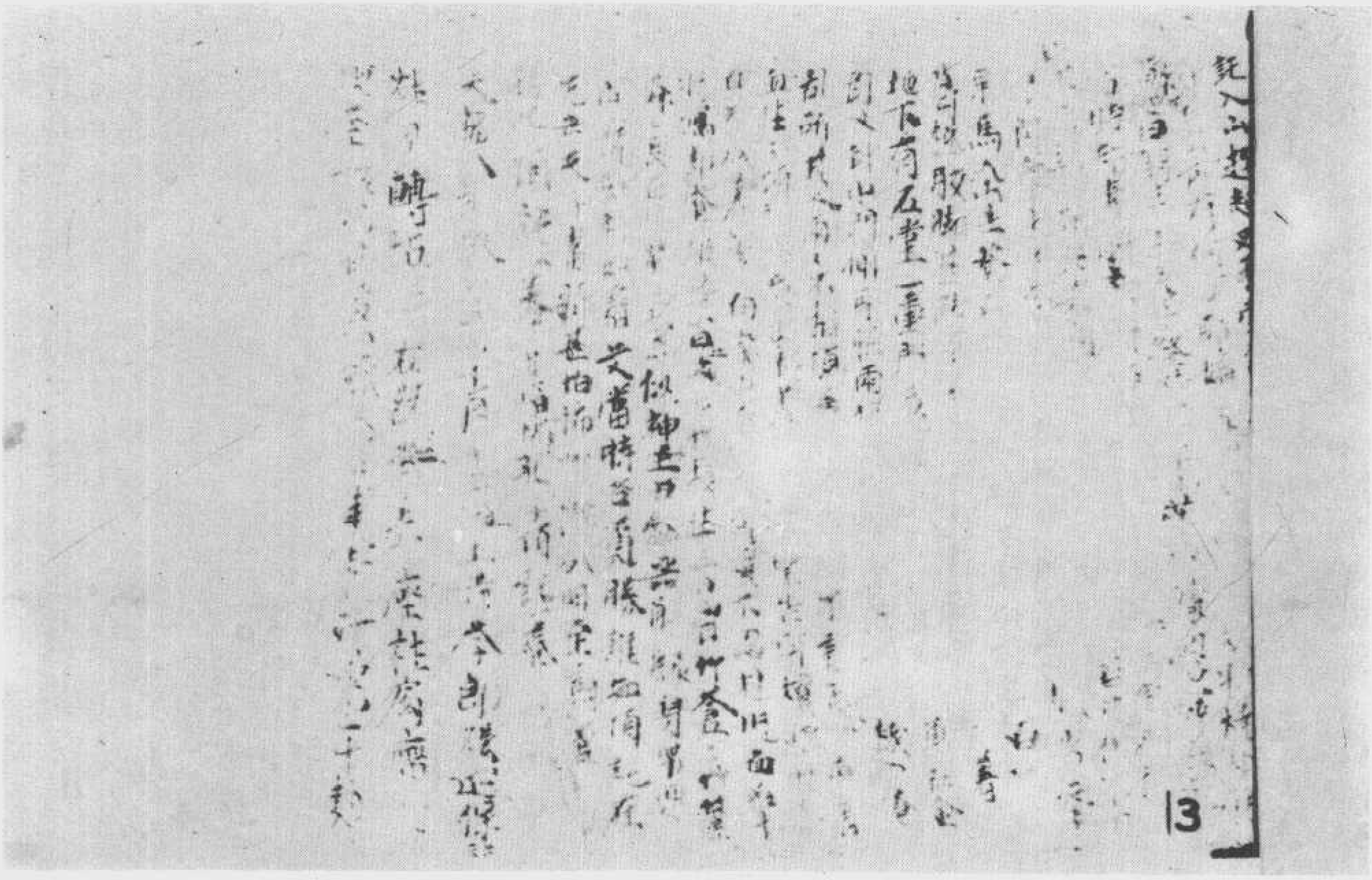
不能解

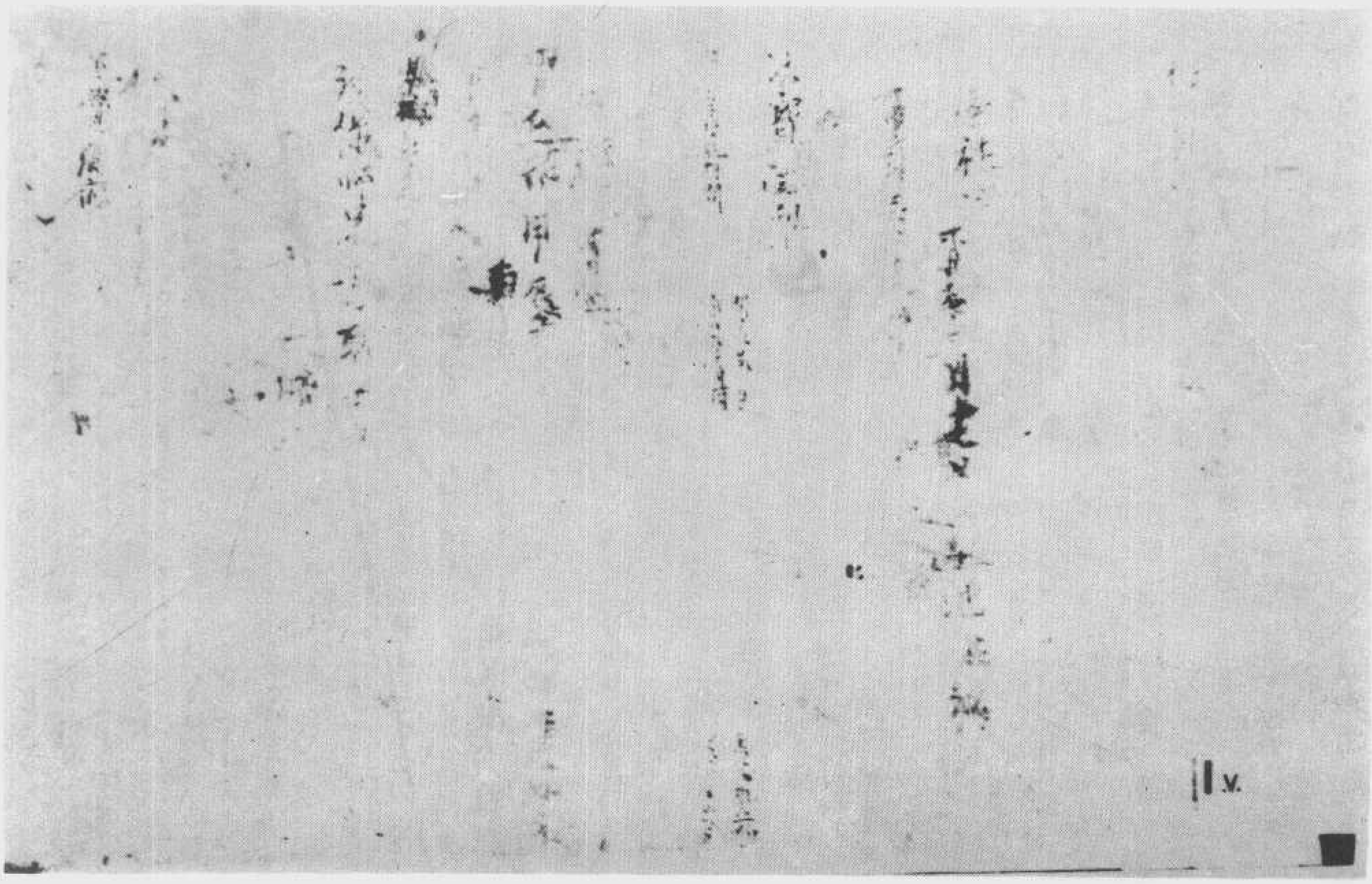
14

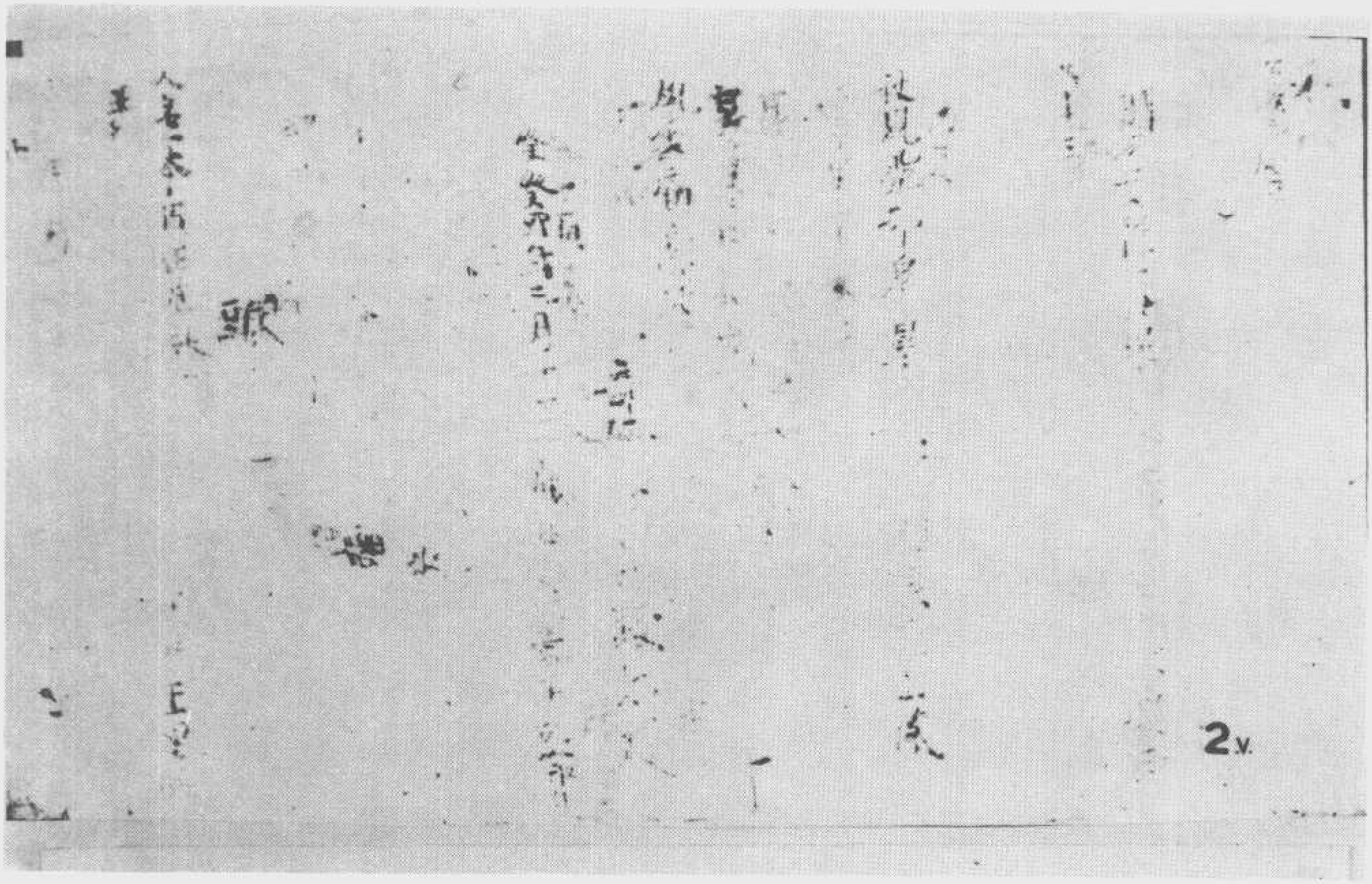


斯三九五號　孔子項託一卷

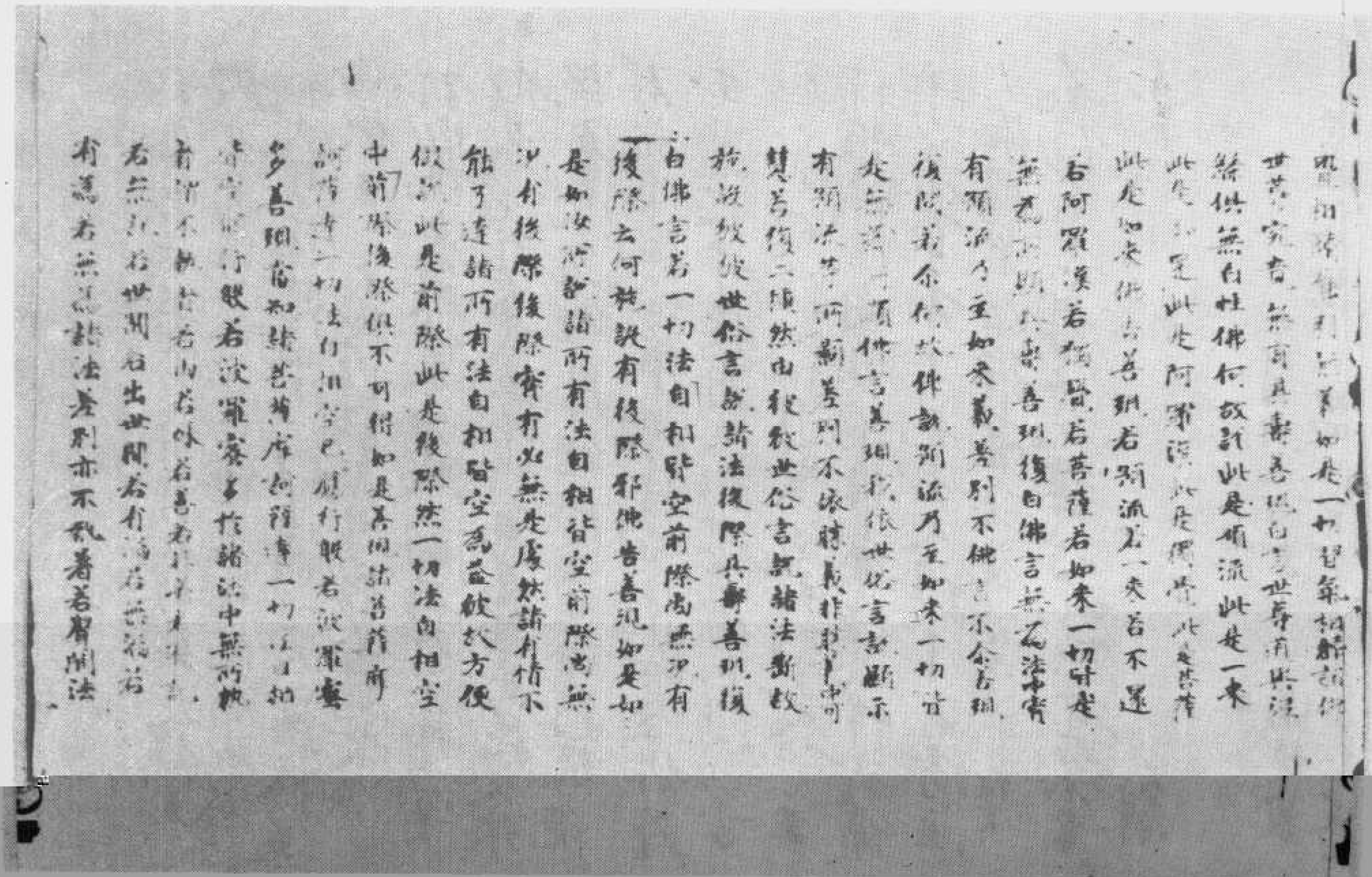



13


1v.

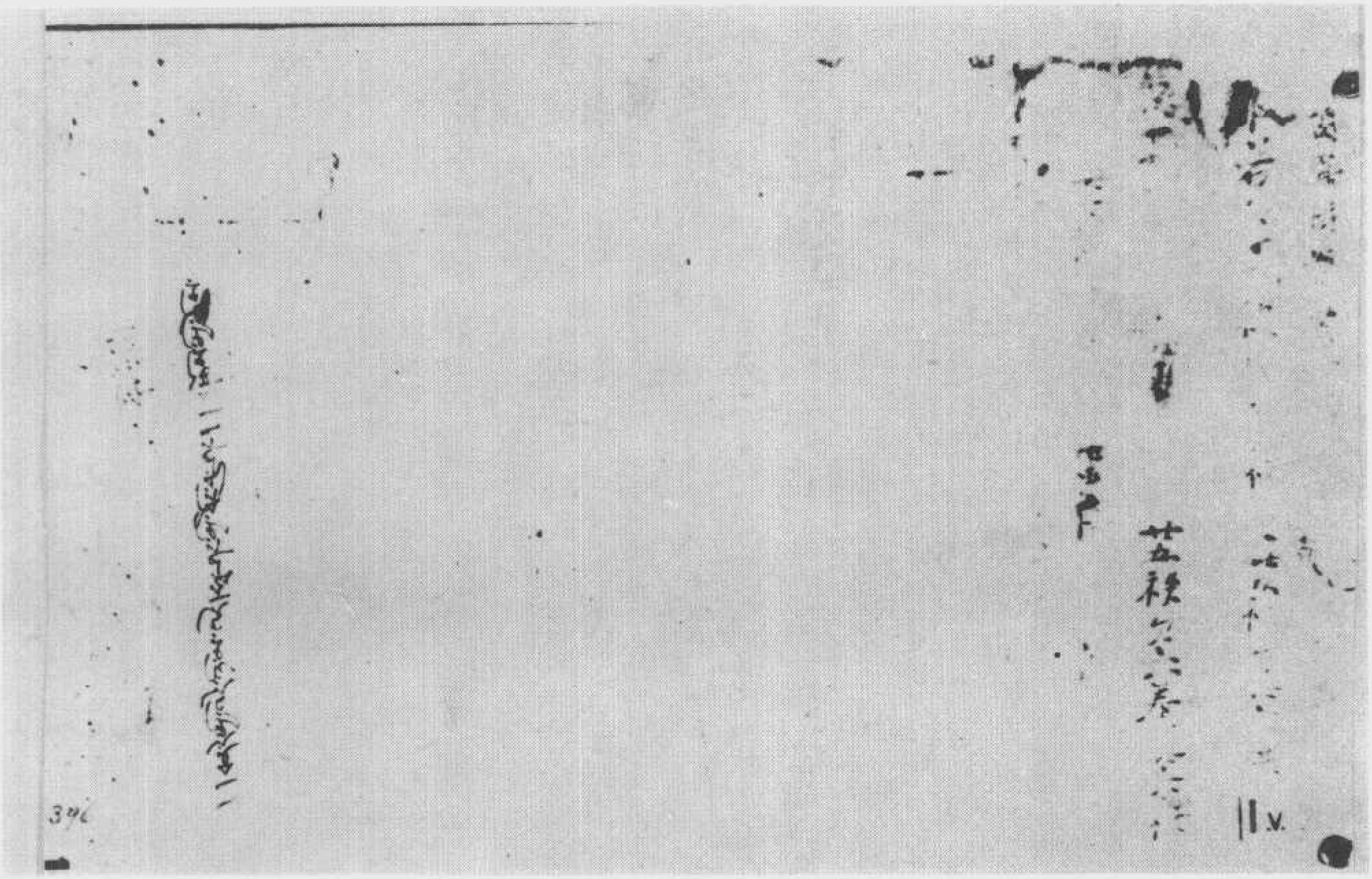


▼斯三九六六號　大般若波羅蜜多經　卷第四百六十

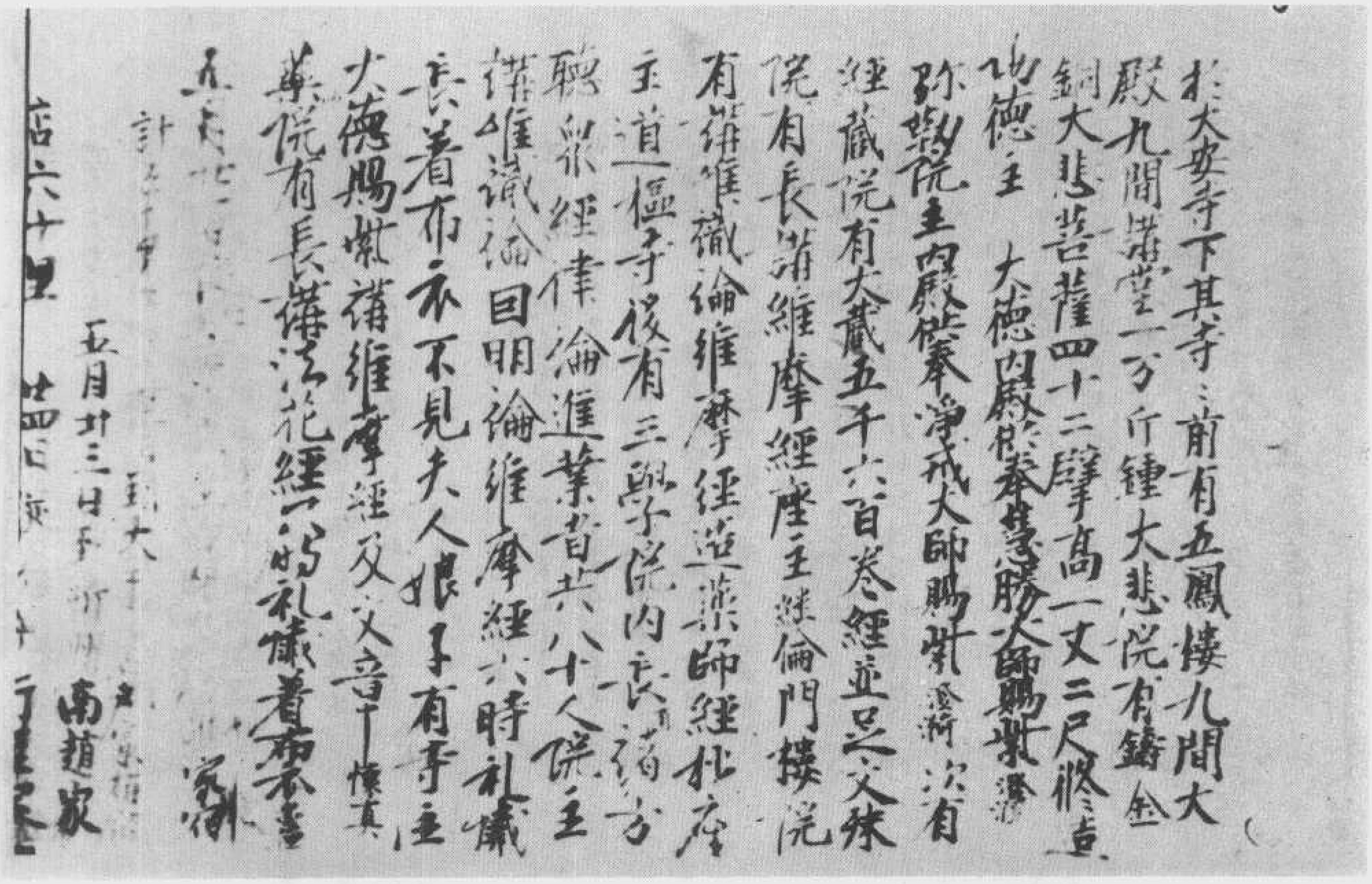


[illegible]如是一切智智[illegible]
世尊究竟無有真實[illegible]世尊有此法
然彼無自性佛何故說此是預流此是一來
此是不還此是阿羅漢此是獨覺此是菩薩
此是如來佛告善現若預流若一來若不還
若阿羅漢若獨覺若菩薩若如來一切皆是
無為法顯善現復白佛言無為法中寧
有預流乃至如來差別不佛言不也善現
復說彼何故佛說預流乃至如來一切皆
是無為[illegible]佛言善現我依世俗言說顯示
有預流等所顯差別不依勝義非勝義中可
說彼等六種然由我依世俗言說諸法差別
非依勝義彼世俗言說諸法後際具壽善現復
白佛言若一切法自相皆空前際尚無況有
後際云何說有後際邪佛告善現如是如
是如汝所說諸所有法自相皆空前際尚無
況有後際後際實有必無是處然諸有情不
能了達諸所有法自相皆空為益彼故方便
假說此是前際此是後際然一切法自相空
中前際後際俱不可得如是善現諸菩薩摩
訶薩達一切法自相空已應行般若波羅蜜
多善現當知諸菩薩摩訶薩於一切法[illegible]
[illegible]行般若波羅蜜多於諸法中無所執
著謂不執著內若外若善若非善[illegible]
若無記若世間若出世間若有漏若無漏若
有為若無為諸法是則亦不執著若聲聞法

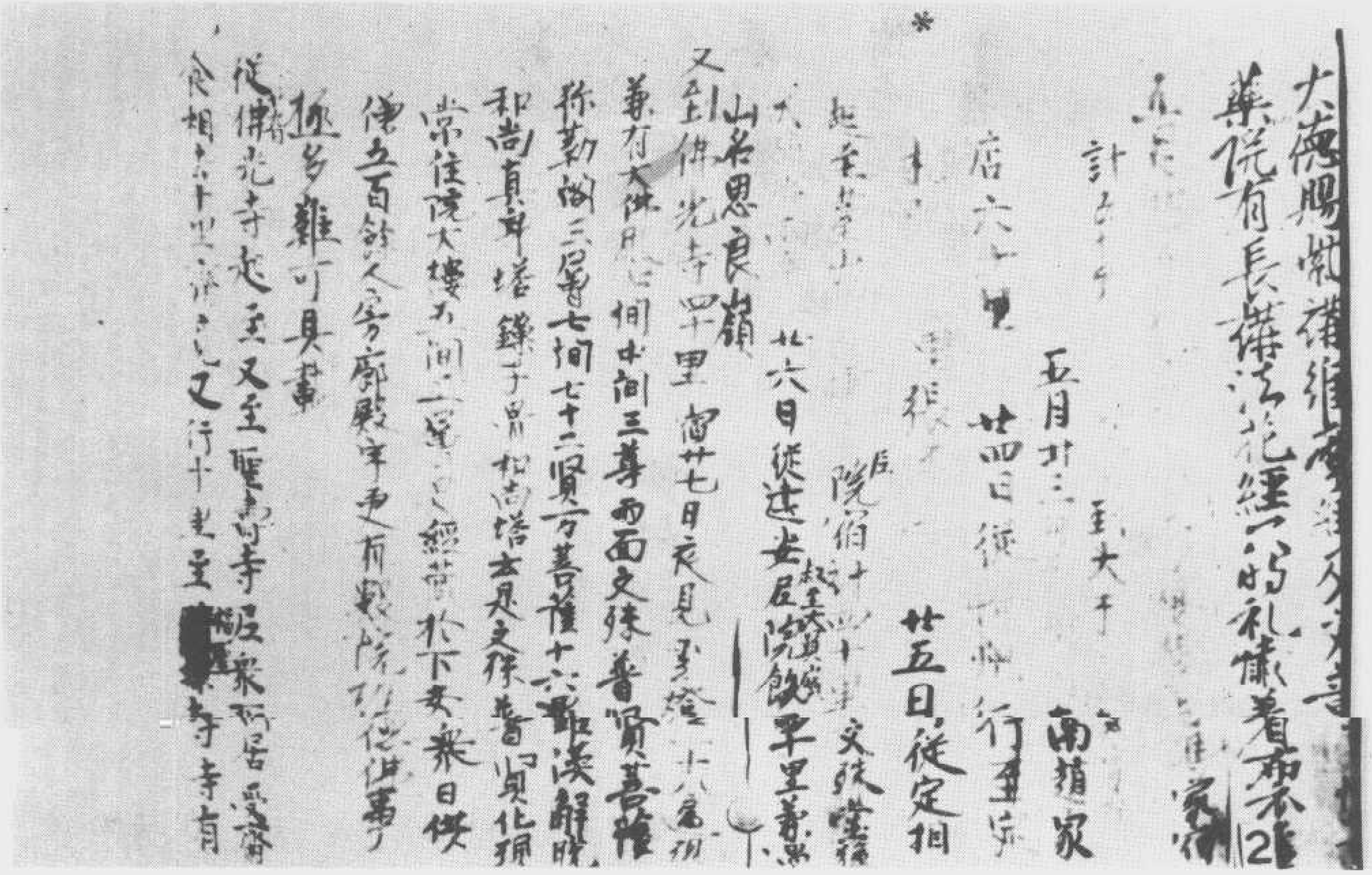
S→T220　7/338A8
W→　7/338B6



▼斯三九七號　五臺山行記



於大安寺下其寺〻前有五鳳樓九間大
殿九間講堂一所鐘大悲院有鑄金
銅大悲菩薩四十二臂高一丈二尺修造
功德主　大德內殿供奉慧勝大師賜紫（深洎）
次對院主內殿供奉淨戒大師賜紫（澄漪）次有
經藏院有大藏五千六百卷經並足〻文殊
院有長講維摩經座主（繼）倫門樓院
有講唯識論維摩經並（業）師經杜座
主道極寺後有三學院內長講稻方
聽衆經律論進業者共八十人院主
講唯識論因明論維摩經六時礼懺
長着布衣不見夫人娘子有寺主
大德賜紫講維摩經及文章十條其
華院有長講法花經一時礼懺着布衣
計
五月廿三日
南趙家
店六十里
廿四日



*

大德賜紫[illegible]維[illegible]

華說有長講法花經一時礼懺看布[illegible]

[illegible]

計[illegible]　至大千[illegible]

五月廿三　南[illegible]家

店六十里　廿四日從[illegible]行至[illegible]

[illegible]　廿五日從定[illegible]

[illegible]院宿　四十里　文殊堂

廿六日從[illegible]店院飯　四十里　[illegible]

山名思良嶺

又到佛光寺四十里　留廿七日夜見聖燈一十八盞

華有大佛殿七間中間三尊兩面文殊普賢菩薩

彌勒閣三層七間七十二賢万菩薩十六羅漢解脫

和尚真身塔　鐵[illegible]和尚塔去是文殊普賢化現

常住院大樓五間[illegible]經藏於下安衆日僕

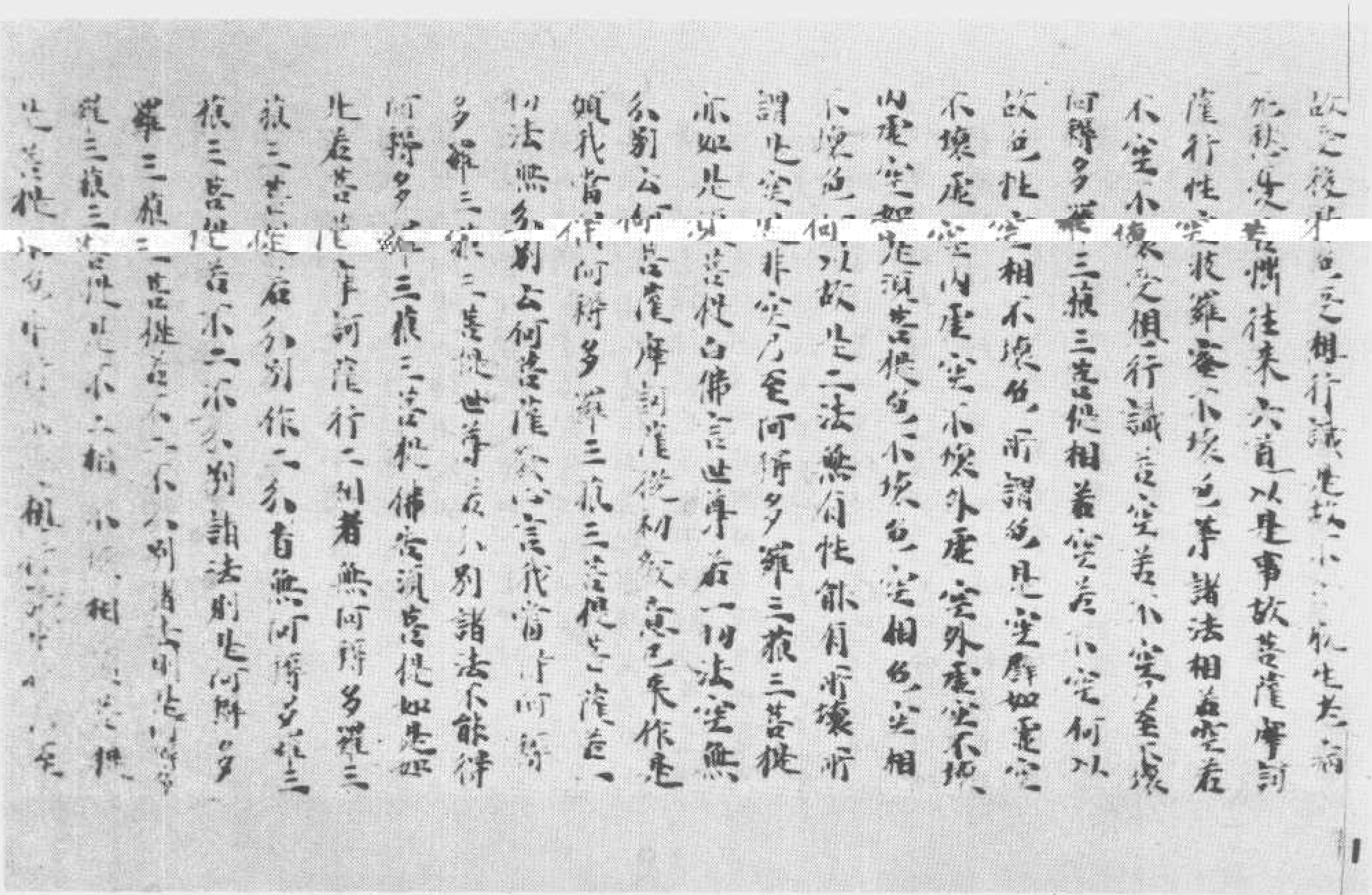
僧五百餘人　房廊殿宇更有數院　從佛光

極多難可具書

從佛光寺[illegible]又至聖壽寺[illegible]衆所居受齋

食[illegible]十里[illegible]又行十里至[illegible]寺寺有

▼斯三九八號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十五



故〻彼於色〻空〻相行識〻是故〻不〻不〻[illegible]生老病

於[illegible]生[illegible]往來六道以是事故菩薩摩訶

薩行性空般若波羅蜜不壞色等諸法相若菩

不空不壞空相行識空若不空何以

阿耨多羅三藐三菩提相著空若不空何以

故色性空相不壞色所謂色是空譬如虛空

不壞虛空內虛空不壞外虛空外虛空不壞

內虛空如是須菩提色不壞色空相

不壞色何以故是二法無有性能有所壞

謂是空非空乃至阿耨多羅三藐三菩提

亦如是以是故白佛言世尊若一切法空無

分別云何菩薩摩訶薩從初發意已來作

願我當得阿耨多羅三藐三菩提世尊菩薩一

切法無分別云何菩薩發心言我當得阿耨

多羅三藐三菩提世尊若不分別諸法不能得

阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提如是如

是菩薩摩訶薩行二別着無阿耨多羅三

藐三菩提菩薩分別作二分有無阿耨多羅三

藐三菩提若不二不分別諸法則是阿耨多

羅三藐三菩提若不二不分別者是阿耨多

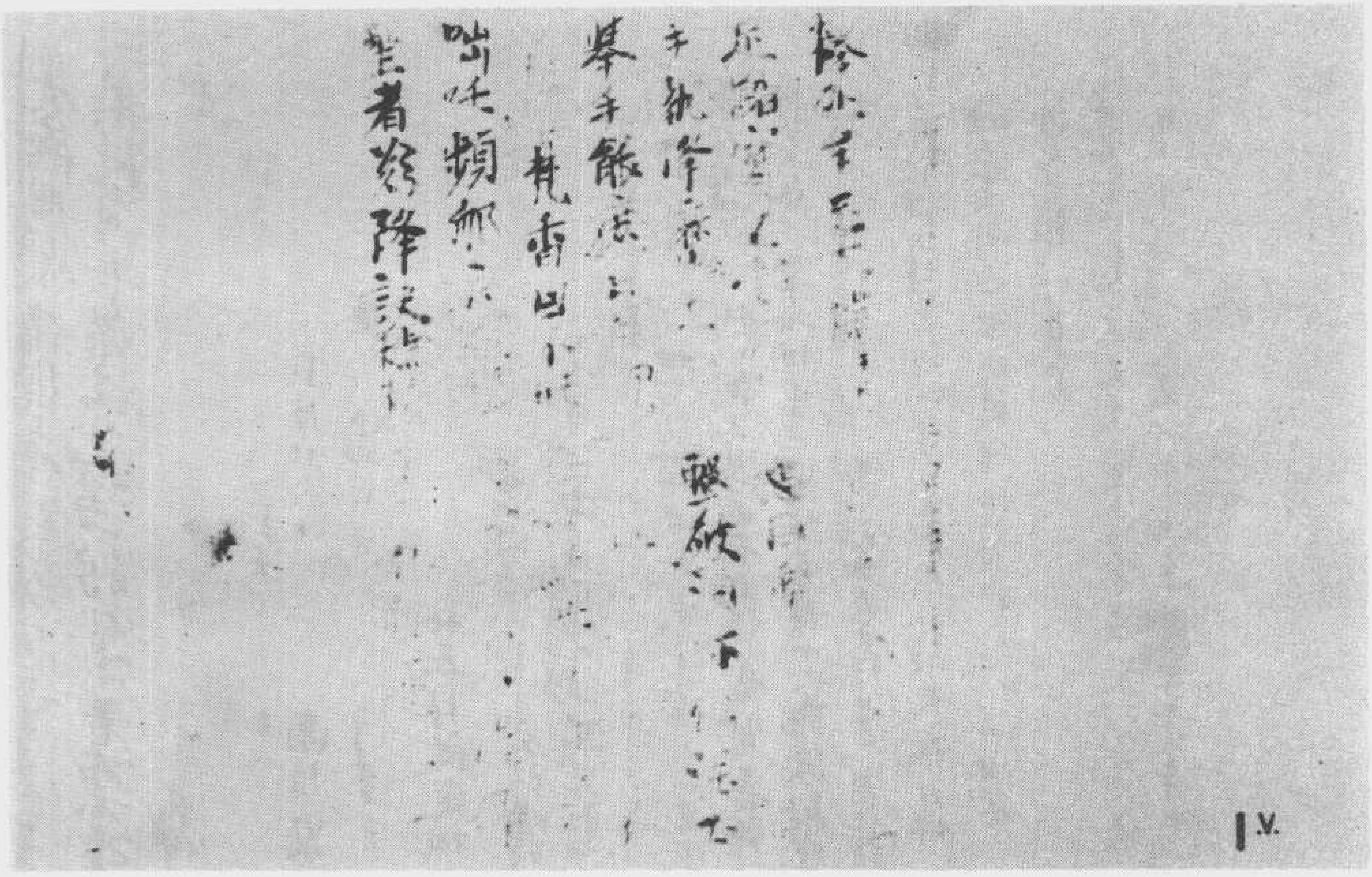
羅三藐三菩提是不二不相[illegible]相[illegible]

是菩提[illegible]色[illegible]行[illegible]相[illegible]

有衍文

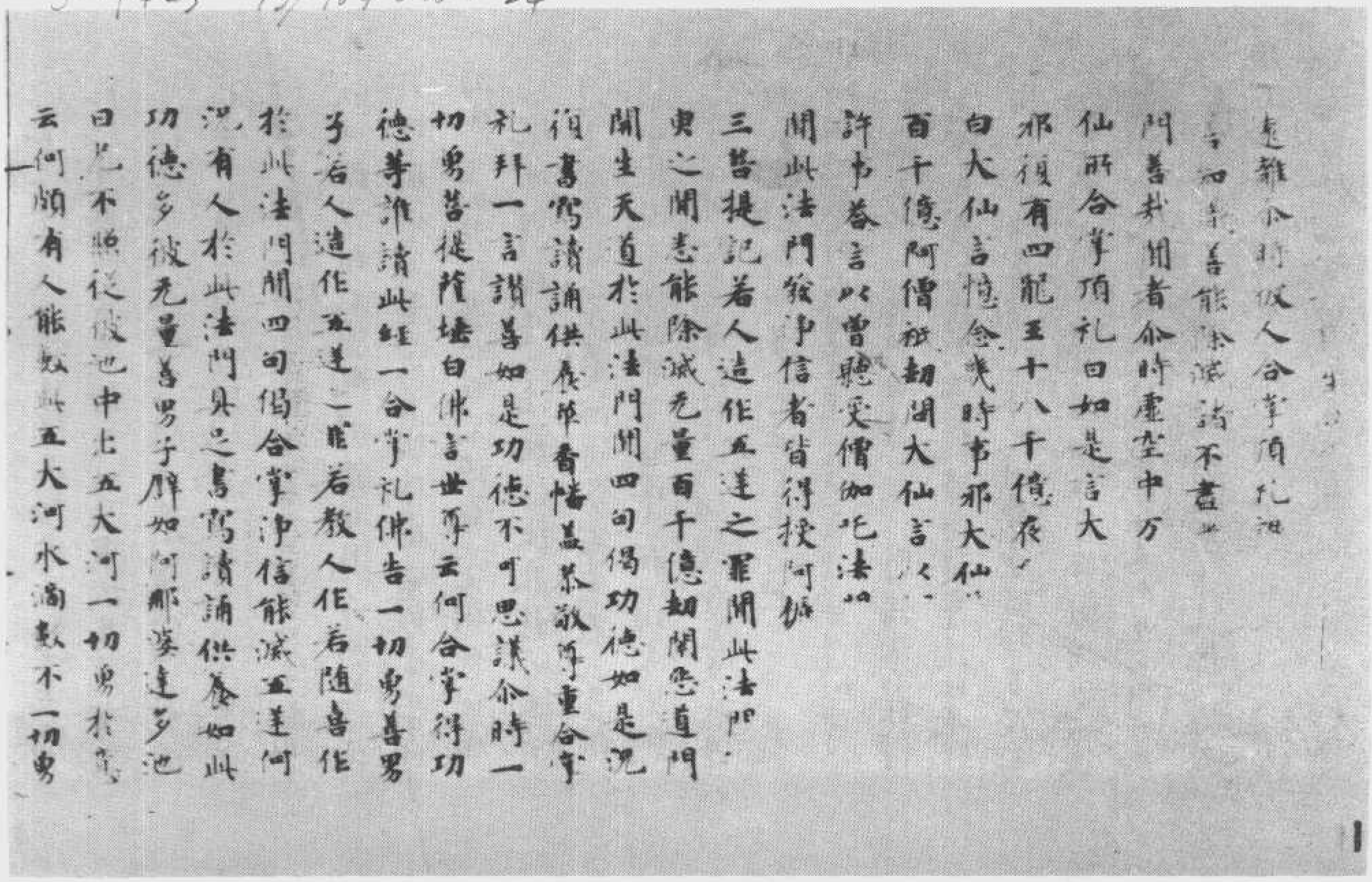
S→T223　8/403B16

W→　8/409C8

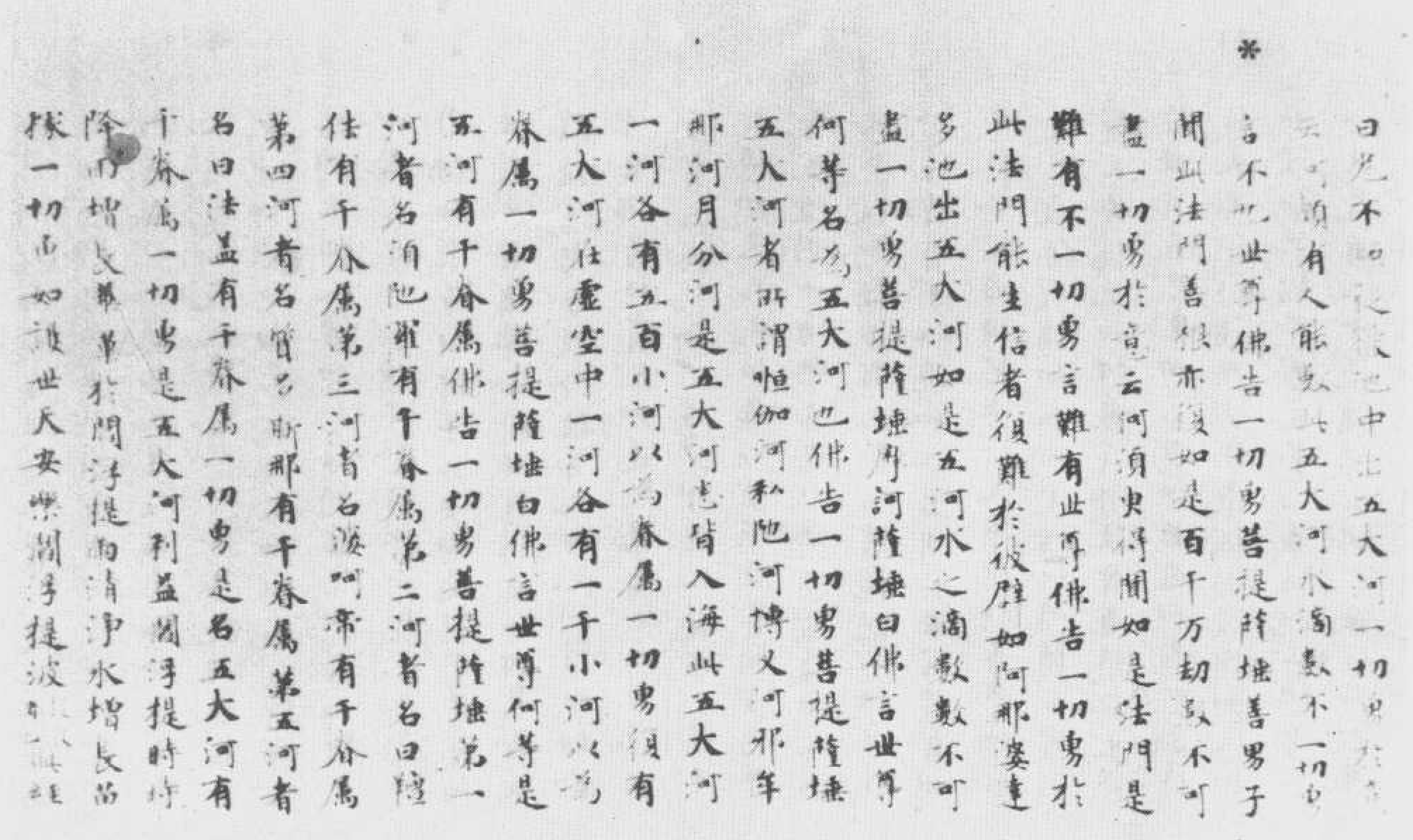


▼斯三九九號　僧伽吒經卷第二

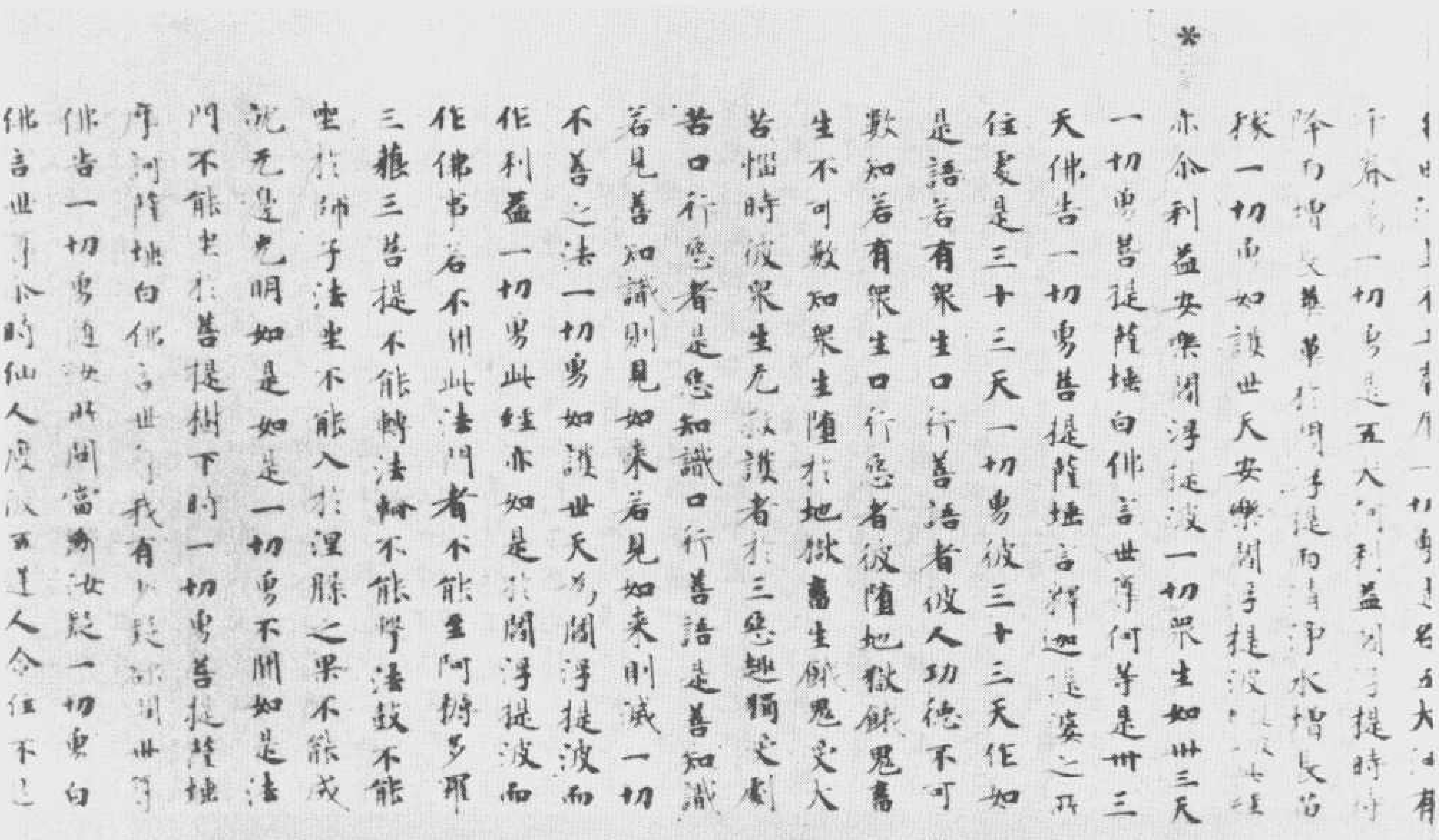
S→T423　13/964c15~24



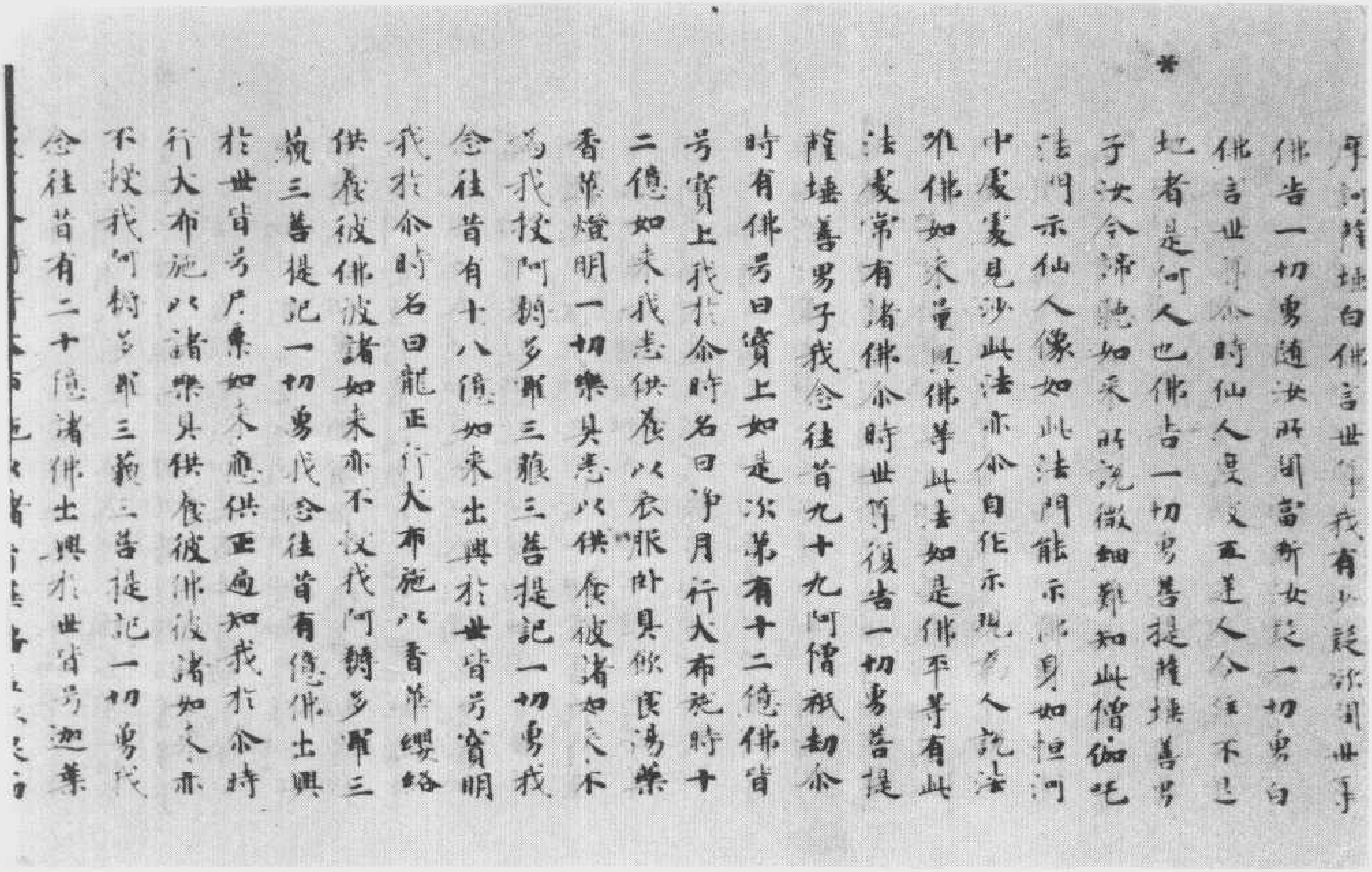
是難尒時彼人合掌頂礼世
言如来善能除滅諸不善法
門善哉聞者尒時虛空中万
仙所合掌頂礼曰如是言大
那復有四龍王十八千億夜叉
白大仙言憶念我時有那大仙
百千億阿僧祇劫聞大仙言〻
許中發言以曾聽受僧伽吒法
聞此法門發淨信者皆得授阿耨
三菩提記若人造作五逆之罪聞此法門
臾之聞悉能除滅无量百千億劫開惡道門
開生天道於此法門聞四句偈功德如是況
復書寫讀誦供養華香幡蓋恭敬尊重合掌
礼拜一言讚善如是功德不可思議尒時一
切勇菩提薩埵白佛言世尊云何合掌得功
德等并讀此經一合掌礼佛告一切勇善男
子若人造作五逆之罪若教人作若隨喜作
於此法門聞四句偈合掌淨信能滅五逆何
況有人於此法門具足書寫讀誦供養如此
功德多彼无量善男子譬如阿耨達多池
日光不照從彼池中出五大河一切勇於意
云何頗有人能數此五大河水滴數不一切勇



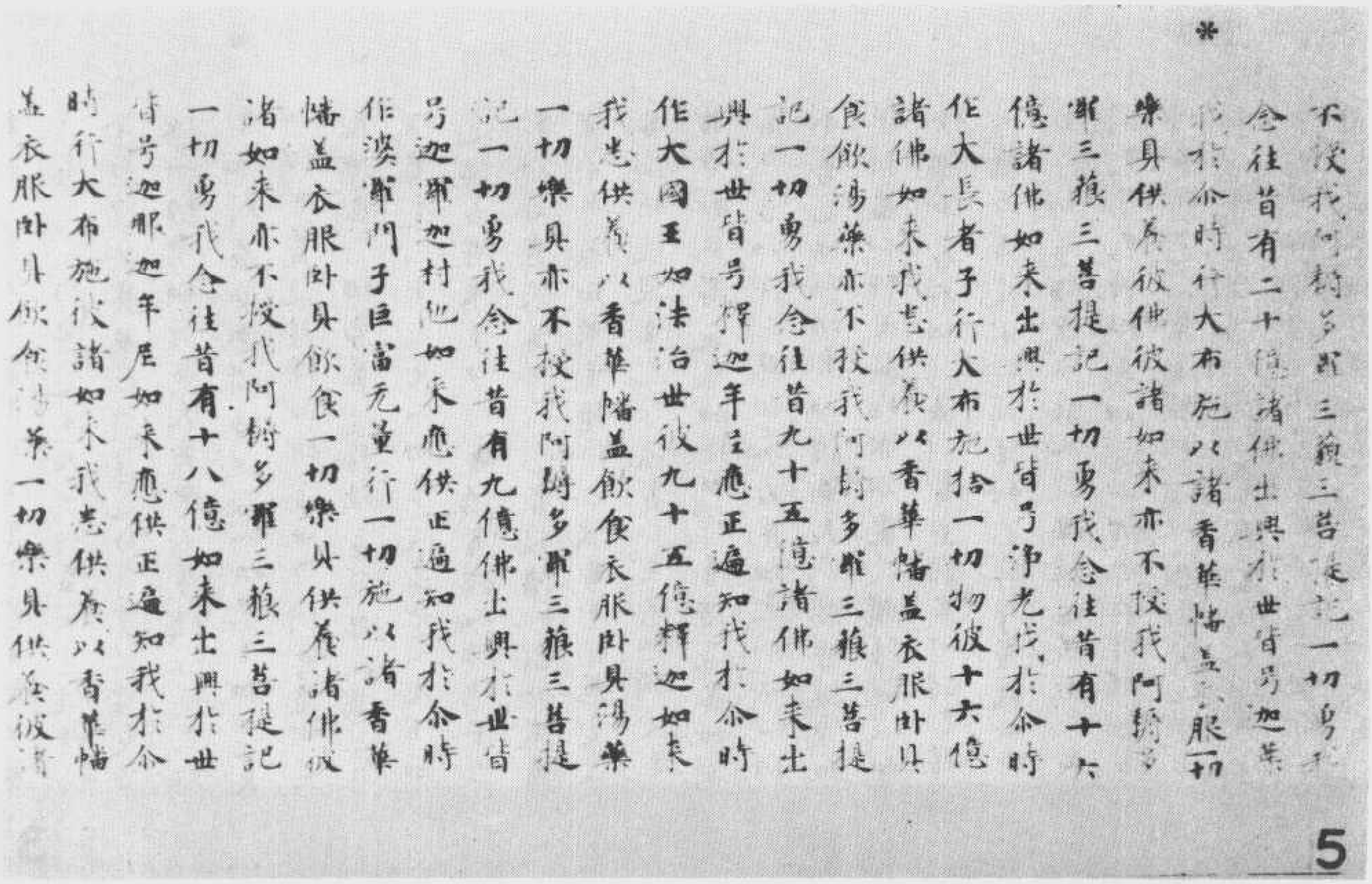
日光不如從池中出五大河一切衆於
云何頗有人能數此五大河水滴數不一切衆
言不也世尊佛告一切勇菩提薩埵善男子
聞此法門善根亦復如是百千万劫數不可
盡一切勇於意云何須臾得聞如是法門是
難有不一切勇言難有世尊佛告一切勇於
此法門能生信者復難於彼譬如阿耨達
多池出五大河如是五河水之滴數數不可
盡一切勇菩提薩埵白佛言世尊
何等名為五大河也佛告一切勇菩提薩埵
五大河者所謂恒伽河私陁河博叉河邪牟
那河月分河是五大河悉皆入海此五大河
一河各有五百小河以為眷屬一切勇復有
五大河住虛空中一河各有一千小河以為
眷屬一切勇菩提薩埵白佛言世尊何等是
五河有千眷屬佛告一切勇菩提薩埵第一
河者名須陁羅有千眷屬第二河者名曰陸
住有千眷屬第三河者名婆呵帝有千眷屬
第四河者名質多斯那有千眷屬第五河者
名曰法益有千眷屬一切勇是名五大河有
千眷屬一切勇是五大河利益閻浮提時時
降雨增長華果於閻浮提雨清淨水增長苗
稼一切雨如護世天安樂閻浮提波[illegible]



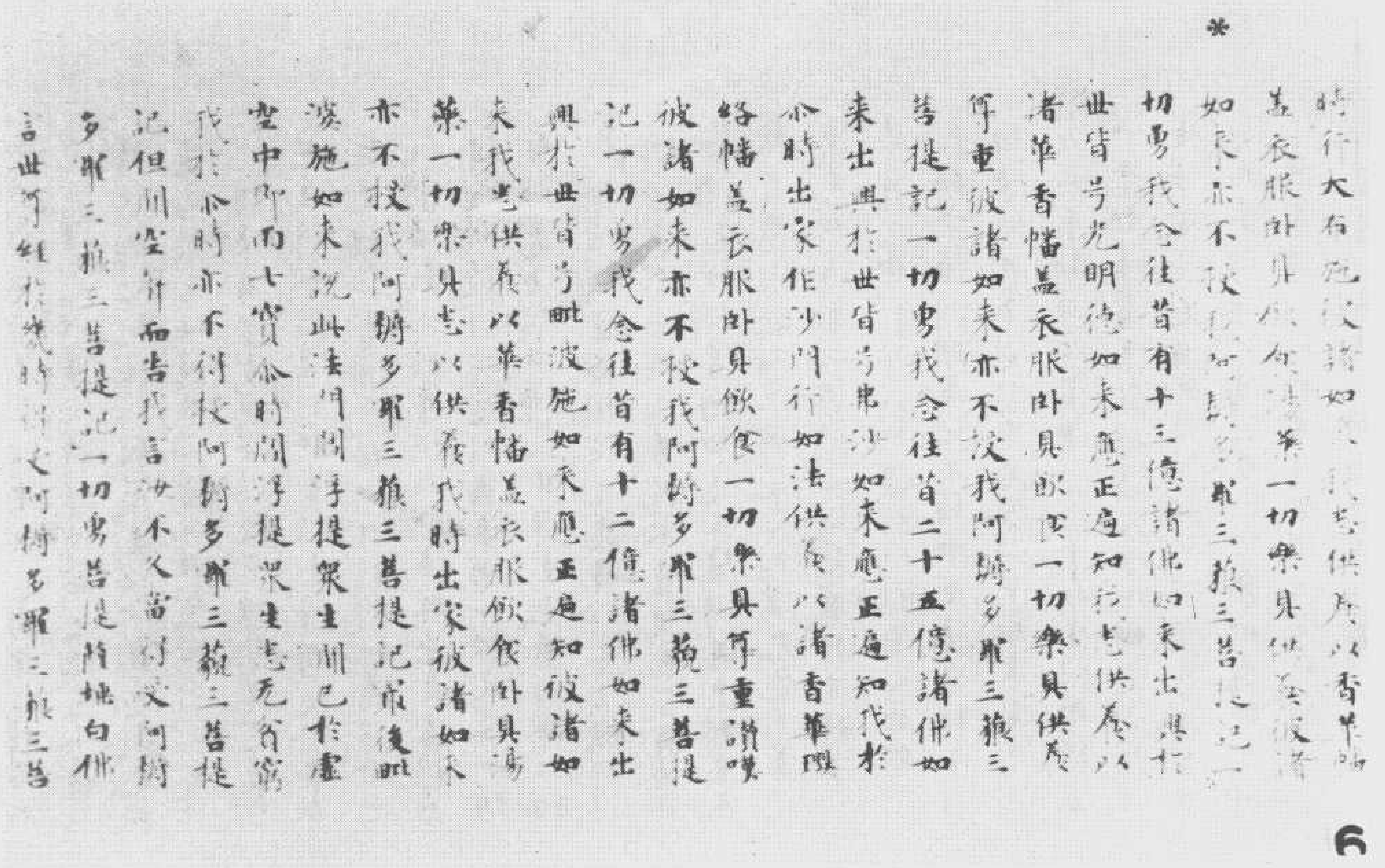
名曰法益有千眷屬一切勇是名五大河有
千眷屬一切勇是五大河利益閻浮提時時
降雨增長華果於閻浮提雨清淨水增長苗
稼一切雨如護世天安樂閻浮提波[illegible]
亦爾利益安樂閻浮提波一切衆生如卅三天
一切勇菩提薩埵白佛言世尊何等是卅三
天佛告一切勇菩提薩埵言釋迦提婆之乃
住處是三十三天一切勇彼三十三天作如
是語若有衆生口行善語者彼人功德不可
數知若有衆生口行惡者彼墮地獄餓鬼畜
生不可數知衆生墮於地獄畜生餓鬼受大
苦惱時彼衆生无救護者於三惡趣獨受劇
苦口行惡者是惡知識口行善語是善知識
若見善知識則見如來若見如來則滅一切
不善之法一切勇如護世天為閻浮提波而
作利益一切勇此經亦如是於閻浮提波而
作佛事若不聞此法門者不能生阿耨多羅
三藐三菩提不能轉法輪不能學法鼓不能
坐於師子法坐不能入於涅槃之果不能成
就光是光明如是如是一切勇不聞如是法
門不能坐於菩提樹下時一切勇菩提薩埵
摩訶薩埵白佛言世尊我有少疑欲問世尊
佛告一切勇恣汝所問當為汝説一切勇白
佛言世尊爾時仙人度八百達人令住下之



摩訶薩埵白佛言世尊我有少疑欲問世尊
佛告一切勇隨汝所問當斷女疑一切勇白
佛言世尊尒時仙人是丈五達人今在下立
地者是何人也佛告一切勇菩提薩埵善男
子汝今諦聽如來所說微細難知此僧伽吒
法門示仙人像如此法門能示佛身如恒河
中處處見沙此法亦尒自作示現為人說法
非佛如來量與佛等此法如是佛平等有此
法處常有諸佛尒時世尊復告一切勇菩提
薩埵善男子我念往昔九十九阿僧祇劫尒
時有佛号曰寶上如是次第有十二億佛皆
号寶上我於尒時名曰淨月行大布施時十
二億如來我悉供養以衣服卧具飲食湯藥
香華燈明一切樂具悉以供養彼諸如來不
為我授阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我
念往昔有十八億如來出興於世皆号寶明
我於尒時名曰龍正行大布施以香華瓔珞
供養彼佛彼諸如來亦不授我阿耨多羅三
藐三菩提記一切勇我念往昔有億佛出興
於世皆号尸棄如來應供正遍知我於尒時
行大布施以諸樂具供養彼佛彼諸如來亦
不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我
念往昔有二十億諸佛出興於世皆号迦葉

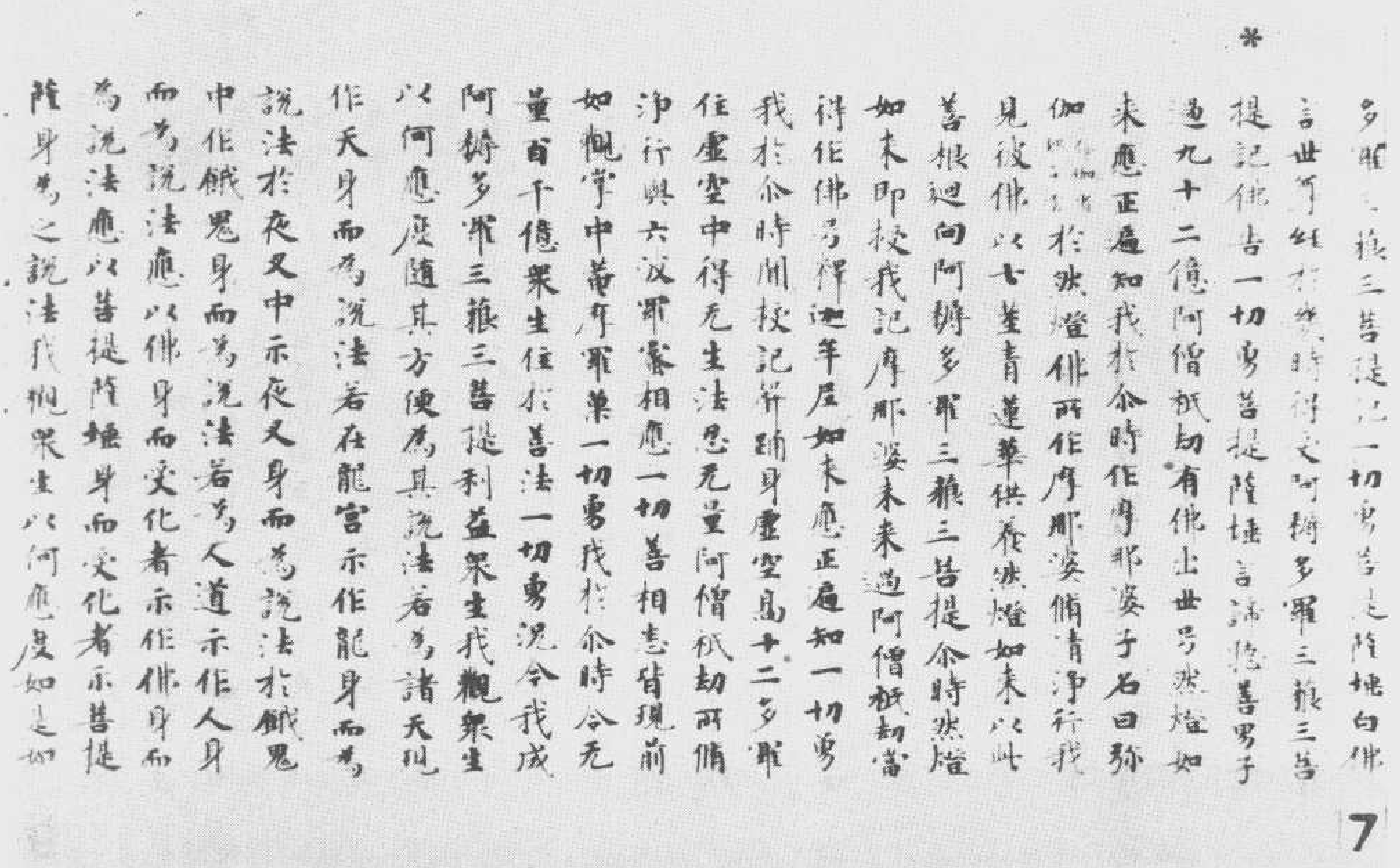


不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我
念往昔有二十億諸佛出興於世皆号迦葉
我於尒時行大布施以諸香華幡蓋服一切
樂具供養彼佛彼諸如來亦不授我阿耨多
羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有十六
億諸佛如來出興於世皆号淨光我於尒時
作大長者子行大布施捨一切物彼十六億
諸佛如來我悉供養以香華幡蓋衣服卧具
食飲湯藥亦不授我阿耨多羅三藐三菩提
記一切勇我念往昔九十五億諸佛如來出
興於世皆号釋迦牟尼應正遍知我於尒時
作大國王如法治世彼九十五億釋迦如來
我悉供養以香華幡蓋飲食衣服卧具湯藥
一切樂具亦不授我阿耨多羅三藐三菩提
記一切勇我念往昔有九億佛出興於世皆
号迦羅迦村陀如來應供正遍知我於尒時
作婆羅門子巨當元童行一切施以諸香華
幡蓋衣服卧具飲食一切樂具供養諸佛彼
諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記
一切勇我念往昔有十八億如來出興於世
皆号迦那迦牟尼如來應供正遍知我於尒
時行大布施彼諸如來我悉供養以香華幡
蓋衣服卧具飲食湯藥一切樂具供養彼諸



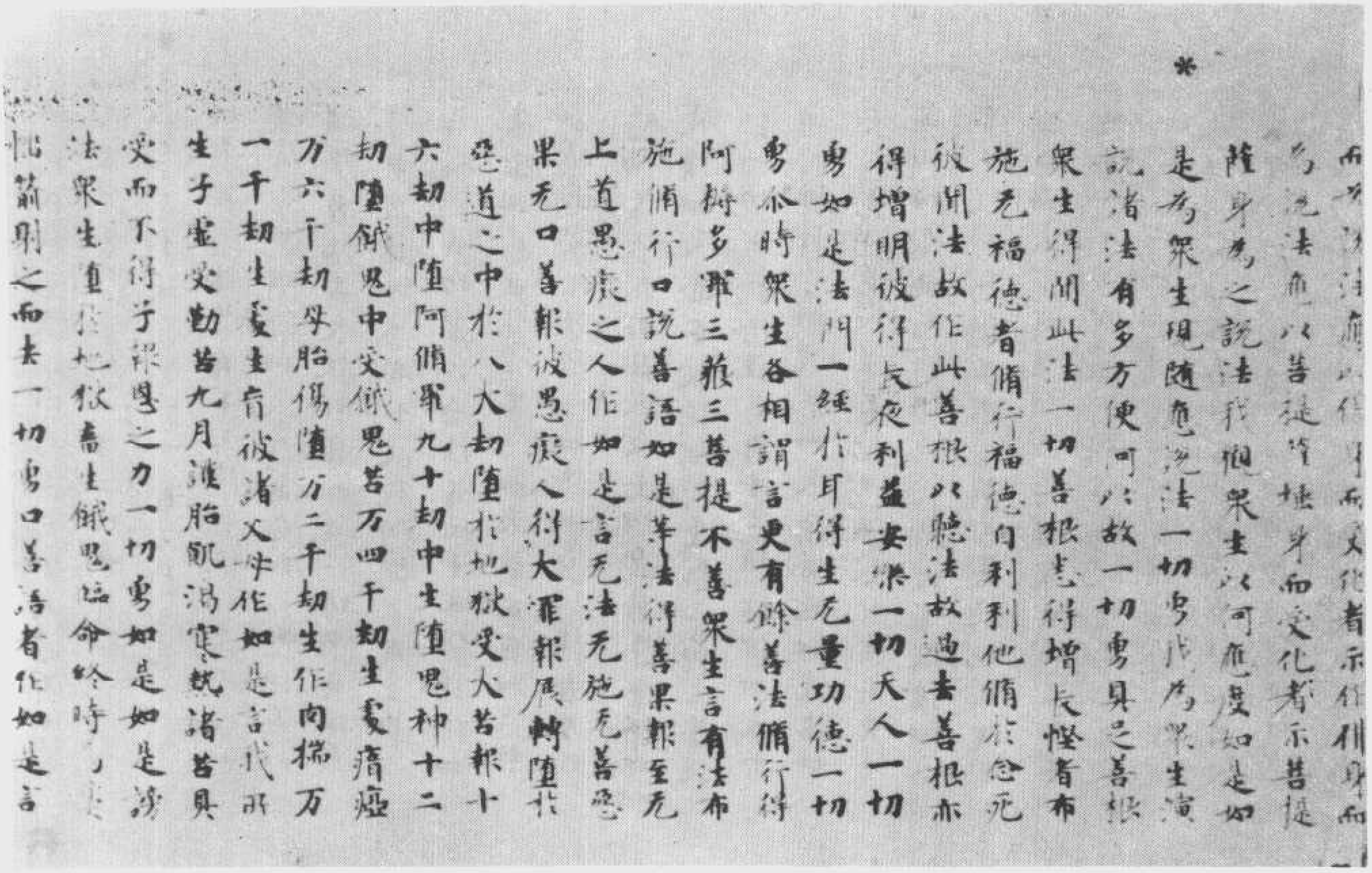
時行大布施以諸如來我悉供養以香華幡
蓋衣服臥具飲食湯藥一切樂具供養彼諸
如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一
切勇我念往昔有十三億諸佛如來出興於
世皆号光明德如來應正遍知我悉供養以
諸華香幡蓋衣服臥具飲食一切樂具供養
尊重彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三
菩提記一切勇我念往昔二十五億諸佛如
來出興於世皆号弗沙如來應正遍知我於
尒時出家作沙門行如法供養以諸香華瓔
珞幡蓋衣服臥具飲食一切樂具尊重讚嘆
彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提
記一切勇我念往昔有十二億諸佛如來出
興於世皆号毗婆尸如來應正遍知彼諸如
來我悉供養以華香幡蓋衣服飲食臥具湯
藥一切樂具悉以供養我時出家彼諸如來
亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記我後毗
婆尸如來說此法門閻浮提眾生聞已於虛
空中雨七寶尒時閻浮提眾生悉无貧窮
我於尒時亦不得授阿耨多羅三藐三菩提
記但聞空中而告我言汝不久當得受阿耨
多羅三藐三菩提記一切勇菩提薩埵白佛
言世尊往於幾時得受阿耨多羅三藐三菩

6

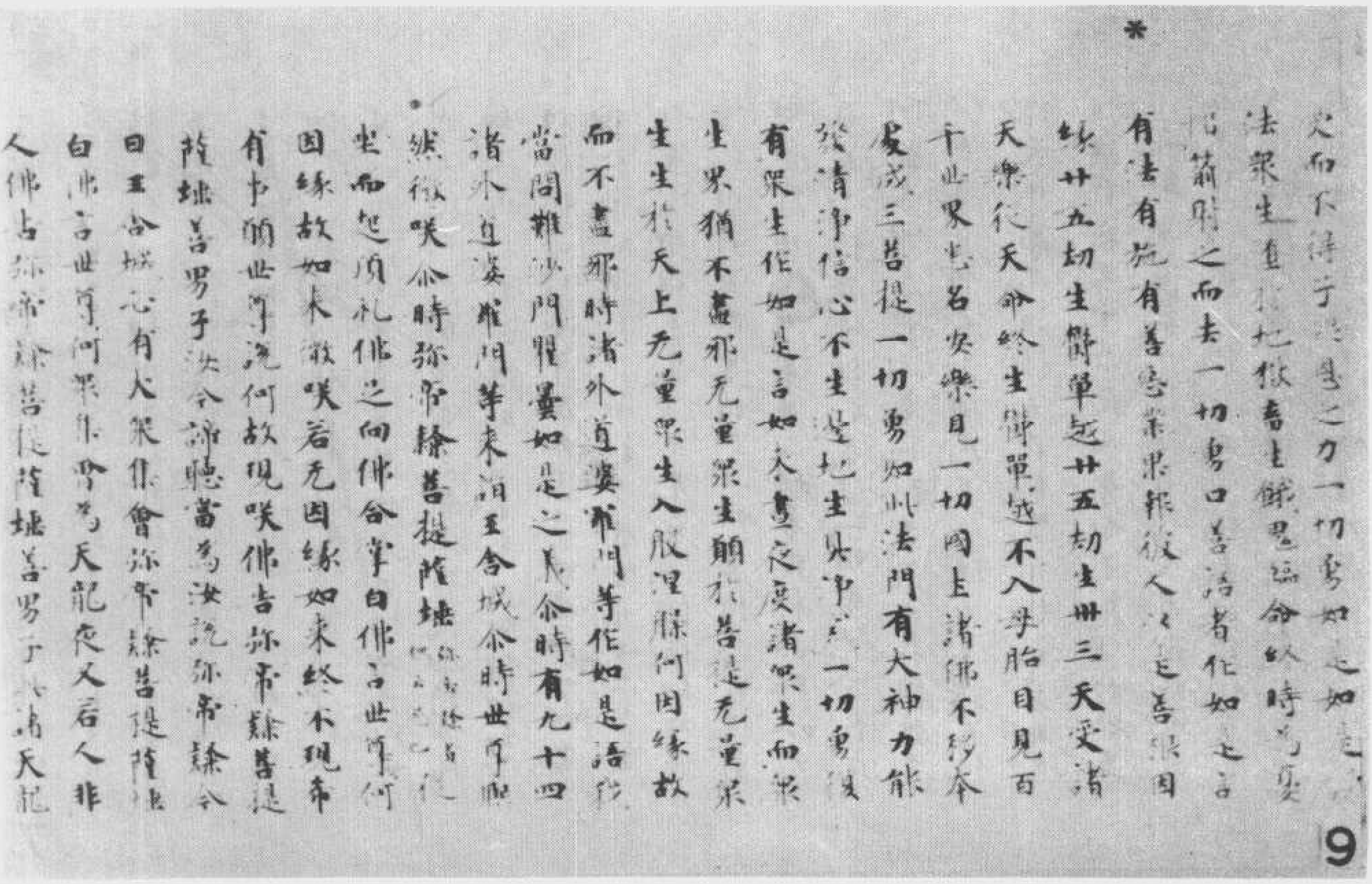


多羅三藐三菩提記一切勇菩提薩埵白佛
言世尊往於幾時得受阿耨多羅三藐三菩
提記佛告一切勇菩提薩埵言諦聽善男子
過九十二億阿僧祇劫有佛出世号然燈如
來應正遍知我於尒時作摩那婆子名曰弥
伽（[illegible]）於然燈佛所作摩那婆脩清淨行我
見彼佛以七莖青蓮華供養然燈如來以此
善根迴向阿耨多羅三藐三菩提尒時然燈
如來即授我記摩那婆未來過阿僧祇劫當
得作佛号釋迦牟尼如來應正遍知一切勇
我於尒時聞授記竟踊身虛空高十二多羅
住虛空中得无生法忍无量阿僧祇劫所脩
淨行與六波羅蜜相應一切善相悉皆現前
如觀掌中菴摩羅菓一切勇我於尒時令无
量百千億眾生住於善法一切勇況今我成
阿耨多羅三藐三菩提利益眾生我觀眾生
以何應度隨其方便為其說法若為諸天現
作天身而為說法若在龍宮示作龍身而為
說法於夜叉中示夜叉身而為說法於餓鬼
中作餓鬼身而為說法若為人道示作人身
而為說法應以佛身而受化者示作佛身而
為說法應以菩提薩埵身而受化者示菩提
薩埵身為之說法我觀眾生以何應度如是如

7

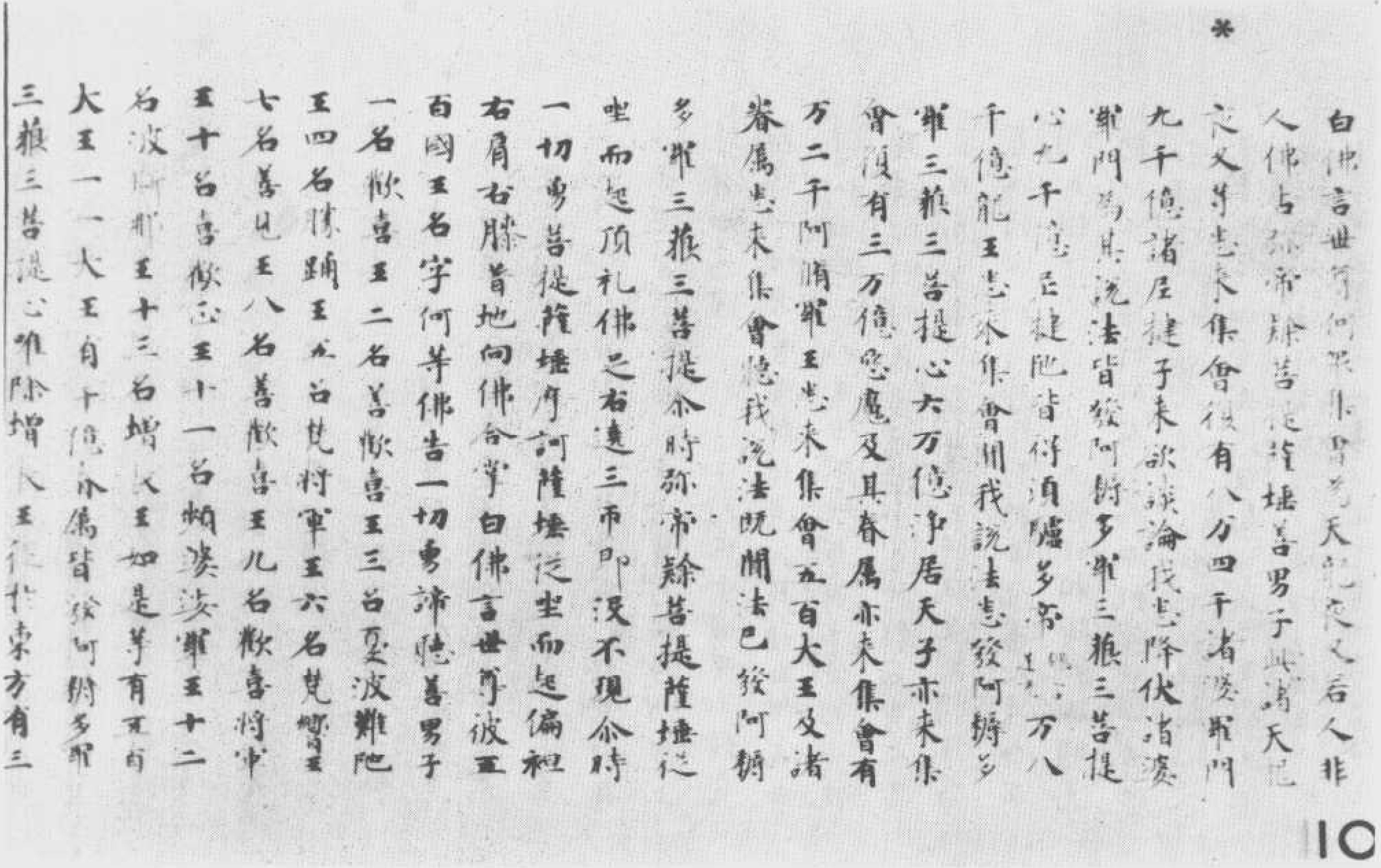


而為說法應以佛身而受化者示作佛身而為說法應以菩提薩埵身而受化者示菩提薩身為之說法我見眾生以何應度如是如是為眾生現隨應說法一切勇氏為眾生演說諸法有多方便何以故一切勇具足善根眾生得聞此法一切善根悉得增長慳貪布施无福德者脩行福德自利利他脩於念无彼聞法故作此善根以聽法故過去善根亦得增明彼得長夜利益安樂一切天人一切勇如是法門一經於耳得生无量功德一切勇尒時眾生各相謂言更有餘善法脩行得阿耨多羅三藐三菩提不善眾生言有法布施脩行口說善語如是等法得善果報至无上道愚癡之人作如是言无法无施无善惡果无口善報彼愚癡人得大罪報展轉墮於惡道之中於八大刧墮於地獄受大苦報十六刧中墮阿脩羅九十刧中生墮鬼神十二刧墮餓鬼中受餓鬼苦万四千刧生處瘖瘂万六千刧母胎傷墮万二千刧生作肉揣万一千刧生處生盲彼諸父母作如是言我所生子虛受勤苦九月護胎飢渴寒熱諸苦具受而不得子報恩之力一切勇如是如是諸法眾生直於地獄畜生餓鬼臨命終時乃受怡前明之而去一切勇口善語者作如是言



受而不得子報恩之力一切勇如是如是諸法眾生直於地獄畜生餓鬼臨命終時乃受怡前明之而去一切勇口善語者作如是言有法有施有善惡業果報彼人以是善根因緣卅五刧生欝單越卅五刧生卅三天受諸天樂從天命終生欝單越不入母胎自見百千世界皆名安樂見一切國土諸佛不移本處成三菩提一切勇如此法門有大神力能發清淨信心不生邊地生於中國一切勇彼有眾生作如是言如來盡度諸眾生而眾生界猶不盡邪无量眾生願於菩提无量眾生生於天上无量眾生入般涅槃何因緣故而不盡邪時諸外道婆羅門等作如是語於當問難沙門瞿曇如是之義尒時有九十四諸外道婆羅門等來詣王舍城尒時世尊默然微笑尒時彌帝隸菩提薩埵（[illegible]）從坐而起頂禮佛足向佛合掌白佛言世尊何因緣故如來微笑若无因緣如來終不現希有事爾時世尊說何故現笑佛告彌帝隸菩提薩埵善男子汝今諦聽當為汝說彌帝隸今日王舍城心有大眾集會彌帝隸菩提薩埵白佛言世尊何眾集會為天龍夜叉若人非人佛告彌帝隸菩提薩埵善男子於諸天龍

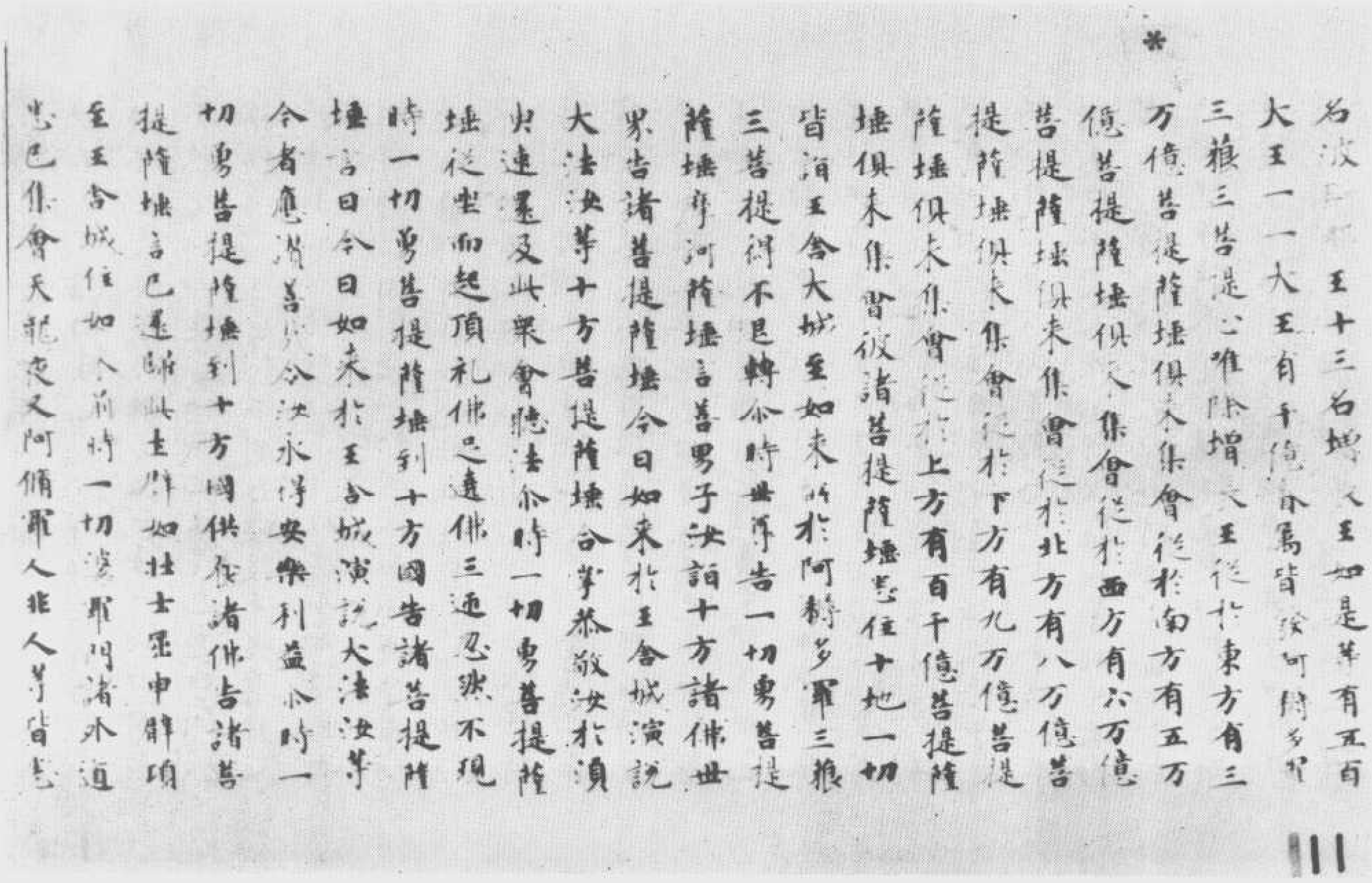
9



＊

白佛言世尊何聚集會天龍夜叉人非
人佛告彌帝隸菩提薩埵善男子此諸天龍
夜叉等悉來集會彼有八万四千諸婆羅門
九千億諸尼揵子來欲談論我悉降伏諸婆
羅門為其說法皆發阿耨多羅三藐三菩提
心九千億尼揵陁皆得須臚多帝（[illegible]）万八
千億龍王悉來集會聞我說法悉發阿耨多
羅三藐三菩提心六万億淨居天子亦來集
會復有三万億魔及其眷屬亦來集會有
万二千阿脩羅王悉來集會五百大王及諸
眷屬悉來集會聽我說法既聞法已發阿耨
多羅三藐三菩提心尒時彌帝隸菩提薩埵從
坐而起頂礼佛足右遶三帀即沒不現尒時
一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從坐而起偏袒
右肩右膝著地向佛合掌白佛言世尊彼王
百國王名字何等佛告一切勇諦聽善男子
一名歡喜王二名善歡喜王三名憂波難陁
王四名勝踊王五名梵將軍王六名梵增王
七名善見王八名善歡喜王九名歡喜將軍
王十名喜歡心王十一名頻婆娑羅王十二
名波斯那王十三名增長王如是等有五百
大王一一大王自十億人亦為皆發阿耨多羅
三藐三菩提心唯除增長王從於東方有三

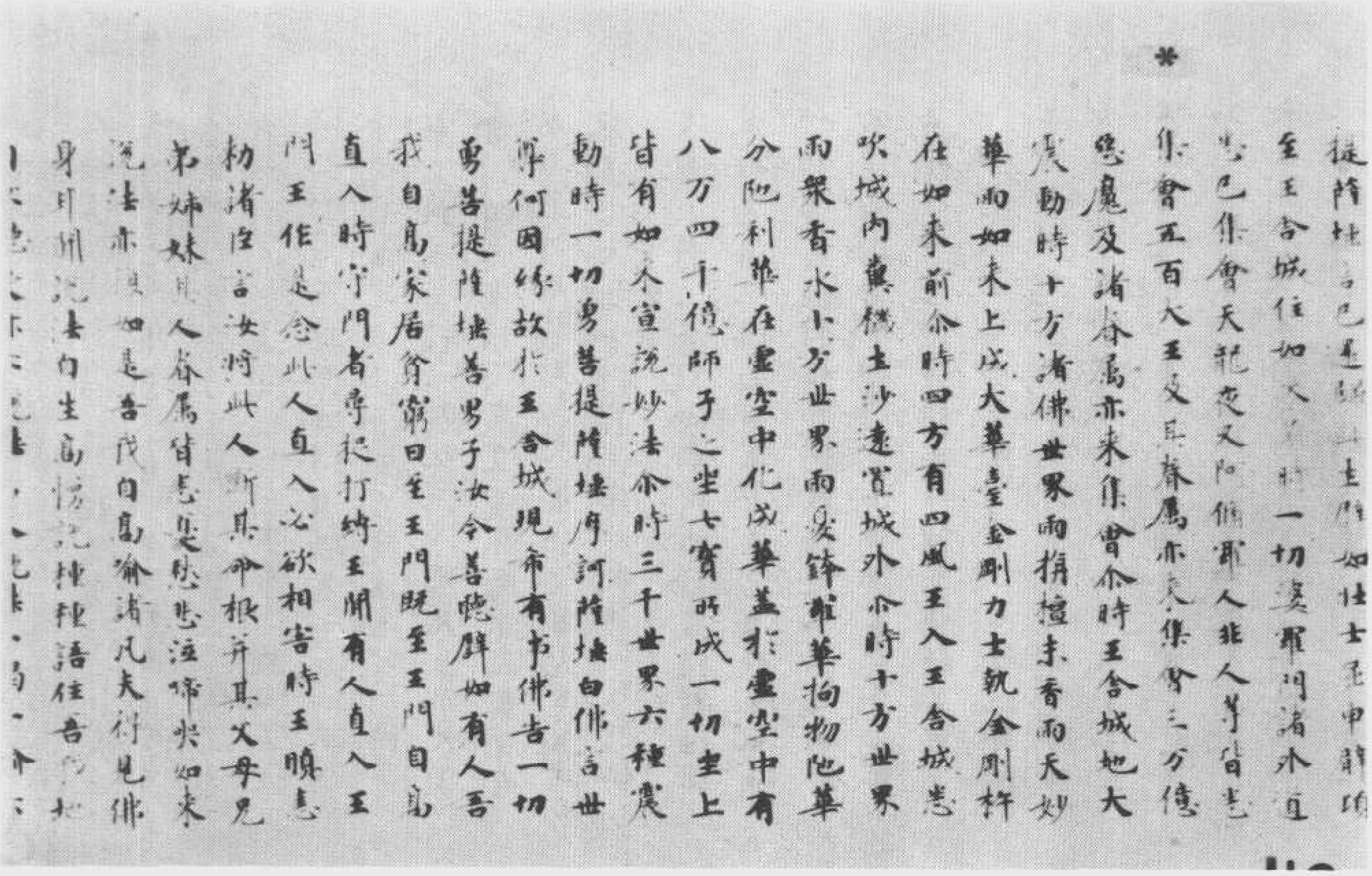
10



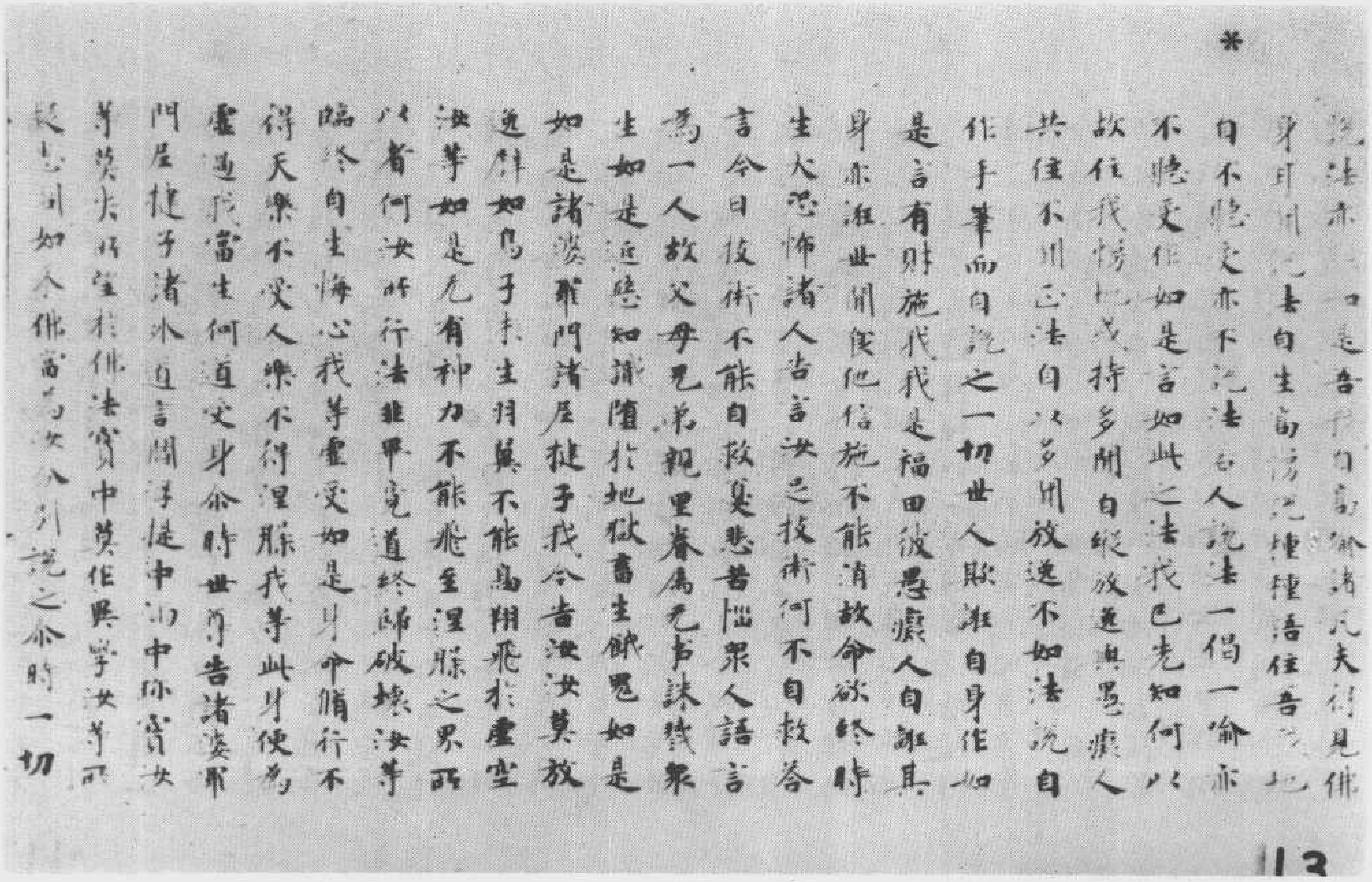
＊

名波斯那王十三名增長王如是等有五百
大王一一大王自千億人亦為皆發阿耨多羅
三藐三菩提心唯除增長王從於東方有三
万億菩提薩埵俱來集會從於南方有五万
億菩提薩埵俱來集會從於西方有六万億
菩提薩埵俱來集會從於北方有八万億菩
提薩埵俱來集會從於下方有九万億菩提
薩埵俱來集會從於上方有百千億菩提薩
埵俱來集會彼諸菩提薩埵悉住十地一切
皆詣王舍大城至如來所於阿耨多羅三藐
三菩提得不退轉尒時世尊告一切勇菩提
薩埵摩訶薩埵言善男子汝詣十方諸佛世
界告諸菩提薩埵今日如來於王舍城演說
大法汝等十方菩提薩埵合掌恭敬汝於須
臾速還及此衆會聽法尒時一切勇菩提薩
埵從坐而起頂礼佛足遶佛三匝忽然不現
時一切勇菩提薩埵到十方國告諸菩提薩
埵言曰今日如來於王舍城演說大法汝等
今者應消善心汝求得安樂利益尒時一
切勇菩提薩埵到十方國供養諸佛告諸菩
提薩埵言已還歸此土猶如壯士屈申臂頃
至王舍城住如來前時一切婆羅門諸外道
悉已集會天龍夜叉阿脩羅人非人等皆悉

11

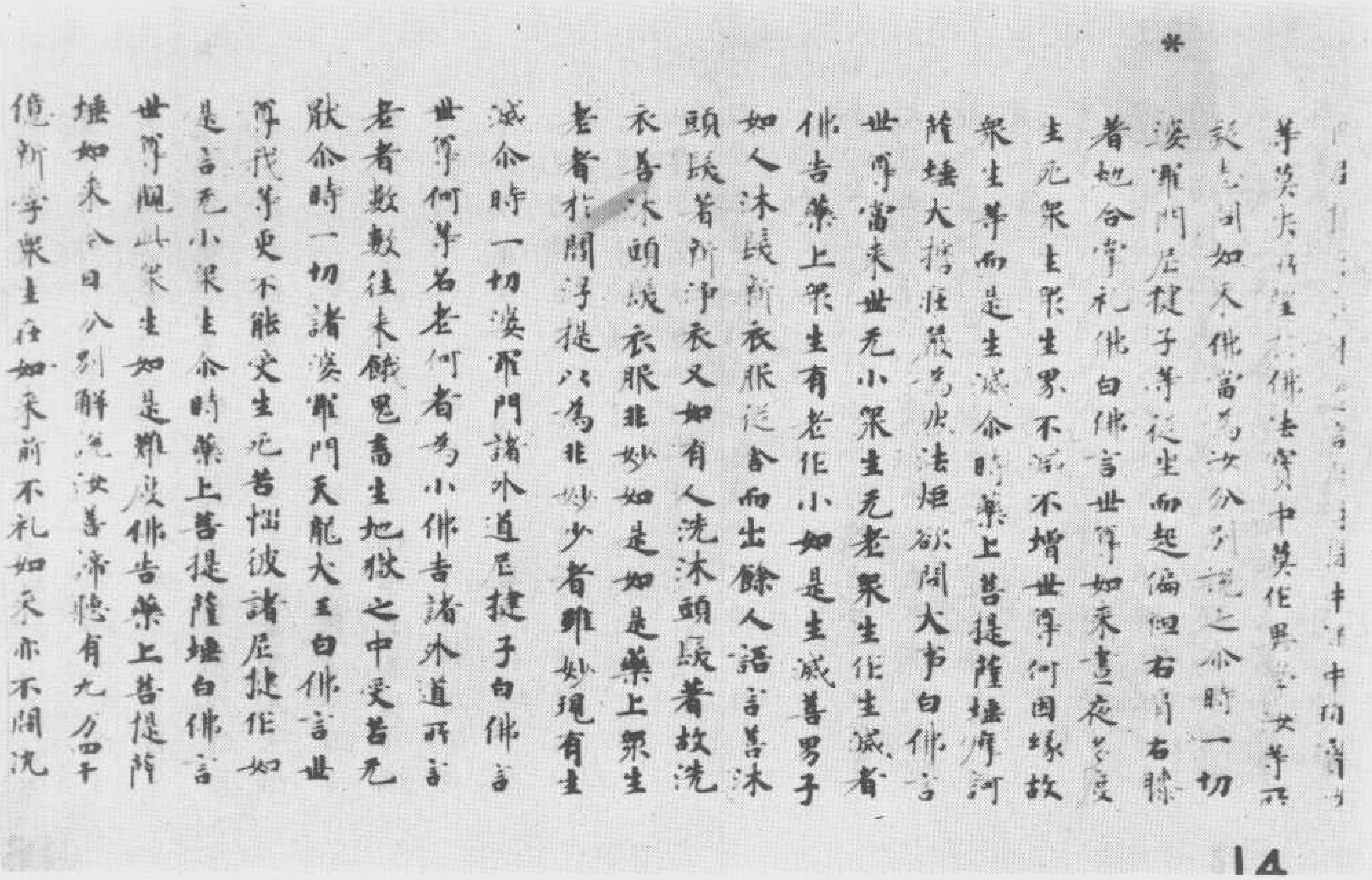


提婆達多已是[illegible]生所如壯士屈中臂頃
至王舍城住如入[illegible]時一切婆羅門諸外道
悉已集會天龍夜叉阿修羅人非人等皆悉
集會五百大王及其眷屬亦來集會三分億
悉處及諸眷屬亦來集會爾時王舍城地大
震動時十方諸佛世界雨栴檀末香雨天妙
華雨如來上成大華臺金剛力士執金剛杵
在如來前爾時四方有四風王入王舍城悉
吹城內糞穢土沙遠置城外爾時十方世界
雨衆香水十方世界雨憂鉢羅華拘物陀華
分陀利華在虛空中化成華蓋於虛空中有
八万四千億師子之坐七寶所成一切坐上
皆有如來宣說妙法爾時三千世界六種震
動時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世
尊何因緣故於王舍城現希有事佛告一切
勇菩提薩埵善男子汝今善聽辟如有人吾
我自高家居貧窮日至王門既至王門自高
直入時守門者尋捉打縛王聞有人直入王
門王作是念此人直入必欲相害時王瞋恚
勅諸從者汝將此人斬其命根并其父母兄
弟姊妹[illegible]人眷屬皆悉悲愁悲泣啼哭如來
說法亦[illegible]如是吾我自高喻諸凡夫得見佛
身耳聞說法自生高慢說種種語住吾我地
[illegible]



說法亦[illegible]如是吾我自高喻諸凡夫得見佛
身耳聞說法自生高慢說種種語住吾我地
自不聽受亦不說法為人說法一偈一喻亦
不聽受作如是言如此之法我已先知何以
故住我慢地我持多聞自縱放逸與愚癡人
共住不用正法自以多聞放逸不如法說自
作手筆而自說之一切世人欺誑自身作如
是言有財施我我是福田波愚癡人自誑其
身亦誑世間使他信施不能消故命欲終時
生大恐怖諸人告言汝之技術何不自救答
言今日技術不能自救莫悲苦惱衆人語言
為一人故父母兄弟親里眷屬兄弟誅戮衆
生如是送終如諸墮於地獄畜生餓鬼如是
如是諸婆羅門諸居捷子我今告汝汝莫放
逸辟如鳥子未生羽翼不能高翔飛於虛空
汝等如是凡有神力不能飛至涅槃之界所
以者何汝所行法非畢竟道終歸破壞汝等
臨終自生悔心我等虛受如是身命脩行不
得天樂不受人樂不得涅槃我等此身便為
虛過我當生何道受身爾時世尊告諸婆羅
門居捷子諸外道言閻浮提中汝中你寶汝
等莫失好寶於佛法寶中莫作異學汝等所
疑悉問如今佛當為汝分別說之爾時一切

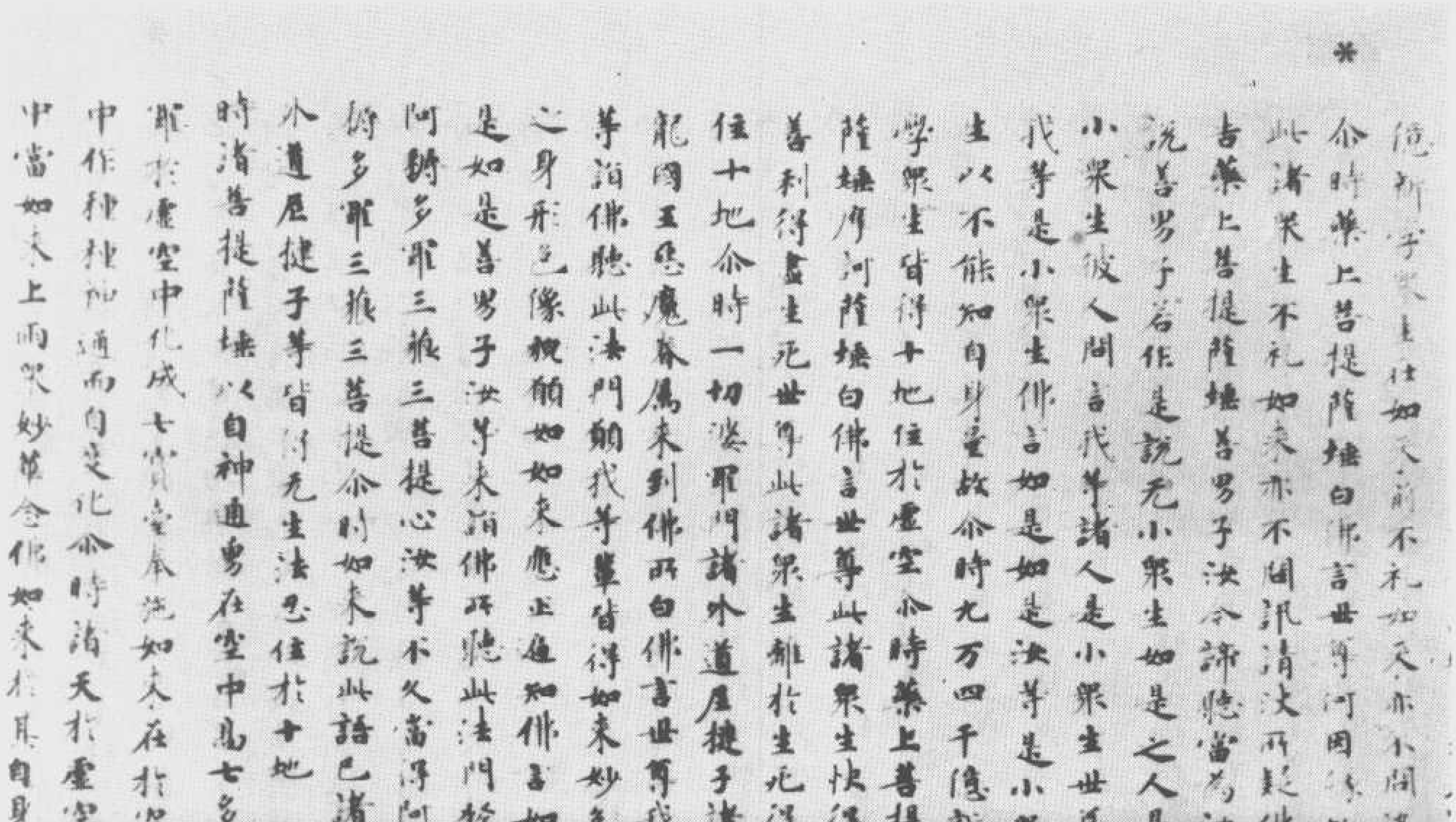
113



*

[illegible]
等莫失於空中佛告寶女中莫作異念女等所
疑悉引如來佛當為汝分別說之尒時一切
婆羅門居揵子等從坐而起偏袒右肩右膝
著地合掌礼佛白佛言世尊如來晝夜度
生死眾生眾生界不減不增世尊何因緣故
衆生等而是生滅尒時藥上菩提薩埵摩訶
薩埵大精進嚴為欲法炬欲聞大事白佛言
世尊當來世无小眾生无老眾生作生滅者
佛告藥上眾生有老作小如是生滅善男子
如人沐髮新衣服從舍而出餘人語言善沐
頭髮著新淨衣又如有人洗沐頭髮著故洗
衣善沐頭髮衣服非妙如是如是藥上眾生
老者於閻浮提以為非妙少者雖妙現有生
滅尒時一切婆羅門諸外道尼揵子白佛言
世尊何等名老何者為小佛告諸外道所言
老者數數往來餓鬼畜生地獄之中受苦无
猒尒時一切諸婆羅門天龍大王白佛言世
尊我等更不能受生死苦惱彼諸尼揵作如
是言无小眾生尒時藥上菩提薩埵白佛言
世尊觀此眾生如是難度佛告藥上菩提薩
埵如來以日以別解說汝善諦聽有九万四千
億諸學眾生在如來前不礼如來亦不聞說

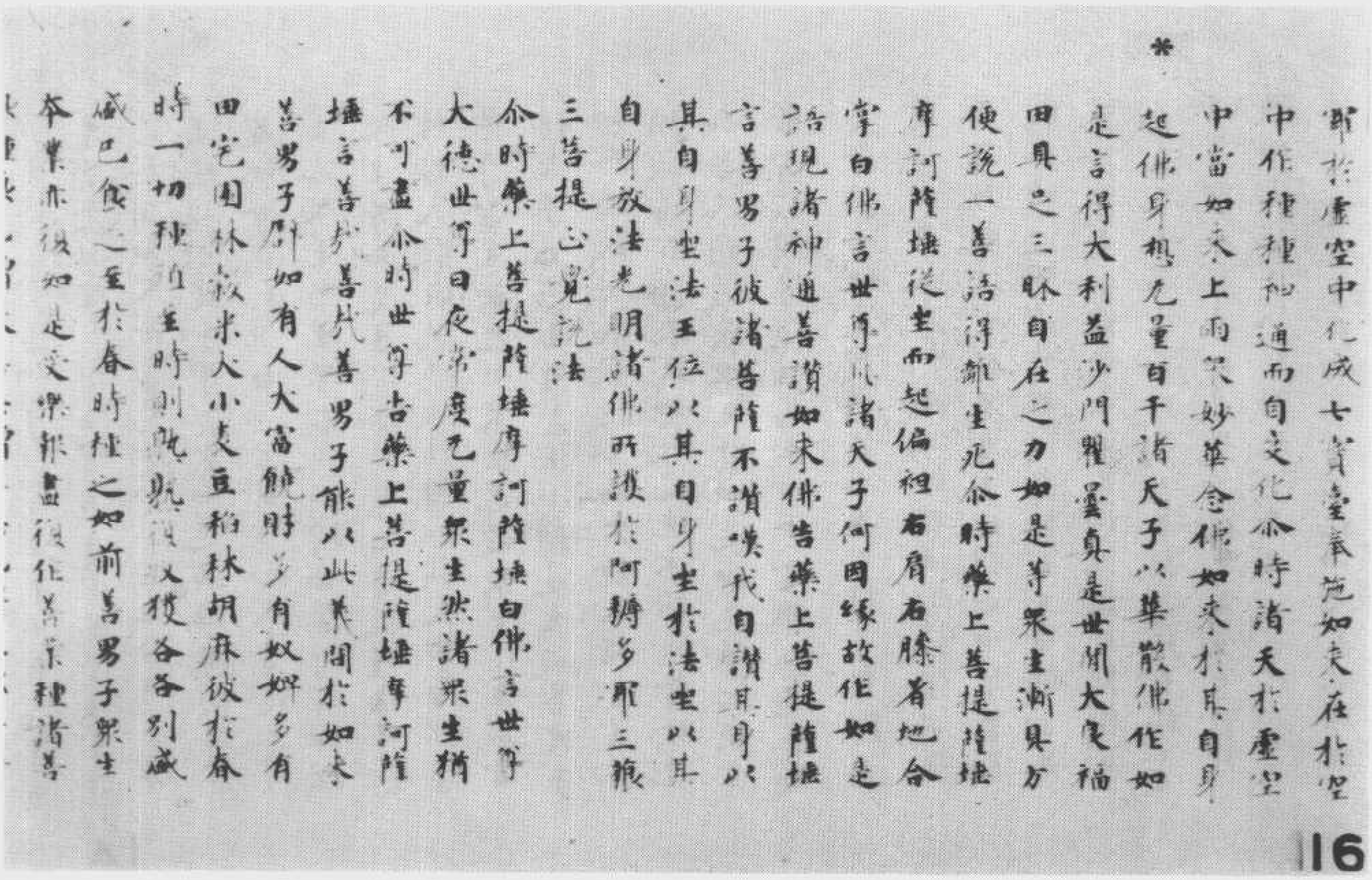
14



*

億諸學眾生在如來前不礼如來亦不聞說
尒時藥上菩提薩埵白佛言世尊何因緣故
此諸眾生不礼如來亦不聞說清淨所疑佛
告藥上菩提薩埵善男子汝今諦聽當為汝
說善男子若作是說无小眾生如是之人是
小眾生彼人聞言我等諸人是小眾生世尊
我等是小眾生佛言如是如是汝等是小眾
生以不能知自身量故尒時九万四千億諸
學眾生皆得十地住於虛空尒時藥上菩提
薩埵摩訶薩埵白佛言世尊此諸眾生快得
善利得盡生死世尊此諸眾生離於生死得
住十地尒時一切婆羅門諸外道尼揵子諸
龍國王悉魔眷屬來到佛所白佛言世尊我
等頂佛聽此法門願我等輩皆得如來妙色
之身形色像貌願如如來應正遍知佛言如
是如是善男子汝等未頂佛所聽此法門於
阿耨多羅三藐三菩提心汝等不久當得阿
耨多羅三藐三菩提尒時如來說此語已諸
外道尼揵子等皆得无生法忍住於十地
時諸菩提薩埵以自神通身在空中高七多
羅於虛空中化成七寶臺奉施如來在於空
中作種種神通而自變化尒時諸天於虛空
中當如來上雨眾妙華念佛如來於其自身

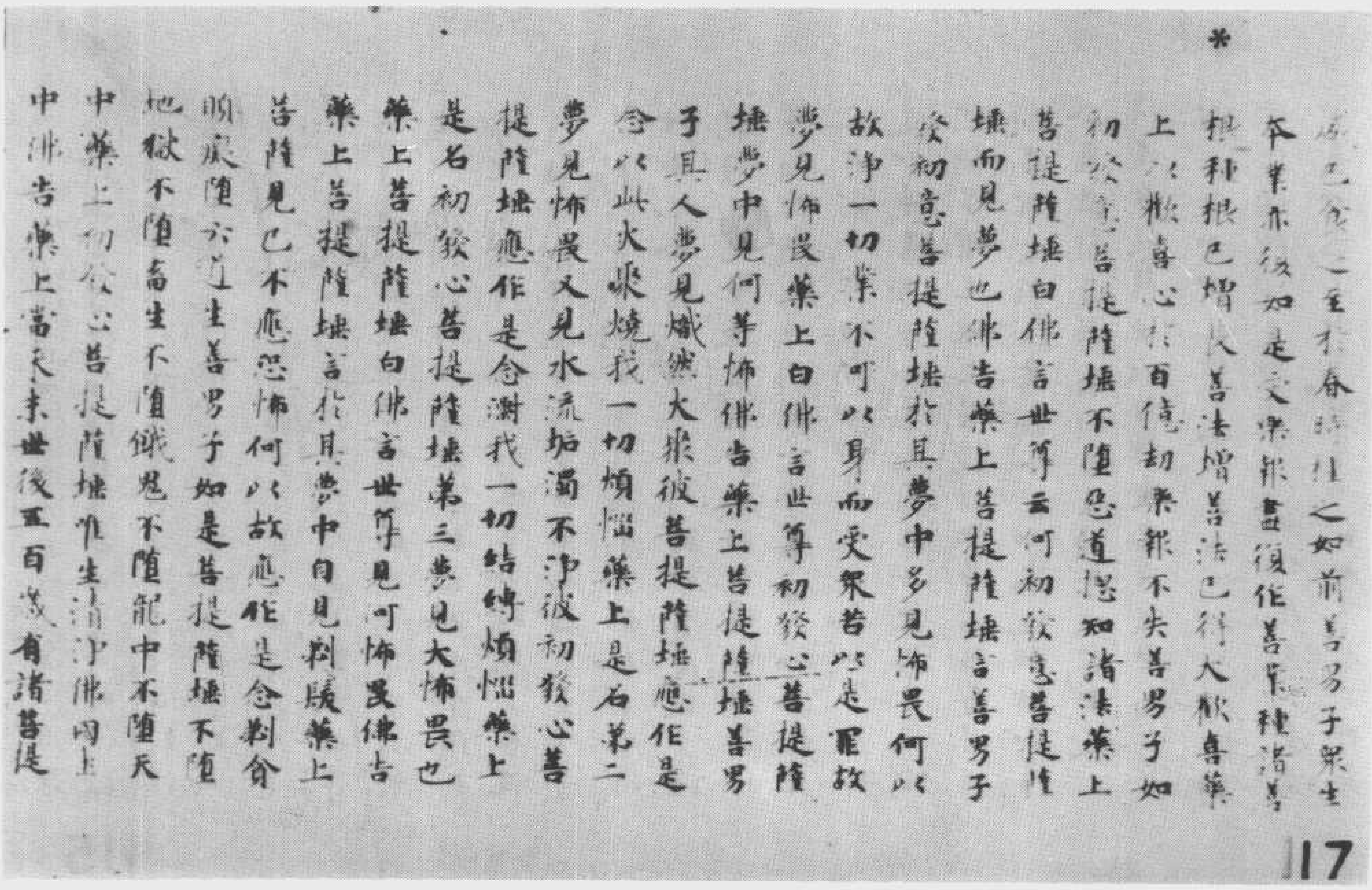
115



即於虛空中化成七寶臺觀施如來在於空中作種種神通而自變化尒時諸天於虛空中當如來上雨天妙華念佛如來於其自身起佛身想无量百千諸天子以華散佛作如是言得大利益沙門瞿曇身是世間大良福田具足三昧自在之力如是等衆生漸具方便說一善語得離生死尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊此諸天子何因緣故作如是語現諸神通善讃如來佛告藥上菩提薩埵言善男子彼諸菩薩不讃歎我自讃其身以其自身坐法王位以其自身坐於法坐以其自身放法光明諸佛所護於阿耨多羅三藐三菩提心覺說法

尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊大德世尊日夜常度无量衆生然諸衆生猶不可盡尒時世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善哉善哉善男子能以此義問於如來善男子譬如有人大富饒財多有奴婢多有田宅園林穀米大小麦豆稻林胡麻彼於春時一切種殖至時刈熟熟復又獲各各別藏藏已食之至於春時種之如前善男子衆生本業亦復如是受樂報盡復作善業種諸善

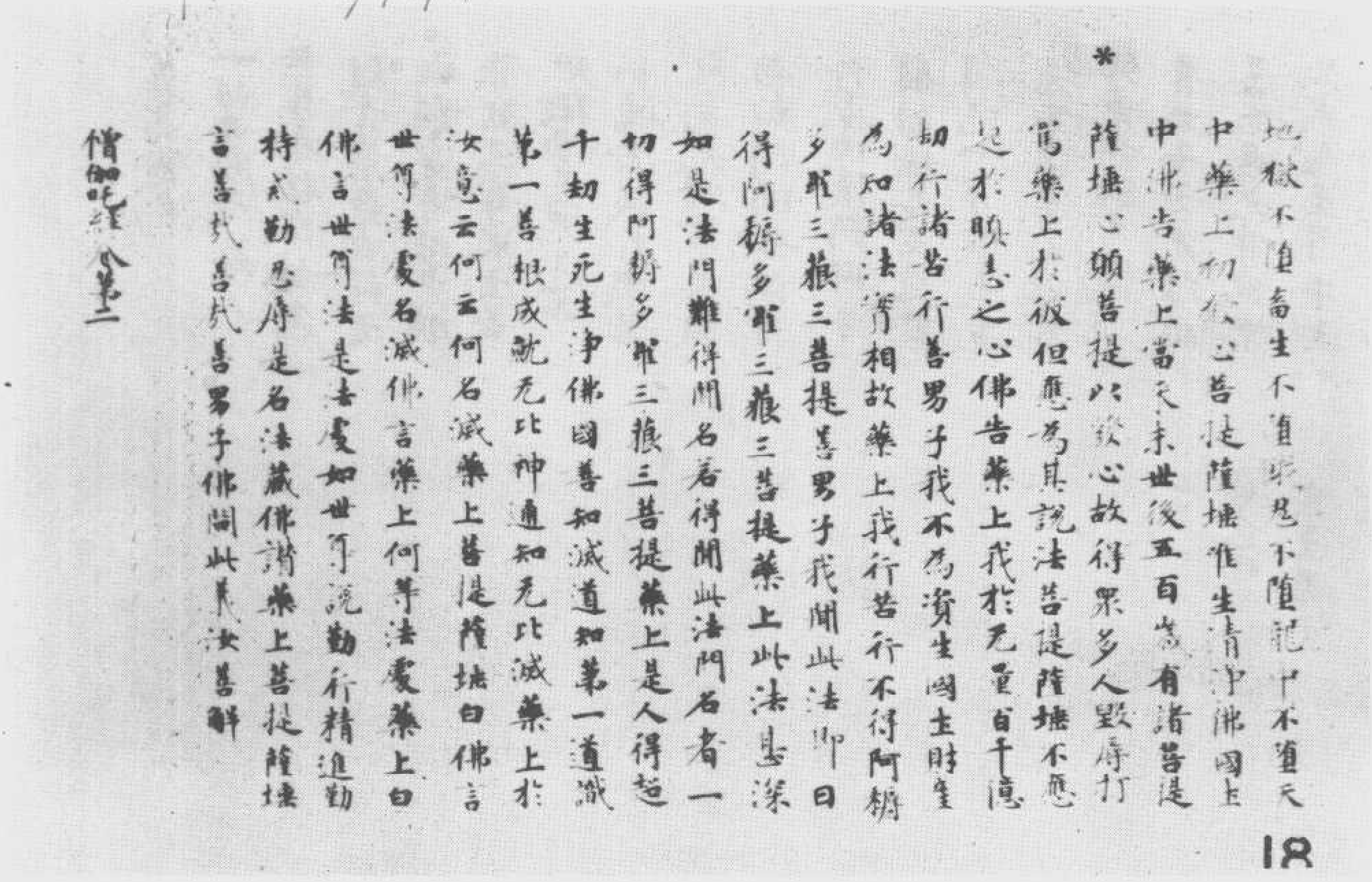
116



藏已食之至於春時種之如前善男子衆生本業亦復如是受樂報盡復作善業種諸善根種根已增長善法增善法已得大歡喜藥上以歡喜心於百億劫樂報不失善男子如初發心菩提薩埵不墮惡道攝知諸法藥上菩提薩埵白佛言世尊云何初發意菩提薩埵而見夢也佛告藥上菩提薩埵言善男子發初意菩提薩埵於其夢中多見怖畏何以故淨一切業不可以身而受衆苦以是罪故夢見怖畏藥上白佛言世尊初發心菩提薩埵夢中見何等怖佛告藥上菩提薩埵善男子其人夢見熾然大聚彼菩提薩埵應作是念以此大聚燒我一切煩惱藥上是名第二夢見怖畏又見水流垢濁不淨彼初發心菩提薩埵應作是念謝我一切結縛煩惱藥上是名初發心菩提薩埵第三夢見大怖畏也藥上菩提薩埵白佛言世尊見可怖畏佛告藥上菩提薩埵言於其夢中自見斷賊藥上菩薩見已不應恐怖何以故應作是念斷命眼底隨六道生善男子如是菩提薩埵不墮地獄不墮畜生不墮餓鬼不墮龍中不墮天中藥上初發心菩提薩埵唯生淸淨佛國上中佛告藥上當來世後五百歲有諸菩提

117

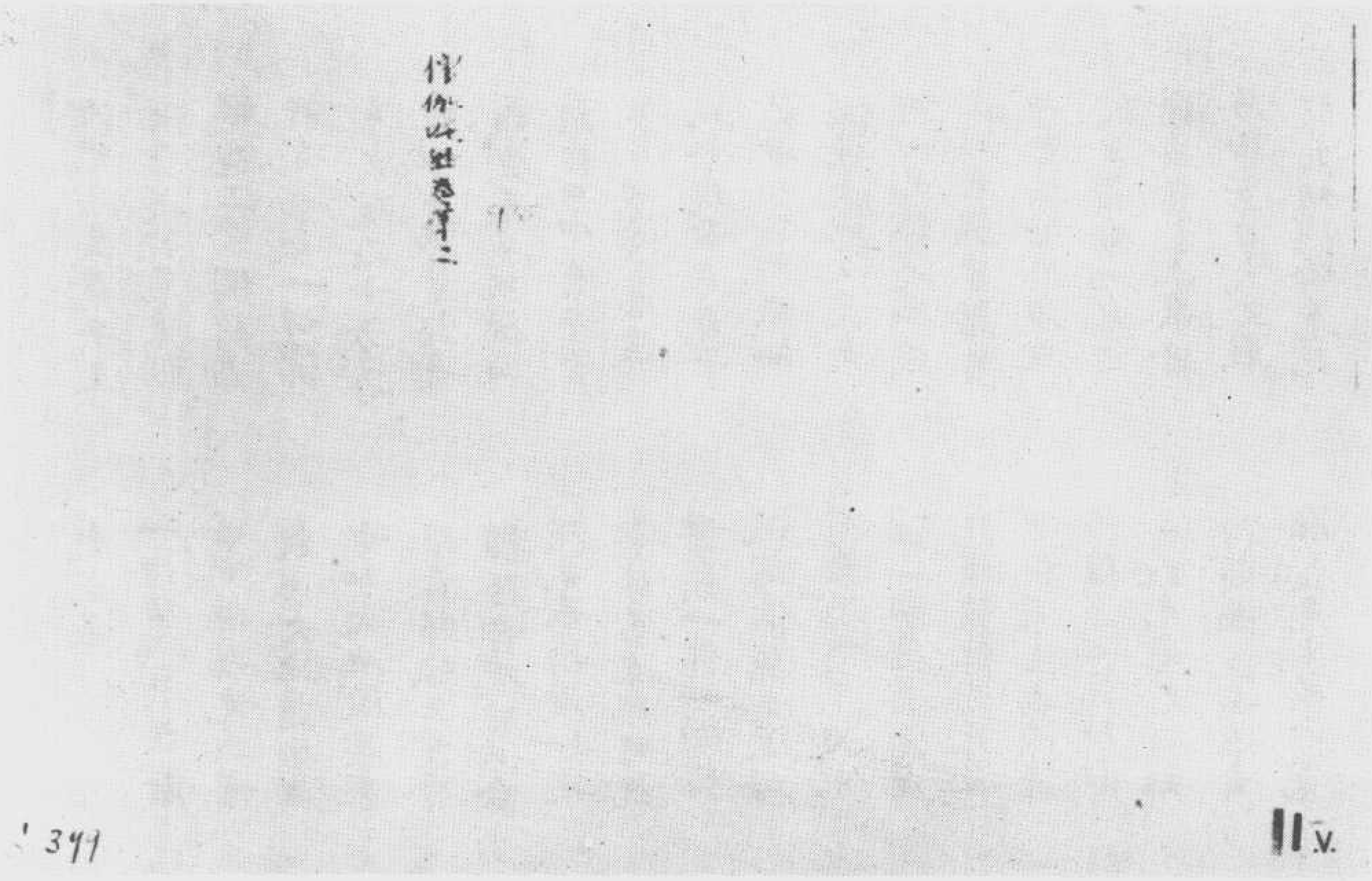
W→T 423   13/969 A 15


*

地獄不墮畜生不墮餓鬼不墮龍中不墮天
中藥上初發心菩提薩埵往生清淨佛國上
中佛告藥上當來末世後五百歲有諸菩提
薩埵心願菩提以發心故得衆多人毀辱打
罵藥上於彼但應為其說法菩提薩埵不應
起於瞋恚之心佛告藥上我於无量百千億
劫行諸苦行善男子我不為資生國主時生
為知諸法實相故藥上我行苦行不得阿耨
多羅三藐三菩提善男子我聞此法即日
得阿耨多羅三藐三菩提藥上此法甚深
如是法門難得聞名若得聞此法門名者一
切得阿耨多羅三藐三菩提藥上是人得超
千劫生死生淨佛國善知滅道知第一道滅
第一善根成就无比神通知无比滅藥上於
汝意云何云何名滅藥上菩提薩埵白佛言
世尊法處名滅佛言藥上何等法處藥上白
佛言世尊法是喜處如世尊說勤行精進勤
持戒勤忍辱是名法藏佛讚藥上菩提薩埵
言善哉善哉善男子佛聞此義汝善解

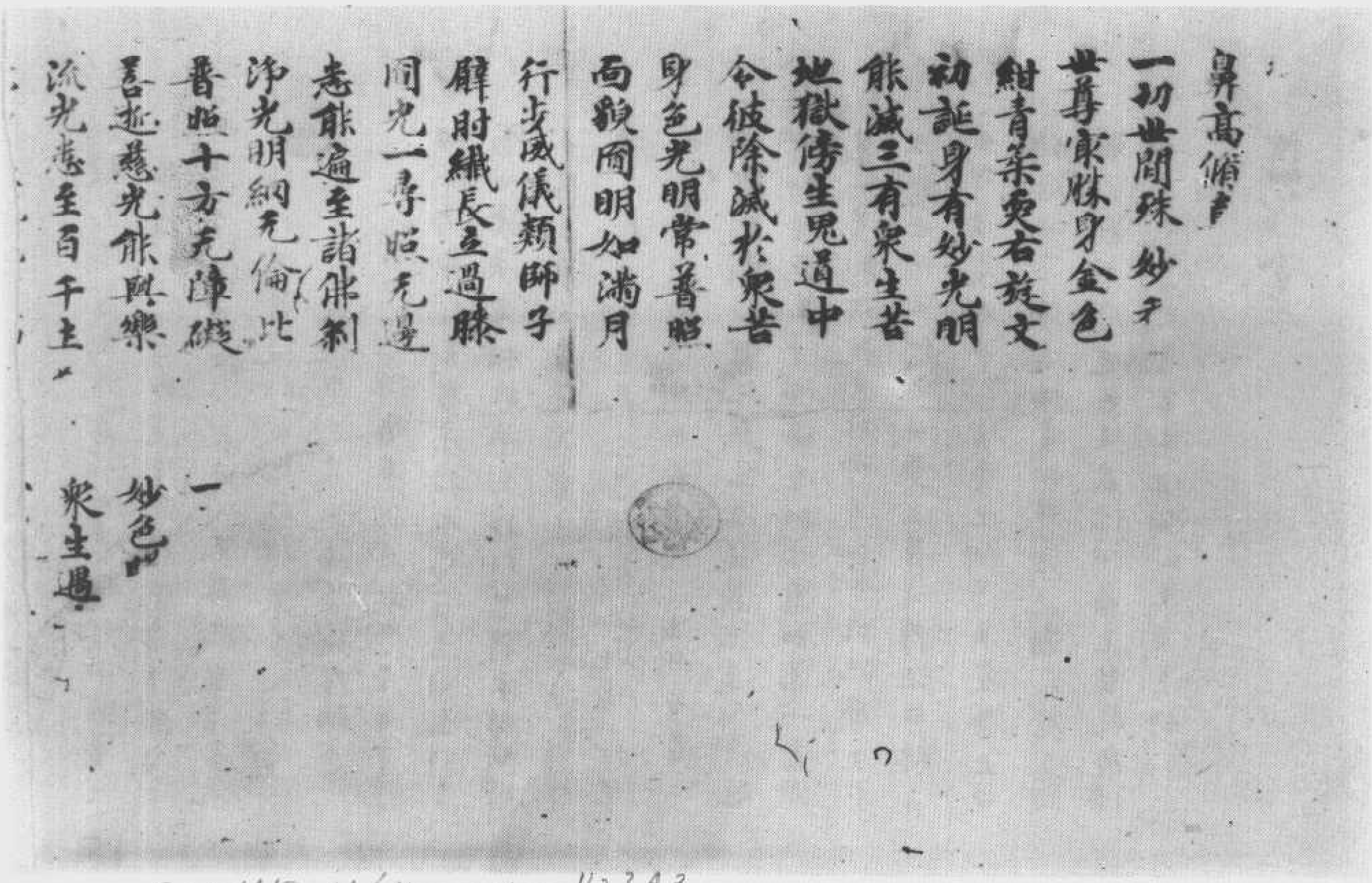
僧伽吒經卷第二

18


僧伽吒經卷第二

! 344

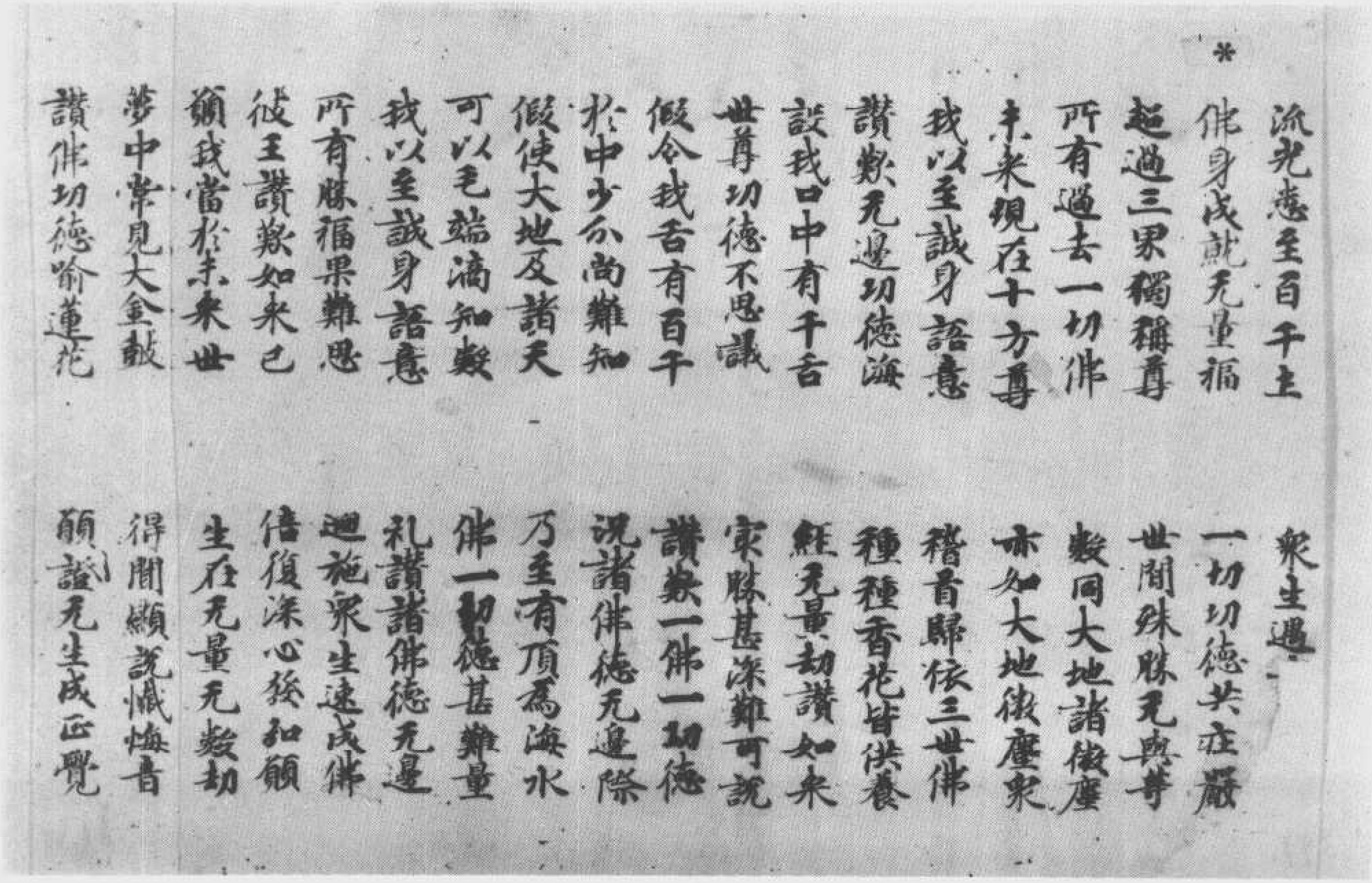
11v.



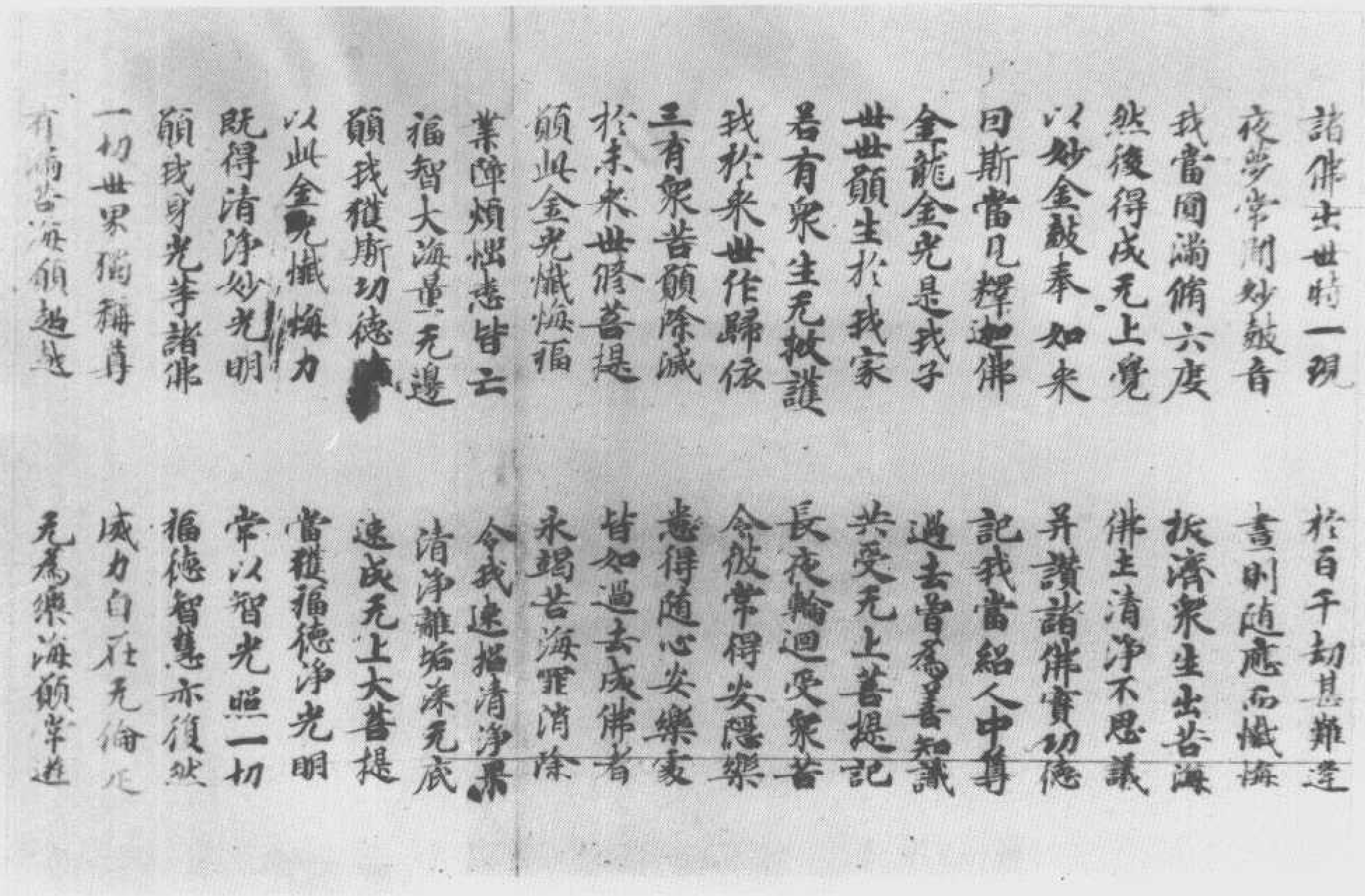
身高脩ㄕ
一切世間殊妙ㄕ
世尊㝡勝身金色
紺青柔耎右旋文
初誕身有妙光明
能滅三有衆生苦
地獄傍生鬼道中
令彼除滅於衆苦
身色光明常普照
面貌圓明如滿月
行步威儀類師子
臂肘纖長立過膝
圓光一尋照无邊
悉能遍至諸佛剎
淨光明網无倫比
普照十方无障礙　一
善逝慈光能與樂　妙色ㄕ
流光悉至百千土ㄕ　衆生遇

S→T665 16/422C15～423A3

斯四〇〇〇號　金光明最勝王經金勝陀羅尼品第八

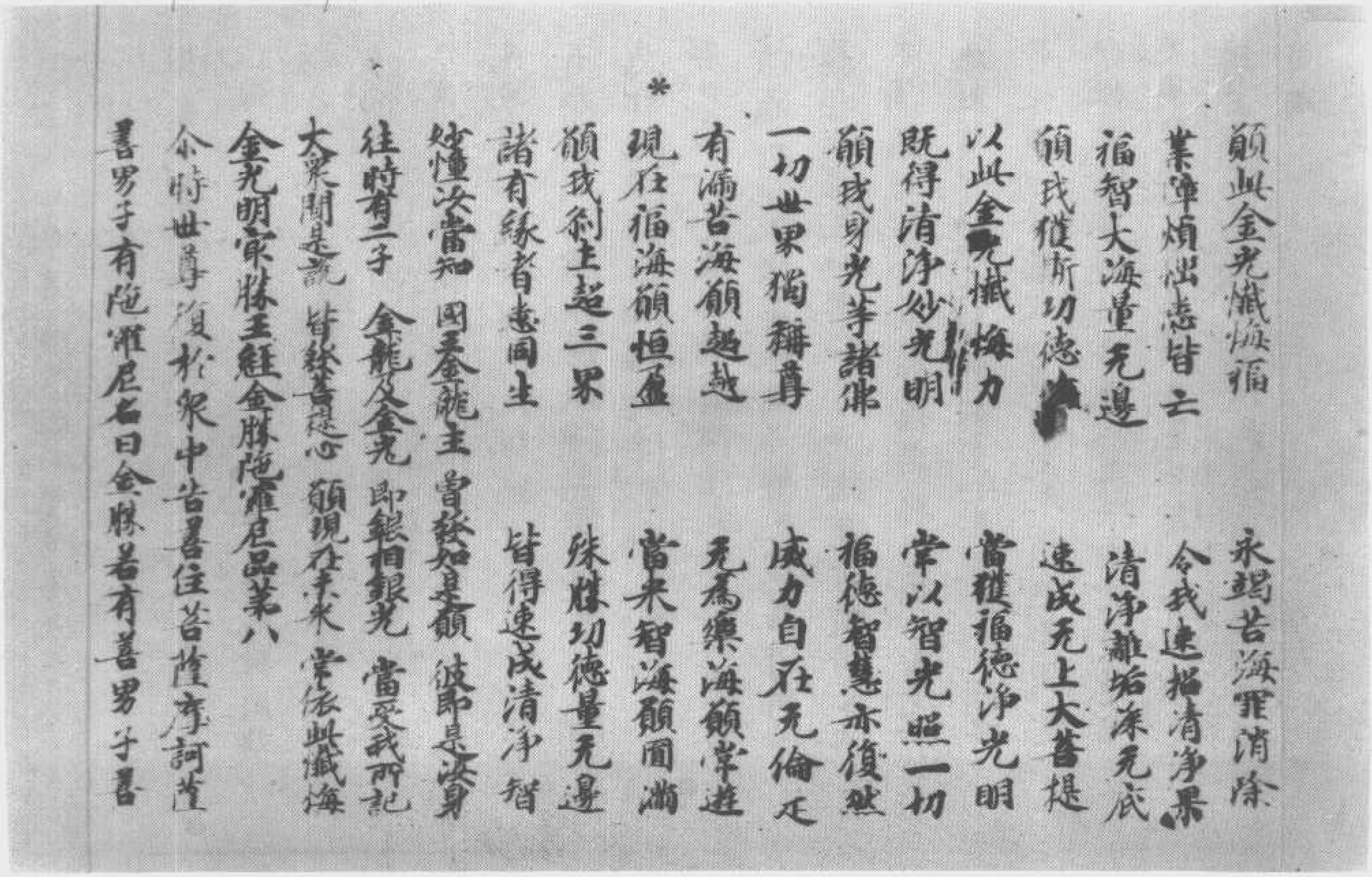


流光悉至百千土　衆生遇
佛身成就无量福　一切功德共莊嚴
超過三界獨稱尊　世間殊勝无與等
所有過去一切佛　數同大地諸微塵
未來現在十方尊　亦如大地微塵衆
我以至誠身語意　稽首歸依三世佛
讚歎无邊功德海　種種香花皆供養
設我口中有千舌　經无量劫讚如來
世尊功德不思議　㝡勝甚深難可說
假令我舌有百千　讚歎一佛一功德
於中少分尚難知　況諸佛德无邊際
假使大地及諸天　乃至有頂為海水
可以毛端滴知數　佛一功德甚難量
我以至誠身語意　礼讚諸佛德无邊
所有勝福果難思　迴施衆生速成佛
彼王讚歎如來已　倍復深心發弘願
願我當於未來世　生在无量无數劫
夢中常見大金鼓　得聞顯說懺悔音
讚佛功德喻蓮花　願證无生成正覺



諸佛出世時一現
於百千劫甚難遇
夜夢常聞妙鼓音
晝則隨應而懺悔
我當圓滿脩六度
拔濟衆生出苦海
然後得成无上覺
佛土清淨不思議
以妙金鼓奉如来
并讚諸佛實功德
因斯當見釋迦佛
記我當紹人中尊
金龍金光是我子
過去曾爲善知識
世世願生於我家
共受无上菩提記
若有衆生无救護
長夜輪迴受衆苦
我於来世作歸依
令彼常得安隱樂
三有衆苦願除滅
悉得隨心安樂處
於未来世脩菩提
皆如過去成佛者
願此金光懺悔福
永竭苦海罪消除
業障煩惱悉皆亡
令我速招清淨果
福智大海量无邊
清淨離垢深无底
願我獲斯功德[illegible]
速成无上大菩提
以此金光懺悔力
當獲福德淨光明
既得清淨妙光明
常以智光照一切
願我身光等諸佛
福德智慧亦復然
一切世界獨稱尊
威力自在无倫疋
有漏苦海願超越
无爲樂海願常遊

W-T665 16/423 B25



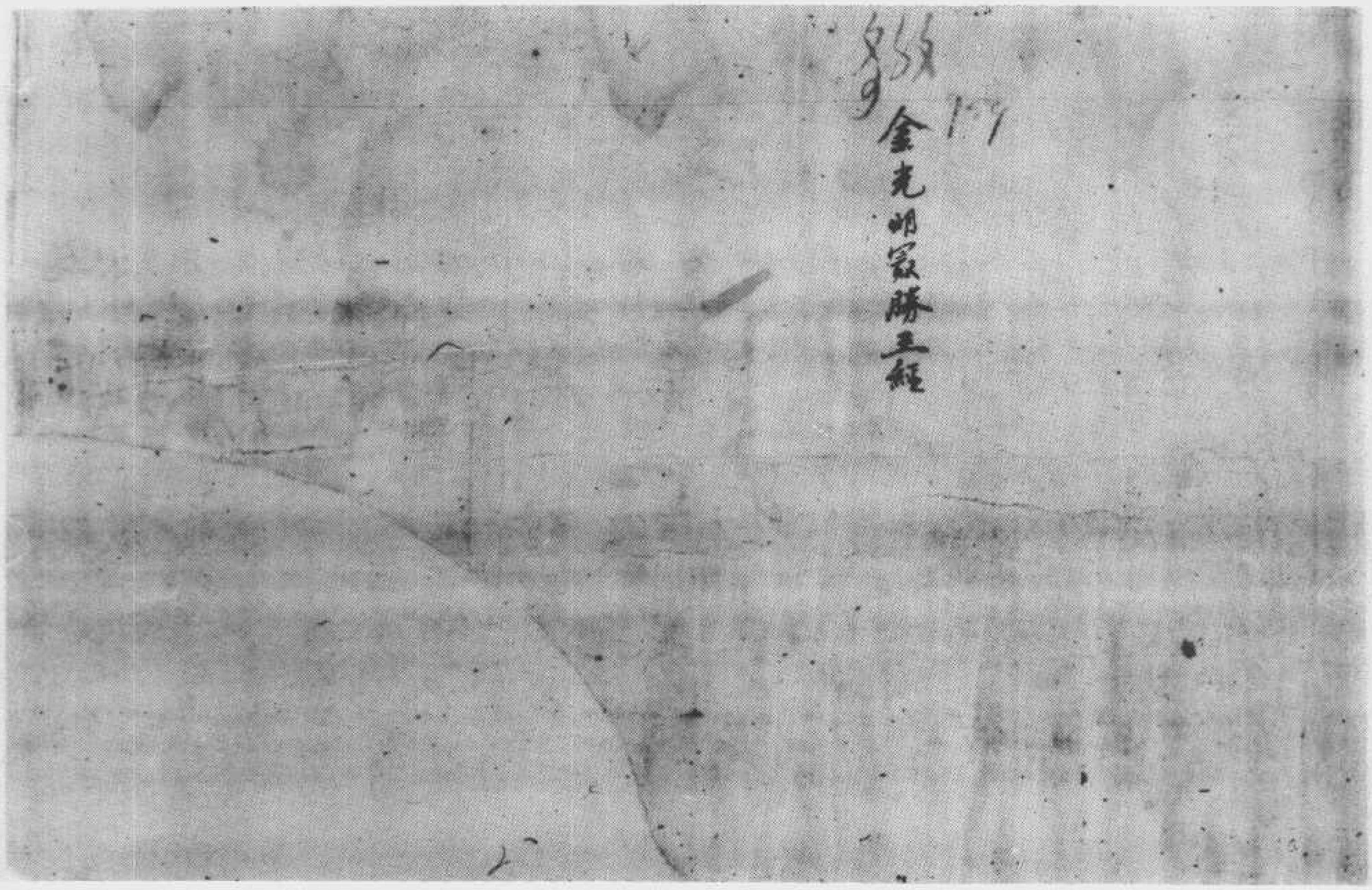
願此金光懺悔福
永竭苦海罪消除
業障煩惱悉皆亡
令我速招清淨果
福智大海量无邊
清淨離垢深无底
願我獲斯功德[illegible]
速成无上大菩提
以此金光懺悔力
當獲福德淨光明
既得清淨妙光明
常以智光照一切
願我身光等諸佛
福德智慧亦復然
一切世界獨稱尊
威力自在无倫疋
有漏苦海願超越
无爲樂海願常遊
現在福海願恒盈
當来智海願圓滿
願我刹土超三界
殊勝功德量无邊
諸有緣者悉同生
皆得速成清淨智

*

妙幢汝當知　國王金龍主　曾發如是願　彼即是汝身
往時有二子　金龍及金光　即銀相銀光　當受我所記
大衆聞是說　皆發菩提心　願現在未來　常依此懺悔

金光明最勝王經金勝陀羅尼品第八

尒時世尊復於衆中告善住菩薩摩訶薩
善男子有陀羅尼名曰金勝若有善男子善

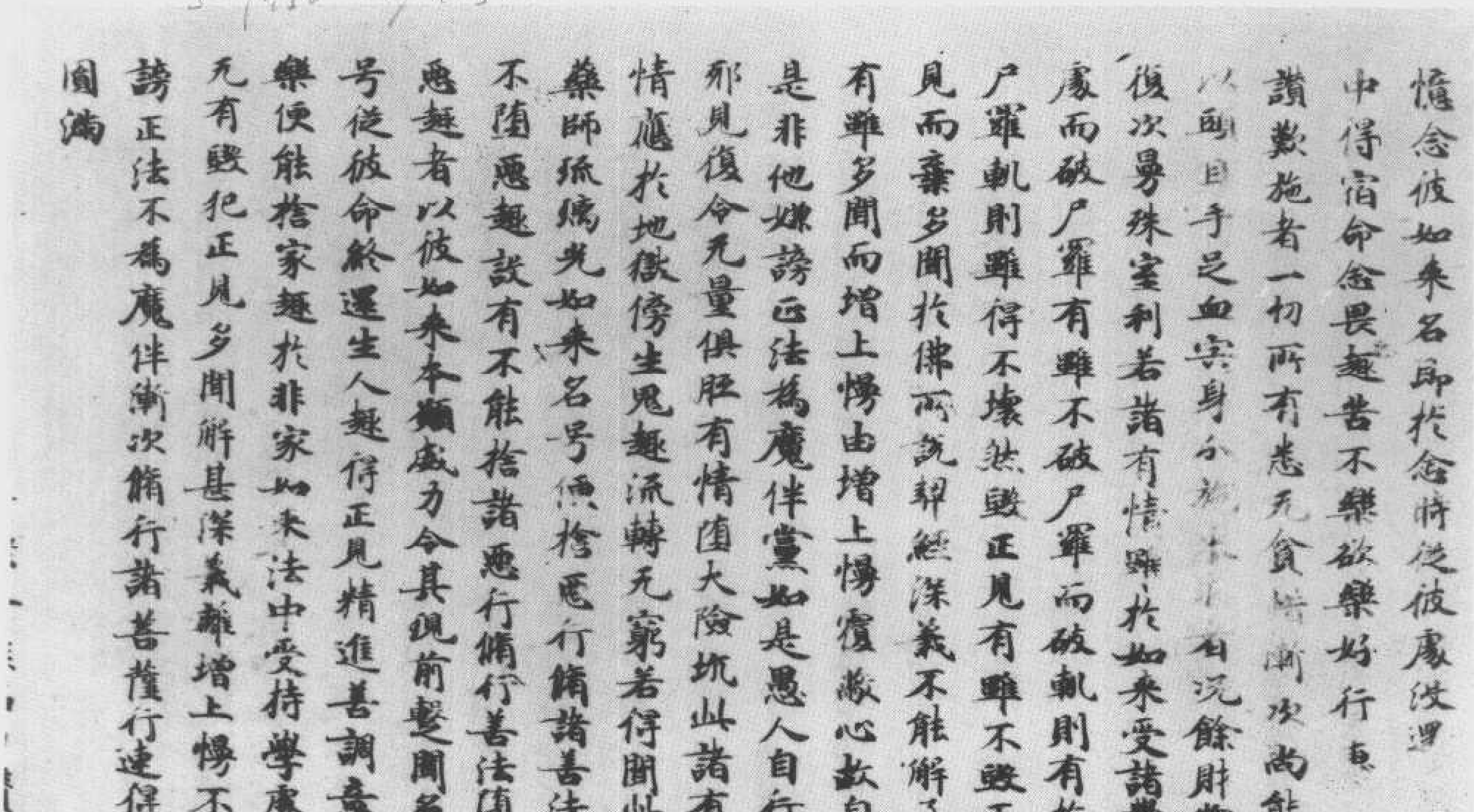


157

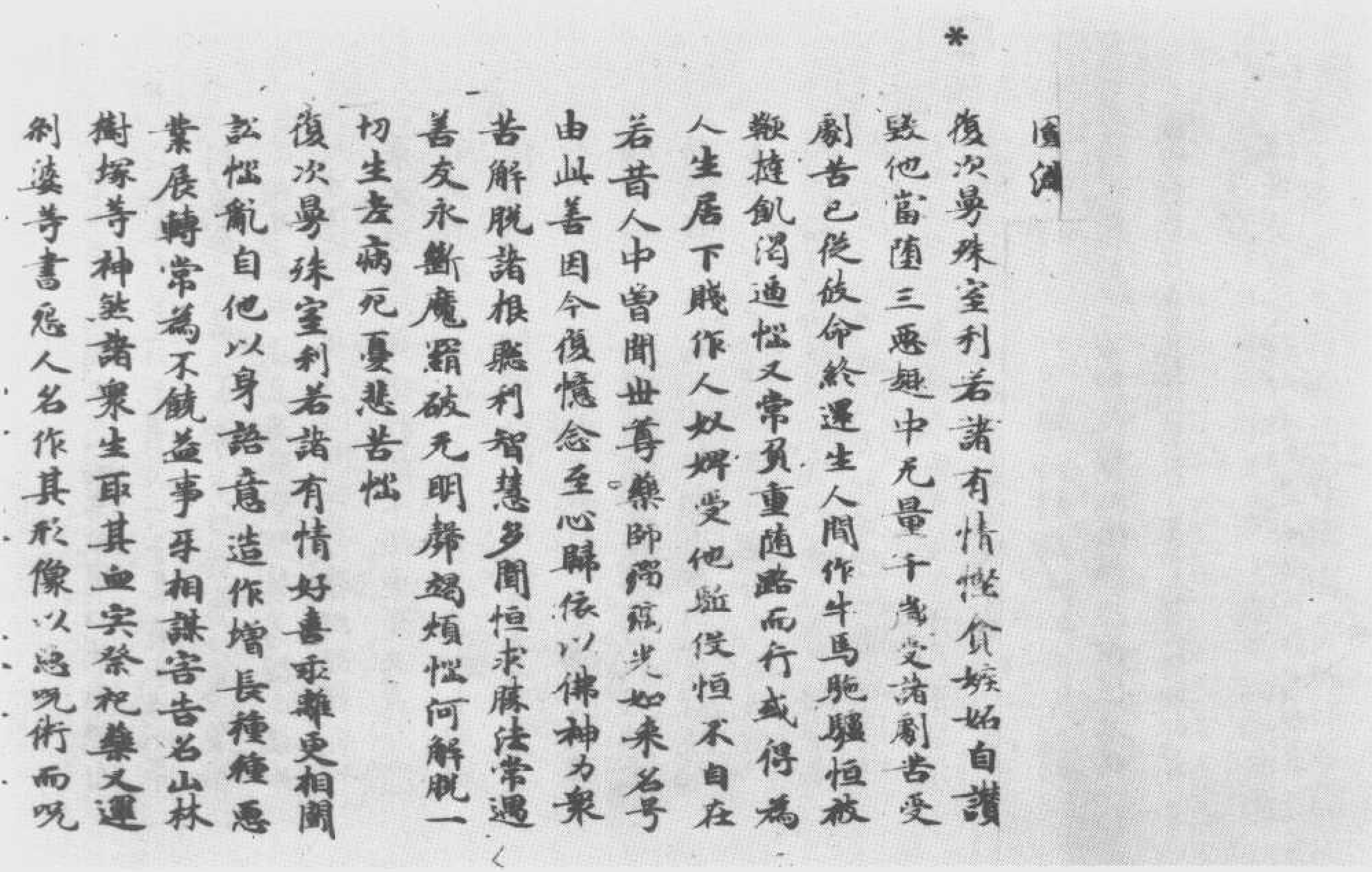
金光明最勝王經

▼斯四〇一號　藥師經

S→T450 14/405c20

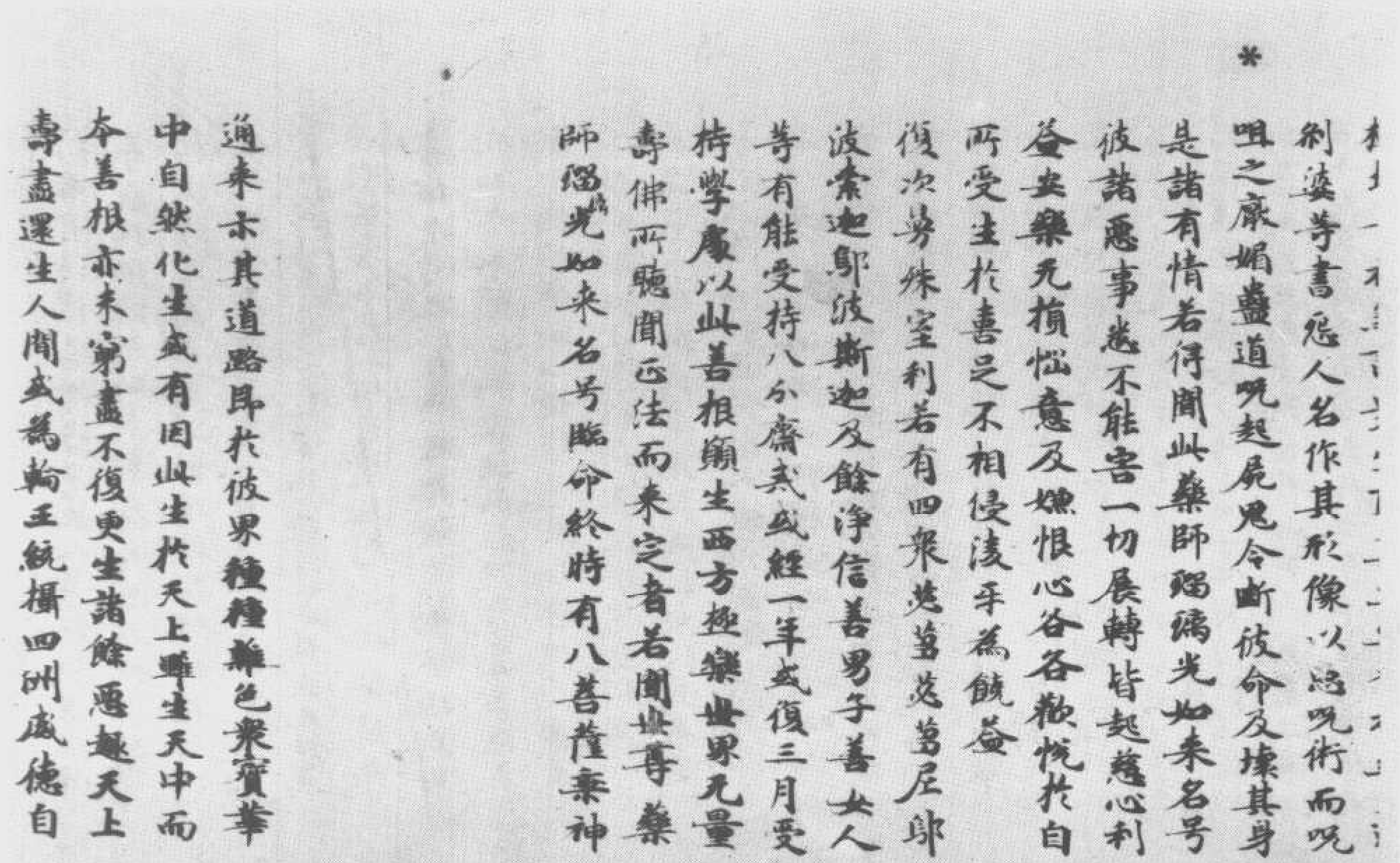


憶念彼如來名即於念時從彼處沒還
中得宿命念畏趣苦不樂欲樂好行惠
讃歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能
以頭目手足血宍身分施來求者况餘財物
復次曼殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自
是非他嫌謗正法爲魔伴黨如是愚人自行
邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師琉璃光如來名号便捨惡行脩諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行脩行善法墮
惡趣者以彼如來本願威力令其現前暫聞名
号從彼命終還生人趣得正見精進善調意
樂便能捨家趣於非家如來法中受持學處
无有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢不
謗正法不爲魔伴漸次脩行諸菩薩行速得
圓滿

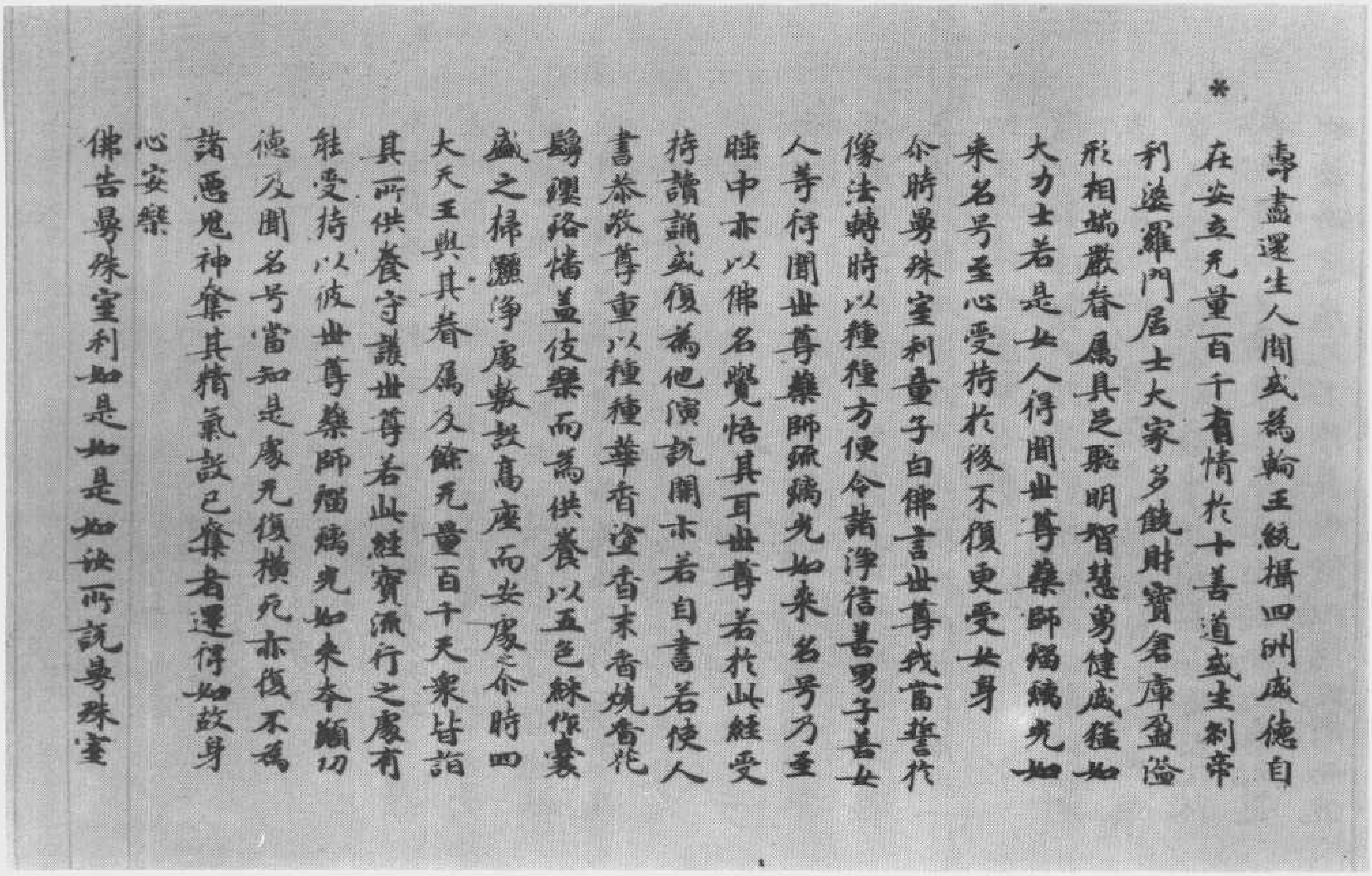

圓滿

復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讃毀他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇苦已從彼命終還生人間作牛馬駝驢恒被鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為人生居下賤作人奴婢受他駈役恒不自在若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号由此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇善友永斷魔羂破无明𣪍竭煩惱河解脫一切生老病死憂悲苦惱

復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相鬪訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業展轉常為不饒益事互相謀害告召山林樹塚等神殺諸衆生取其血宍祭祀藥叉運剎婆等書怨人名作其形像以惡呪術而呪

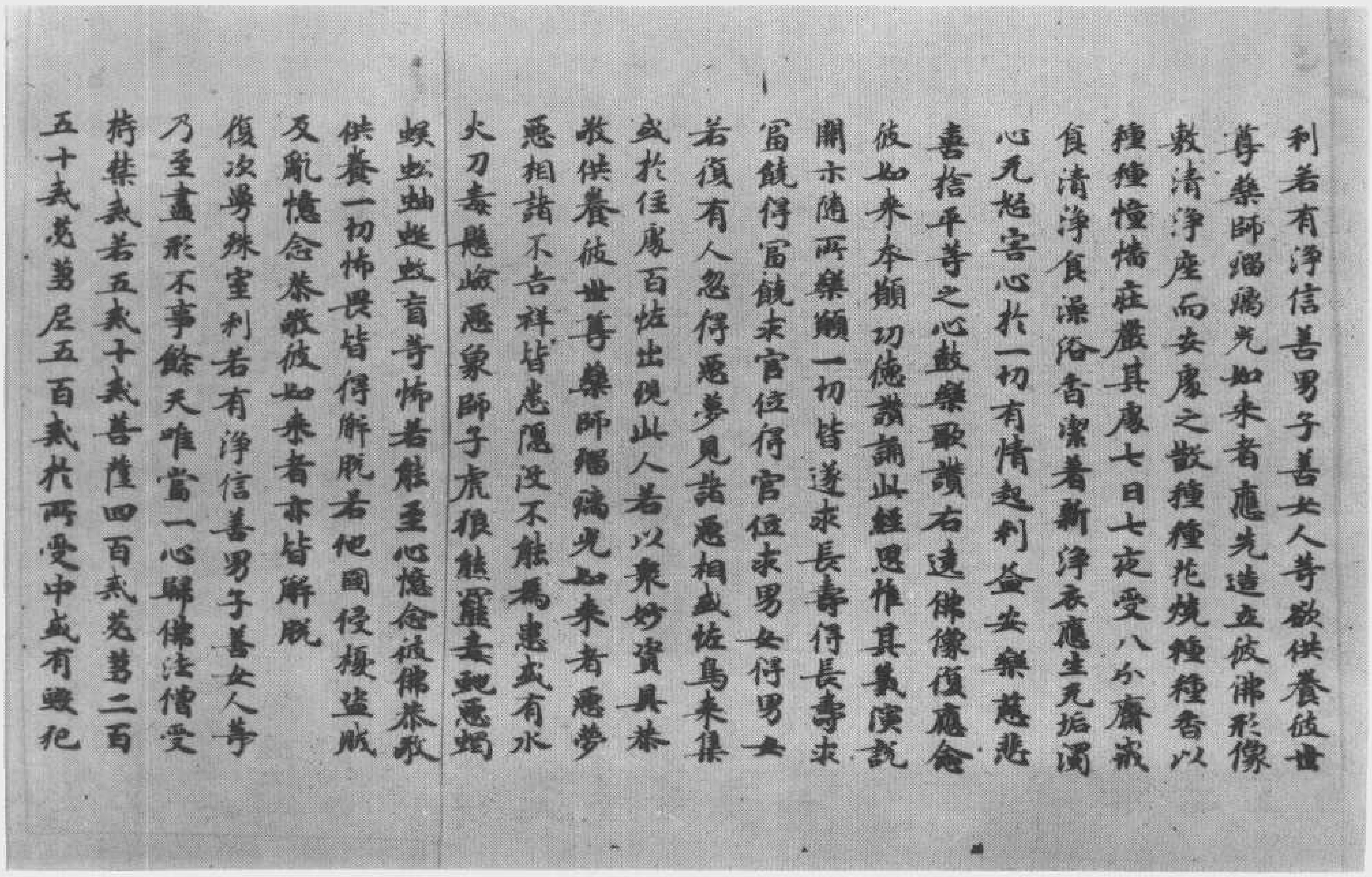

剎婆等書怨人名作其形像以惡呪術而呪咀之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利益安樂无損惱意及嫌恨心各各歡悅於自所受生於喜足不相侵淩互為饒益

復次曼殊室利若有四衆苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等有能受持八分齋戒或經一年或復三月受持學處以此善根願生西方極樂世界无量壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華中自然化生或有因此生於天上雖生天中而本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德自

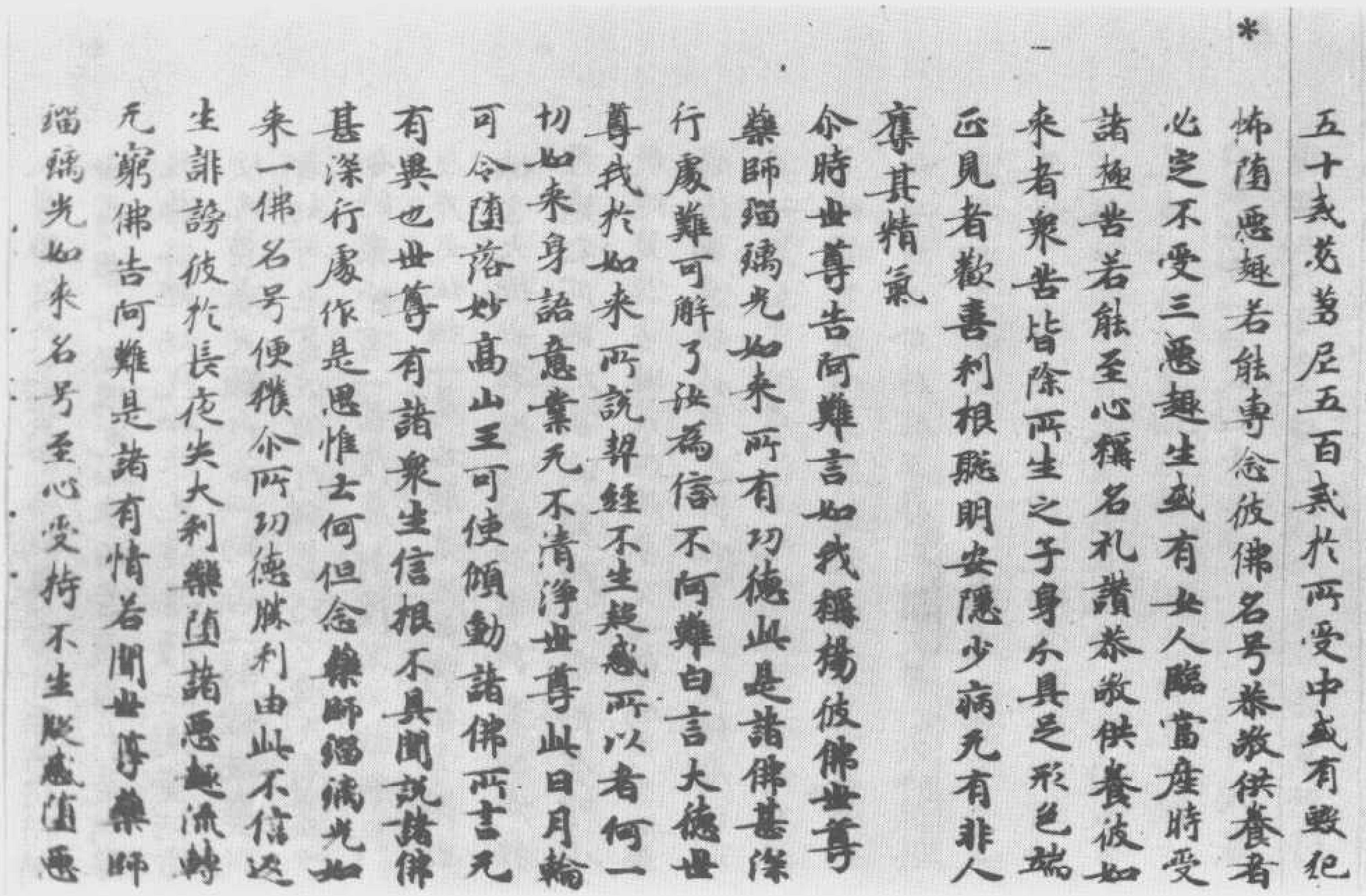


＊

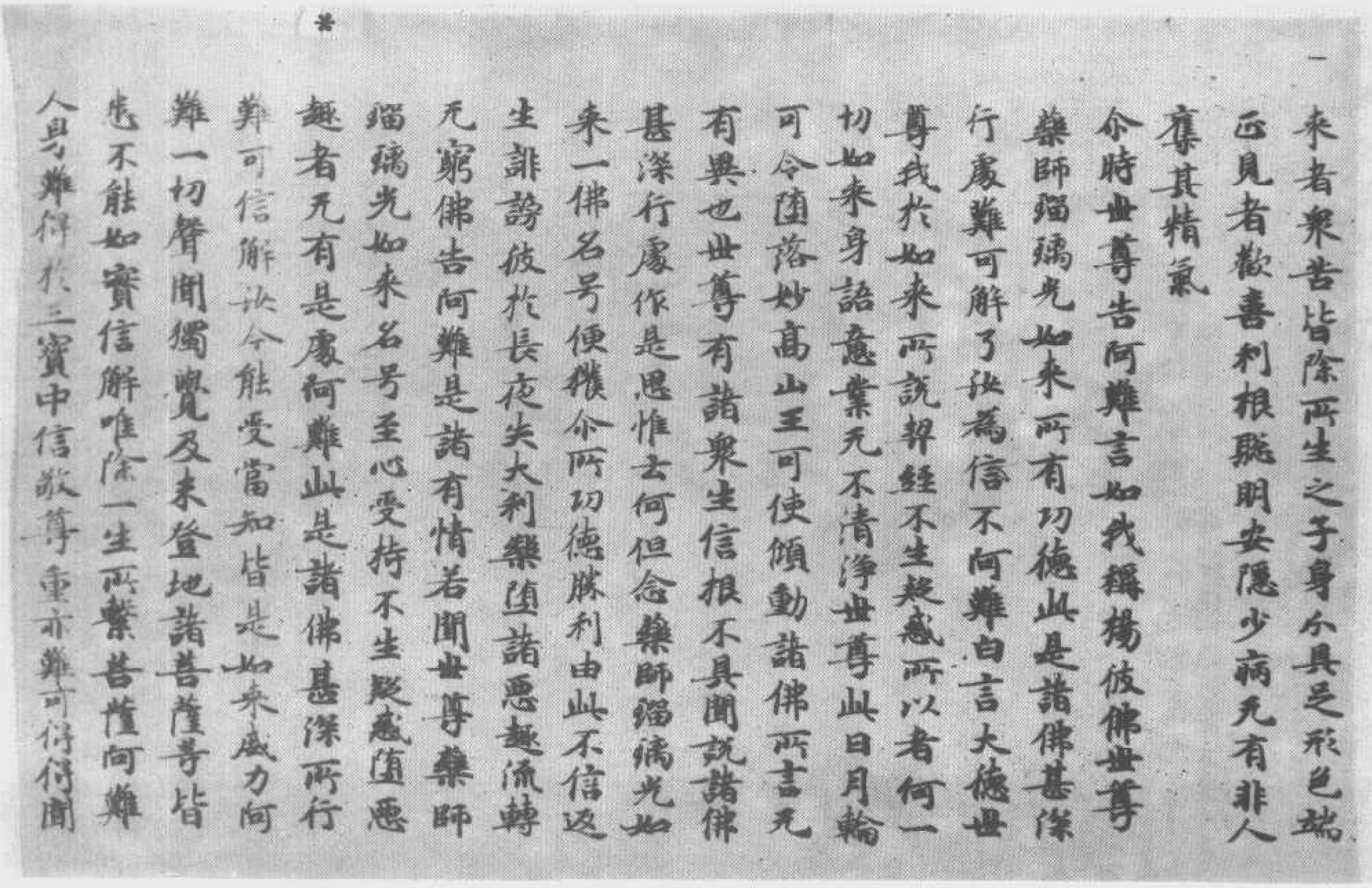
壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德自
在安立无量百千有情於十善道或生剎帝
利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如
大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如
來名号至心受持於後不復更受女身
尒時曼殊室利童子白佛言世尊我當誓於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善女
人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃至
睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經受
持讀誦或復為他演說開示若自書若使人
書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香花
鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作囊
盛之掃灑淨處敷設高座而安處之尒時四
大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆詣
其所供養守護世尊若此經寶流行之處有
能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功
德及聞名号當知是處无復橫死亦復不為
諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身
心安樂
佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室



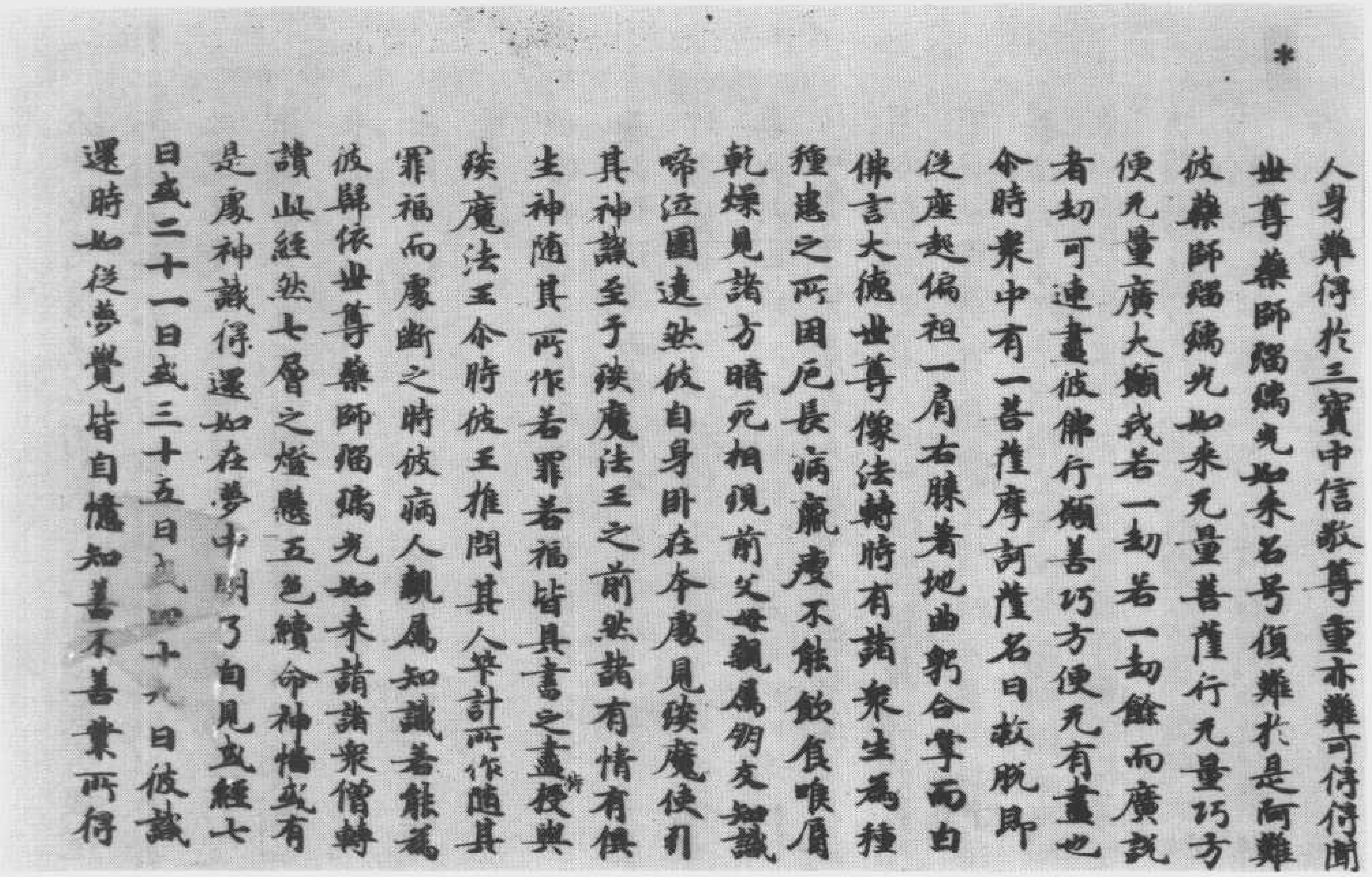
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香以
種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁
心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像復應念
彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求
冨饒得冨饒求官位得官位求男女得男女
若復有人忽得惡夢見諸惡相或恠鳥來集
或於住處百恠出現此人若以衆妙資具恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢
惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水
火刀毒懸嶮惡象師子虎狼熊羆毒虵惡蝎
蜈蚣蚰蜒蚊䖟等怖若能至心憶念彼佛恭敬
供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊
反亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯



五十貳苾芻尼五百貳於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
諸極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如
来者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人
奪其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊
藥師瑠璃光如来所有功德此是諸佛甚深
行處難可解了汝為信不阿難白言大德世
尊我於如来所說契經不生疑惑所以者何一
切如来身語意業无不清淨世尊此日月輪
可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无
有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如
来一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信返
生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流轉
无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師
瑠璃光如来名号至心受持不生疑惑墮惡

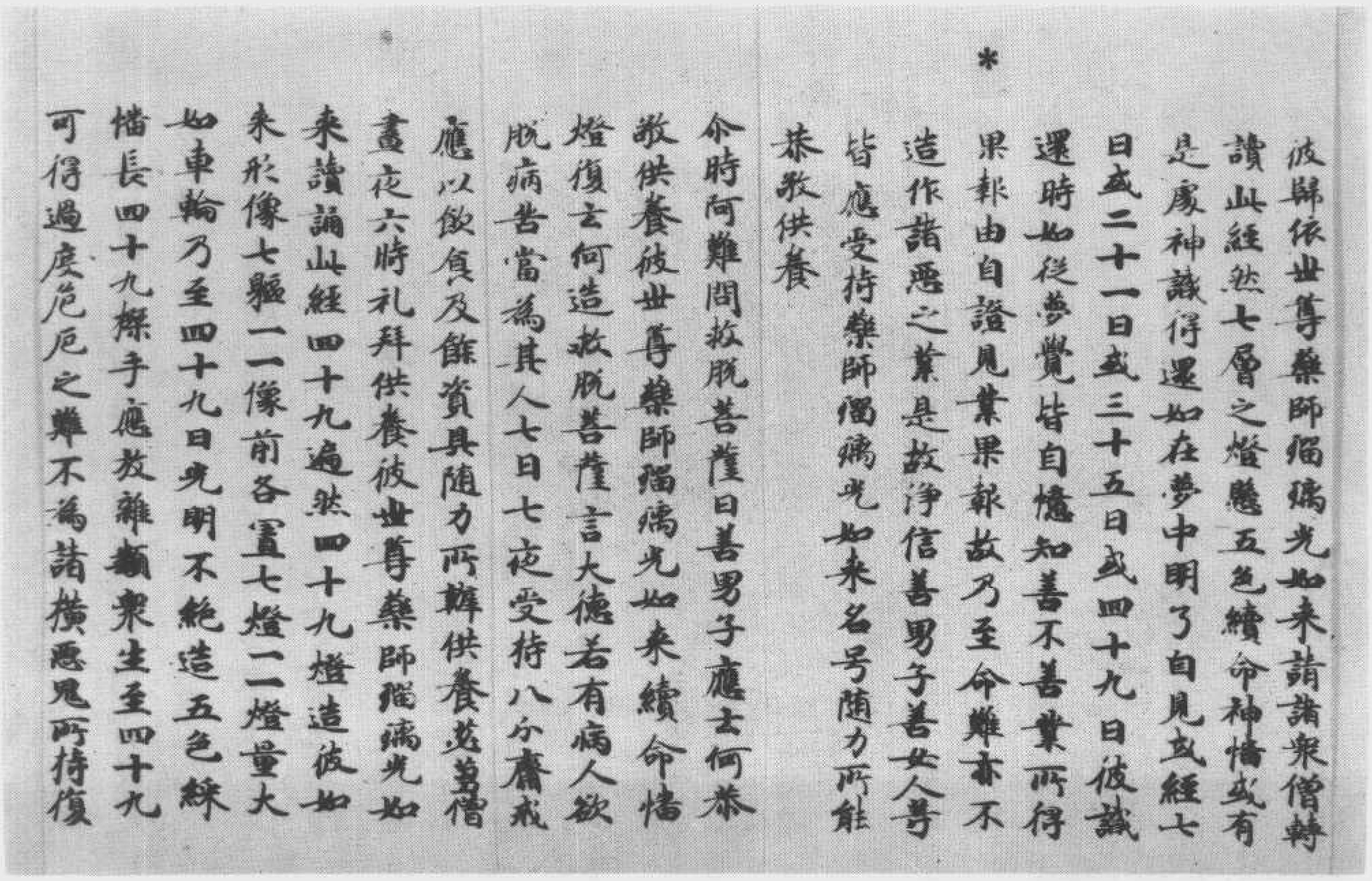


来者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人
奪其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊
藥師瑠璃光如来所有功德此是諸佛甚深
行處難可解了汝為信不阿難白言大德世
尊我於如来所說契經不生疑惑所以者何一
切如来身語意業无不清淨世尊此日月輪
可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无
有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如
来一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信返
生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流轉
无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師
瑠璃光如来名号至心受持不生疑惑墮惡
趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如来威力阿
難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆
悉不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難
人身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞



*

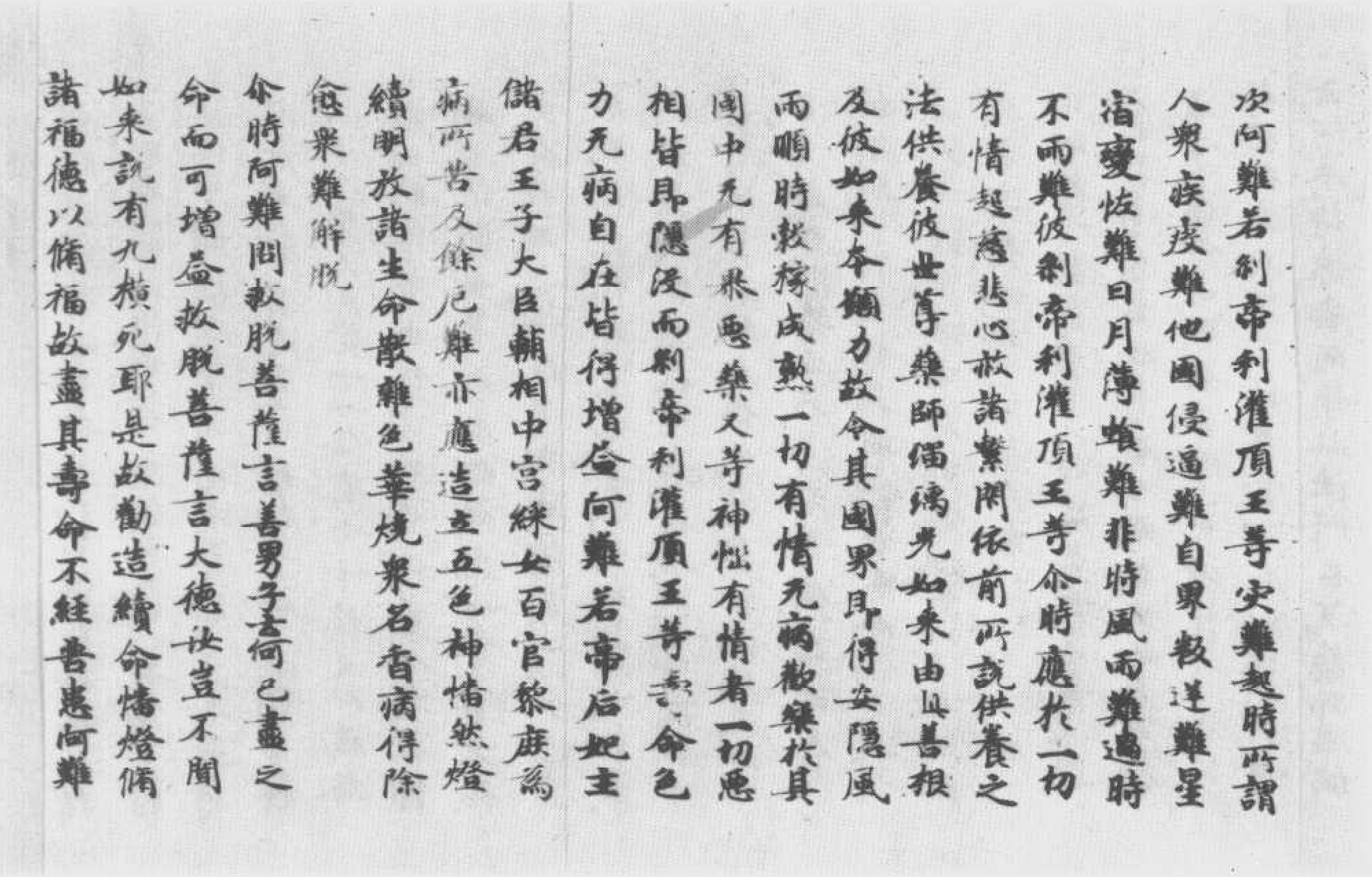
人身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞
世尊藥師琉璃光如來名号復難於是阿難
彼藥師琉璃光如來无量菩薩行无量巧方
便无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說
者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也
尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即
從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白
佛言大德世尊像法轉時有諸衆生為種
種患之所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣
乾燥見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識
啼泣圍遶然彼自身卧在本處見琰魔使引
其神識至于琰魔法王之前然諸有情有俱
生神隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與
琰魔法王尒時彼王推問其人算計所作隨其
罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能為
彼歸依世尊藥師琉璃光如來請諸衆僧轉
讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有
是處神識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼識
還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得



*

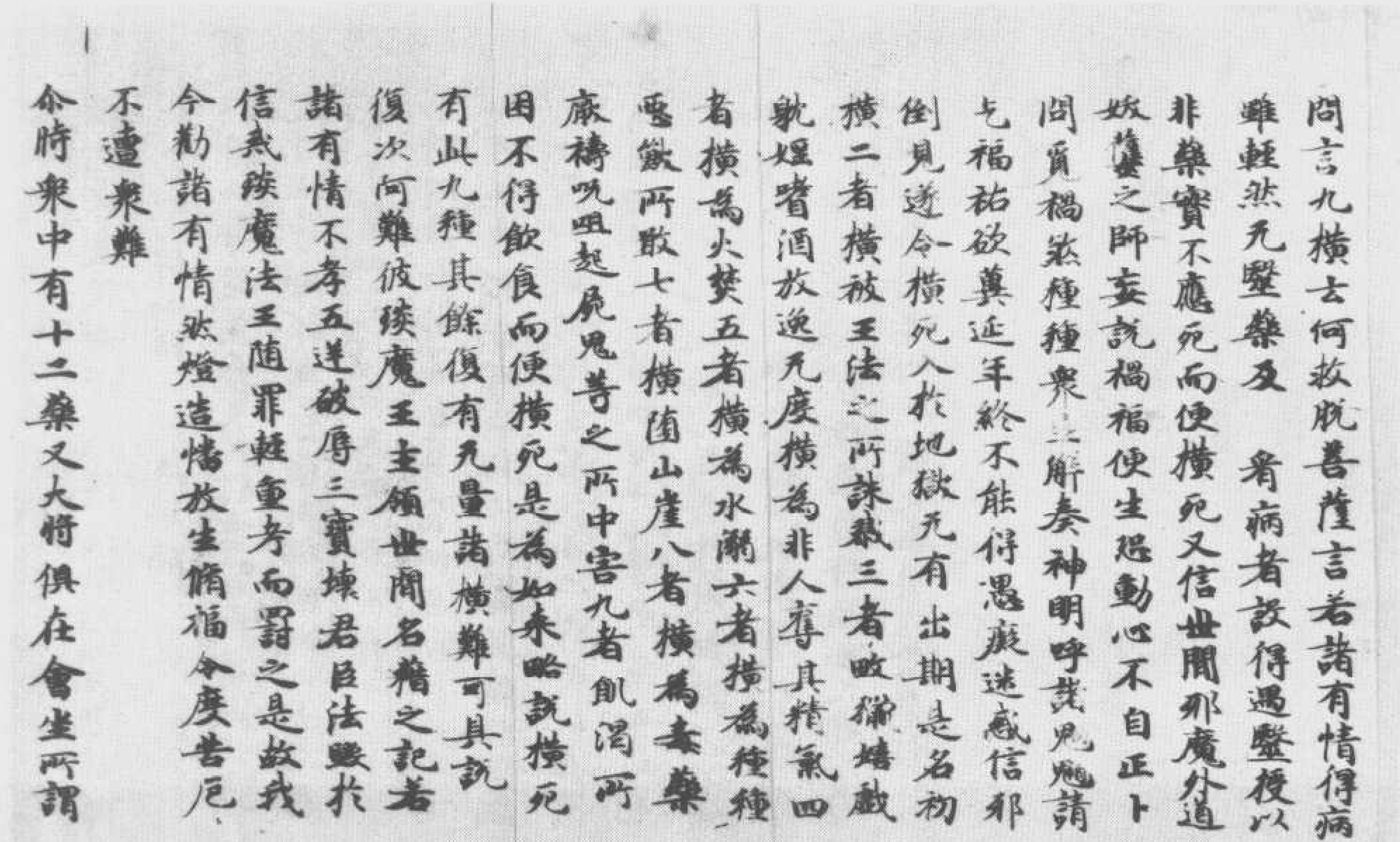
彼歸依世尊藥師琉璃光如來請諸衆僧轉
讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有
是處神識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼識
還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得
果報由自證見業果報故乃至命難亦不
造作諸惡之業是故淨信善男子善女人等
皆應受持藥師琉璃光如來名号隨力所能
恭敬供養

尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師琉璃光如來續命幡
燈復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲
脫病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒
應以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧
晝夜六時礼拜供養彼世尊藥師琉璃光如
來讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如
來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色綵
幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持復



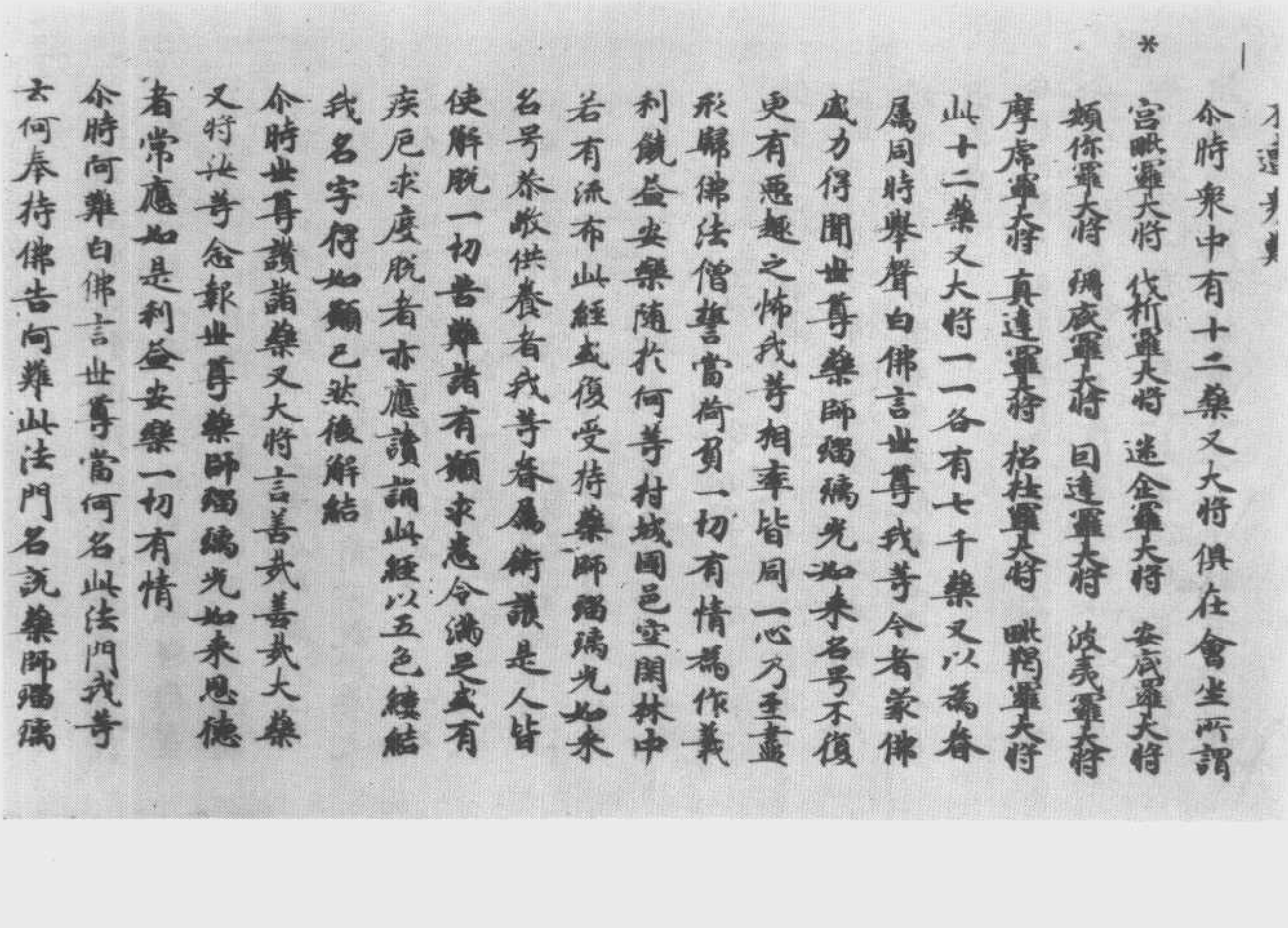
次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其國中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相皆即隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力无病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子大臣輔相中宮婇女百官黎庶為病所苦及餘厄難亦應造立五色神幡然燈續明放諸生命散雜色華燒衆名香病得除愈衆難解脫

尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈修諸福德以修福故盡其壽命不經苦患阿難



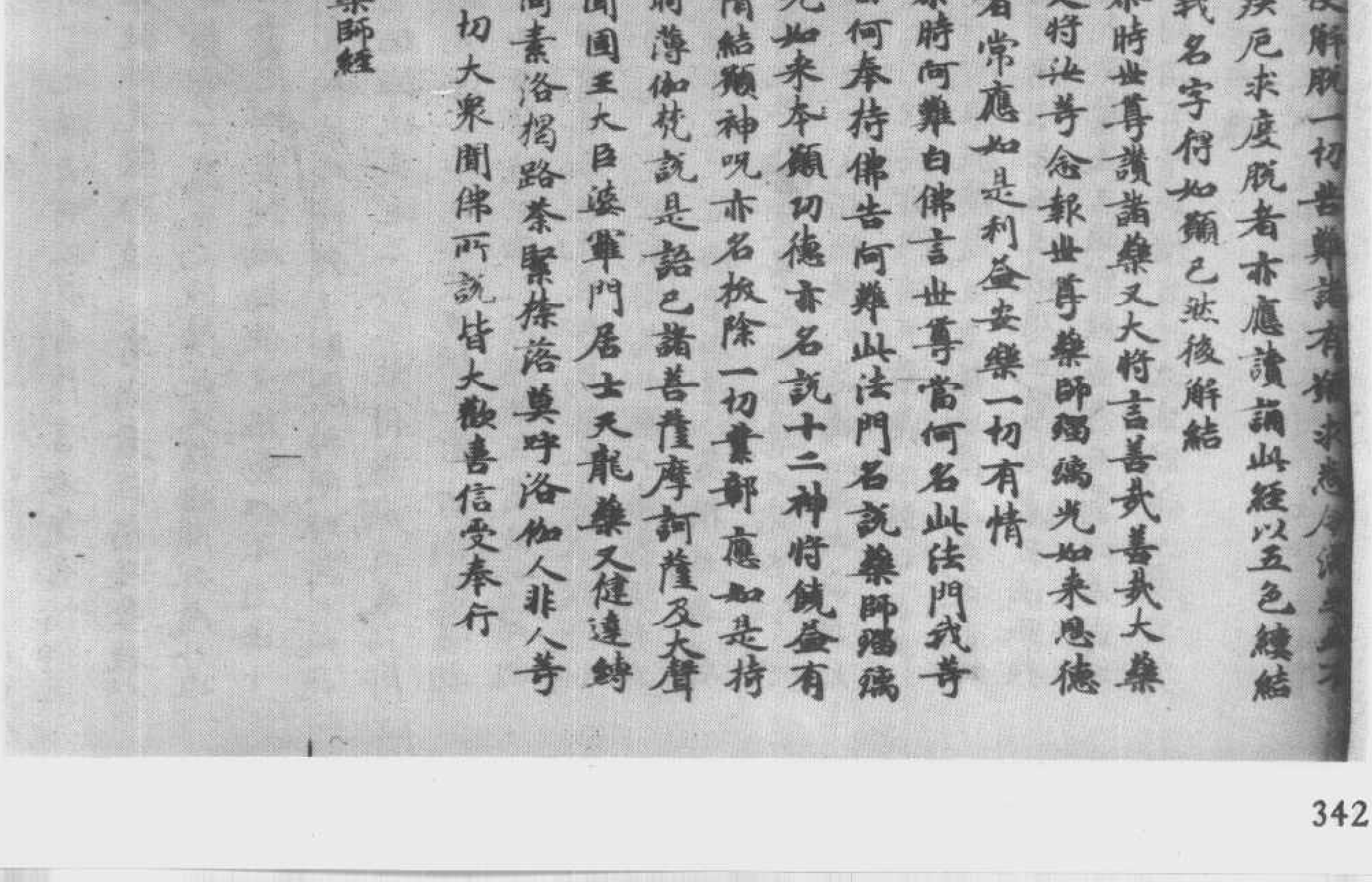
問言九橫云何救脫菩薩言若諸有情得病雖輕然无醫藥及　看病者設得遇醫授以非藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外道妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜問覓禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍魎請乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷惑信邪倒見遂令橫死入於地獄无有出期是名初橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲耽婬嗜酒放逸无度橫為非人奪其精氣四者橫為火焚五者橫為水溺六者橫為種種惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫為毒藥厭禱咒咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困不得飲食而便橫死是為如來略說橫死有此九種其餘復有无量諸橫難可具說復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我今勸諸有情然燈造幡放生修福令度苦厄不遭衆難

尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂



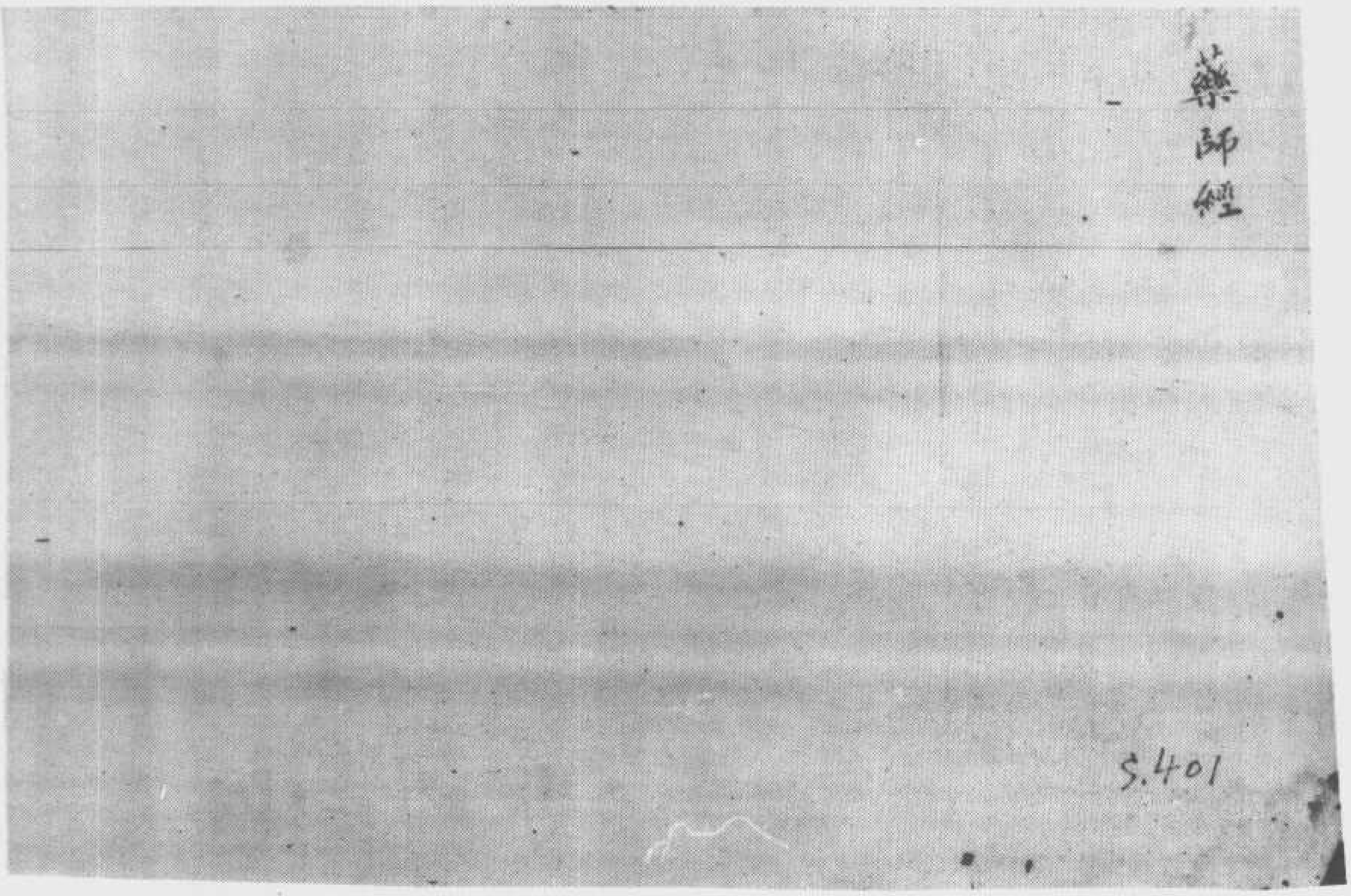
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如来名号不復
更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡
形歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義
利饒益安樂隨扵何等村城國邑空閑林中
若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如来
名号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆
使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有
疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結
我名字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如来恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃

W->T450 14/408B25



使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有
疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結
我名字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如来恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如来本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲
聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉揵達縛
阿素洛掲路荼緊捺落莫呼洛伽人非人等
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師經

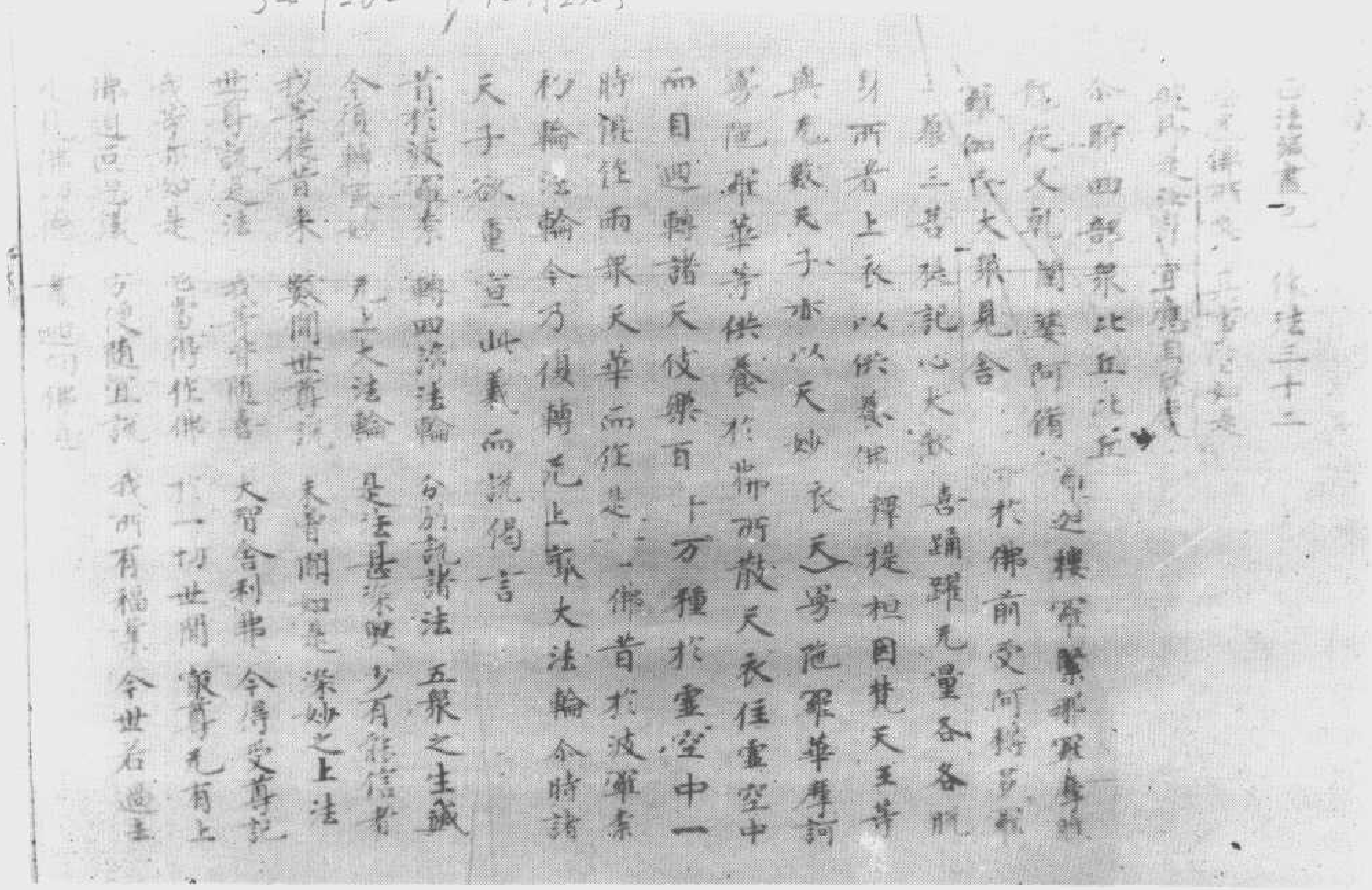


藥師經

S.401

S-T262 9, 12A2~5

▼斯四〇二號　妙法蓮華經卷第二



[illegible]

尒時四部衆比丘比丘尼

夜叉乾闥婆阿脩　迦樓羅緊那羅摩睺

羅伽代大衆見舍　於佛前受阿耨多

羅三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫

身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等

與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶

曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中

而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一

時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅奈

初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸

天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅

今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奧　少有能信者

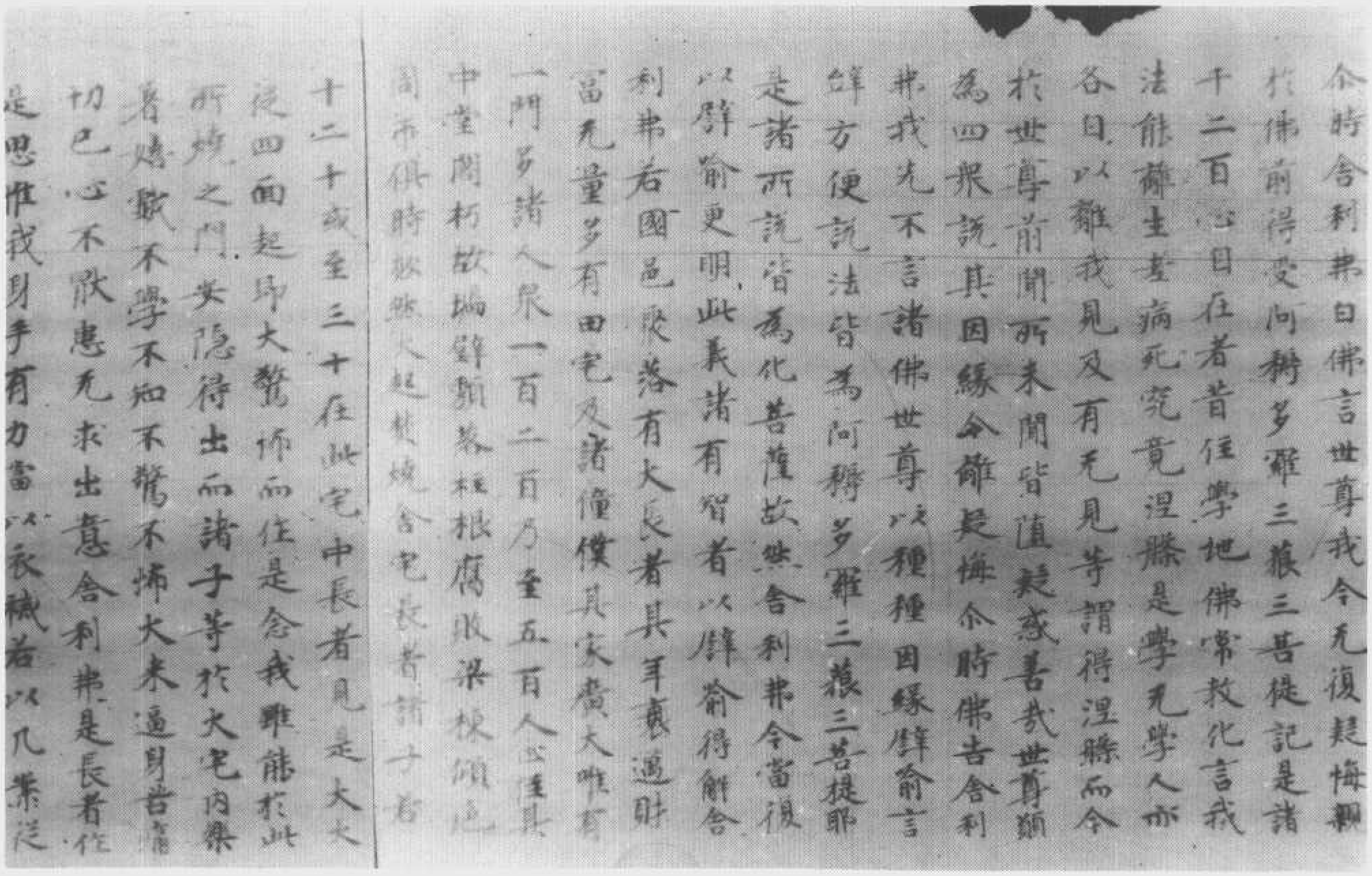
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法

世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記

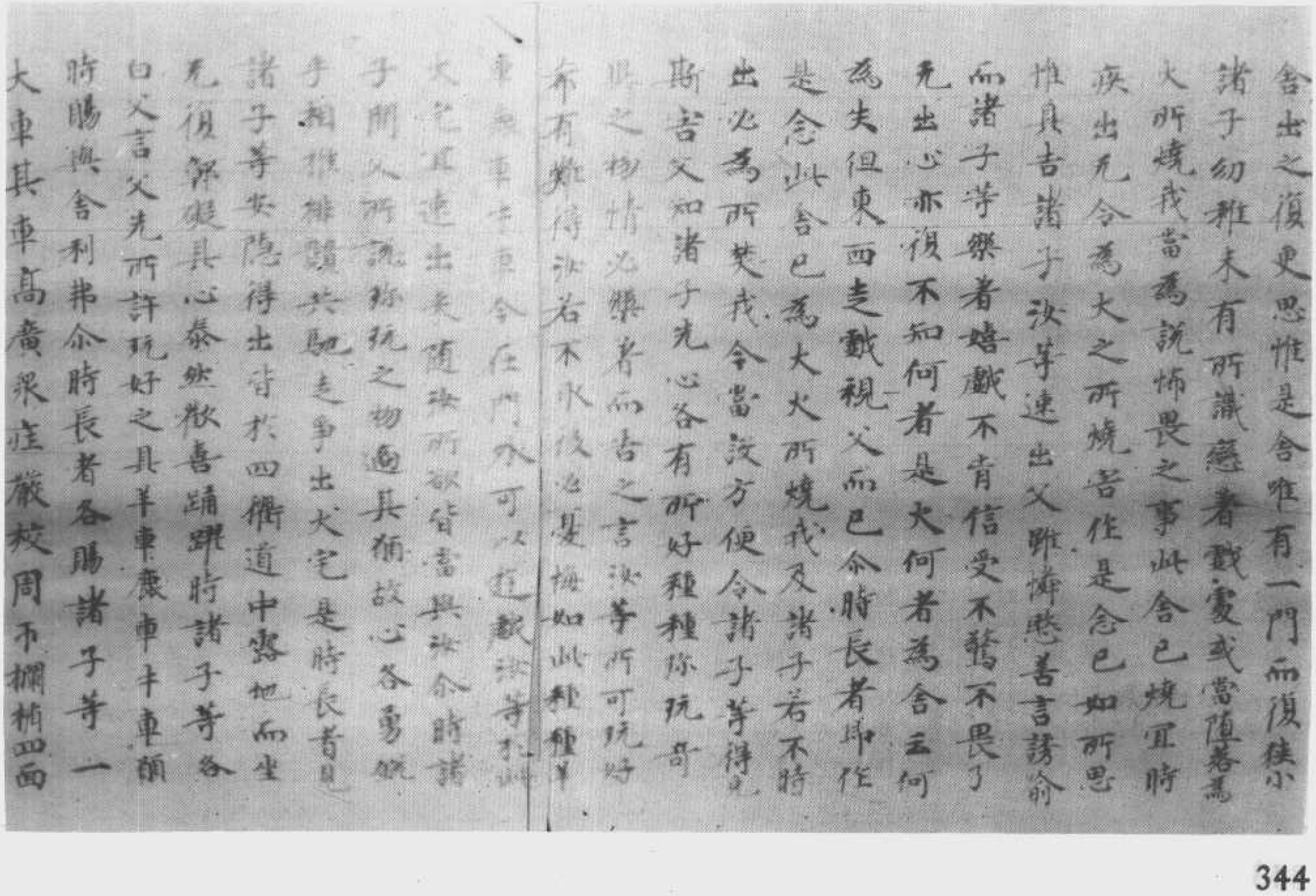
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上

佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世

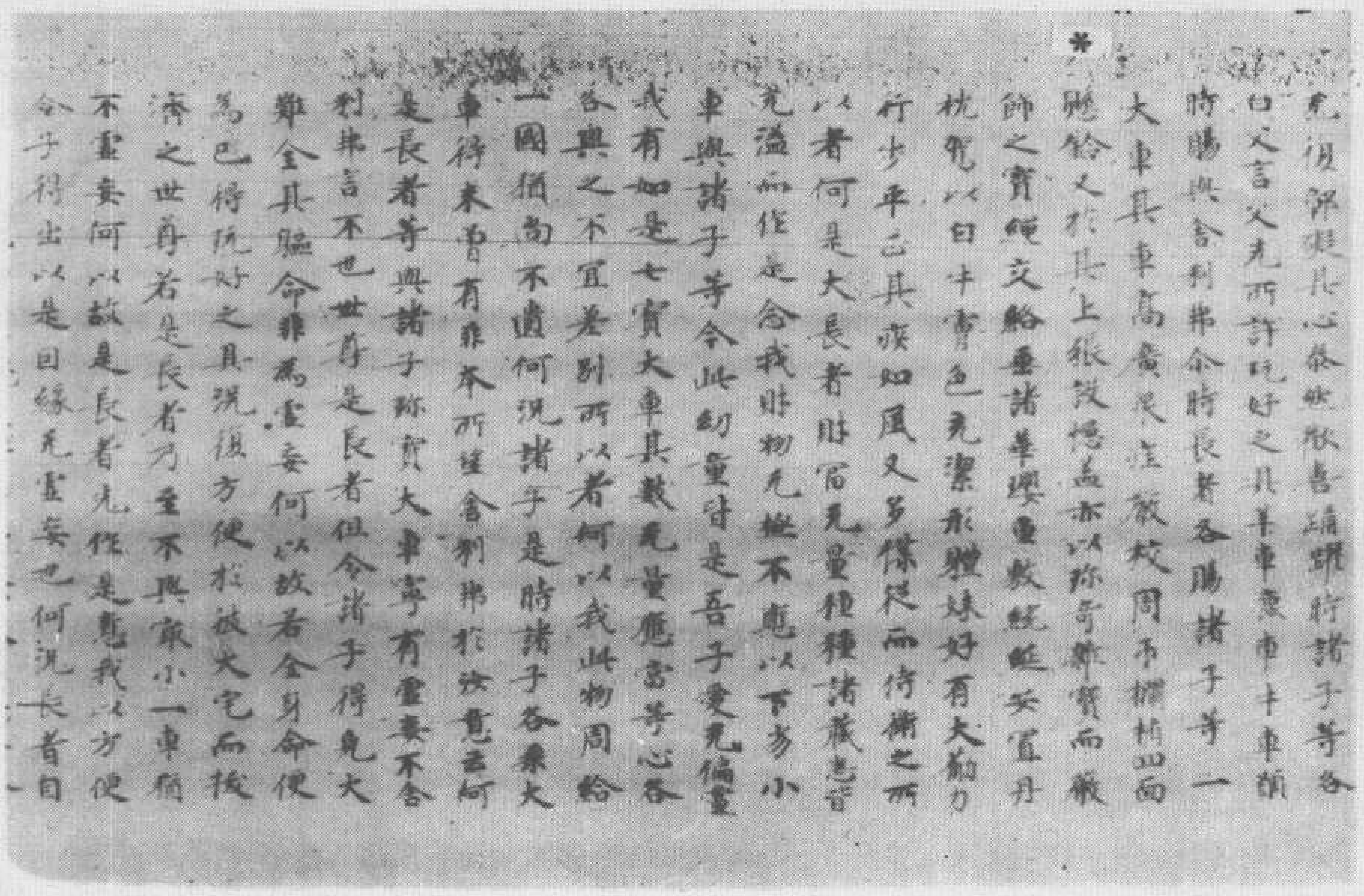
及見佛功德　盡迴向佛道



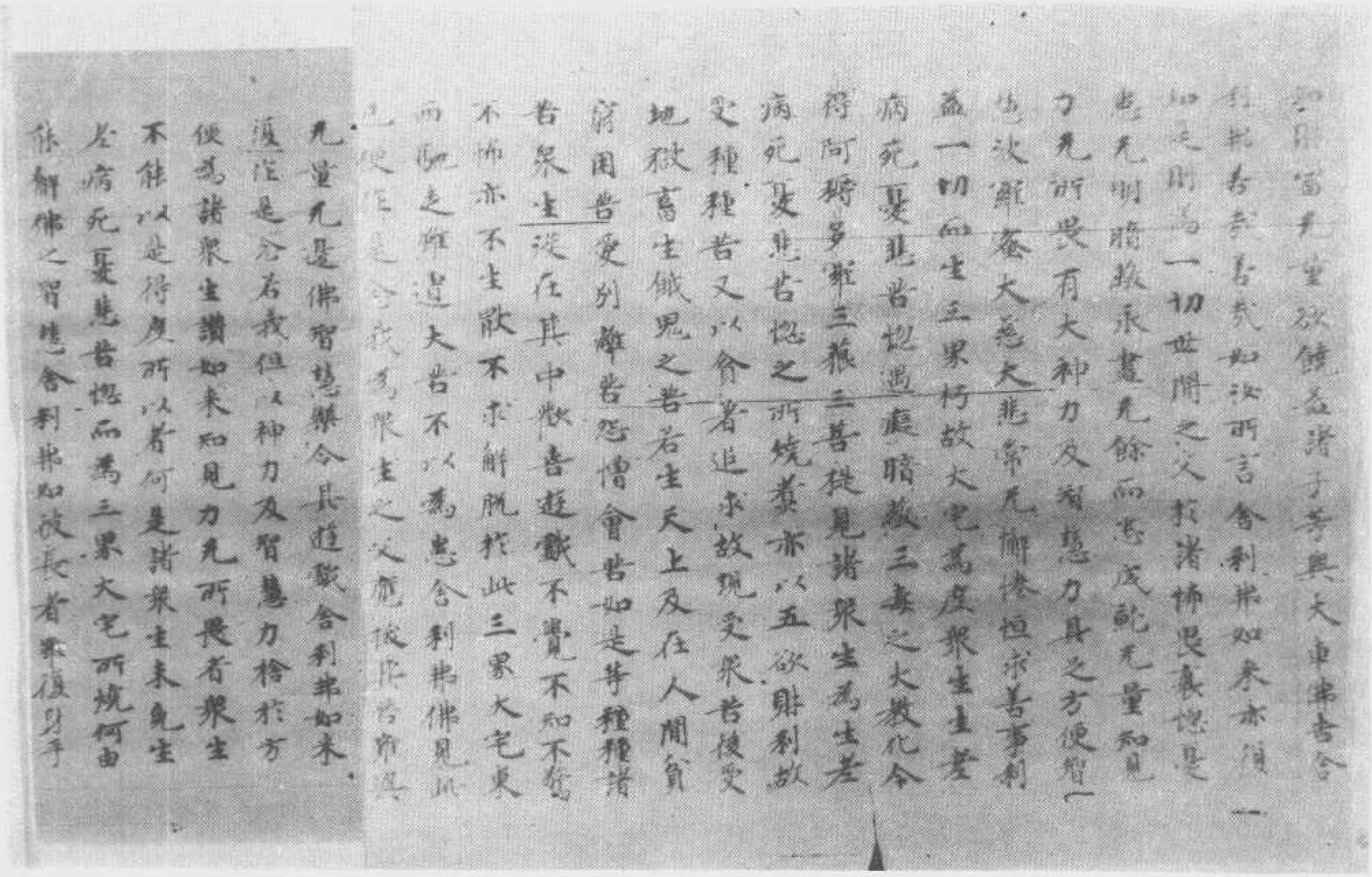
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
扵佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
扵世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辞方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財
冨无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有
一門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能扵此
所燒之門安隱得出而諸子等扵火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不猒患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從



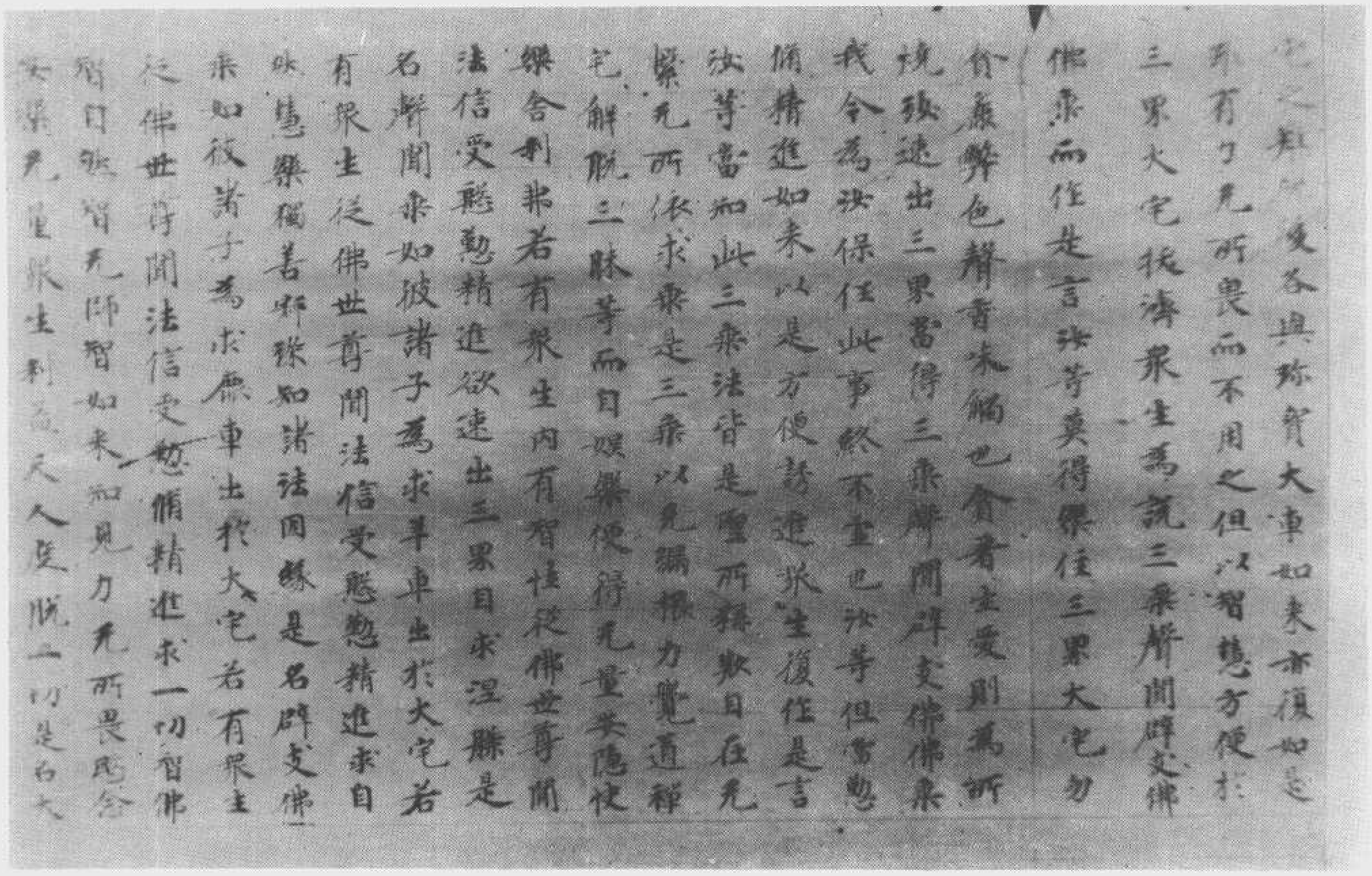
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等扵此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
互相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆扵四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願
時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面



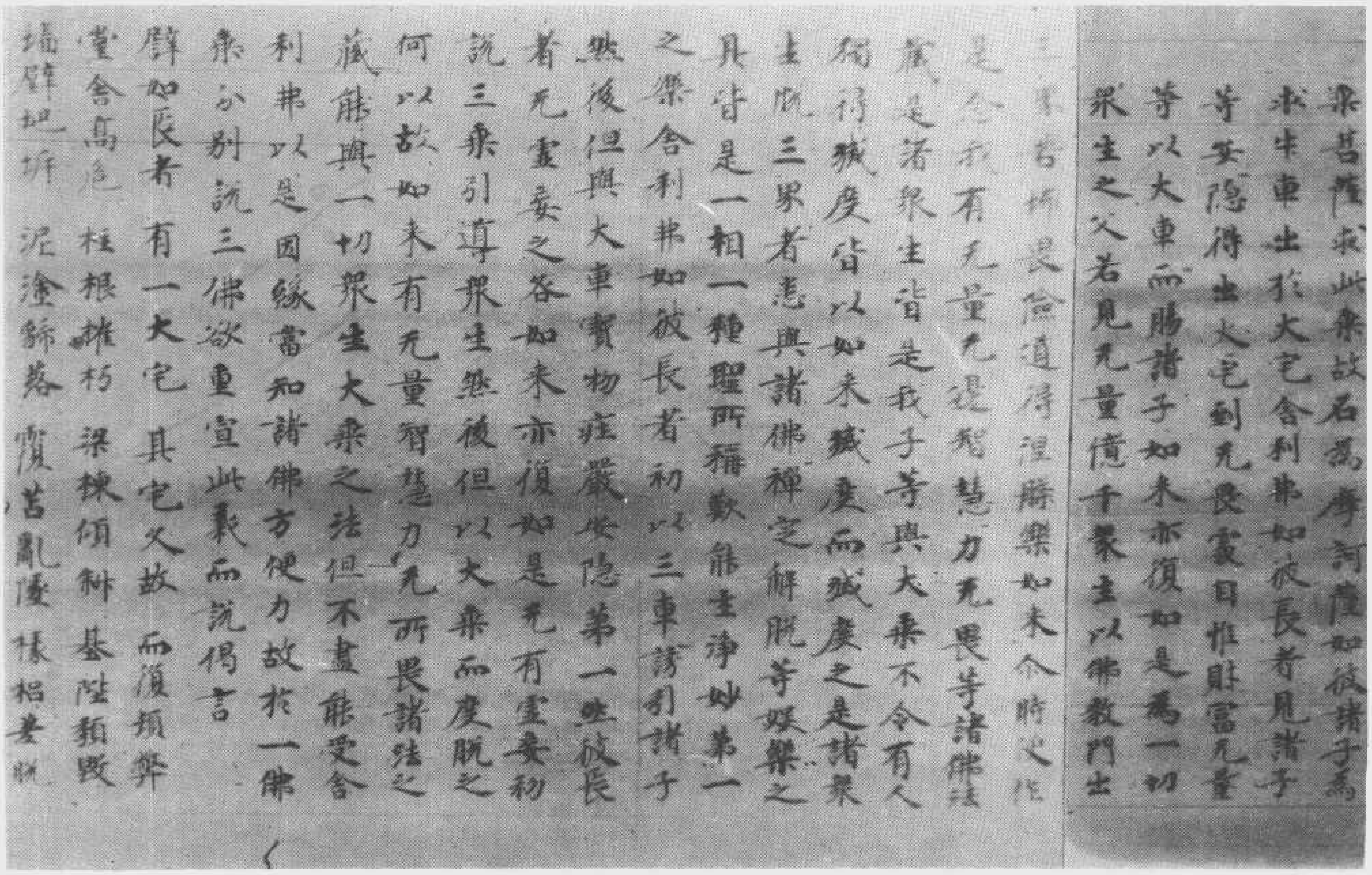
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆充溢而作是念我財物无極不應以下劣小車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨我有如是七寶大車其數无量應當等心各各與之不宜差別所以者何以我此物周給一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不虛妄何以故是長者先作是意我以方便令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自



以財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見力无所畏有大神力及智慧力具足方便智慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生猒不求解脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復作是念若我但以神力及智慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手

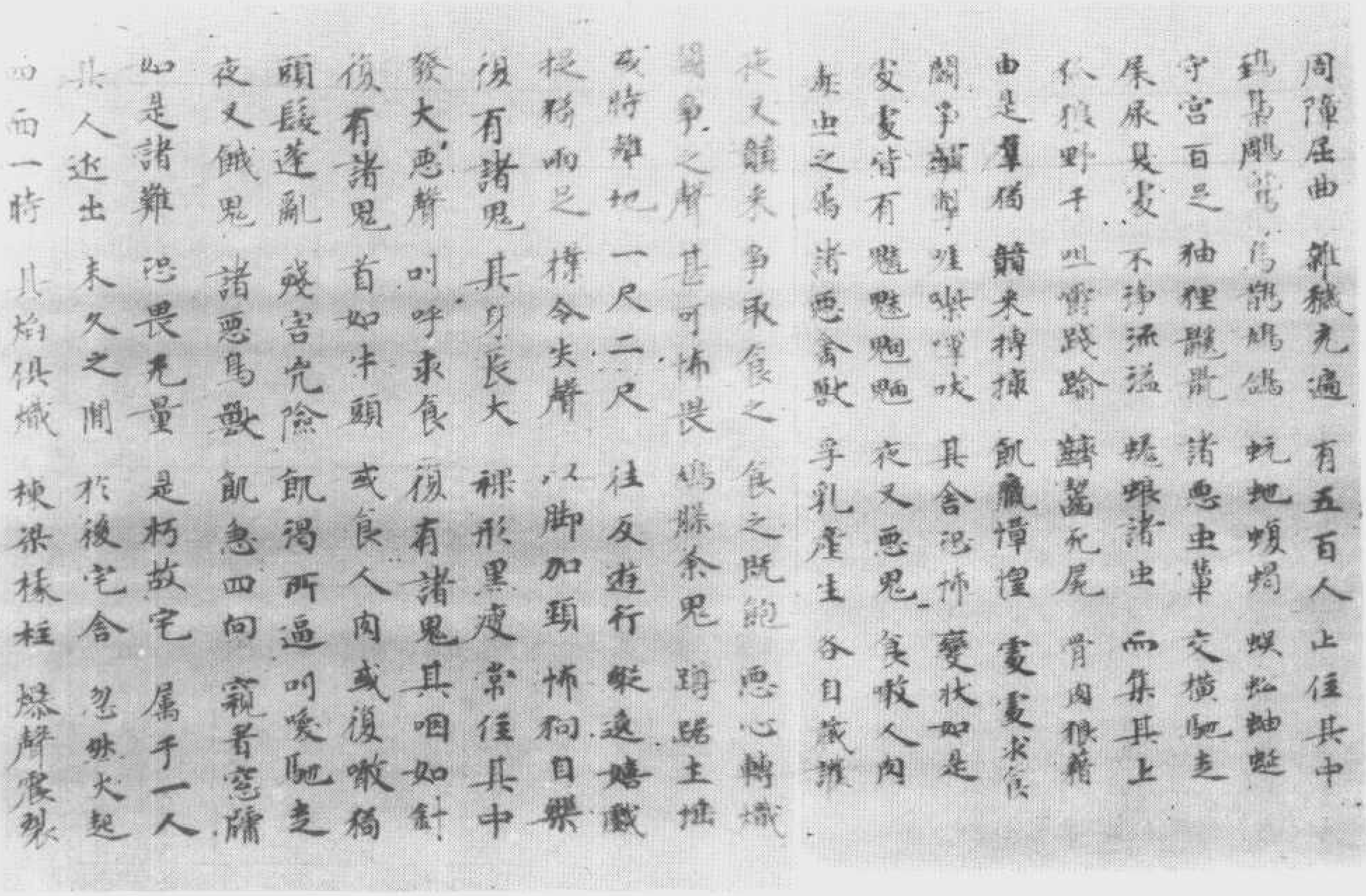


宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔濟眾生為說三乘聲聞辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當懃修精進如來以是方便誘進眾生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快樂舍利弗若有眾生內有智性從佛世尊聞法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有眾生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有眾生從佛世尊聞法信受懃修精進求一切智佛智自然智无師智如來知見力无所畏愍念安樂无量眾生利益天人度脫一切是名大

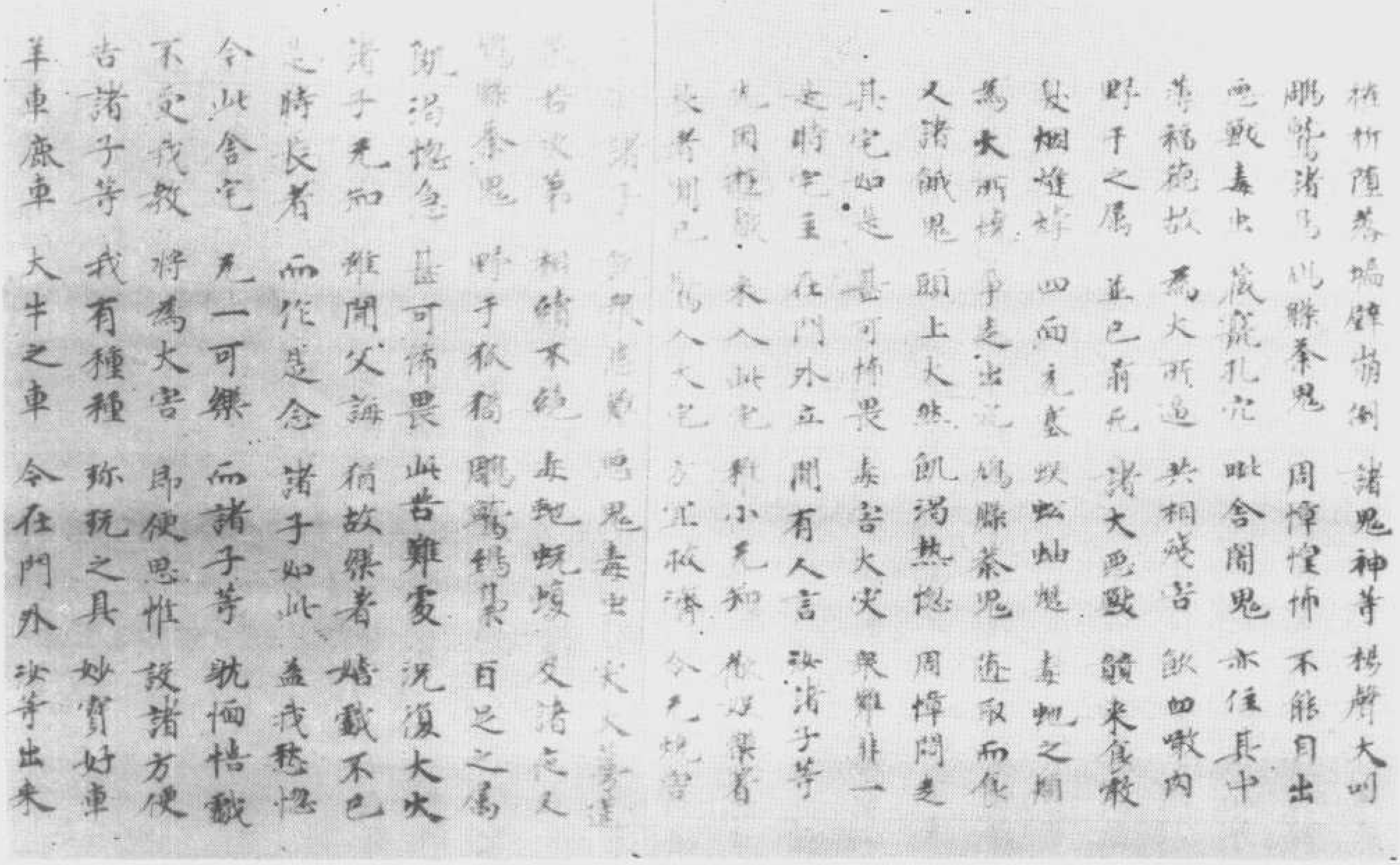


乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切眾生之父若見无量億千眾生以佛教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來爾時便作是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法藏是諸眾生皆是我子等與大乘不令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸眾生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初說三乘引導眾生然後但以大乘而度脫之何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏能與一切眾生大乘之法但不盡能受舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

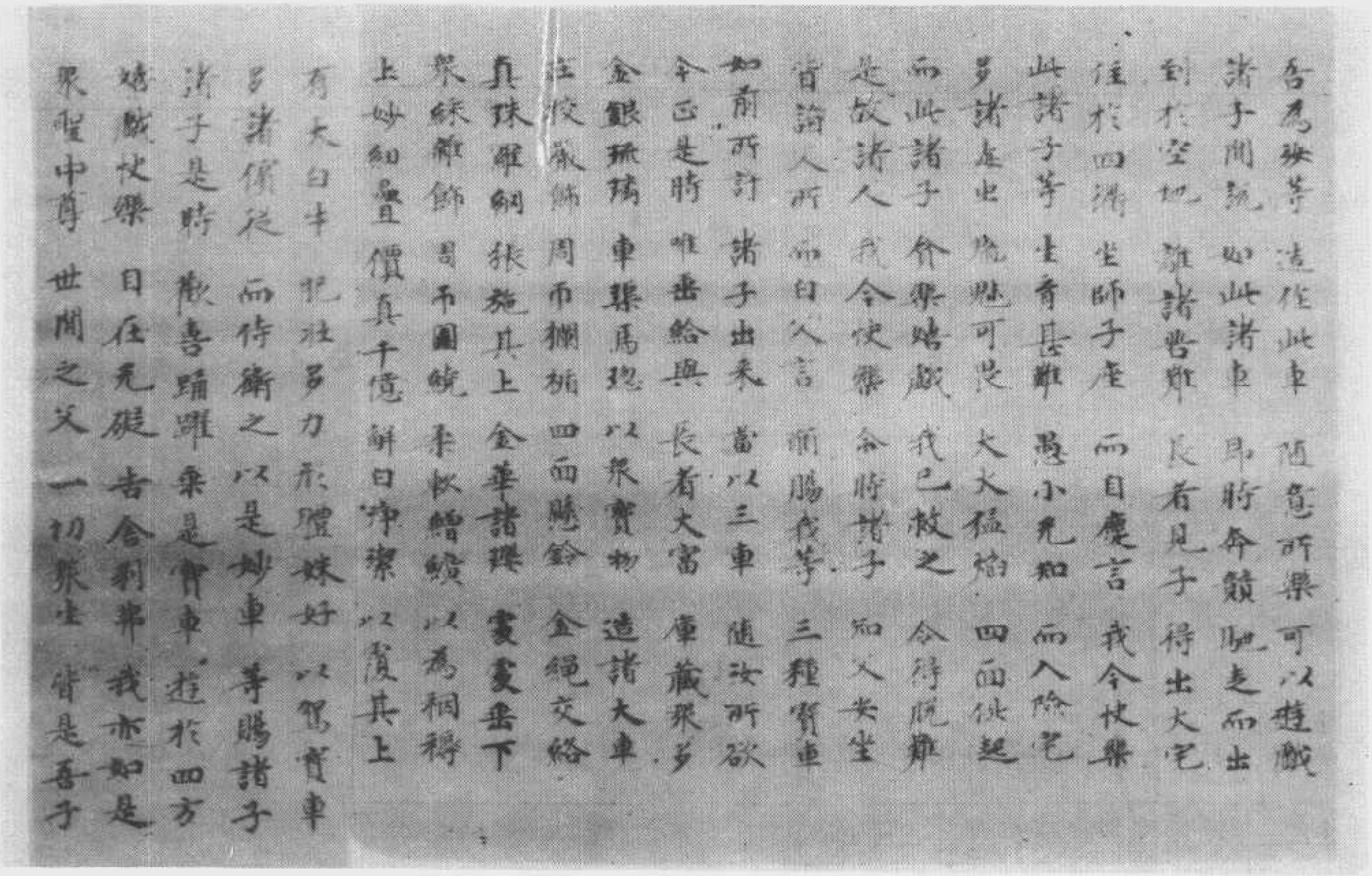
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
牆壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜　椽梠差脫



周障屈曲 雜穢充遍 有五百人 止住其中
鵄梟鵰鷲 烏鵲鳩鴿 蚖蛇蝮蠍 蜈蚣蚰蜒
守宮百足 鼬貍鼷鼠 諸惡虫輩 交橫馳走
屎尿臭處 不淨流溢 蜣蜋諸虫 而集其上
狐狼野干 咀嚼踐蹋 嚌齧死屍 骨肉狼藉
由是群狗 競來搏撮 飢羸慞惶 處處求食
鬪諍摣掣 啀喍嘷吠 其舍恐怖 變狀如是
處處皆有 魑魅魍魎 夜叉惡鬼 食噉人肉
毒虫之屬 諸惡禽獸 孚乳產生 各自藏護
夜叉競來 爭取食之 食之既飽 惡心轉熾
鬪諍之聲 甚可怖畏 鳩槃荼鬼 蹲踞土埵
或時離地 一尺二尺 往反遊行 縱逸嬉戲
捉狗兩足 撲令失聲 以脚加頸 怖狗自樂
復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中
發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其咽如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 殘害兇險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窓牖
如是諸難 恐畏無量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後宅舍 忽然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂

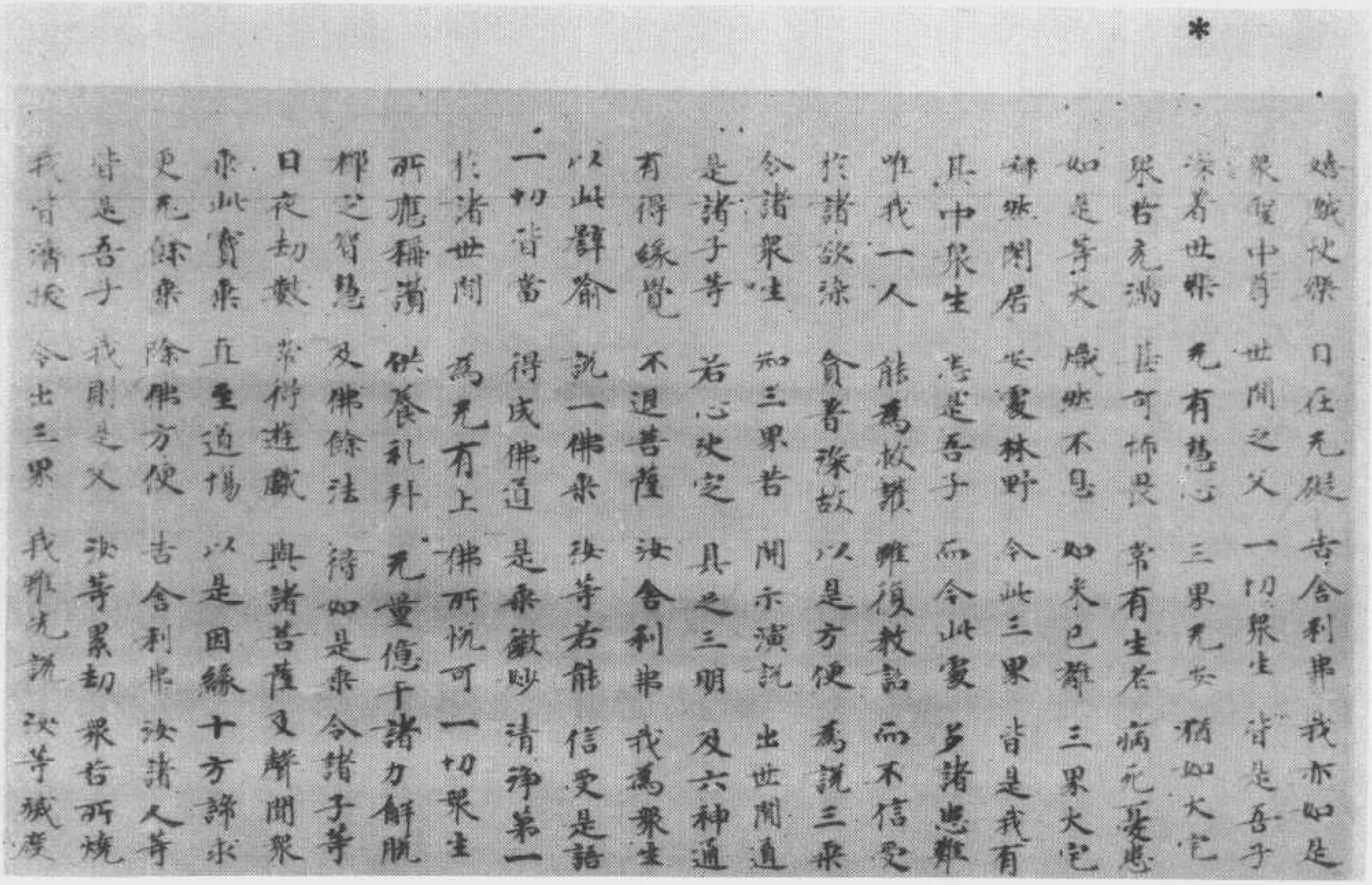


摧折墮落 牆壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃荼鬼 周慞惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏竄孔穴 毗舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟熢㶿 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周慞悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 眾難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小無知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令無燒害
告喻諸子 說眾患難 惡鬼毒虫 災火蔓莚
眾苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鵄梟 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子無知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 無一可樂 而諸子等 耽湎嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來

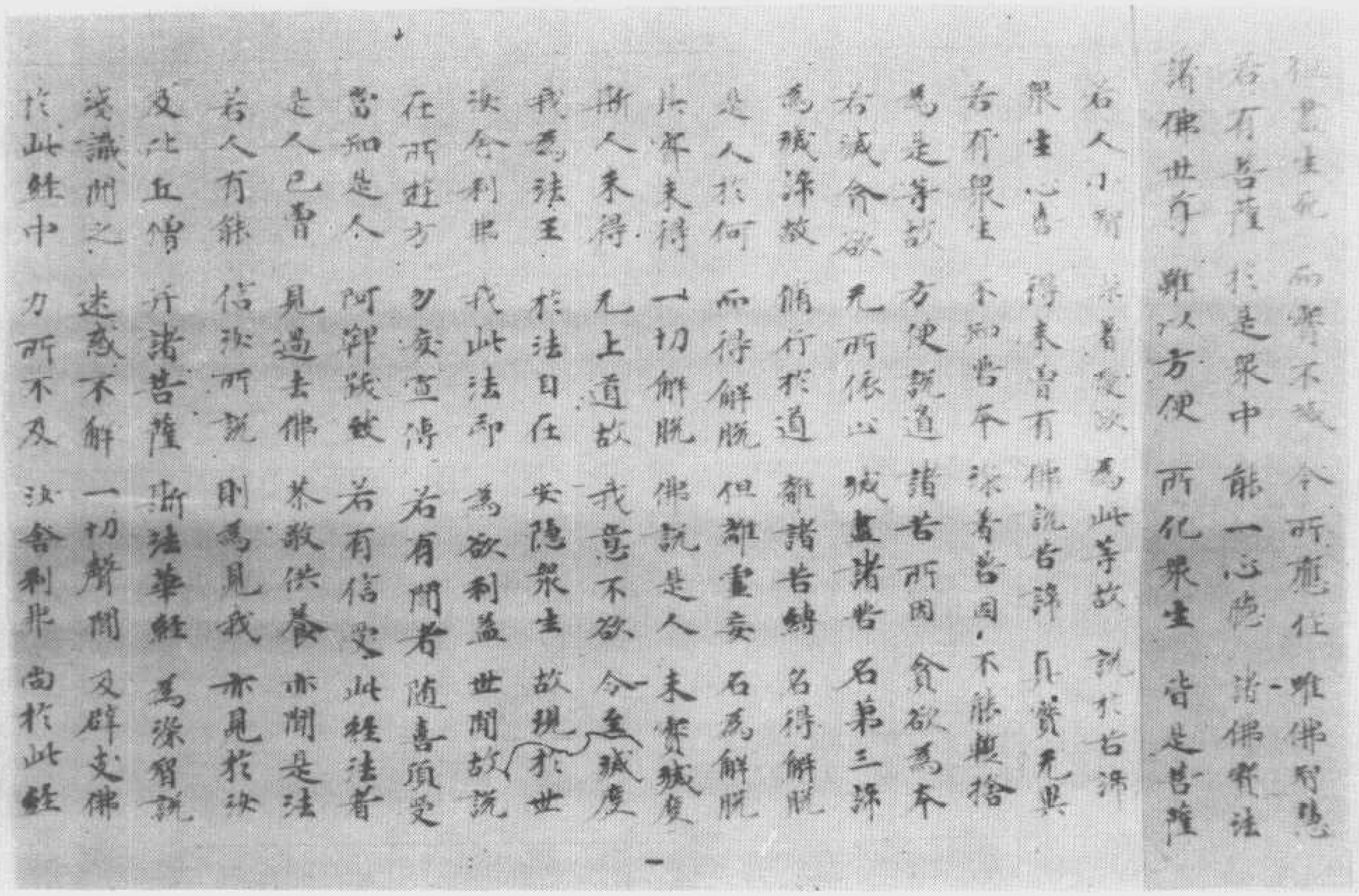


吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏眾多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以眾寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
眾綵雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為裀褥
上妙細疊 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
眾聖中尊 世間之父 一切眾生 皆是吾子

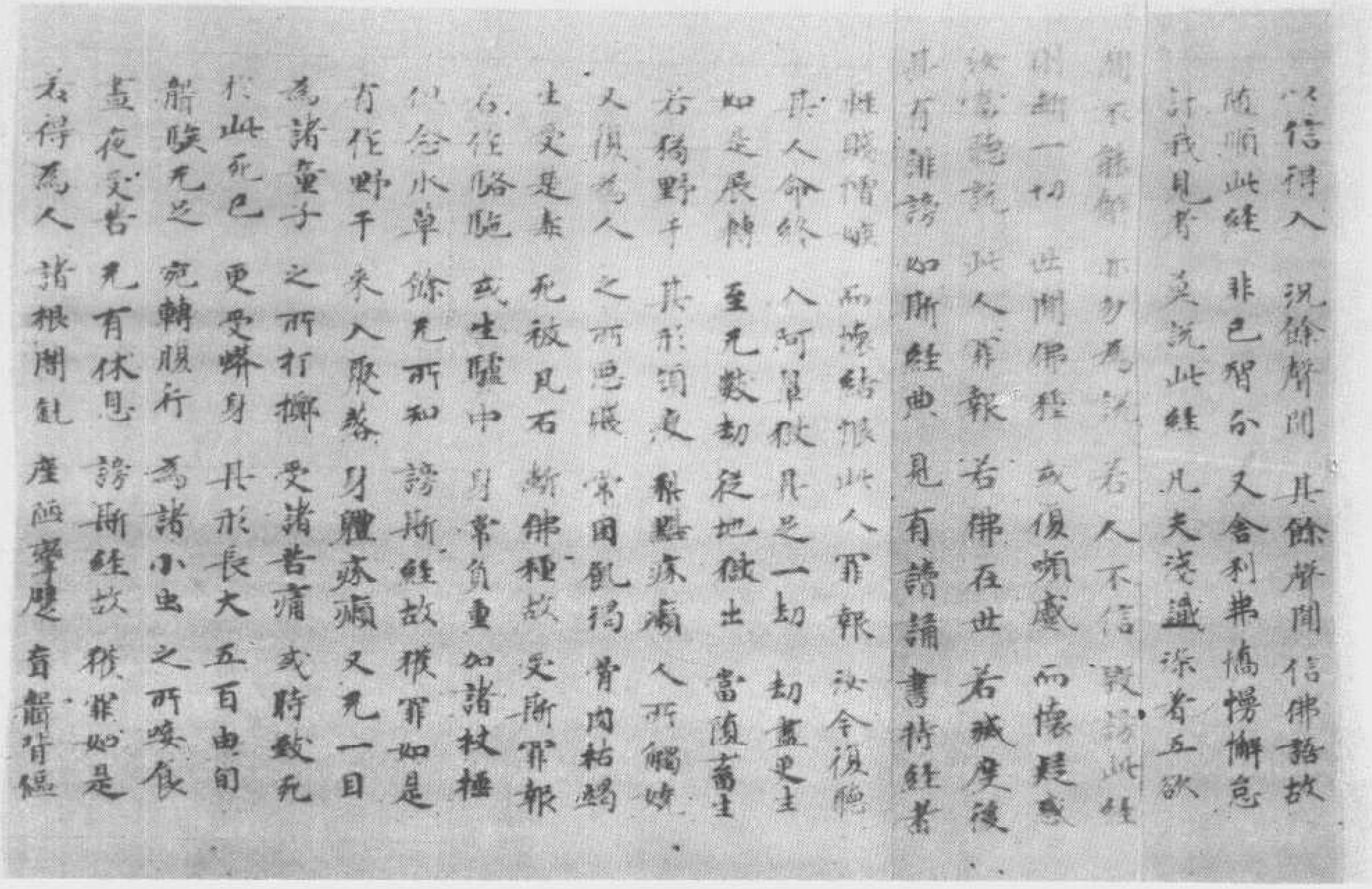
*



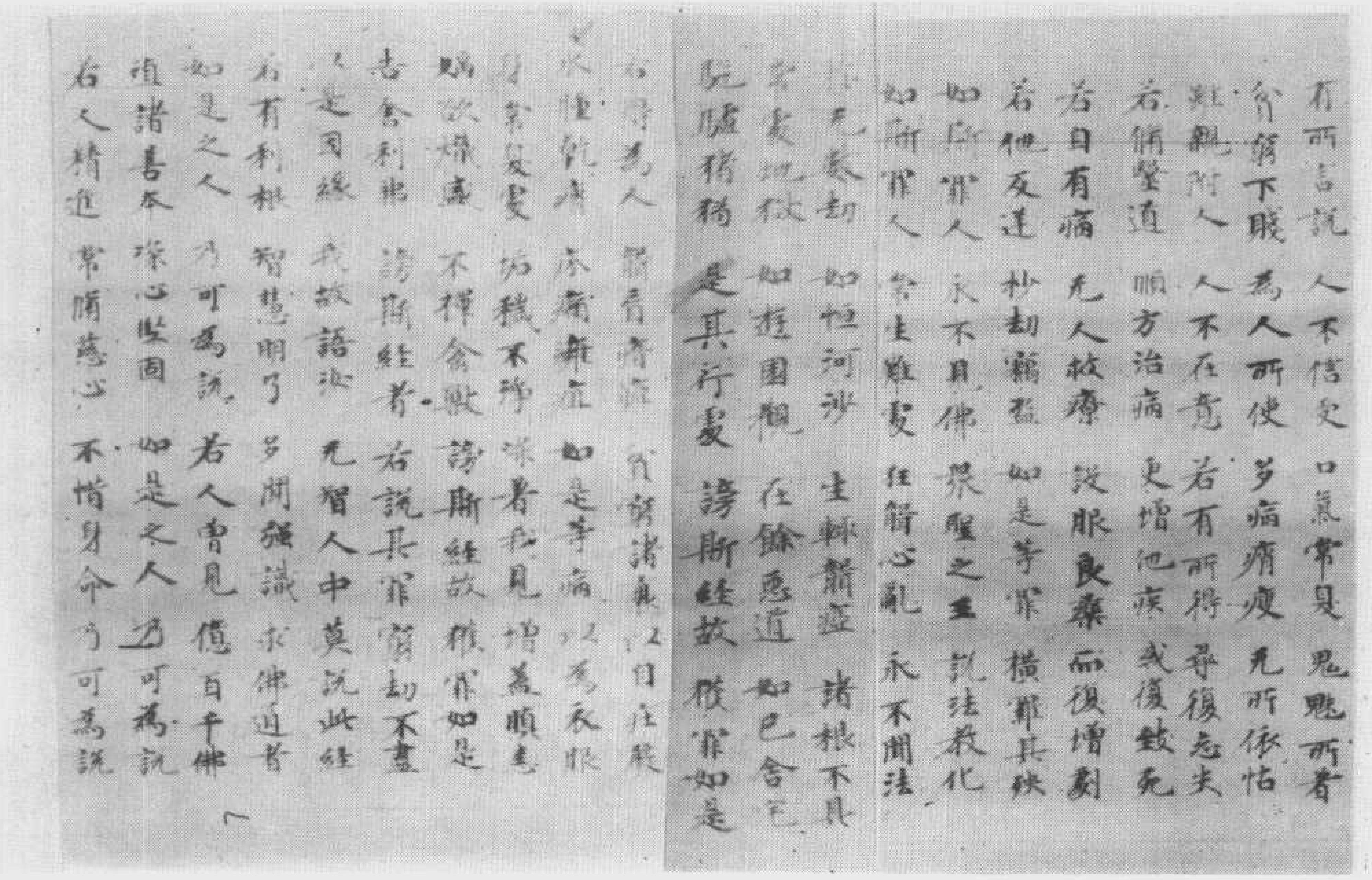
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
眾聖中尊 世間之父 一切眾生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
眾苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中眾生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 以是方便 為說三乘
令諸眾生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為眾生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切眾生
所應稱讚 供養禮拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞眾
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 眾苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度



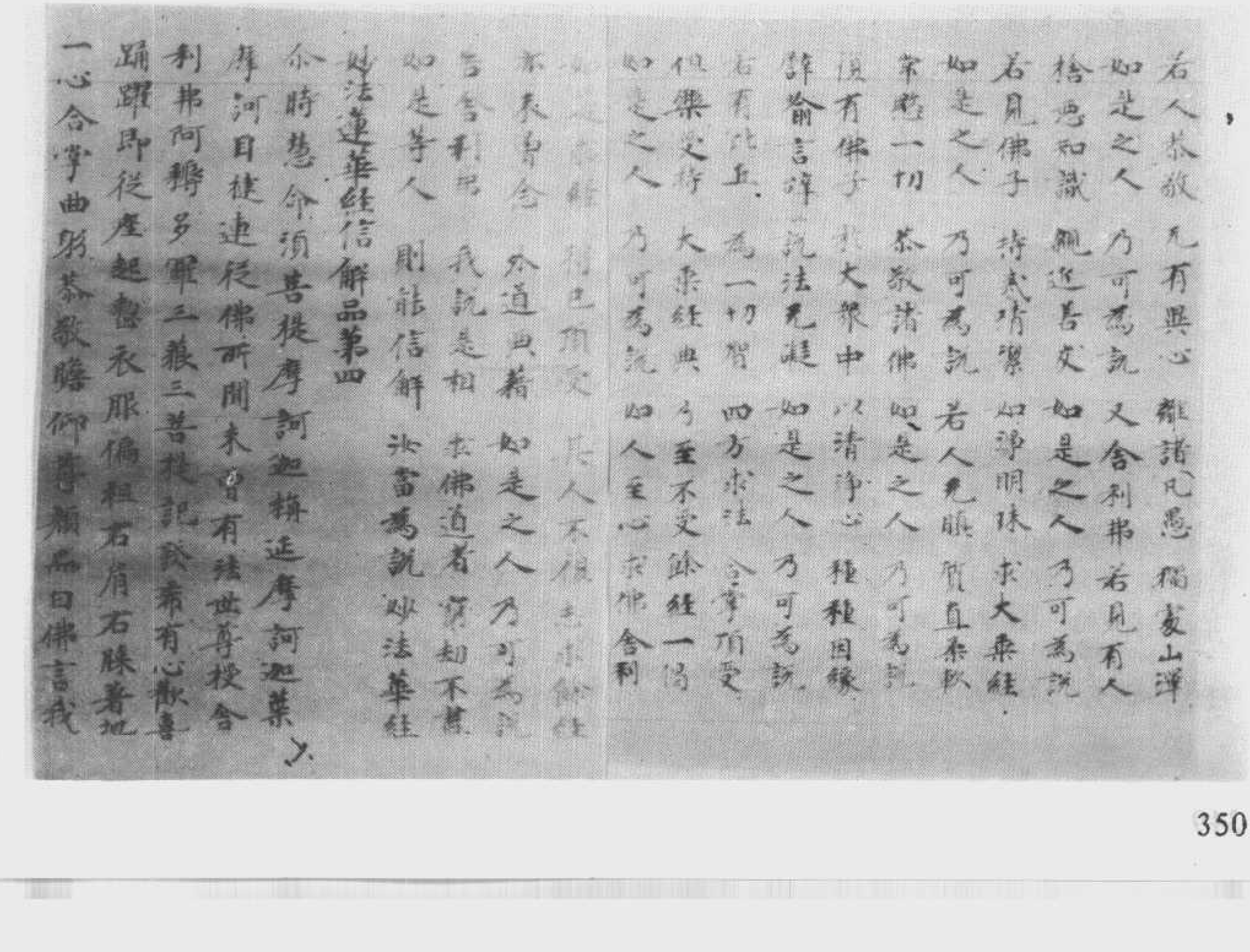
在生死　而實不滅　今所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　修行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　今至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經



以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非己智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復顰蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形頹瘦　黧黮疥癩　人所觸嬈
又復為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬
聾騃无足　蜿轉腹行　為諸小虫　之所唼食
晝夜受苦　无有休息　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根闇鈍　矬陋攣躄　盲聾背傴



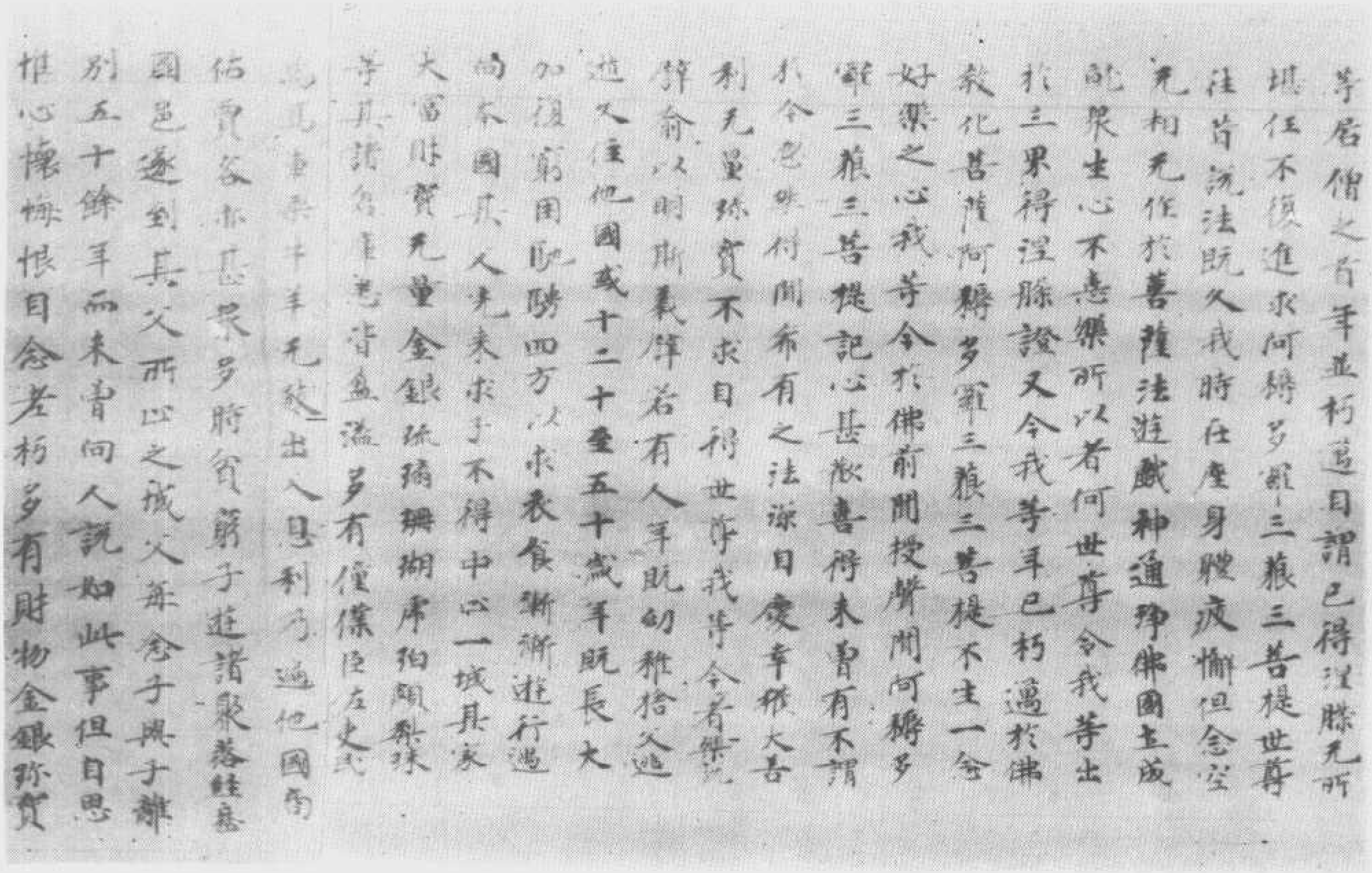
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病痟瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若修醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 橫羅其殃
如斯罪人 永不見佛 眾聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢猪狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾痟 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭處 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
植諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說



若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大眾中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經

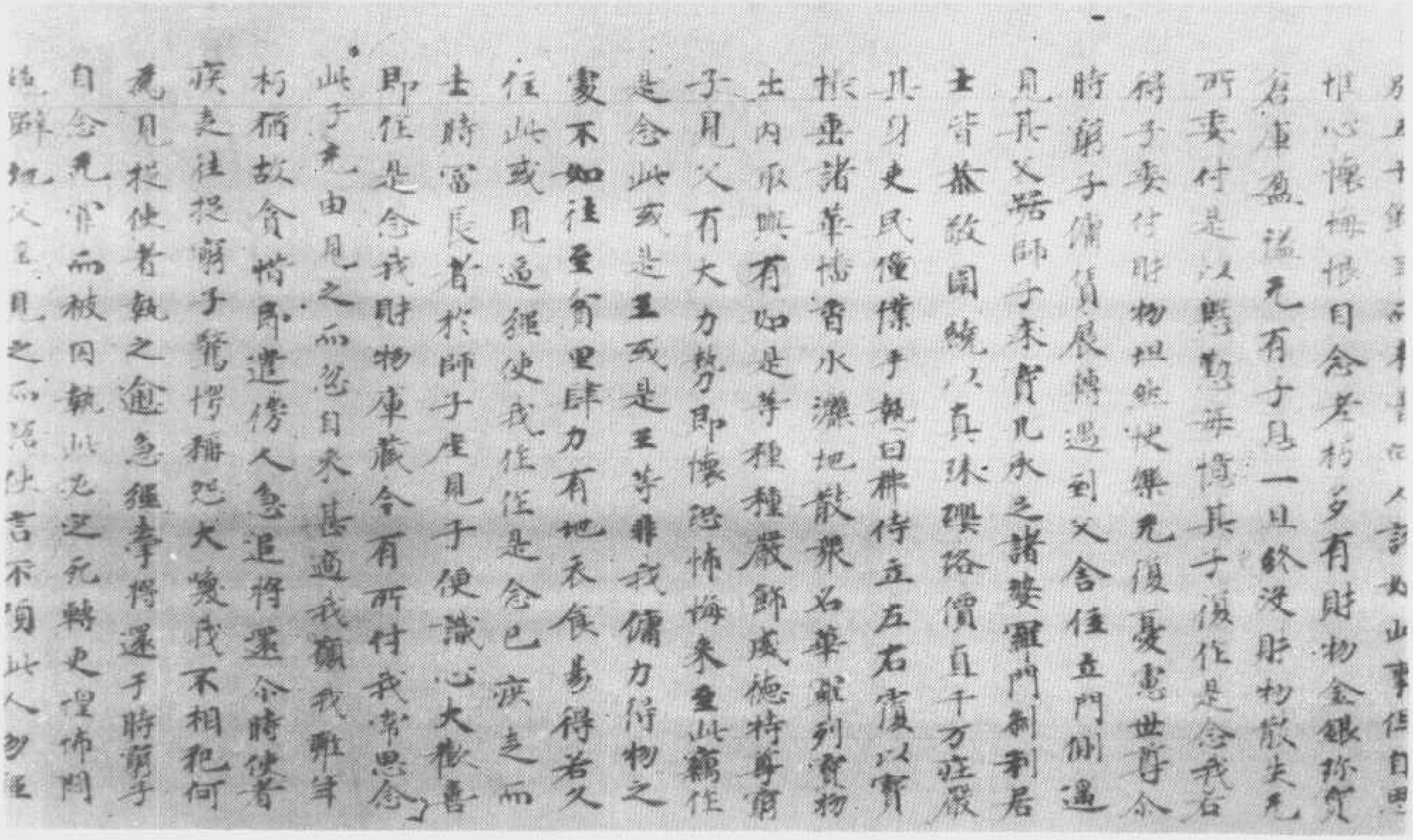
妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉
摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍
利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我

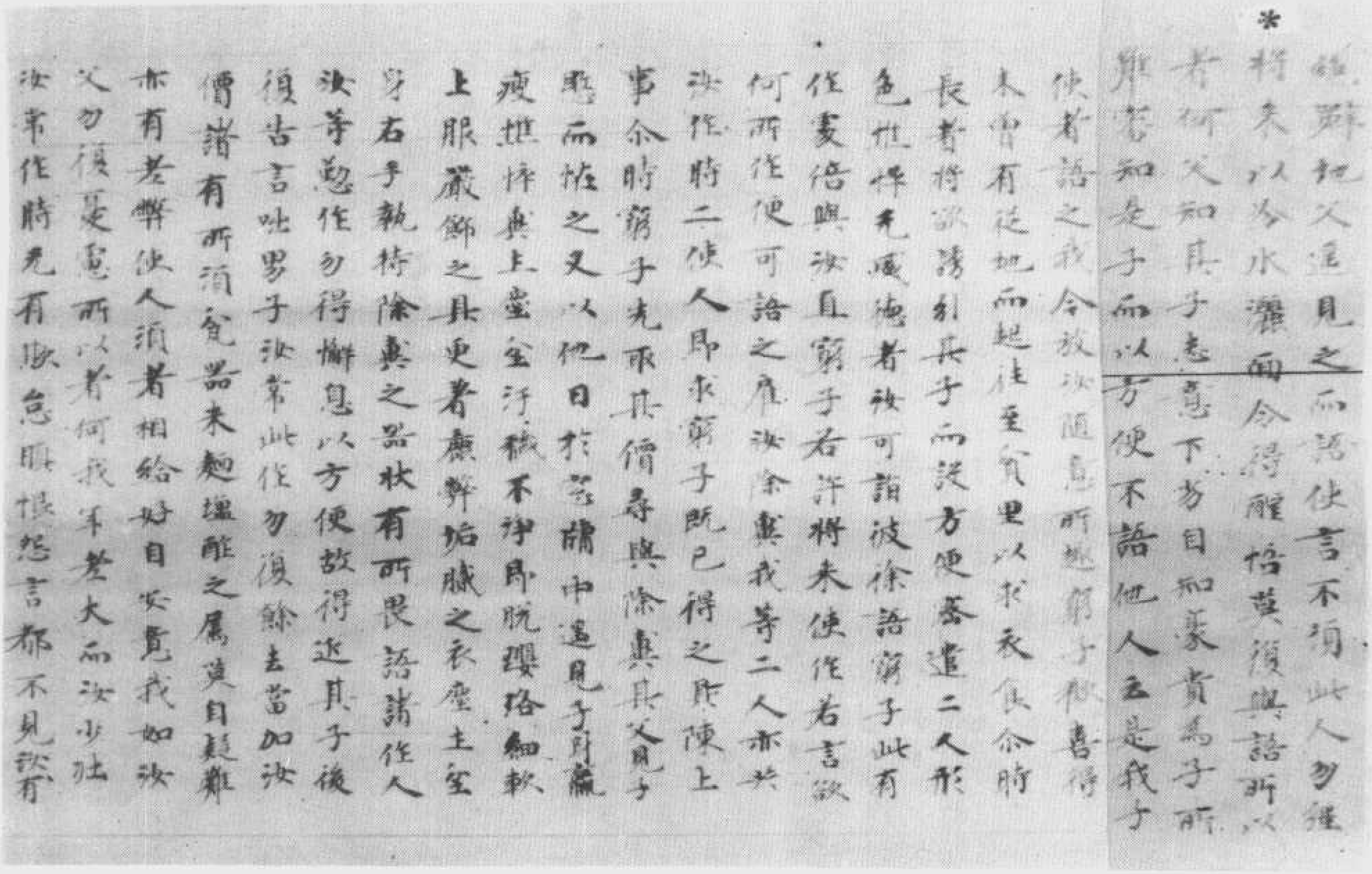


等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔説法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不憙樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珎寶不求自得世尊我等今者樂説
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀琉璃珊瑚虎珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人説如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珎寶

*

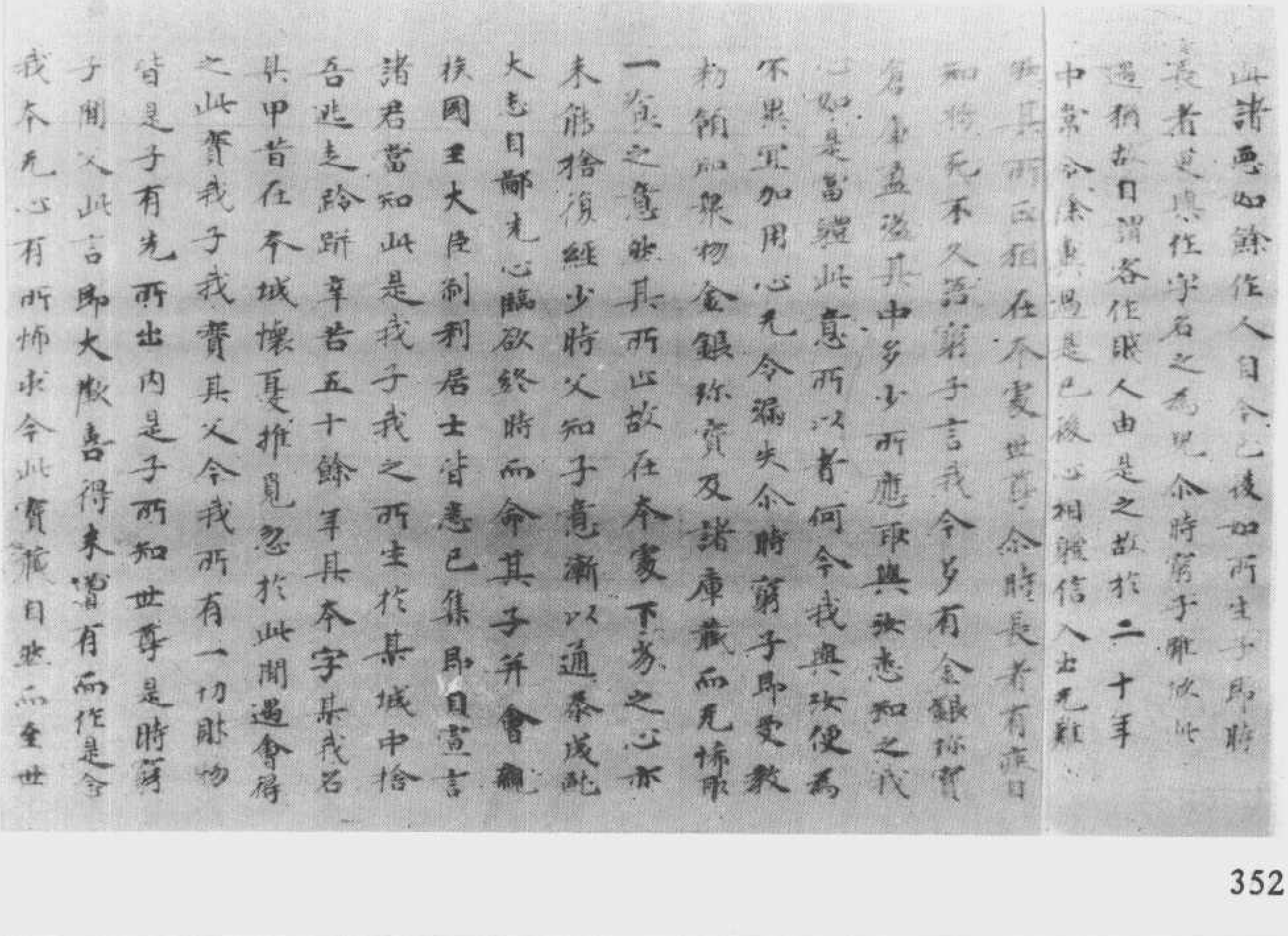


別五十餘年而未曾向人説如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珎寶
倉庫盈溢无有子息一旦終没財物散失无
所委付是以慇懃每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥
見其父踞師子床寶几承之諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出内取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫强使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
爲見捉使者執之逾急强牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絶躃地父遥見之而語使言不須此人勿强

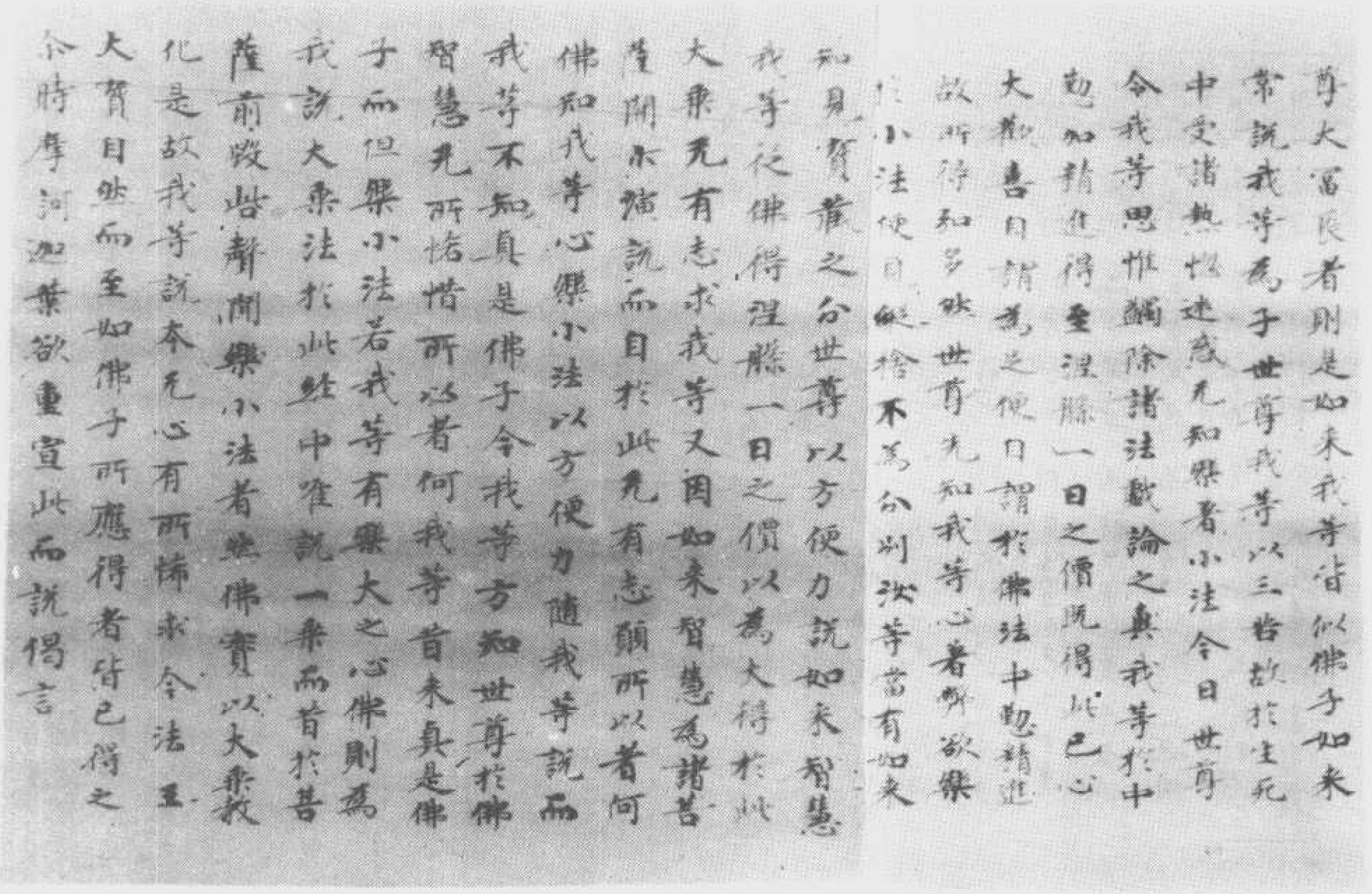


*

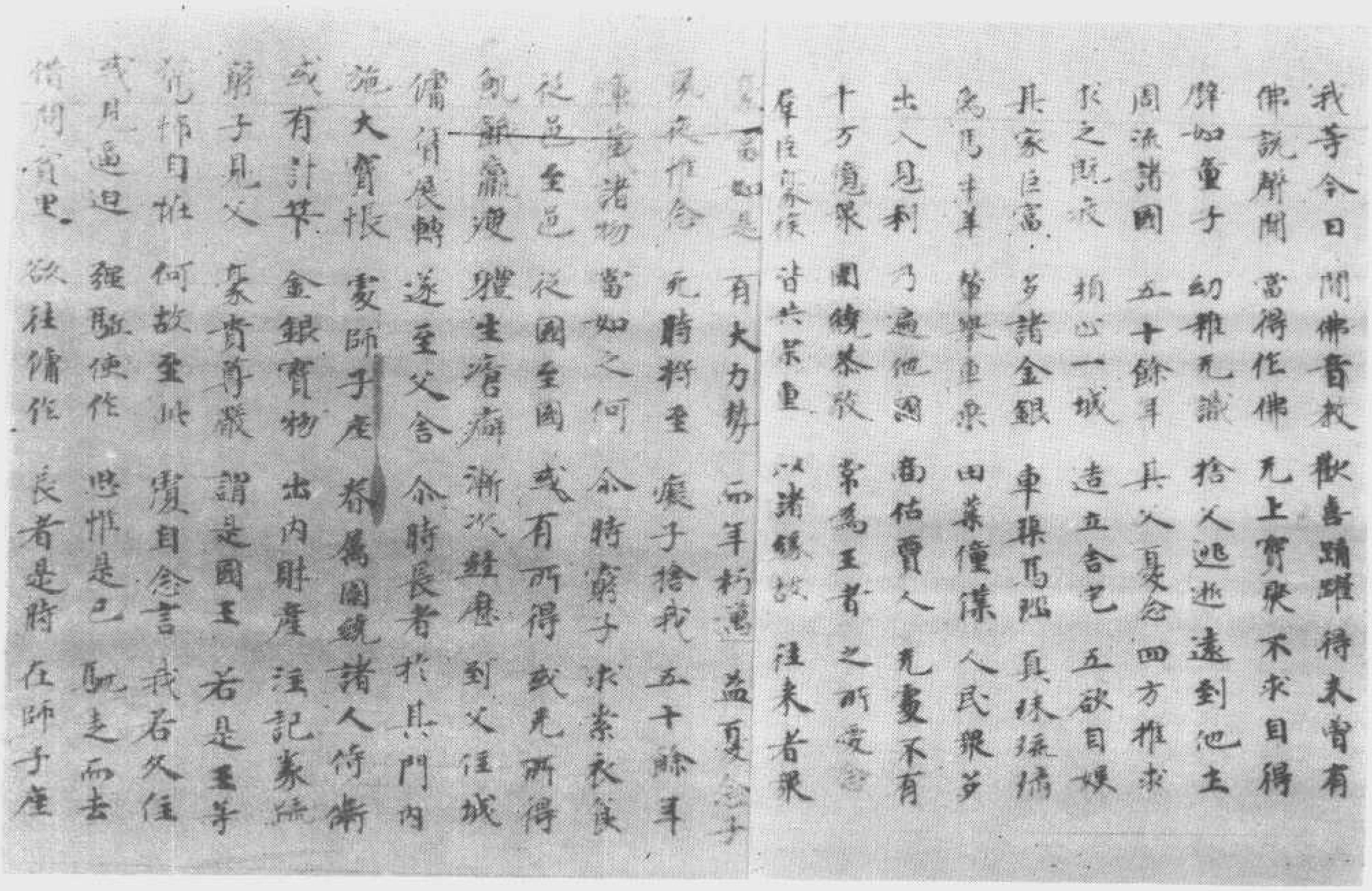
悶躃地父遥見之而語使言不須此人勿强
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴爲子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食爾時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴無威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事爾時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓫器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時無有欺怠瞋恨怨言都不見汝有



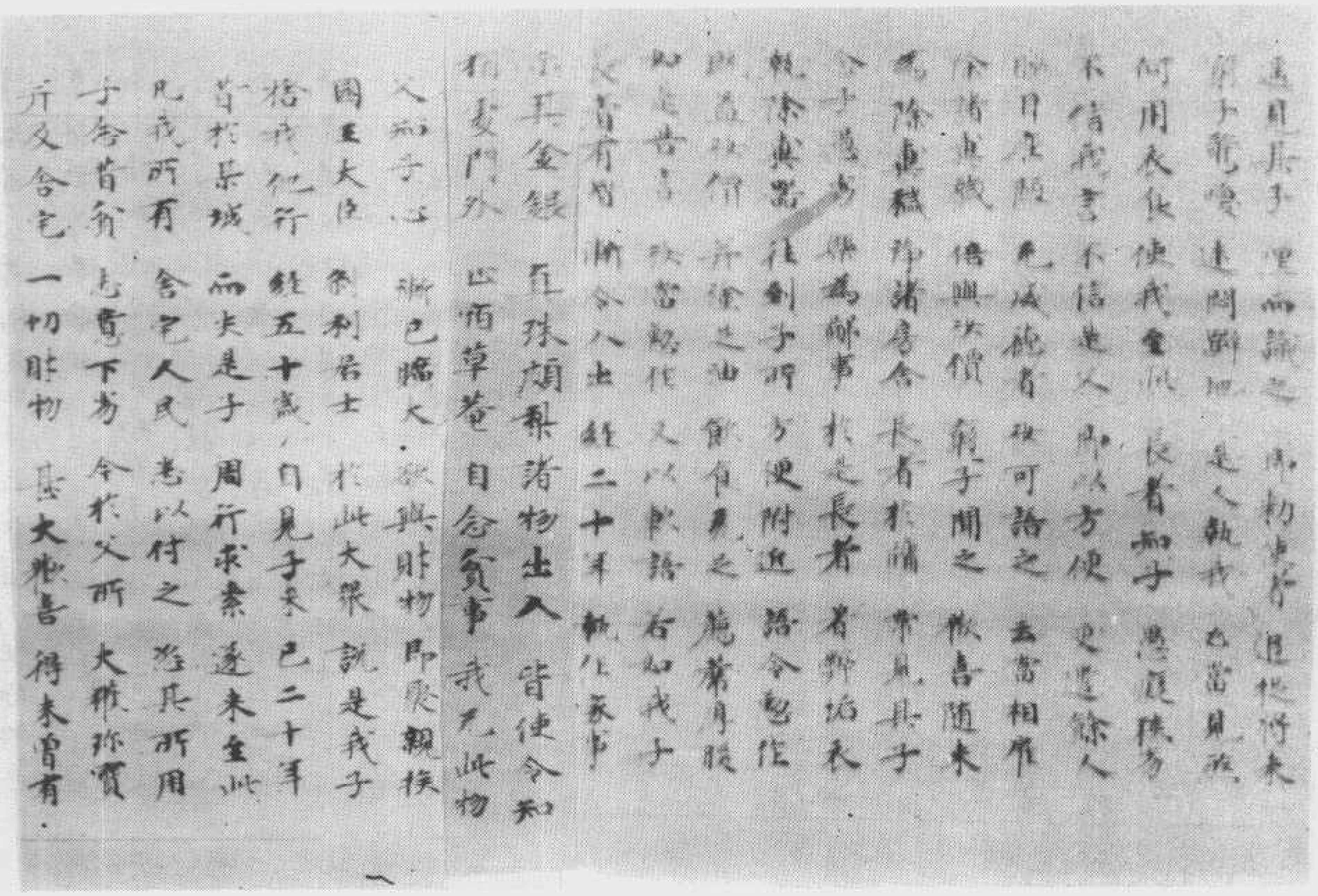
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之爲兒爾時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出無難
然其所止猶在本處世尊爾時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便爲
不異宜加用心無令漏失爾時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而無悕取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸以通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本無心有所悕求今此寶藏自然而至世



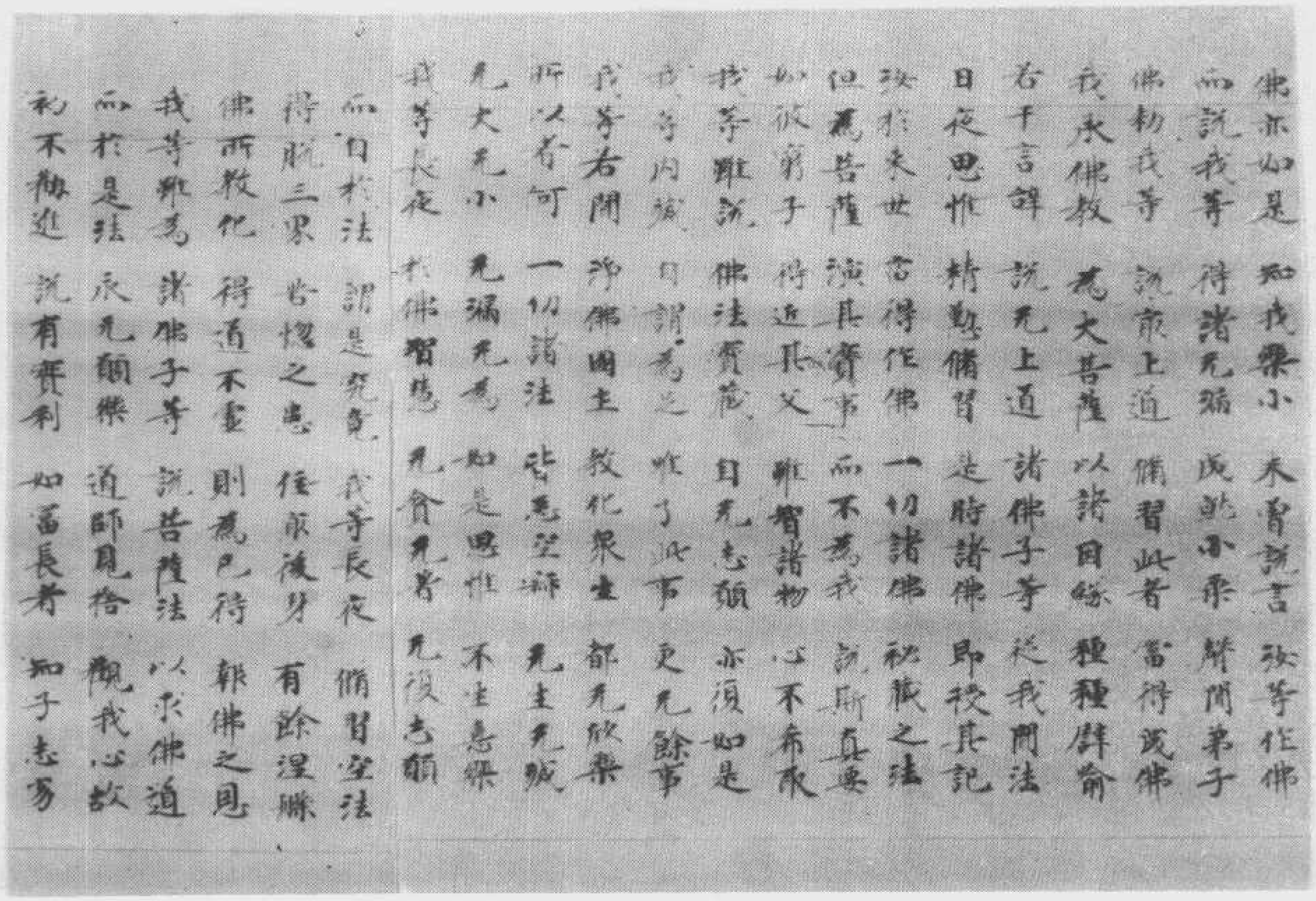
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便自縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所悕求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言



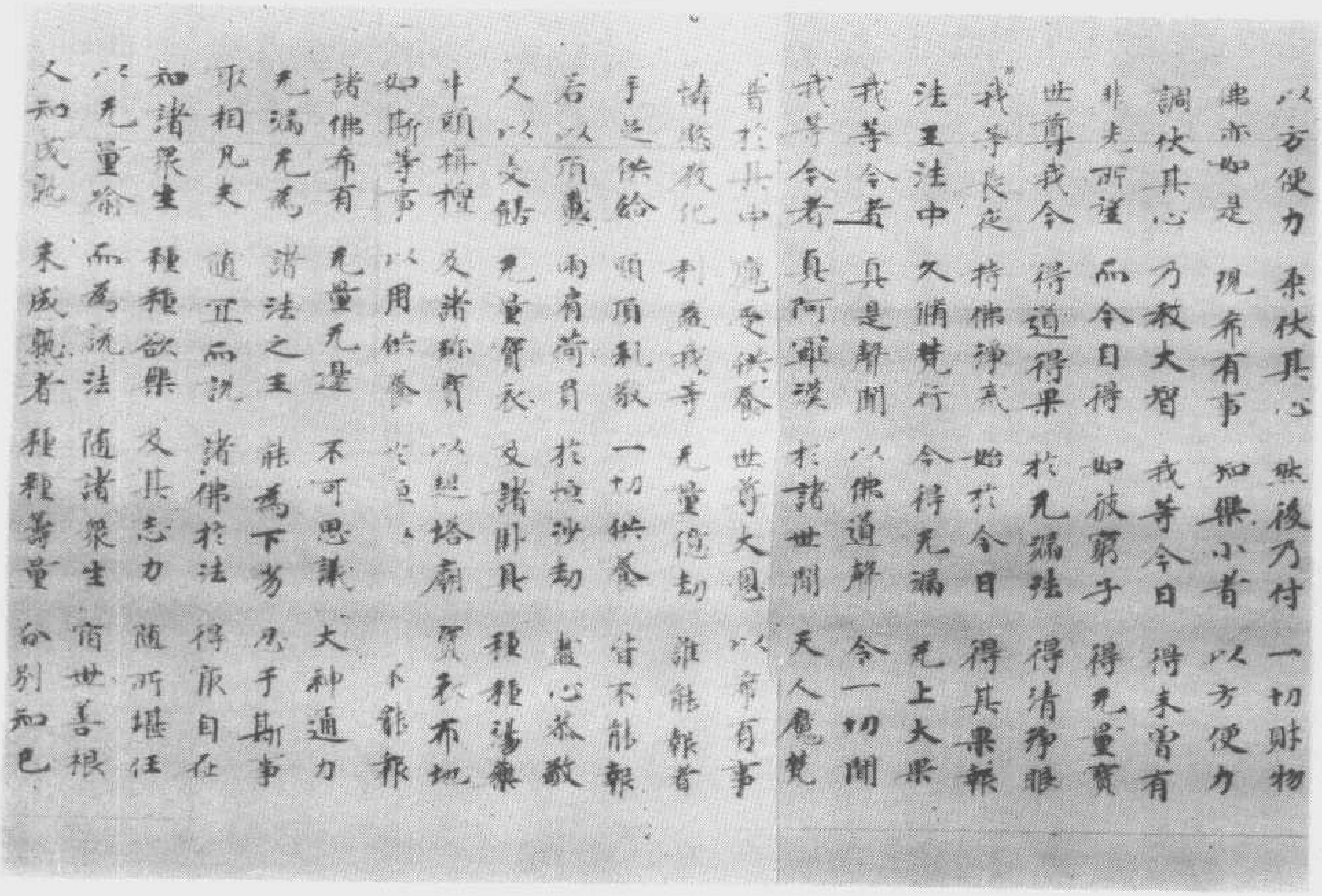
我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說聲聞 當得作佛 无上寶聚 不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車璖馬瑙 真珠琉璃
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民眾多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千萬億眾 圍繞恭敬 常為王者 之所愛念
羣臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者眾
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 尒時窮子 求索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 尒時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自怪 何故至此 覆自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 思惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座



遙見其子　默而識之　即勅使者　追捉將來
窮子驚喚　迷悶躄地　是人執我　必當見殺
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目矬陋　無威德者　汝可語之　云當相雇
除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚暖
如是苦言　汝當勤作　又以軟語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶處門外　止宿草庵　自念貧事　我無此物
父知子心　漸已曠大　欲與財物　即聚親族
國王大臣　剎利居士　於此大眾　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有

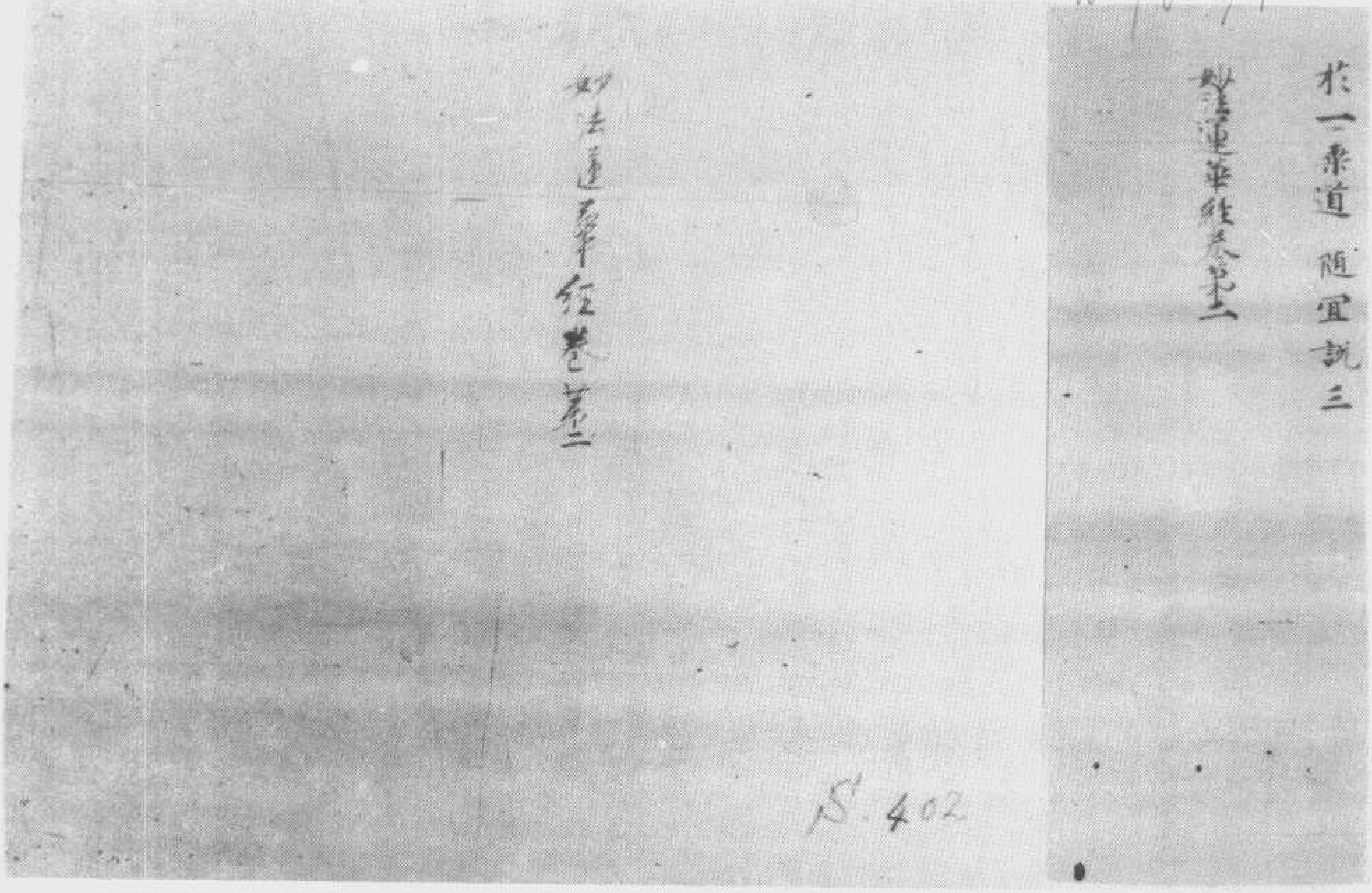


佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸無漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勅我等　說最上道　修習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻
若干言辭　說無上道　諸佛子等　從我聞法
日夜思惟　精勤修習　是時諸佛　即授其記
汝於來世　當得作佛　一切諸佛　祕藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不希取
我等雖說　佛法寶藏　自無志願　亦復如是
我等內滅　自謂為足　唯了此事　更無餘事
我等若聞　淨佛國土　教化眾生　都無欣樂
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　無生無滅
無大無小　無漏無為　如是思惟　不生喜樂
我等長夜　於佛智慧　無貪無著　無復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　修習空法
得脫三界　苦惱之患　住最後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永無願樂　導師見捨　觀我心故
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣



以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久脩梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂禮敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美膳　无量寶衣　及諸臥具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　[illegible]　不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
取相凡夫　隨宜而說　諸佛於法　得最自在
知諸眾生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸眾生　宿世善根
又知成熟　未成熟者　種種籌量　分別知已

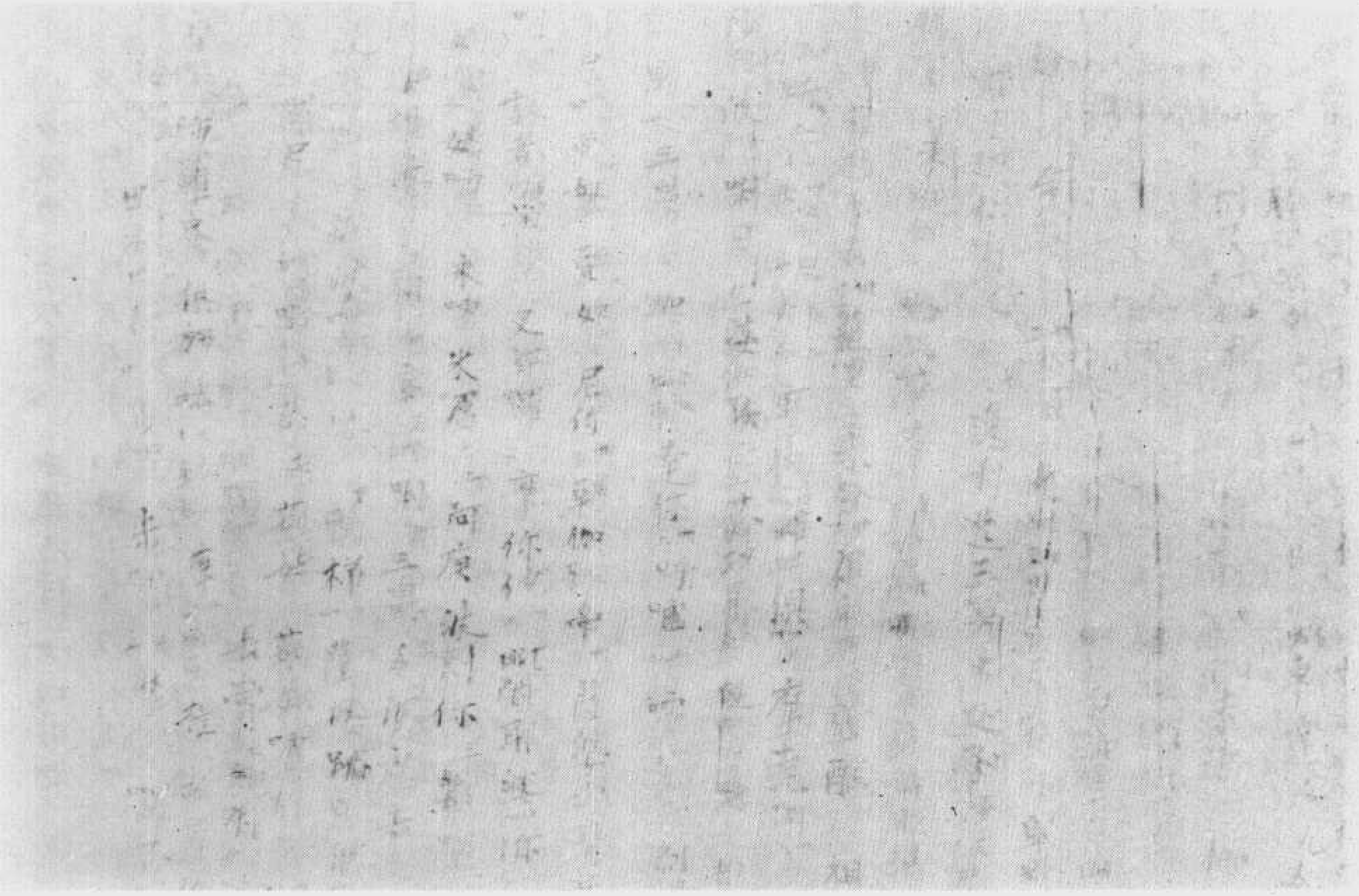
W→7262 9/19A12



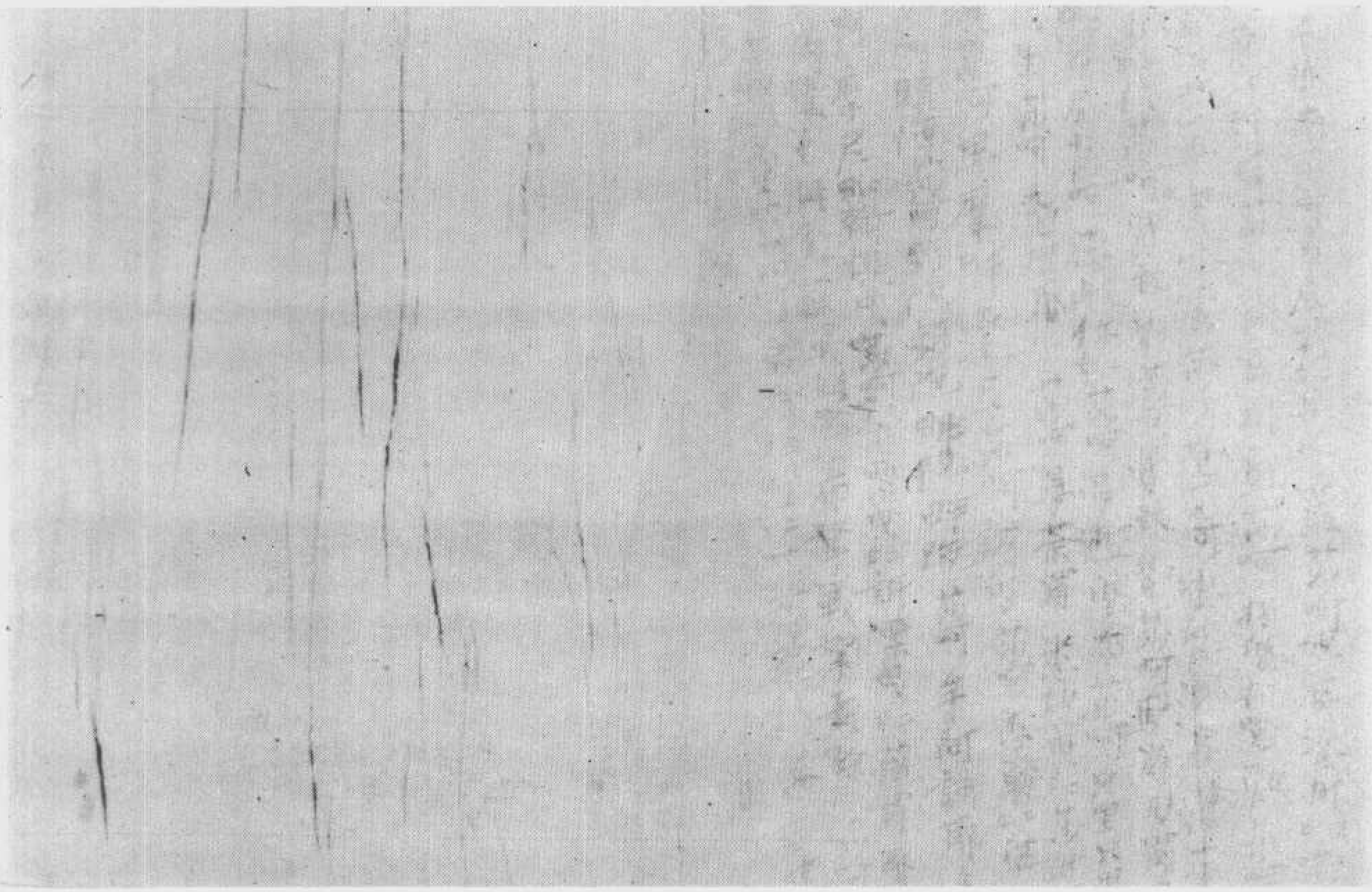
於一乘道　隨宜說三
妙法蓮華經卷第二

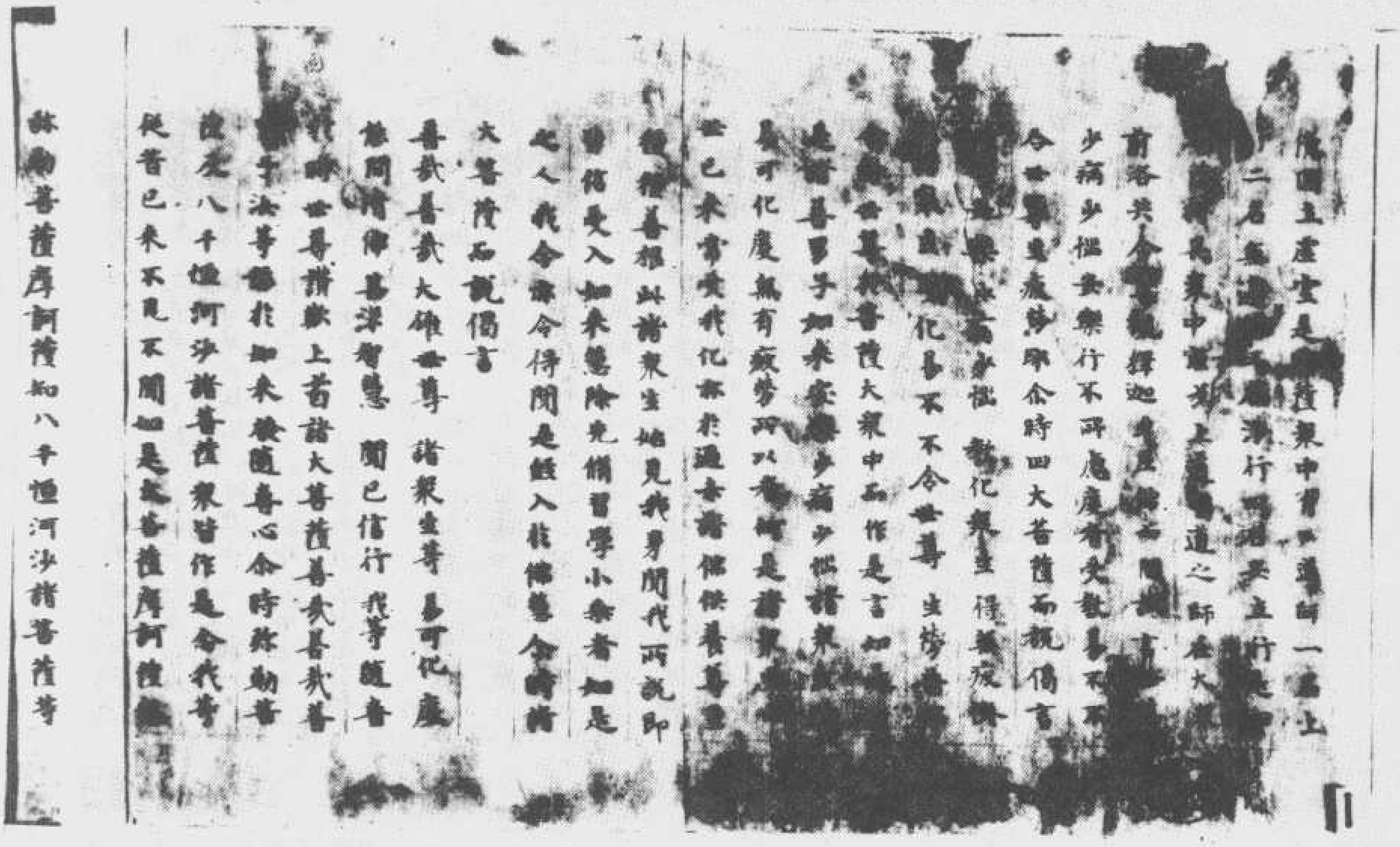
妙法蓮華經卷第二

S.402



斯四〇三號　佛説隨求卽得大自得陀羅尼神咒

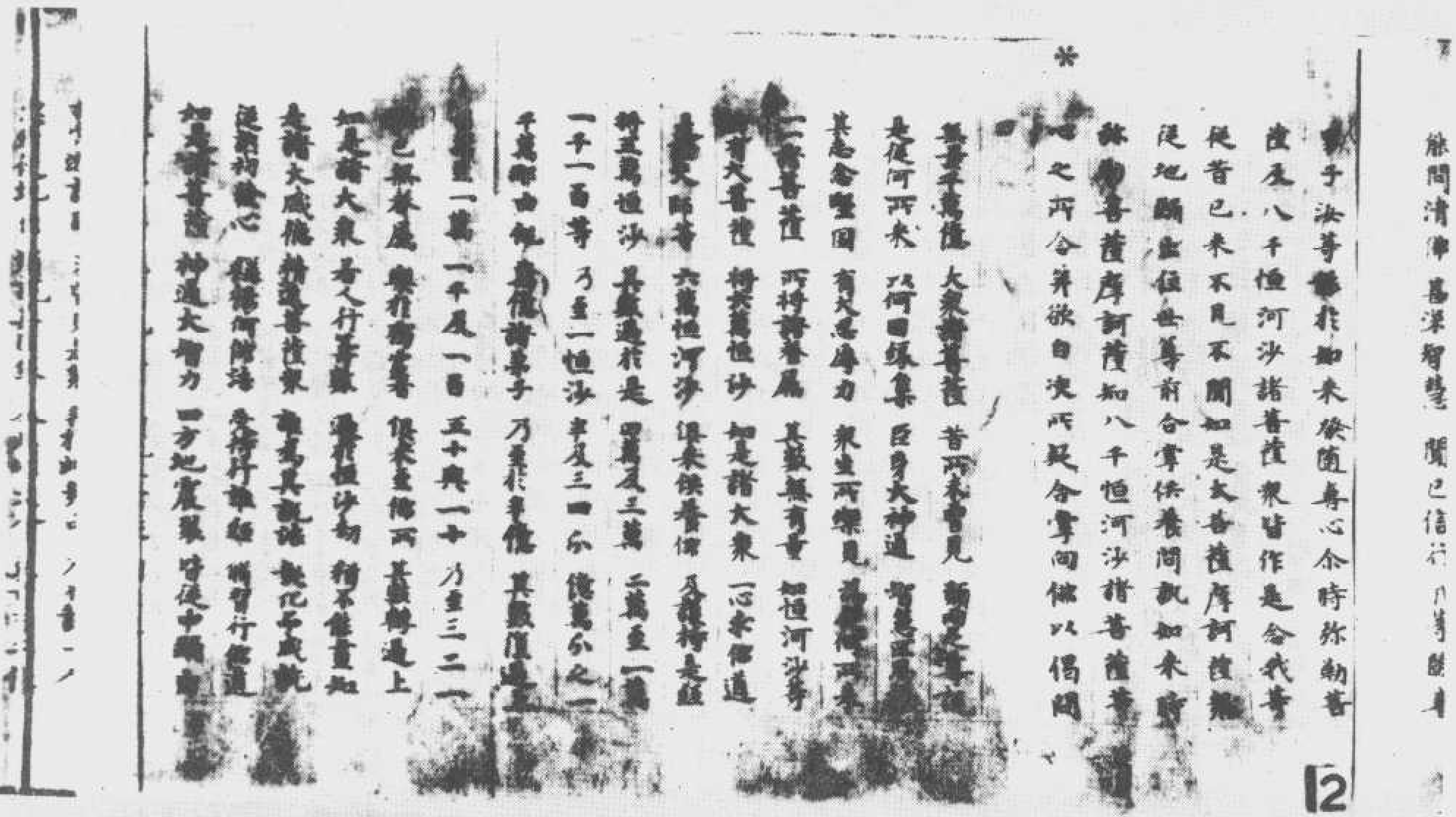




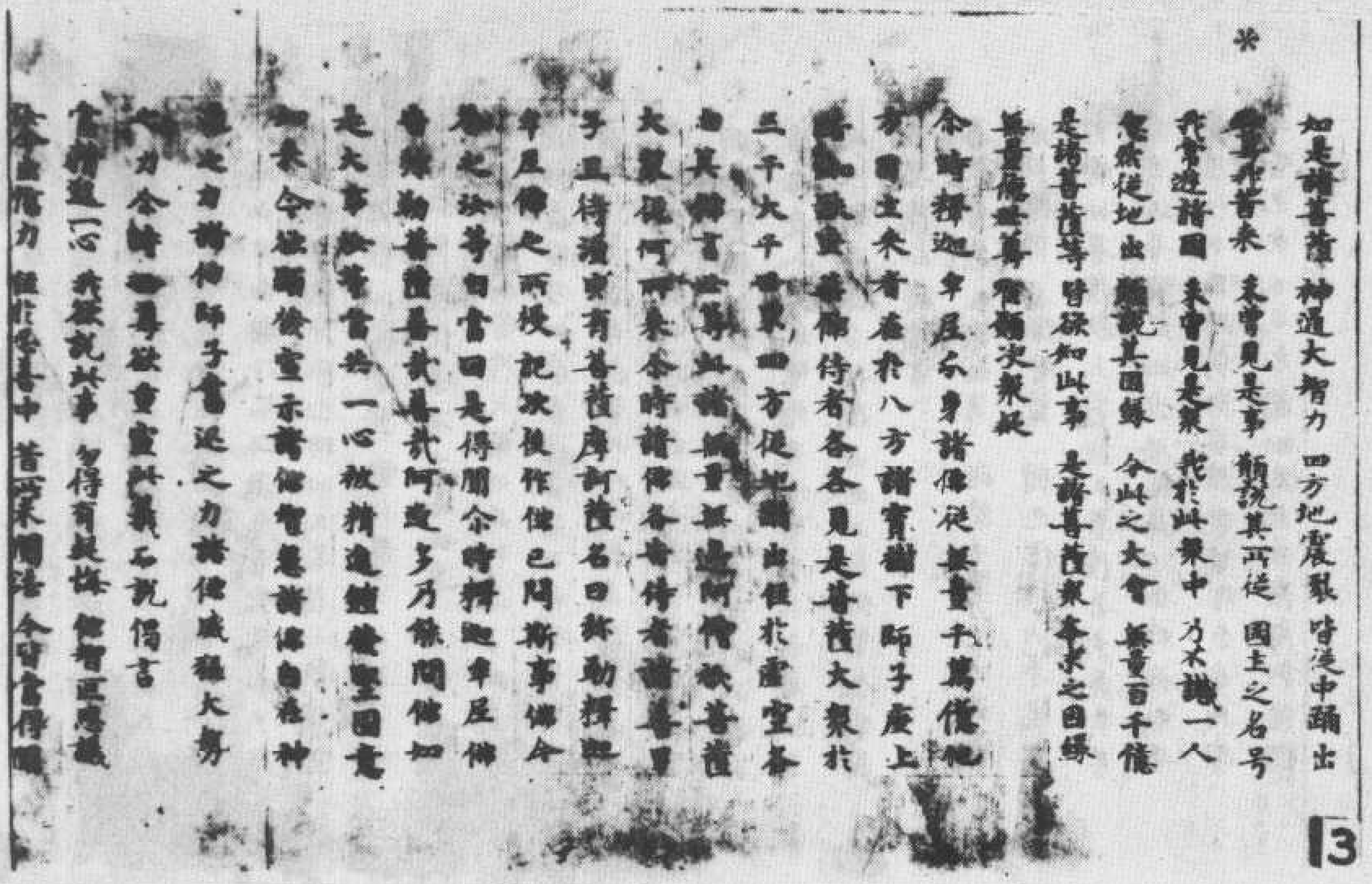
億國土虛空是菩薩眾中有四導師一名上
行二名無邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其眾中最為上首唱導之師在大眾
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化眾生　得無疲倦
又諸眾生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大眾中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸眾生等
易可化度無有疲勞所以者何是諸眾生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸眾生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先修習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸眾生等　易可化度
能問清淨　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩眾皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩眾
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等

S→T262 9/40A23

斯四〇四號　妙法蓮華經卷第十六



能問清淨　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
男子汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩眾皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩眾
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問
無量千萬億　大眾諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧叵思議
其志念堅固　有大忍辱力　眾生所樂見　為從何所來
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數無有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六萬恒沙　如是諸大眾　一心求佛道
是諸大師等　六萬恒河沙　俱來供養佛　及護持是經
將五萬恒沙　其數過於是　四萬及三萬　二萬至一萬
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億萬分之一
千萬那由他　萬億諸弟子　乃至於半億　其數復過上
百萬至一萬　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
單己無眷屬　樂於獨處者　俱來至佛所　其數轉過上
如是諸大眾　若人行籌數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩眾　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　修習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出

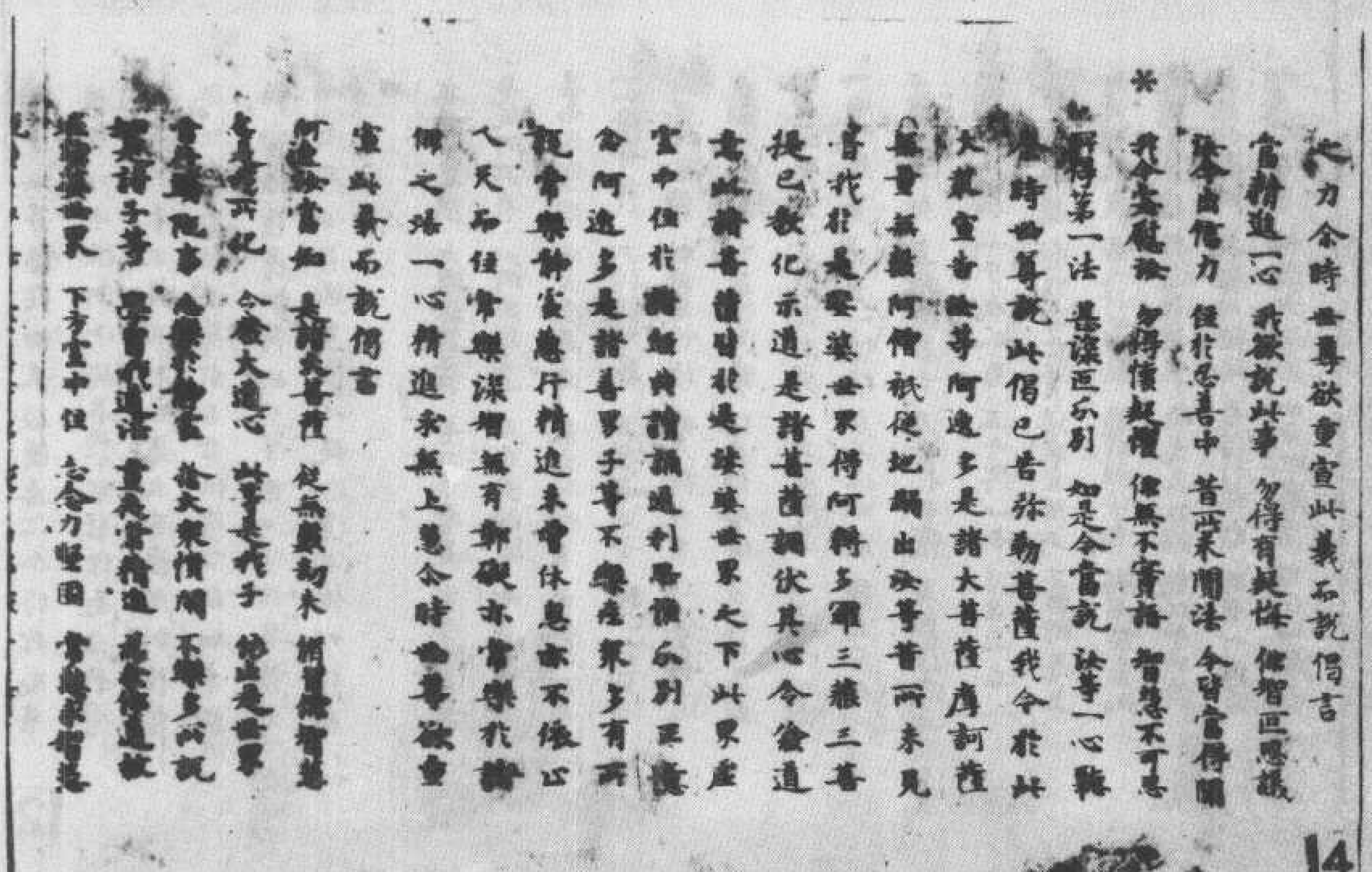


13

如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是眾 我於此眾中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 無量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩眾 本末之因緣
無量德世尊 唯願決眾疑

爾時釋迦牟尼分身諸佛從無量千萬億他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上結加趺坐其佛侍者各各見是菩薩大眾於三千大千世界四方從地踊出住於虛空各白其佛言世尊此諸無量無邊阿僧祇菩薩大眾從何所來 爾時諸佛各告侍者諸善男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今答之汝等自當因是得聞 爾時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢之力 爾時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智叵思議
汝今出信力 住於忍善中 昔所未聞法 今皆當得聞



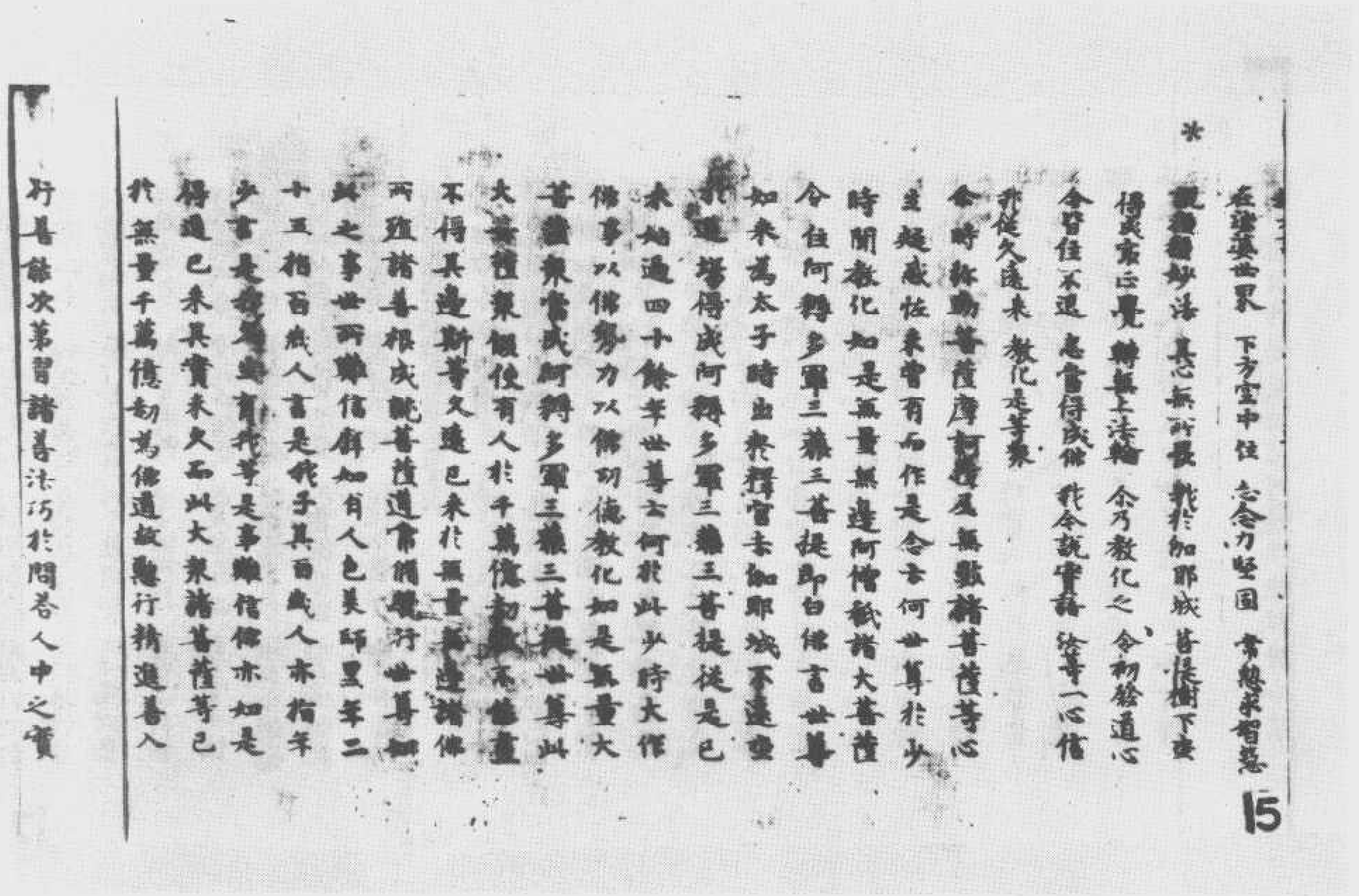
14

之力 爾時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智叵思議
汝今出信力 住於忍善中 昔所未聞法 今皆當得聞
我今安慰汝 勿得懷疑懼 佛無不實語 智慧不可量
所得第一法 甚深叵分別 如是今當說 汝等一心聽

爾時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此大眾宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩無量無數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶念阿逸多是諸善男子等不樂在眾多有所說常樂靜處懃行精進未曾休息亦不依止人天而住常樂深智無有障礙亦常樂於諸佛之法一心精進求無上慧 爾時世尊欲重宣此義而說偈言

阿逸汝當知 是諸大菩薩 從無數劫來 修習佛智慧
悉是我所化 令發大道心 此等是我子 依止是世界
常行頭陀事 志樂於靜處 捨大眾憒鬧 不樂多所說
如是諸子等 學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故
在娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常懃求智慧

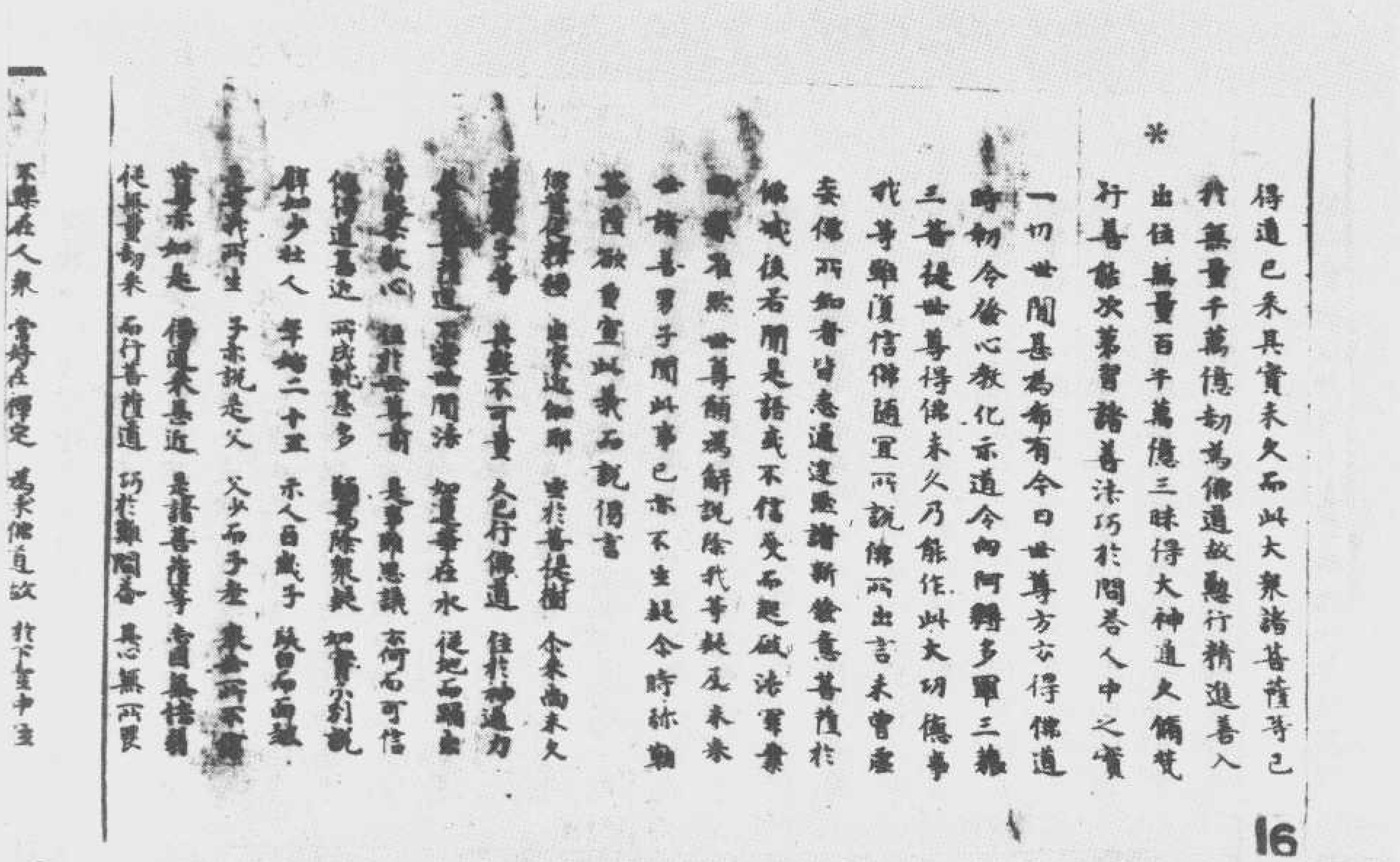


*

在娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常勤求智慧
說種種妙法 其心無所畏 我於伽耶城 菩提樹下坐
得成最正覺 轉無上法輪 尒乃教化之 令初發道心
今皆住不退 悉當得成佛 我今說實語 汝等一心信
我從久遠來 教化是等衆
尒時弥勒菩薩摩訶薩及無數諸菩薩等心
生疑惑怪未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是無量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千萬億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於無量無邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於無量千萬億劫為佛道故勤行精進善入

行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶

15



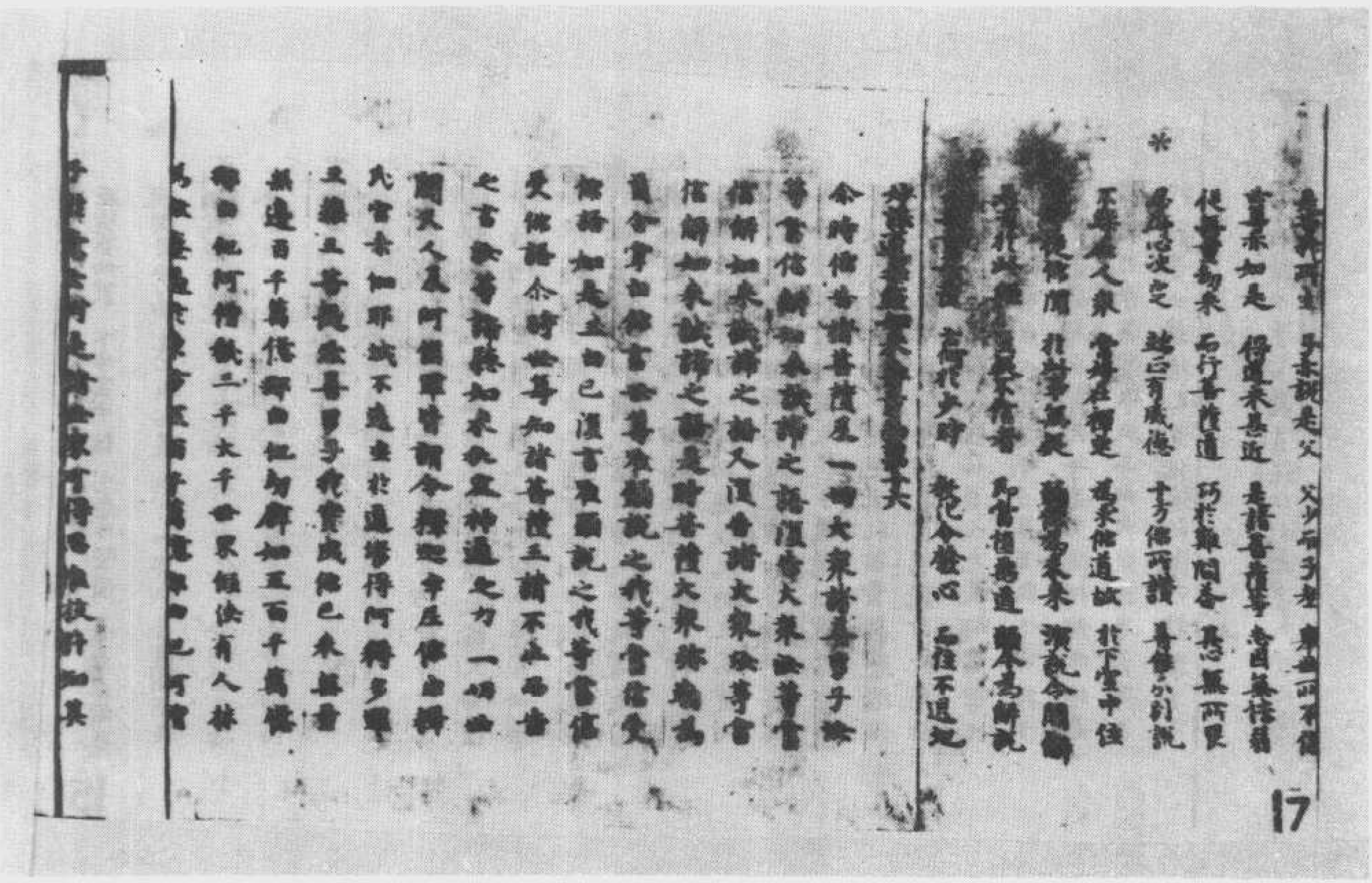
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於無量千萬億劫為佛道故勤行精進善入
出住無量百千萬億三昧得大神通久脩梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶

*

一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化示道令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時弥勒
菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種 出家近伽耶 坐於菩提樹 尒來尚未久
此諸佛子等 其數不可量 久已行佛道 住於神通力
善學菩薩道 不染世間法 如蓮華在水 從地而涌出
皆起恭敬心 住於世尊前 是事難思議 云何而可信
佛得道甚近 所成就甚多 願為除衆疑 如實分別說
譬如少壯人 年始二十五 示人百歲子 髮白而面皺
是等我所生 子亦說是父 父少而子老 舉世所不信
世尊亦如是 得道來甚近 是諸菩薩等 志固無怯弱
從無量劫來 而行菩薩道 巧於難問答 其心無所畏

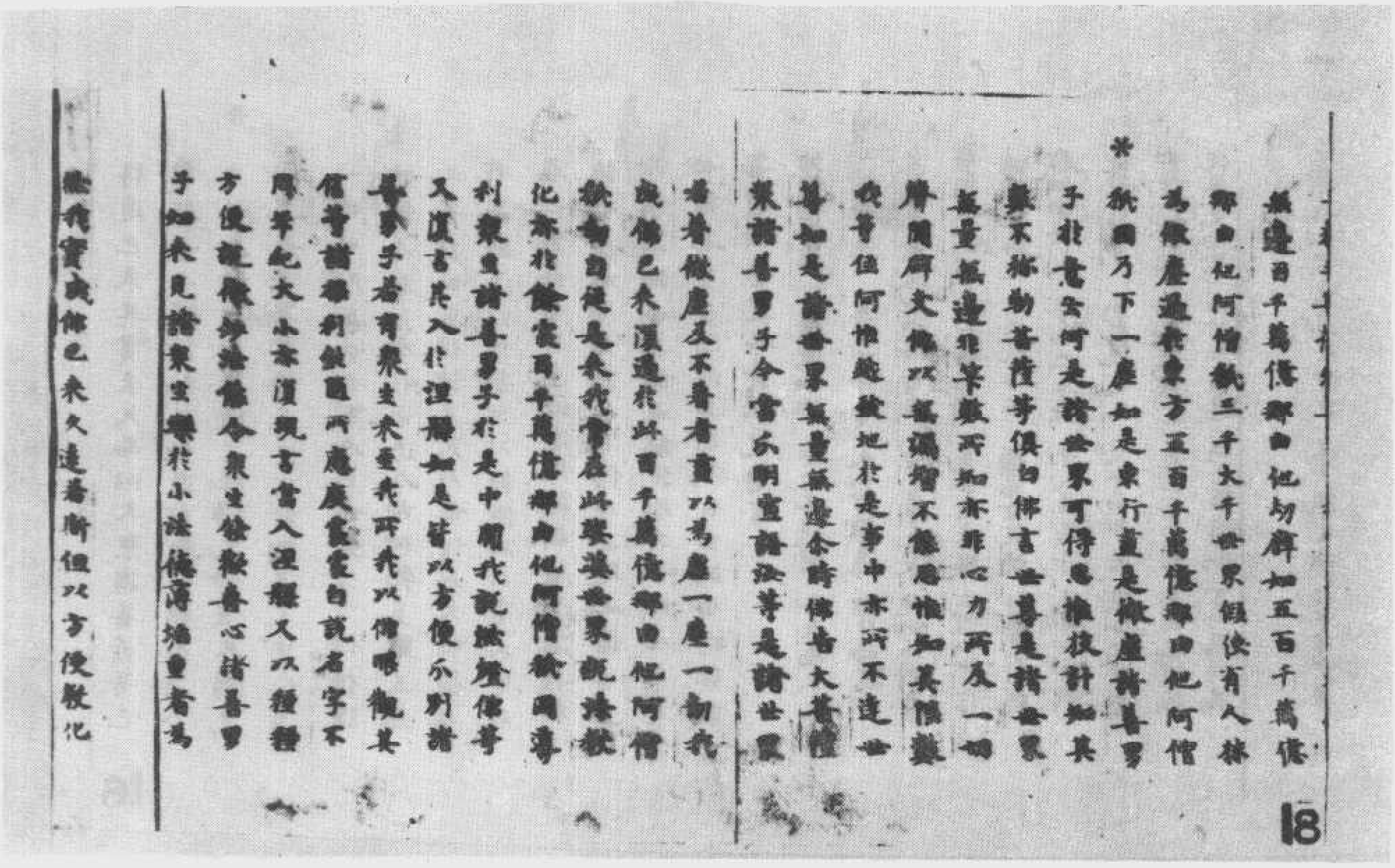
不樂在人衆 常好在禪定 為求佛道故 於下空中住

16



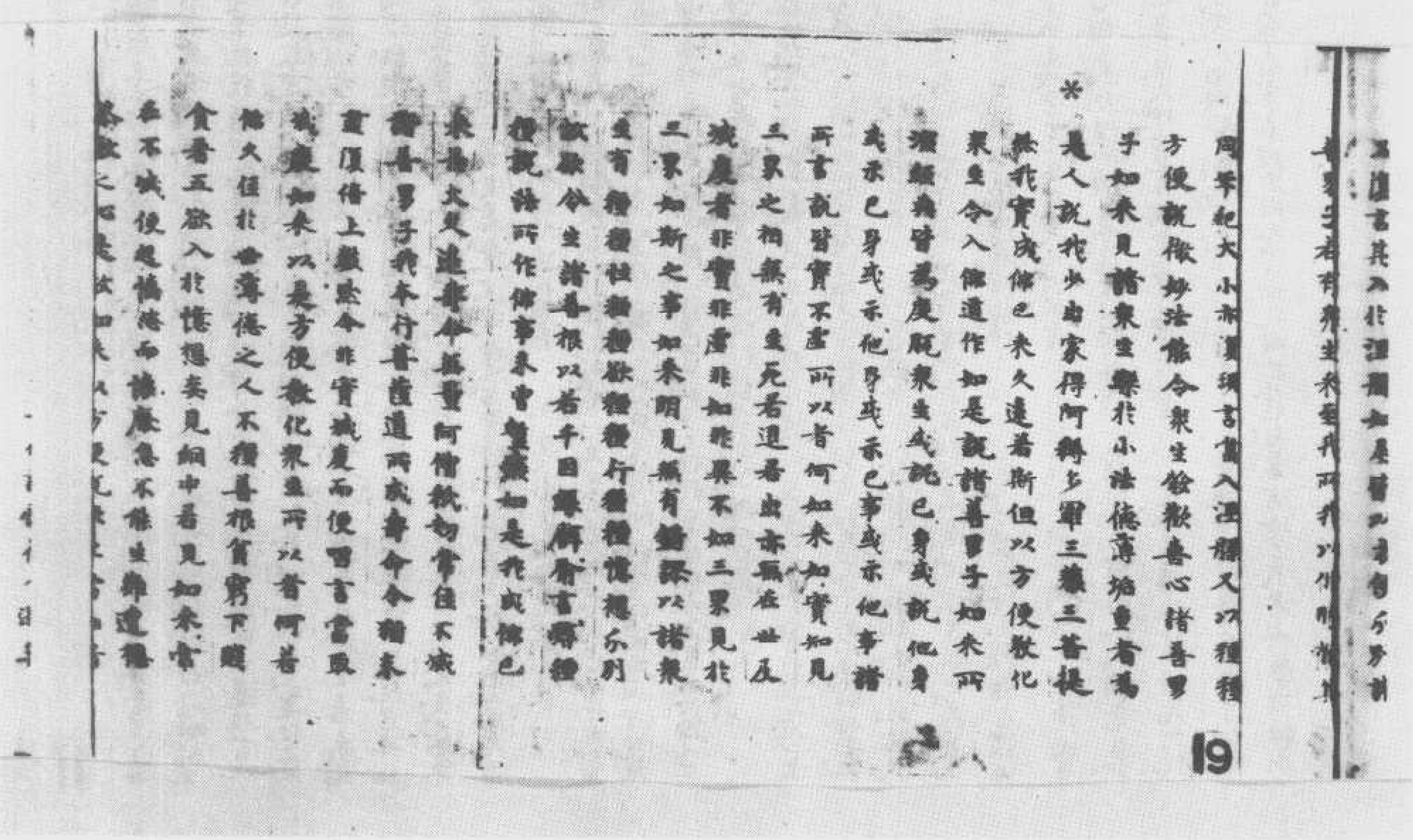
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固無怯弱
從無量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心無所畏
*忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人眾　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事無疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是無量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地
妙法蓮華經如來壽量品第十六
爾時佛告諸菩薩及一切大眾諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大眾汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大眾汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大眾彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語爾時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來祕密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來無量
無邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人抹
為微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其

17



無邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人抹
為微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧
*祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
無量無邊非算數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以無漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界無量無邊爾時佛告大菩薩
眾諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導
利眾生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有眾生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令眾生發歡喜心諸善男
子如來見諸眾生樂於小法德薄垢重者為
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化

18



又謂言其入於涅槃如是皆以方便分別

若有衆生來至我所我以佛眼觀其

同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種

方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男

子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為

*是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提

然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化

衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所

演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身

或示己身或示他身或示己事或示他事諸

所言說皆實不虛所以者何如來如實知見

三界之相無有生死若退若出亦無在世及

滅度者非實非虛非如非異不如三界見於

三界如斯之事如來明見無有錯謬以諸衆

生有種種性種種欲種種行種種憶想分別

欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種

種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已

來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅

諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未

盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取

滅度如來以是方便教化衆生所以者何若

佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤

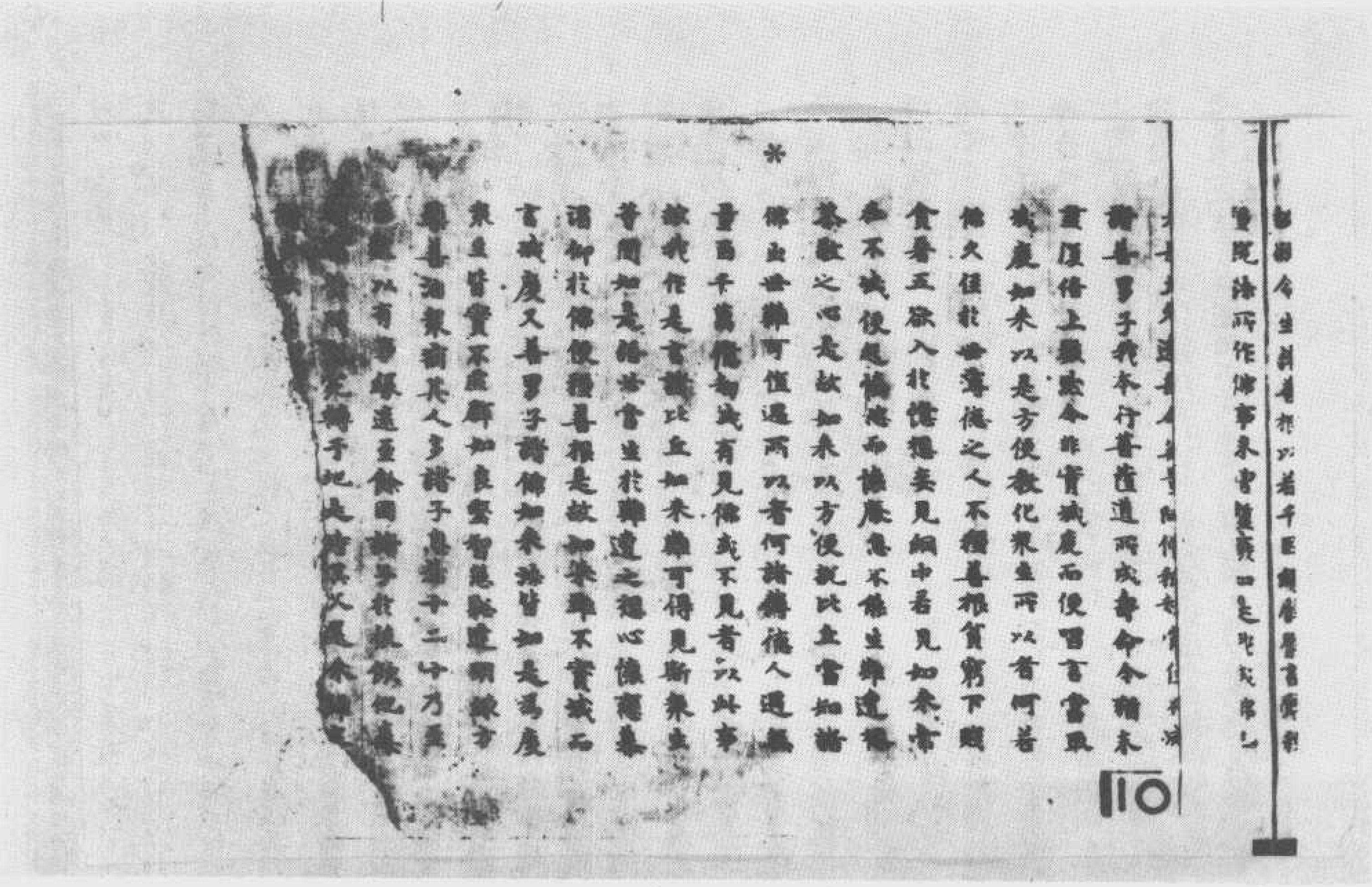
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常

在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之想

恭敬之心是故如來以方便說

19

W→T262 9/43A 11



欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種

種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已

來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅

諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未

盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取

滅度如來以是方便教化衆生所以者何若

佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤

貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常

在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之想

恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸

*佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過無

量百千萬億劫或有見佛或不見者以此事

故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生

等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕

渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而

言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為度

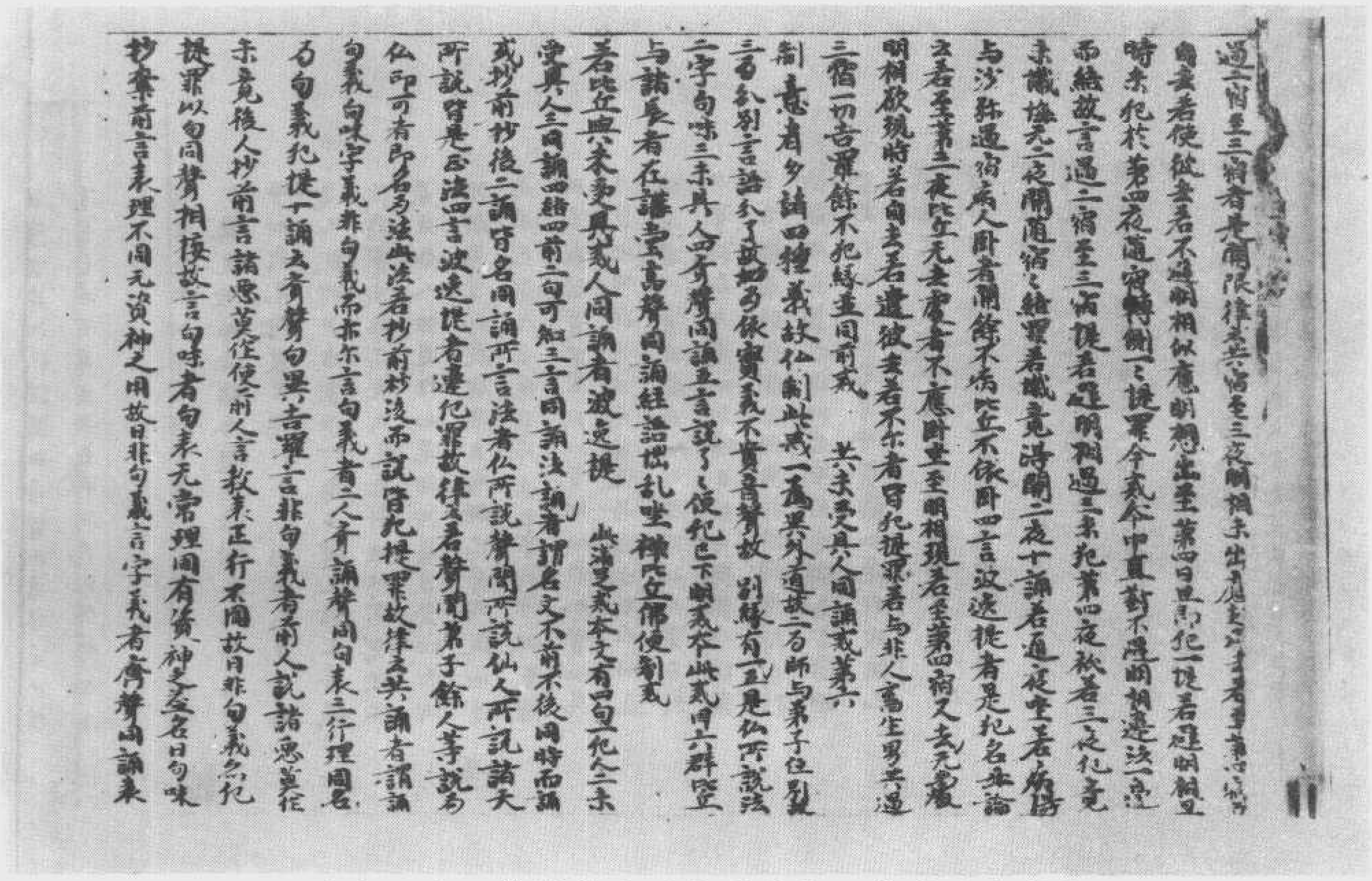
衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練方

藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃至

百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒

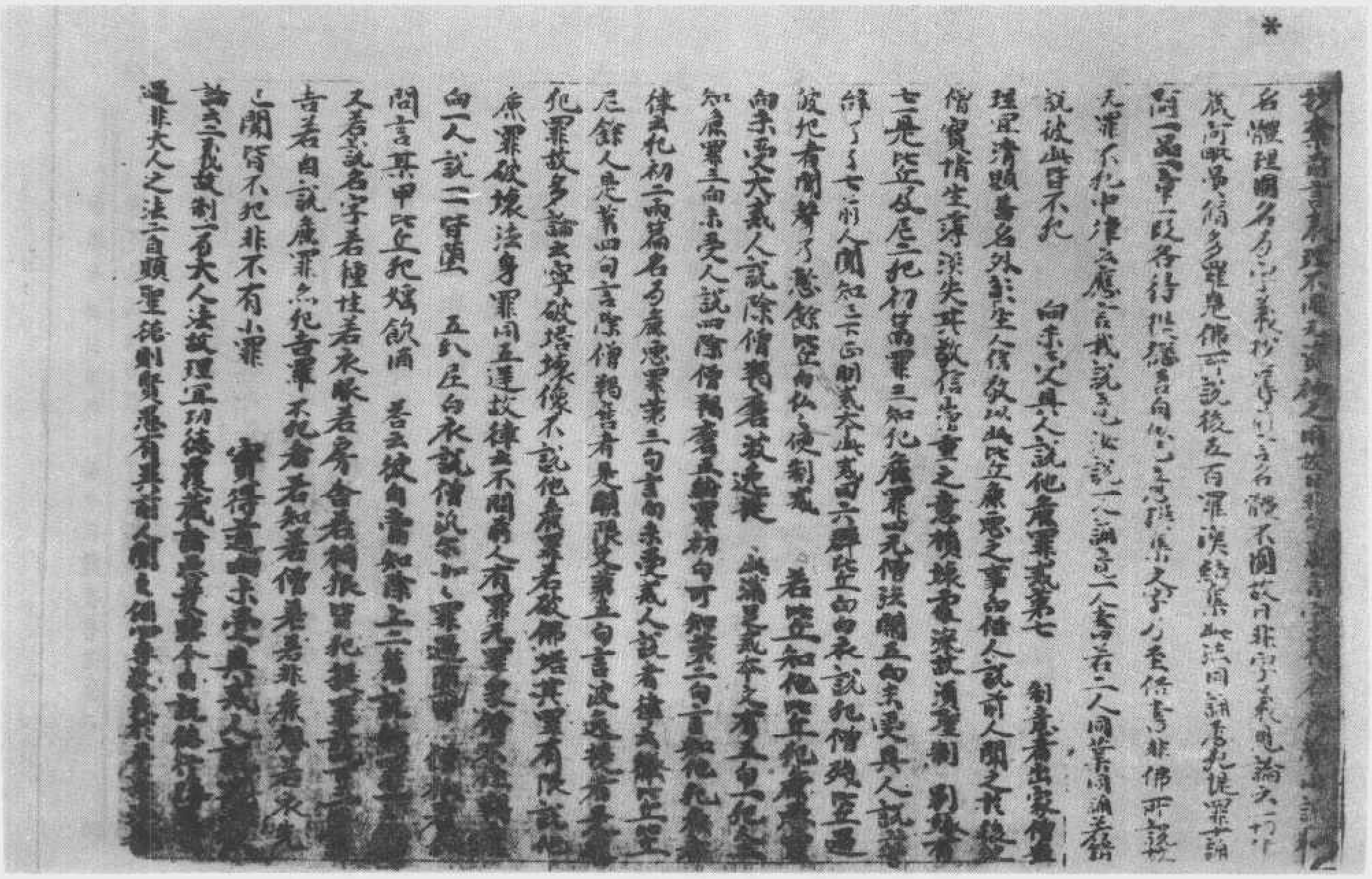
[illegible]宛轉于地是時其父還來歸家

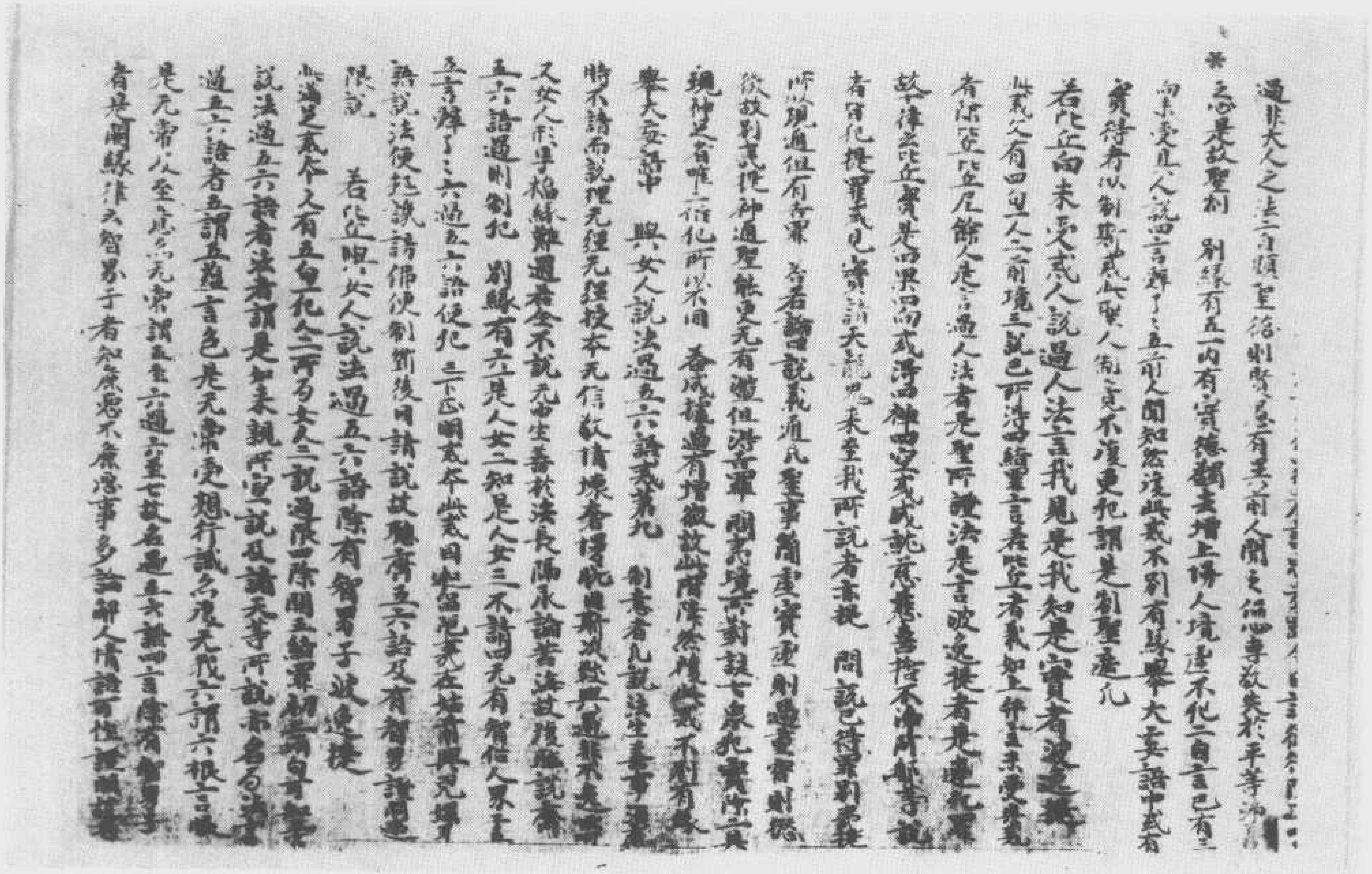
110

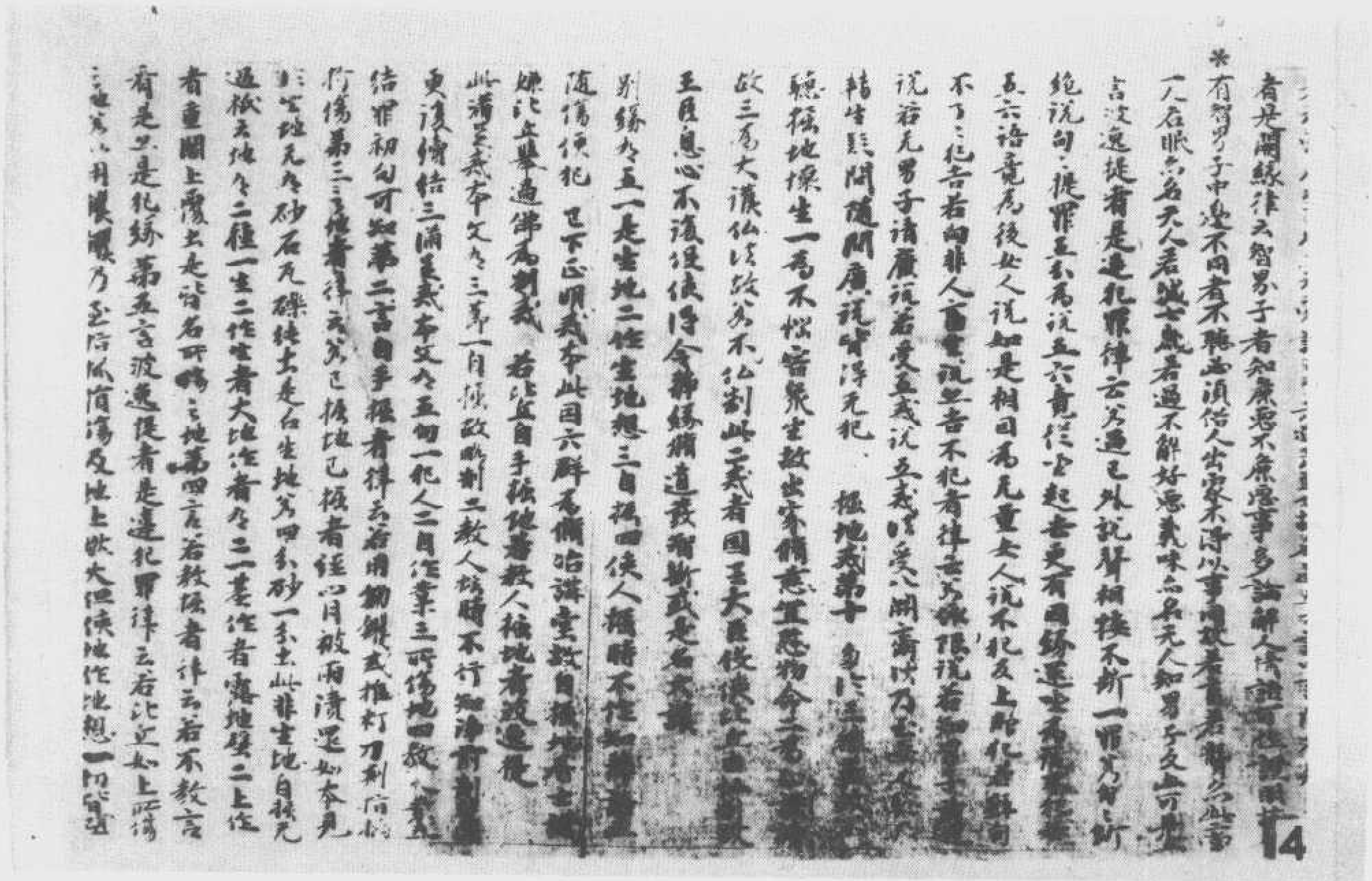


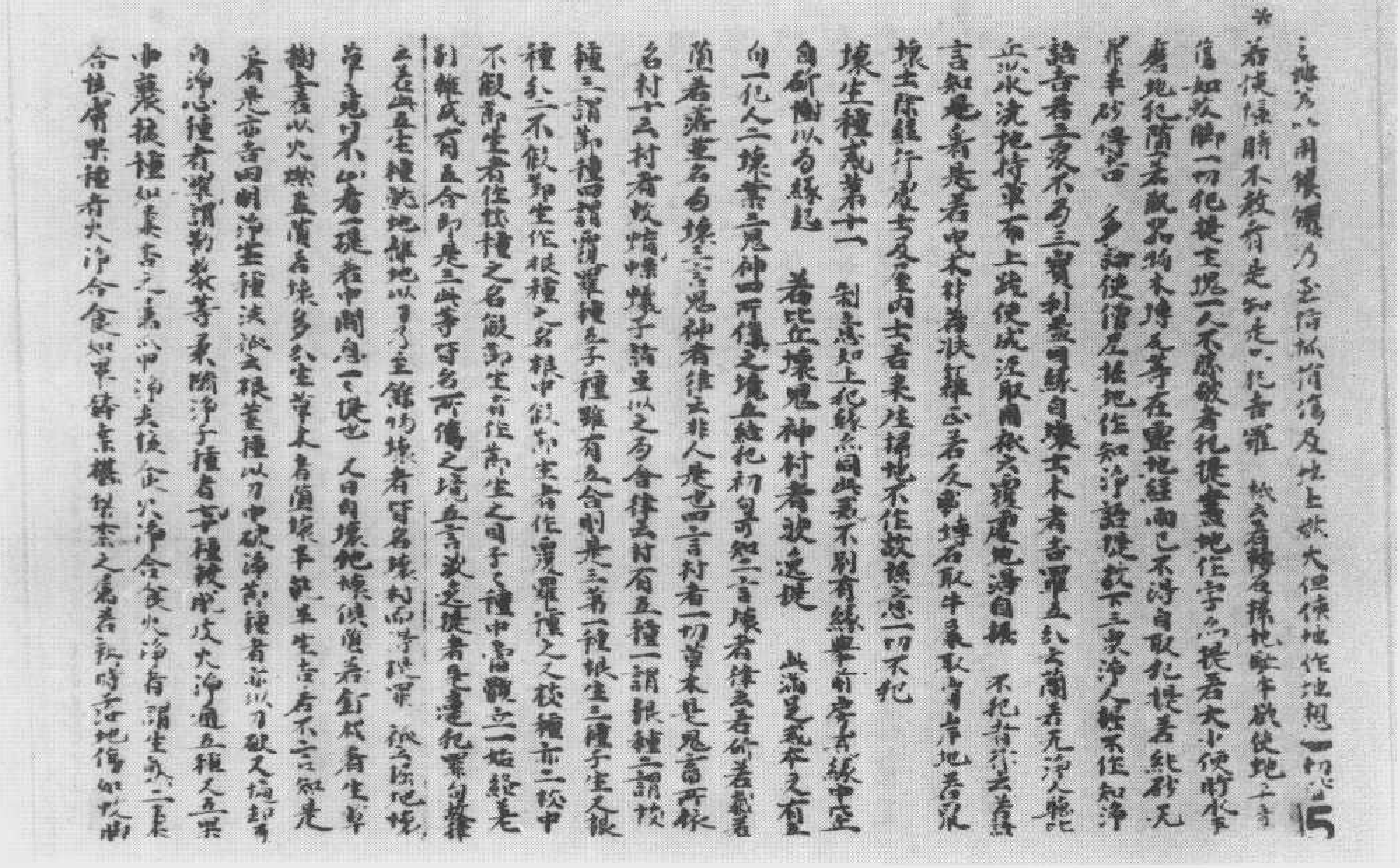
斯四〇五〇號　四分戒本疏卷第三（參見大正大藏經卷二七八七）

S→T2787 85/598A11

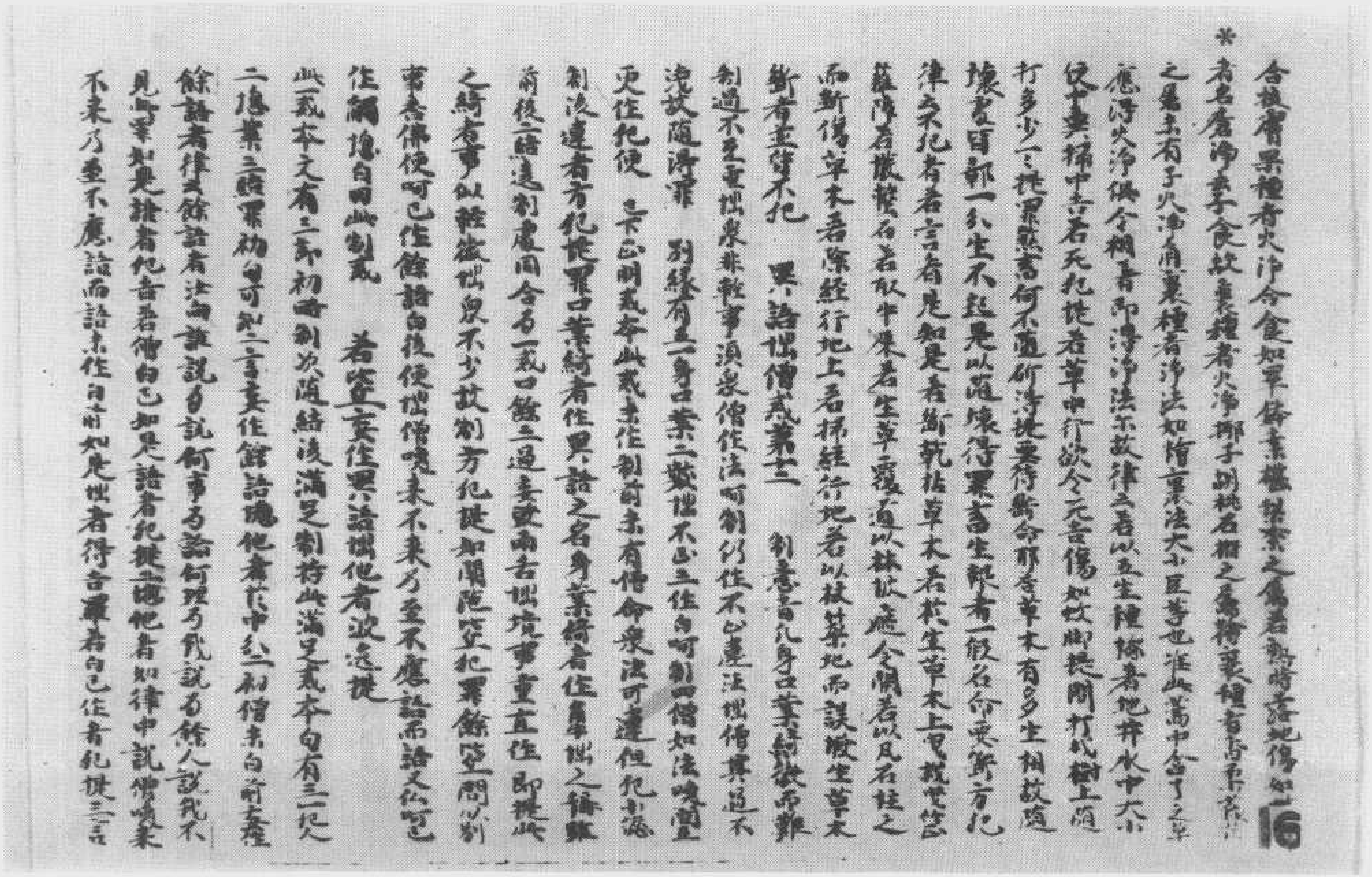




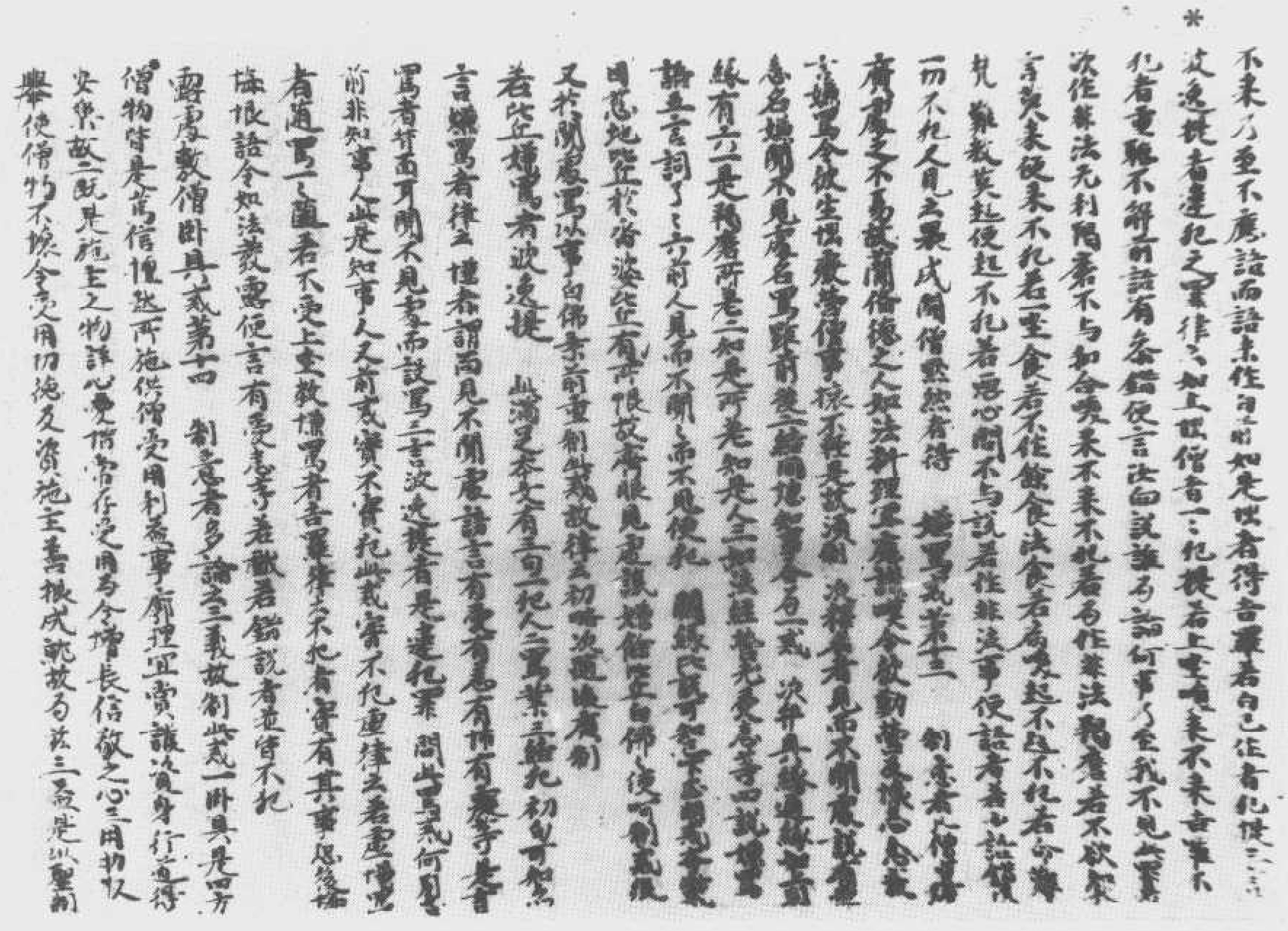

14



云揵為以用漿灑乃至行於崩傷及此上欲大便便地作池想一切 15
※若使腫脂不教有是知是以犯吉羅（欲大若將石擲地驚牛欲使地一寸）
傷如故脚一切犯提土現一人不感散者犯提盡地作字乃提若大小便時食
者地犯諸若敗器物木博又等在塵地經兩已不得自取犯提若紙砂石
非草砂得吉　多知使律尼據地作知淨語提教下三衆淨人語不作知淨
語吉者三衆不为三寶割並四緣自壞士木者吉羅（五分文簡若无淨人聽比）
丘以水洗地持草布上然後使成泥取用欲火燒處地得自掘　（不犯者行來者）
言知是看是若中木材為狀藉石若又擲持石取牛糞取岸上崩地若鼠
壞土除經行處土及屋内土若來往掃地不作故掘意一切不犯
壞生種戒第十一　制意知上犯緣亦同此戒不別有緣聚前僧者緣中空
自所斷以為緣起　若比丘壞鬼神村者波逸提　此滿足戒本之首
自一犯人二壞業三鬼神四所傷之境五結犯初自身可知二言壞者律文若所若截若
簡若滿並名為壞云云鬼神者律文非人是也四言村者一切草木是鬼畜所依
名村十五村者蚊蟻蜂螺子諸虫以之为舍律文村有五種一謂根種二謂枝
種三謂節種四謂覆羅種五子種雖有五合制是三第一種根生二種子生又根
種亦二不斷斷生作根種之名根中斷斷生者作覆羅種之枝種亦二於中
不斷節生者作枝種之名斷節生者作節生之因子種中當觀立一始終是
別雖或有五合即是三此等皆名所傷之境五言波逸提者是違犯果句兼
之在此戒生種熟地離地以手乃至餘物壞者皆名壞村而生於罪　（欲為除地壞）
草是心不以者一提者中間急一一提也　人自自壞他壞俱實者釘枝者生草
樹上者以火燒並簡者壞多分生草大者須壞本就生草者不言知是
者是亦吉四明淨生種法欲文根並種以刀中砍淨節種者亦以刀破又摘却芽
自淨心種者謂刻教等乘隨淨子種者亦種破皮火淨通五種文五果
中衆核種如菓者之義心中淨去核食火淨合食火淨有謂生或二衆
合核僧果種者火淨合食如甲鑄青樣欲未之属若熟時落地傷如故斷



合核僧果種者火淨合食如甲鑄青樣欲未之属若熟時落地傷如 16
※者名應淨並食故衆種者火淨椰子胡桃石榴之屬須衆種皆爲衆種
之屬亦有子火淨角裏種者淨法如前裏法大小豆等也准此萬中合子之草
應得火淨俱令煮者即淨法不敢律言以五生種称着地并水中大小
便中異掃中若天火犯提若革中行欲令元害傷如故脚提開打於樹上隨
打多少一一提果熟者何不隨所須提要待斷命那岸草木有多生相故隨
壞處即一一犯生不起是以隨壞得累者生聚者一假名命更斷方犯
律文不犯者言者是知是看斷執拈草木若於生草木上曳材木籬
藉除者撥石若取牛屎若生草覆道以杖撥令開若以瓦石拄之
而斷傷草木若除經行地上若掃經行地若以杖築地而誤撥生草木
斷者並皆不犯　異語惱僧戒第十二　制意者凡身口業範教而難
制過不至重惱衆非輕事須衆僧作法呵制行住不以塵法惱僧其過不
浅故隨得罪　制緣有五一身口業二數理不以三作白呵制四僧如法喚置
更作犯使　（已下正明戒本此戒未作制前未有僧命衆法可違但犯吉羅）
制後違者方犯提罪口業綺者作異語之名身業綺者作惱僧之稱然
前後二結違制處同合名一戒口餘三過妄語兩舌惱境事重立作即提此
之綺者事似輕欲惱衆不少故制方犯提如闡陀室犯罪餘室問以對
實者作使可已作餘語自後使惱僧喚來不來乃至不應語而語又仏呵
作綺惱自四此制戒　若比丘作異語惱他者波逸提
此戒本文有三節初明制次隨結後滿足戒本自有三一犯人
二總業三餘罪初句可知二言妄作餘語惱他者於中分二初僧未白前妄僧
餘語者律文餘語有法而誣說自說何事为論何理为我說为餘人說我不
見如是非非者犯吉羅僧白已如是語者犯提二惱他者如律中訊僧喚来
不来乃至不應語而語未作白前如是惱者得吉羅若白已作者犯提三言



*

不來乃至不應語而語未住如是世者得吉羅若白已住者犯使

波逸提者違犯之罪律云如上說僧言一一犯提若上坐喚來不來吉羅不

犯者重聽不解前語有參錯使言汝向說誰爲說何事乃至我不見此罪

汝作非法无利語者不與和合喚來不來不犯若爲作非法親厚若不欲聚

言喚來便來不犯若一坐食若不作餘食法食若病喚起不起不犯若命難

梵難教莫起便起不犯若惡心問不與說若作非法事便語者皆不犯

一切不犯人見之衆成鬪僧默然有待　嫌罵戒第十三　制意者一僧知

事履之不易被蘭僧德之人知法斷理[illegible]

言嫌罵令彼生惱廢勞僧事[illegible]

惡名嫌罵不見處名罵[illegible]

緣有六一是親屬所差二知是所差知是人三[illegible]

論五言詞了了六前人見而不聞聞而不見便犯　闕緣不犯[illegible]

因惡地蹉比丘於屠婆比丘有所限故毀眥見是誹謗僧比丘白佛佛便聽制此戒

又於闕處罵以事白佛佛前重制此戒故律云初嫌後罵[illegible]

若比丘嫌罵者波逸提　此滿足本文有三句一犯人二罵業三結犯　初文可知

言嫌罵者律云　嫌者謂面見不聞處語言有處有爲有佛有處等[illegible]

罵者背面可聞不見處而說罵　言波逸提者是違犯罪　問此罵戒何異

前非知事人此是知事人又前我實不實犯此戒實不犯違律云若處[illegible]

者道罵一一道者不受上座教嫌罵者吉羅律云不犯者實有其事恐後[illegible]

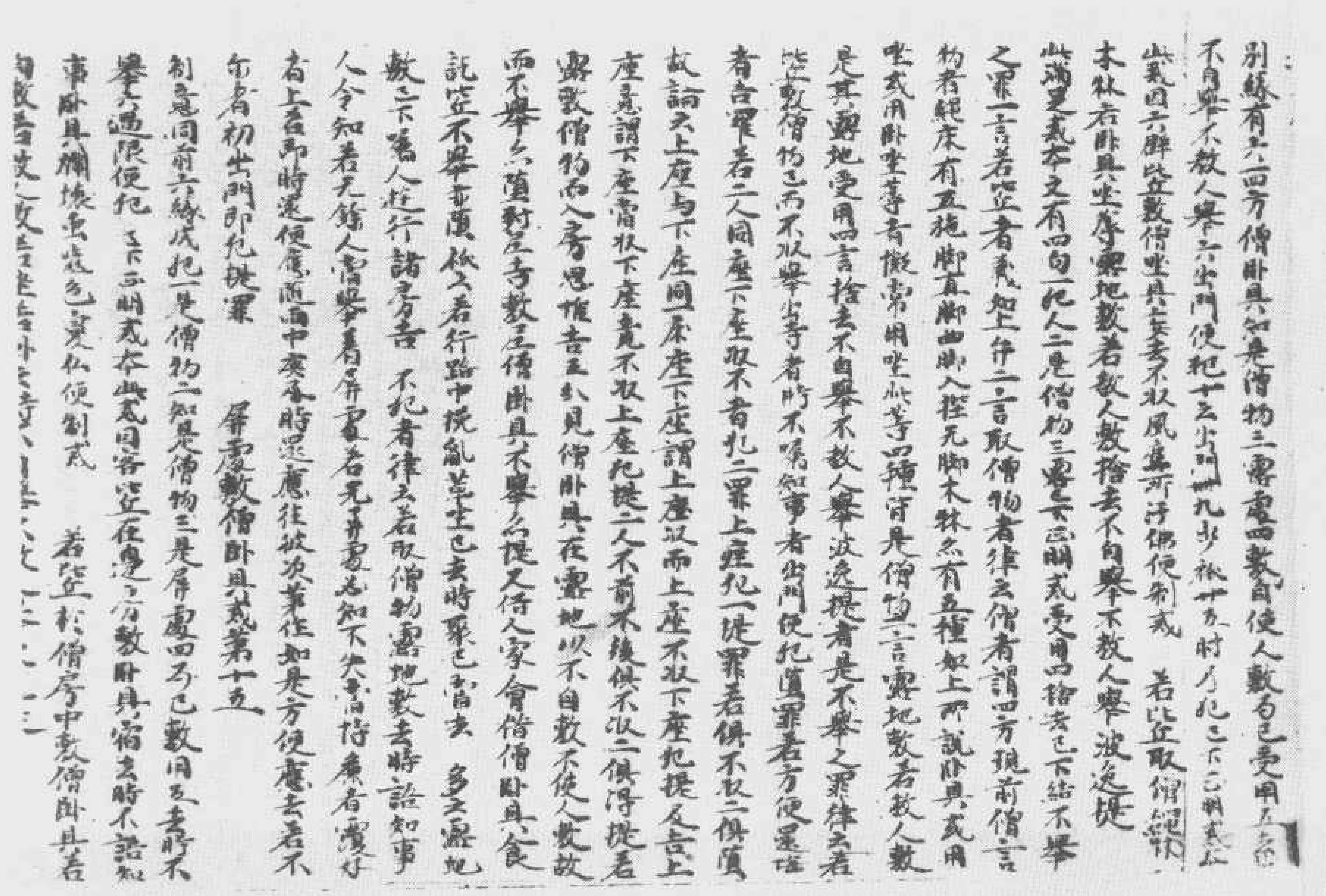
悔恨語令如法教處便言有愛恚等若戲若錯說者並皆不犯

露處敷僧臥具戒第十四　制意者多論云三義故制此戒一臥具是四方

僧物皆是篤信檀越所施供僧受用制爲事廁理宜賞護濟身行道得

安樂故二既是施主之物諸心受用爲令增長信敬之心三用物[illegible]

舉使僧物不壞令受用功德又資施主善根成就故爲此三義是以聖制



別緣有六一四方僧臥具二知是僧物三露處四數自使人數五自己受用

不自舉不教人舉六出門便犯（十五步[illegible]）

此戒因六群比丘數僧坐具出[illegible]不收風塵所污佛便制戒　若比丘取僧繩牀

木牀若臥具坐蓐露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

此滿足戒本文有四句一犯人二是僧物三露處四捨去己下結不舉

之罪一言若比丘者義如上釋二言取僧物者律云僧者謂四方現前僧言

物者繩床有五種陛脚直脚曲脚入梐無脚木牀亦有五種如上所說臥具或用

坐或用臥坐蓐等者攏常用坐此等四種皆是僧物三言露地敷若教人數

是其露地受用四言捨去不自舉不教人舉波逸提者是不舉之罪律云若

比丘數僧物已而不收舉出等者將不囑知事者出門便犯墮罪若方便還

者吉羅若二人同座下座收不者犯二罪上座犯一提罪若俱不收二俱墮

故論云上座與下座同床座下座謂上座收而上座不收下座犯提又云上

座竟謂下座當收下座竟不收上座犯提二人不前不後俱不收二俱得提若

露數僧物而入房思惟去或見僧臥具在露地以不自數不使人數故

而不舉亦墮對足等數至僧臥具不舉亦提又僧入家會僧僧臥具食

訖並不舉亦墮欲去若行路中提亂若坐已去時聚已而去　多云露地

數之不囑人並行諸房去　不犯者律云若取僧物露地數去時語知事

人令知若无餘人當舉若舉已而去若見有知下失[illegible]當持乘者護

者上者即時還便應還而中處委時還應往彼次第往如是方便應去若不

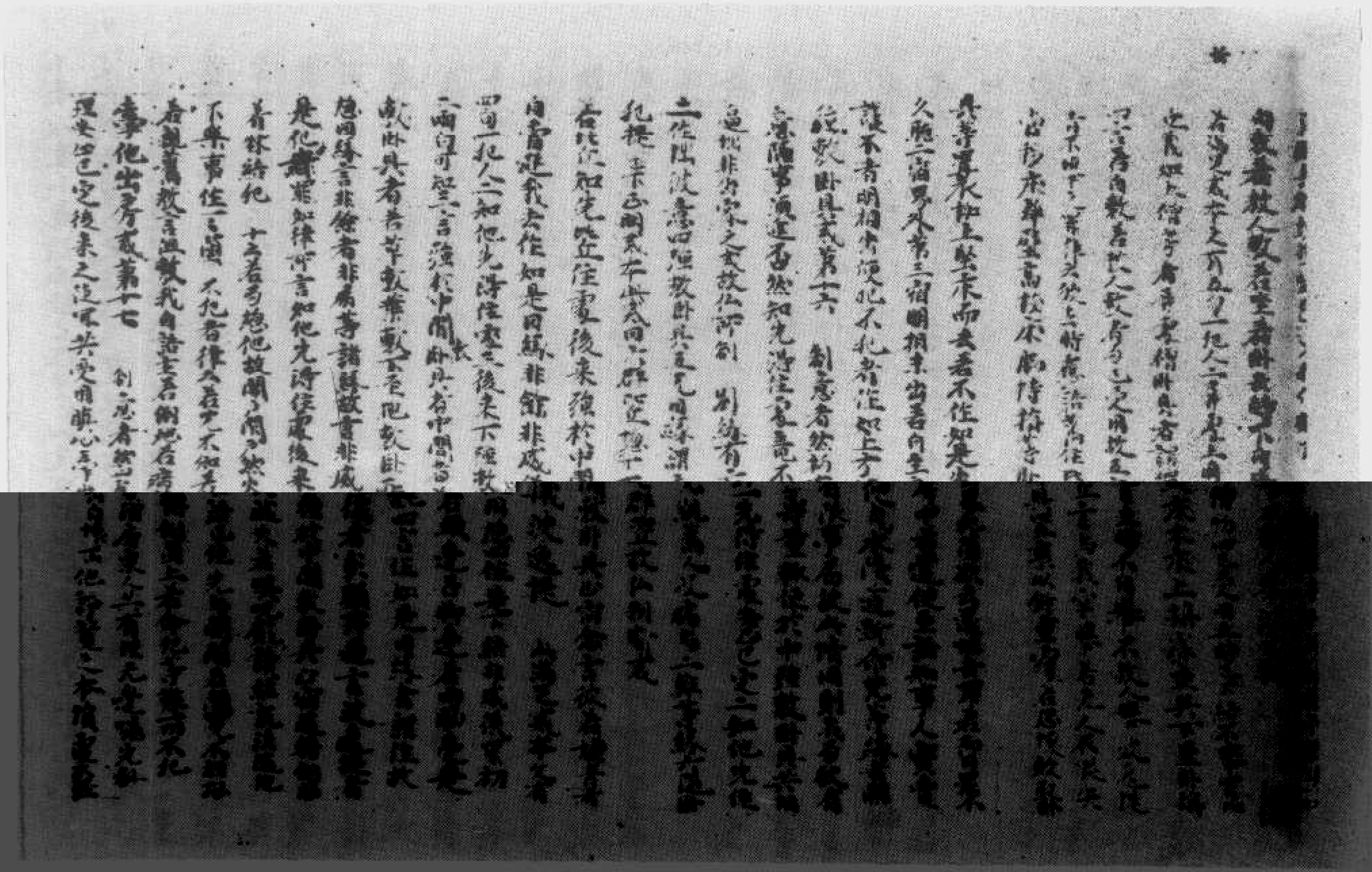
介者初出門即犯提罪　屏處數僧臥具戒第十五

制意同前六緣成犯一是僧物二知是僧物三是屏處四自己數用五去時不

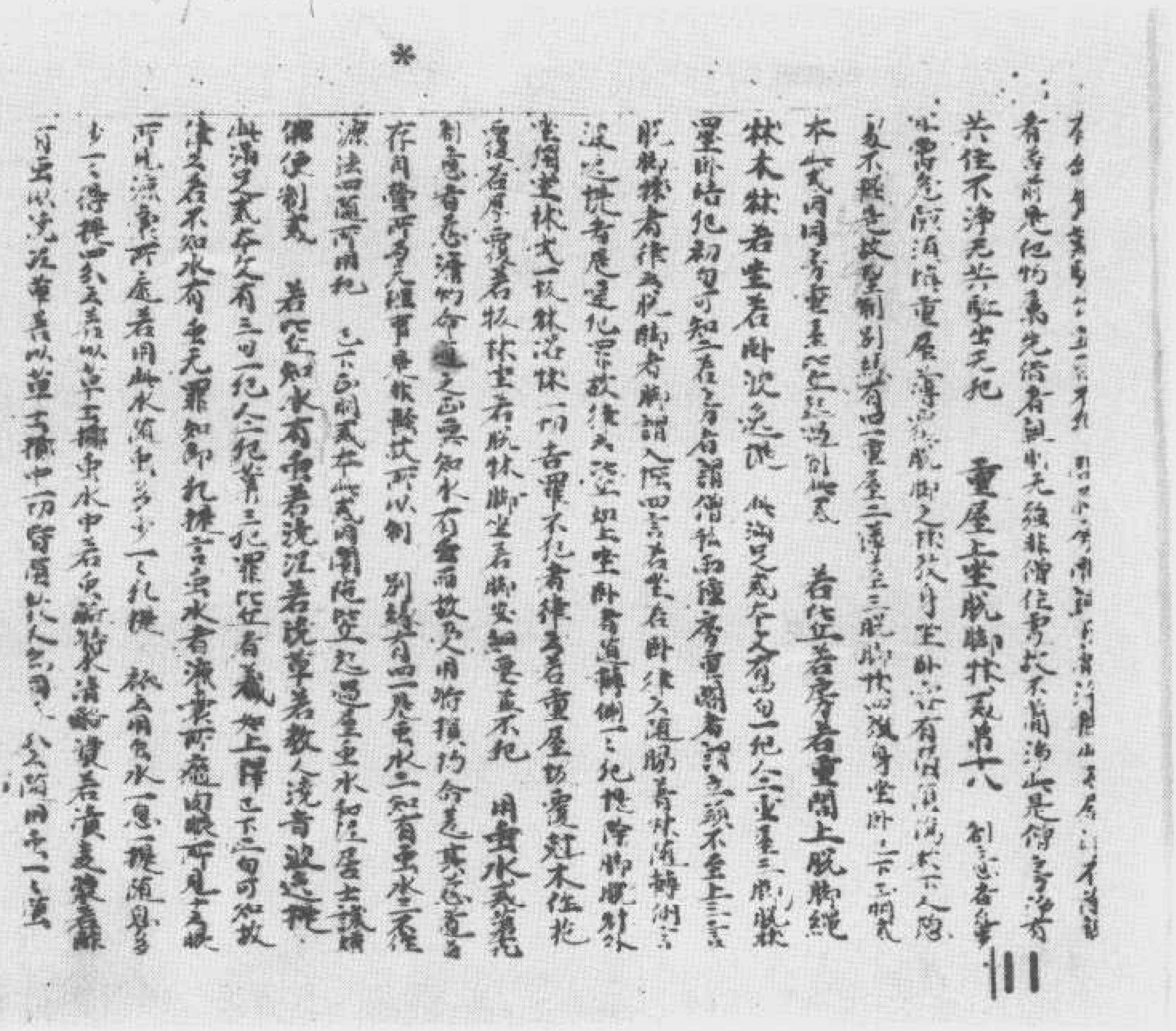
舉六過限便犯（已下云明戒本）此戒因客比丘在房邊房數臥具宿去時不語知

事臥具爛壞蟲齧色變佛便制戒　若比丘於僧房中數僧臥具若

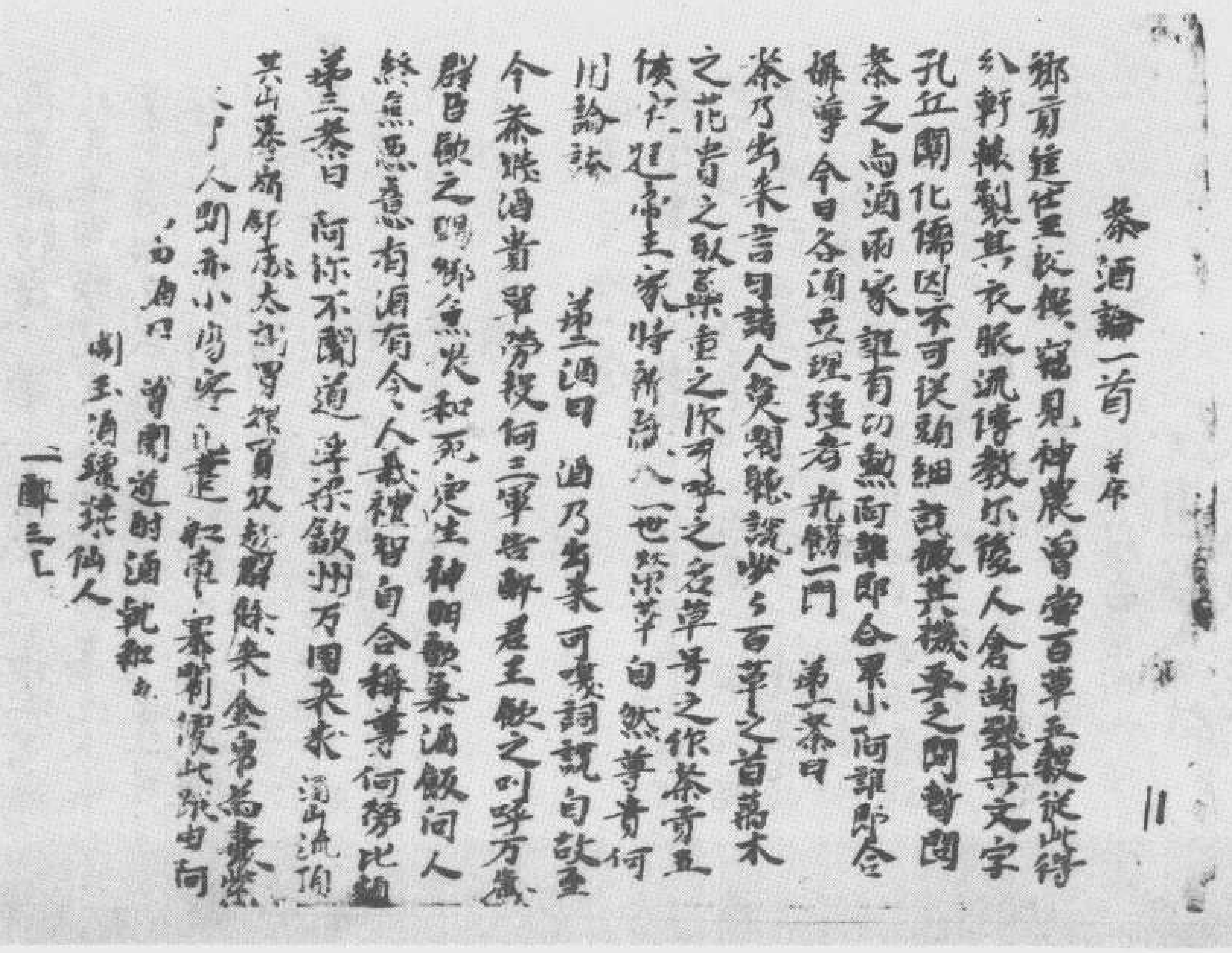
自數若教人數[illegible]



W→81/603A8



▼斯四〇六號　茶酒論一首幷序



茶酒論一首　幷序

鄉貢進仕王敷撰、竊見神農曾嘗百草五穀從此得分軒轅製其衣服流傳教示後人倉頡致其文字孔丘闡化儒因不可從頭細說撮其樞要之門暫問茶之与酒兩家誰有功勳阿誰即合卑小阿誰即合稱尊今日各須立理強者先光一門　弟一茶曰

茶乃出來言曰諸人莫鬧聽說些ゝ百草之首萬木之花貴之取蘂重之摘芽呼之茗草號之作茶貢五侯宅奉帝王家時新獻入一世榮華自然尊貴何用論誇

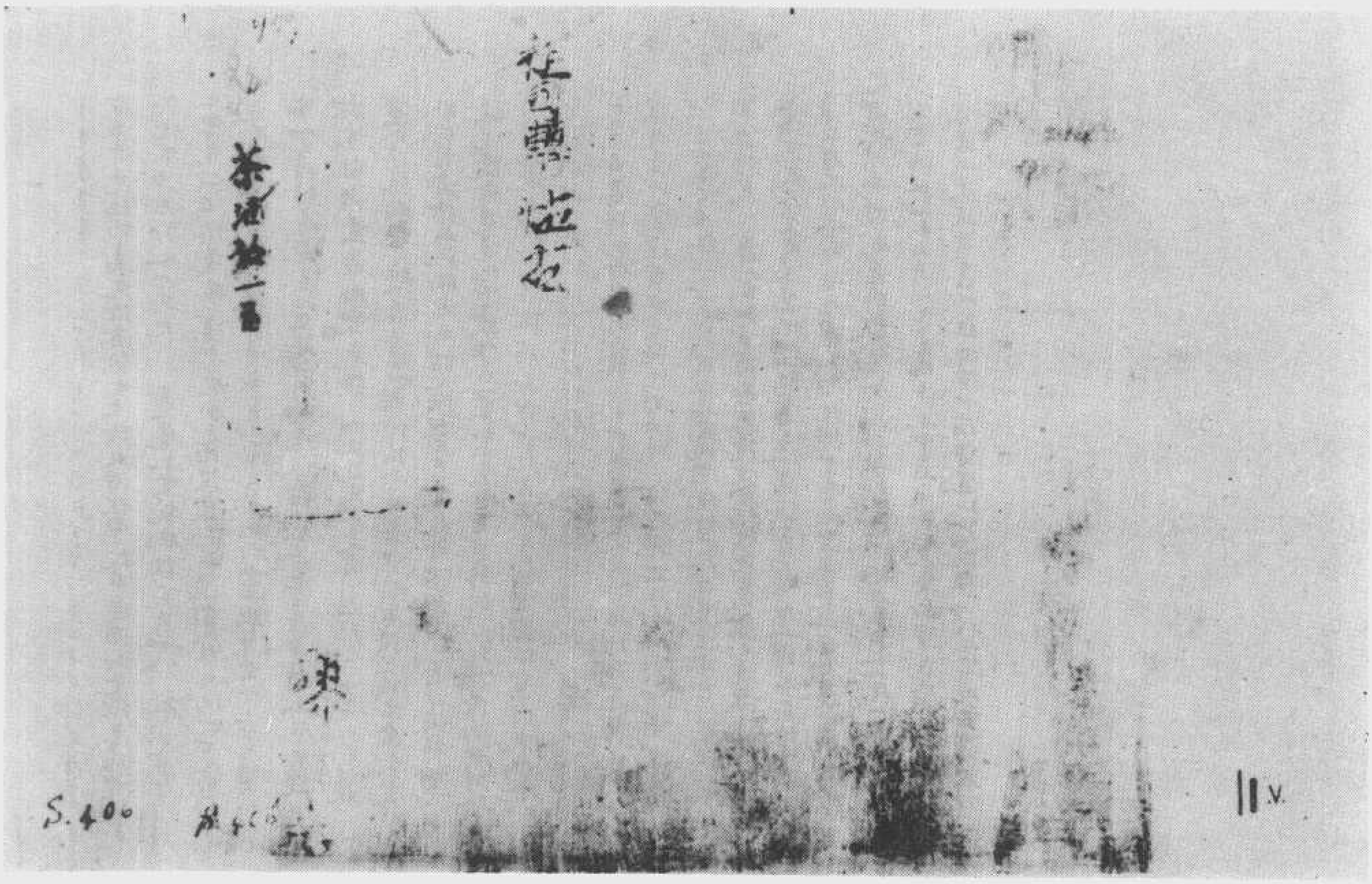
弟二酒曰　酒乃出來可笑詞說自故至今茶賤酒貴單醪投河三軍告醉君王飲之叫呼万歲群臣飲之賜卿無畏和死定生神明歆氣酒食向人終無惡意有酒有令人義禮智自合稱尊何勞比類

弟三茶曰　阿你不聞道浮梁歙州万國來求（蜀山流頂）其山蓦嶺舒城太湖買婢買奴越郡餘杭金帛為囊素紫〻〻人間亦少商客來求船車塞紹據此蹤由阿〻合小

弟四酒曰　曾聞道劑酒乾和〻

劑玉酒瓊漿仙人

一醉三〻



[illegible]藥 [illegible]

茶酒論一卷

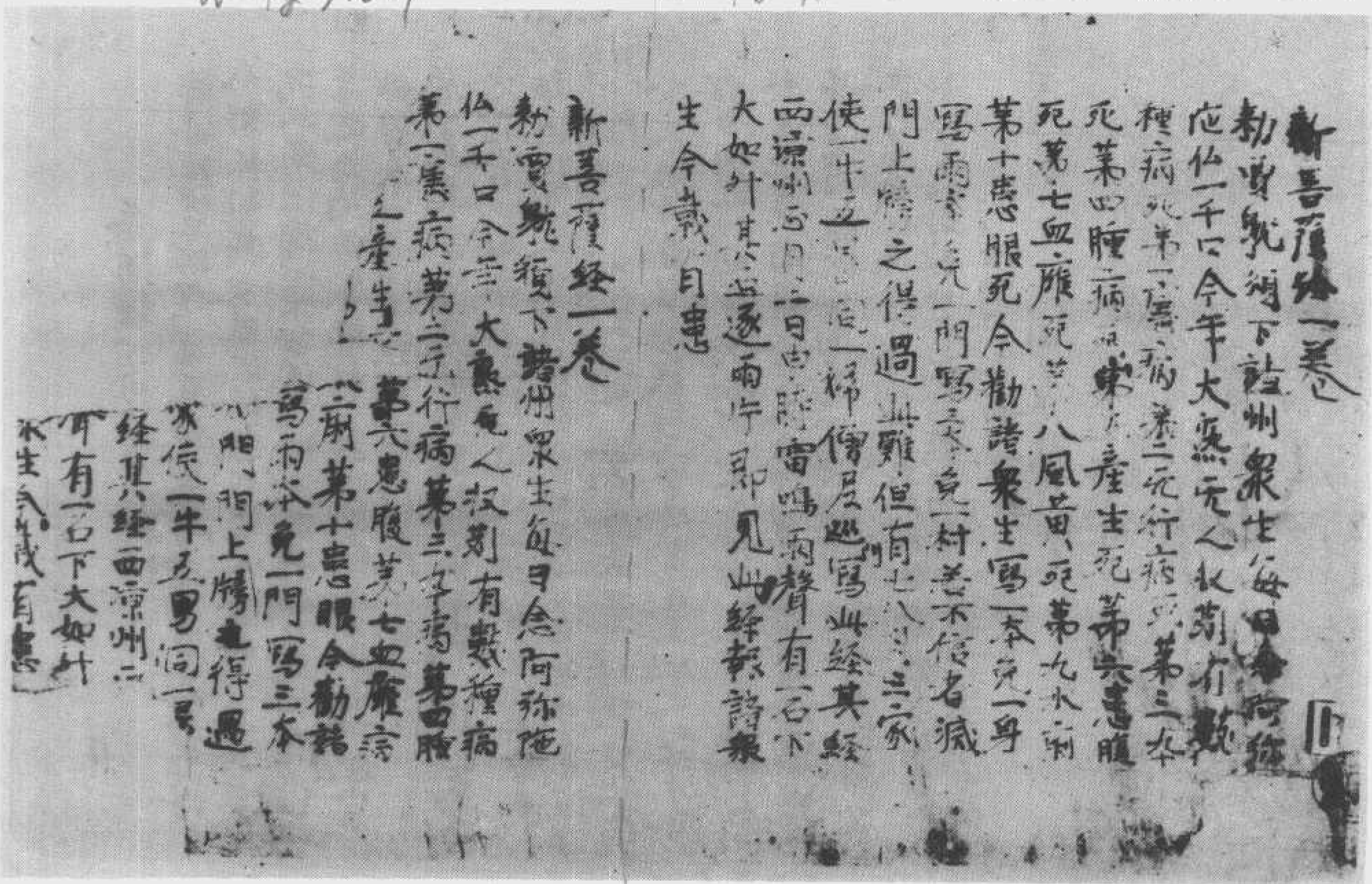
S.400

11 v.

S→檸(丙) 1
W→檸 3~9

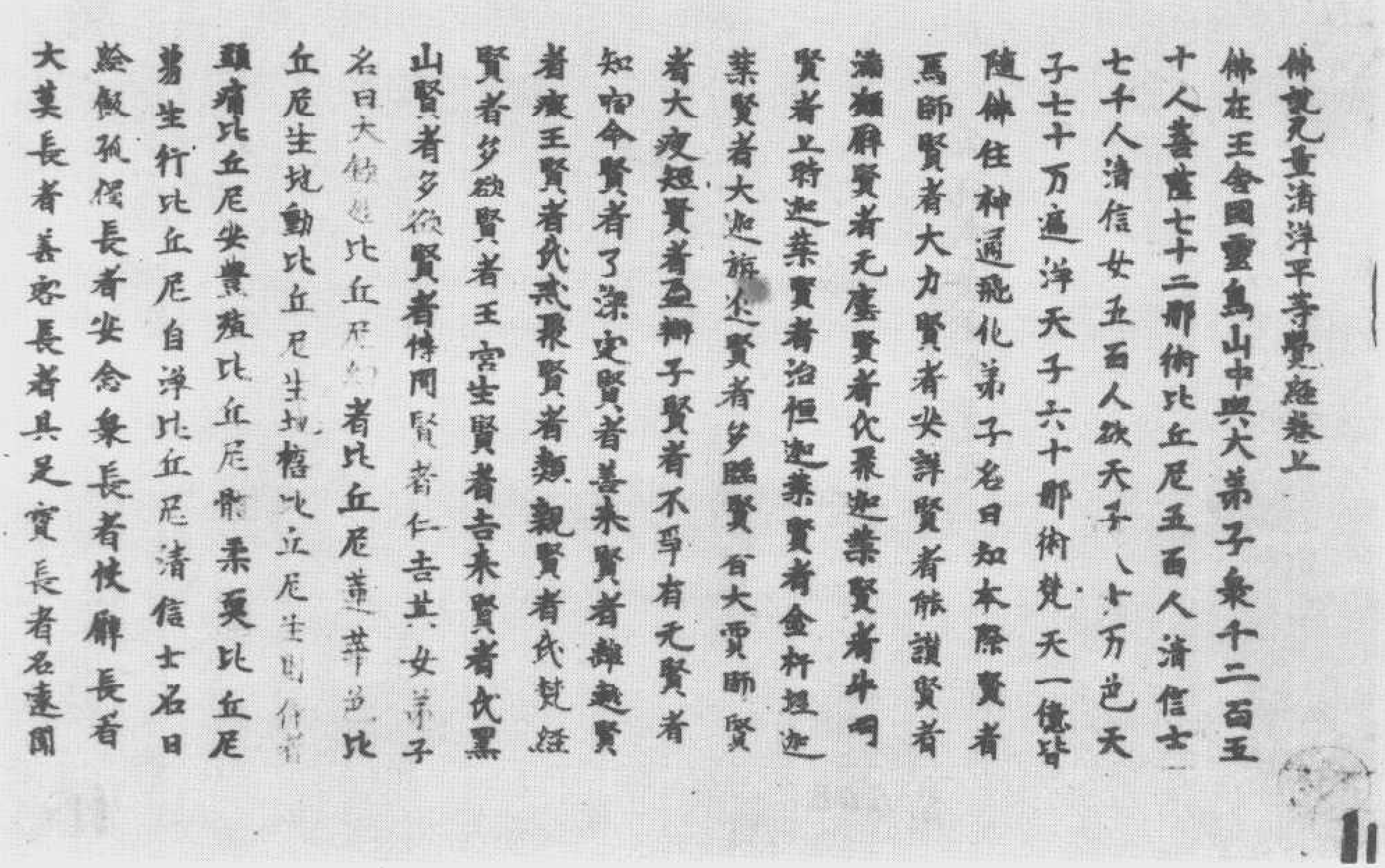
S→檸(丙) 1
W→檸 9

▼斯四〇七號　新菩薩經一卷



新菩薩經一卷
勸賈耽頒下諸州眾生每日念阿彌陀
佛一千口今年大熟無人收刈有數
種病死第一瘧病死第二天行病死第三卒
死第四腫病死第五產生死第六患腹
死第七血癰死第八風黃死第九水痢
第十患眼死今勸諸眾生寫一本免一身
寫兩本免一門寫三本免一村若不信者滅
門上牓之得過此難但有七八[illegible]三家
使一本[illegible]一牓傳[illegible]寫此經其經
西涼州正月二日旦時雷鳴雨聲有一石下
大如斗其石遂兩片即見此經報諸眾
生今歲有患

新菩薩經一卷
勸賈耽頒下諸州眾生每日念阿彌陀
佛一千口今年大熟無人收刈有數種病
第一瘧病第二天行病第三卒病第四腫
[illegible]產生[illegible]
第六患腹第七血癰瘡
[illegible]痢第十患眼今勸諸
寫兩本免一門寫三本
[illegible]上牓之得過
[illegible]一牛[illegible]男[illegible]一[illegible]
經其經西涼州二
月有一石下大如斗
眾生[illegible]歲有患

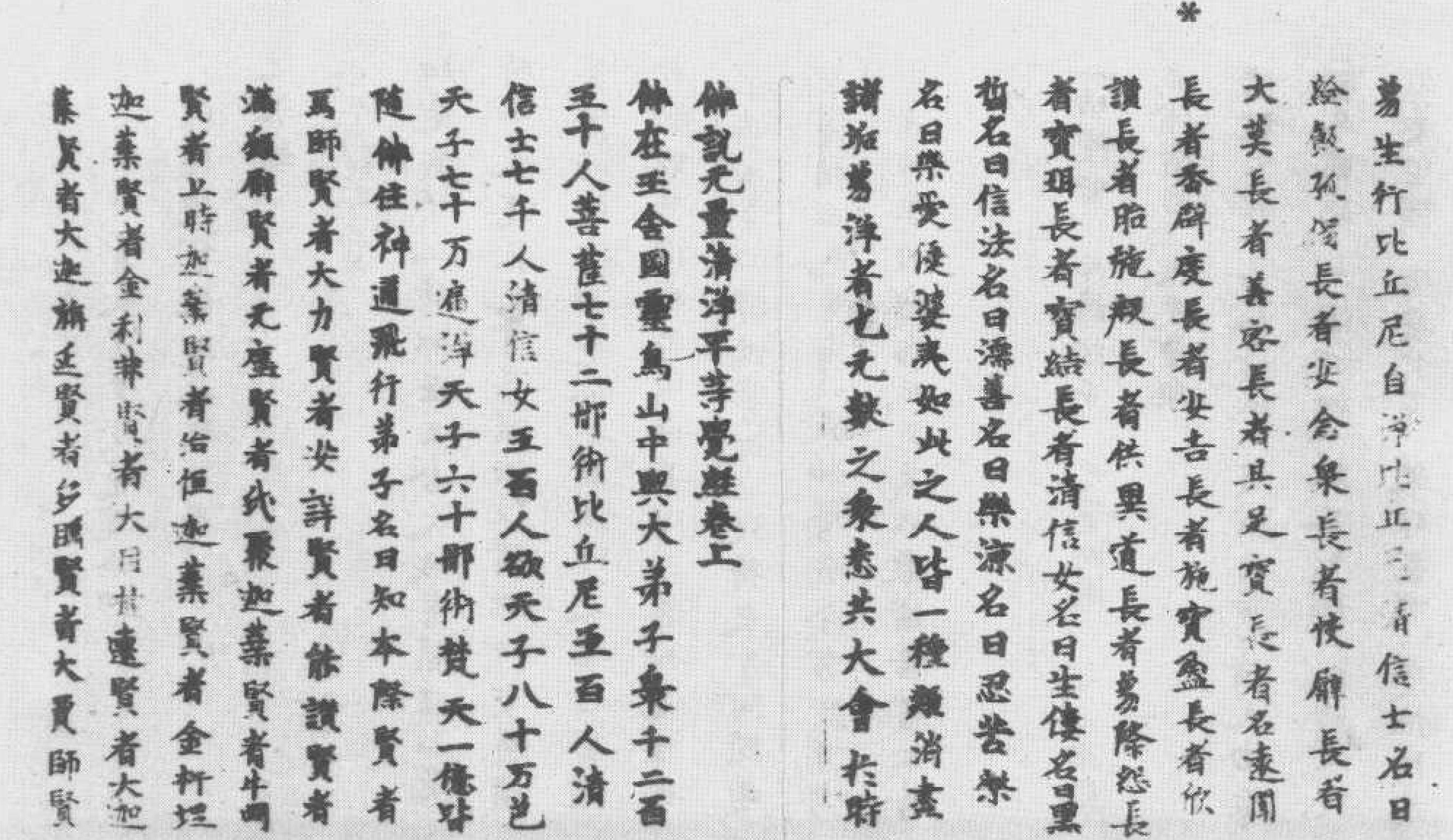


佛說无量清淨平等覺經卷上
佛在王舍國靈鳥山中與大弟子衆千二百五
十人菩薩七十二那術比丘尼五百人清信士
七千人清信女五百人欲天子八十万色天
子七十万遍淨天子六十那術梵天一億皆
隨佛住神通飛化弟子名曰知本際賢者
馬師賢者大力賢者安詳賢者能讃賢者
滿願臂賢者无塵賢者伏衆迦葉賢者牛呞
賢者上時迦葉賢者治恒迦葉賢者金杵坦迦
葉賢者大迦旃延賢者多睺賢 有大貢師賢
者大疾短賢者亞獅子賢者不爭有无賢者
知宿命賢者了深定賢者善來賢者離越賢
者癡王賢者氏戒聚賢者鷲親賢者氏梵坦
賢者多欲賢者王宮生賢者吉來賢者氏黑
山賢者多欲賢者傳問賢者仁吉其女弟子
名曰大欲愛比丘尼知者比丘尼蓮華色比
丘尼生境動比丘尼生知楷比丘尼生世行者
頭痛比丘尼安豐強比丘尼能柔爽比丘尼
易生行比丘尼自淨比丘尼清信士名曰
賒飯孤獨長者安念象長者仗辭長者
大莫長者善容長者具足寶長者名遠聞

斯四〇八〇號　佛説無量清淨平等覺經卷上

S→T362 12/279 B3

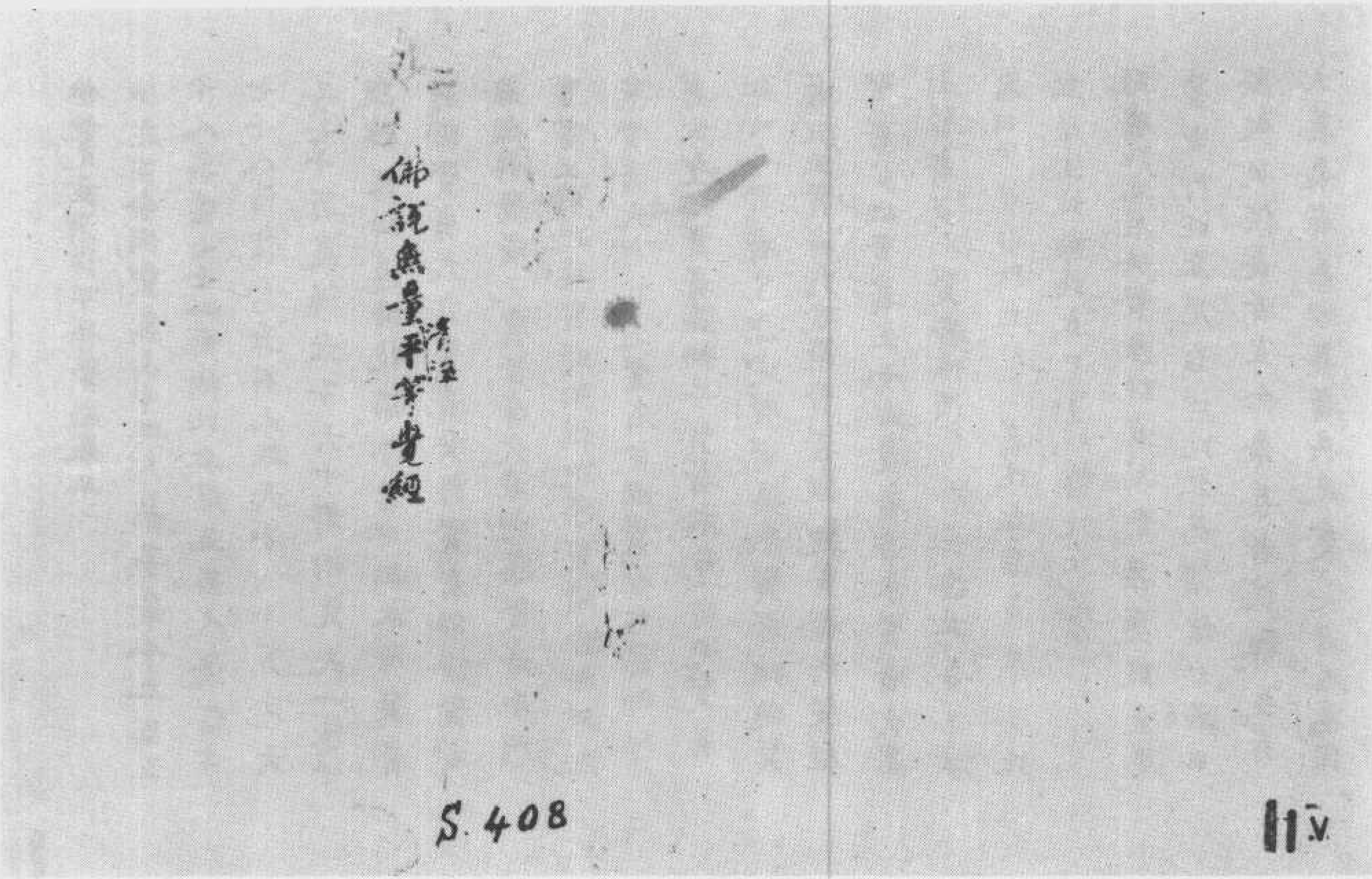
全文



易生行比丘尼自淨比丘尼清信士名曰
賒飯孤獨長者安念象長者仗辭長者
大莫長者善容長者具足寶長者名遠聞
*
長者香辟度長者安吉長者施寶盈長者欣
讃長者胎施叔長者供異道長者易除怨長
者寶珥長者寶結長者清信女名曰生僂名曰黑
皙名曰信法名曰濡善名曰樂源名曰忍苦樂
名曰樂愛使婆夷如此之人皆一種類消盡
諸垢易淨者也无數之衆悉共大會於時

佛說无量清淨平等覺經卷上
佛在王舍國靈鳥山中與大弟子衆千二百
五十人菩薩七十二那術比丘尼五百人清
信士七千人清信女五百人欲天子八十万色
天子七十万遍淨天子六十那術梵天一億皆
隨佛住神通飛行弟子名曰知本際賢者
馬師賢者大力賢者安詳賢者能讃賢者
滿願臂賢者无塵賢者氏衆迦葉賢者牛呞
賢者上時迦葉賢者治恒迦葉賢者金杵坦
迦葉賢者金利律賢者大目揵連賢者大迦
葉賢者大迦旃延賢者多睺賢者大貢師賢

W→T362 12/279 c5

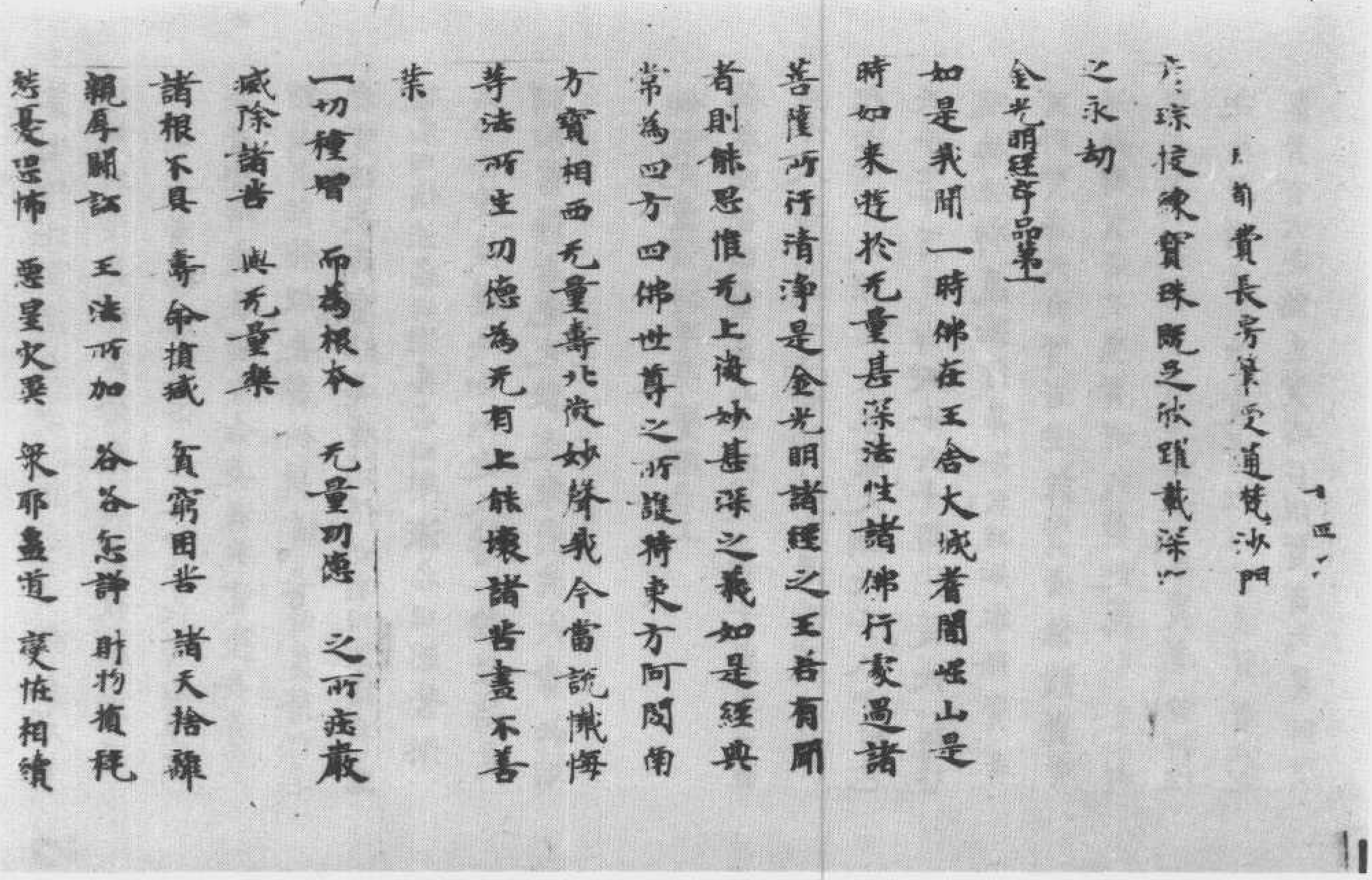


佛說無量（清淨）平等覺經

S.408

1V.

S→T664 16/359 c8~10



上首貴長旁筆受道梵沙門

玄琮校練寶珠既足欣躍載深

之永劫

金光明經序品第一

如是我聞一時佛在王舍大城耆闍崛山是時如來遊於无量甚深法性諸佛行處過諸菩薩所行清淨是金光明諸經之王若有聞者則能思惟无上微妙甚深之義如是經典常為四方四佛世尊之所護持東方阿閦南方寶相西无量壽北微妙聲我今當說懺悔等法所生功德為无有上能壞諸苦盡不善業

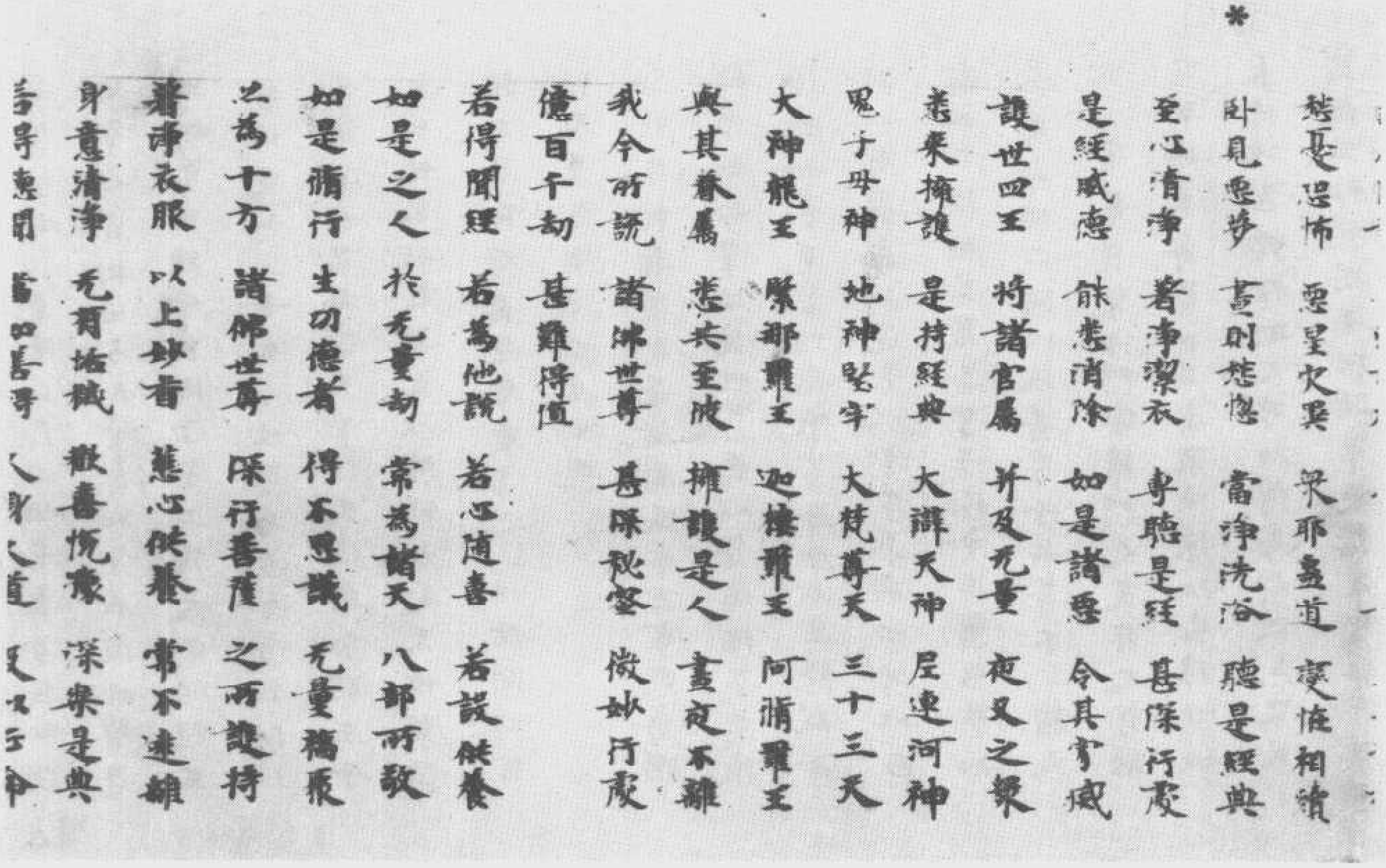
一切種智　而為根本　无量功德　之所莊嚴

滅除諸苦　與无量樂

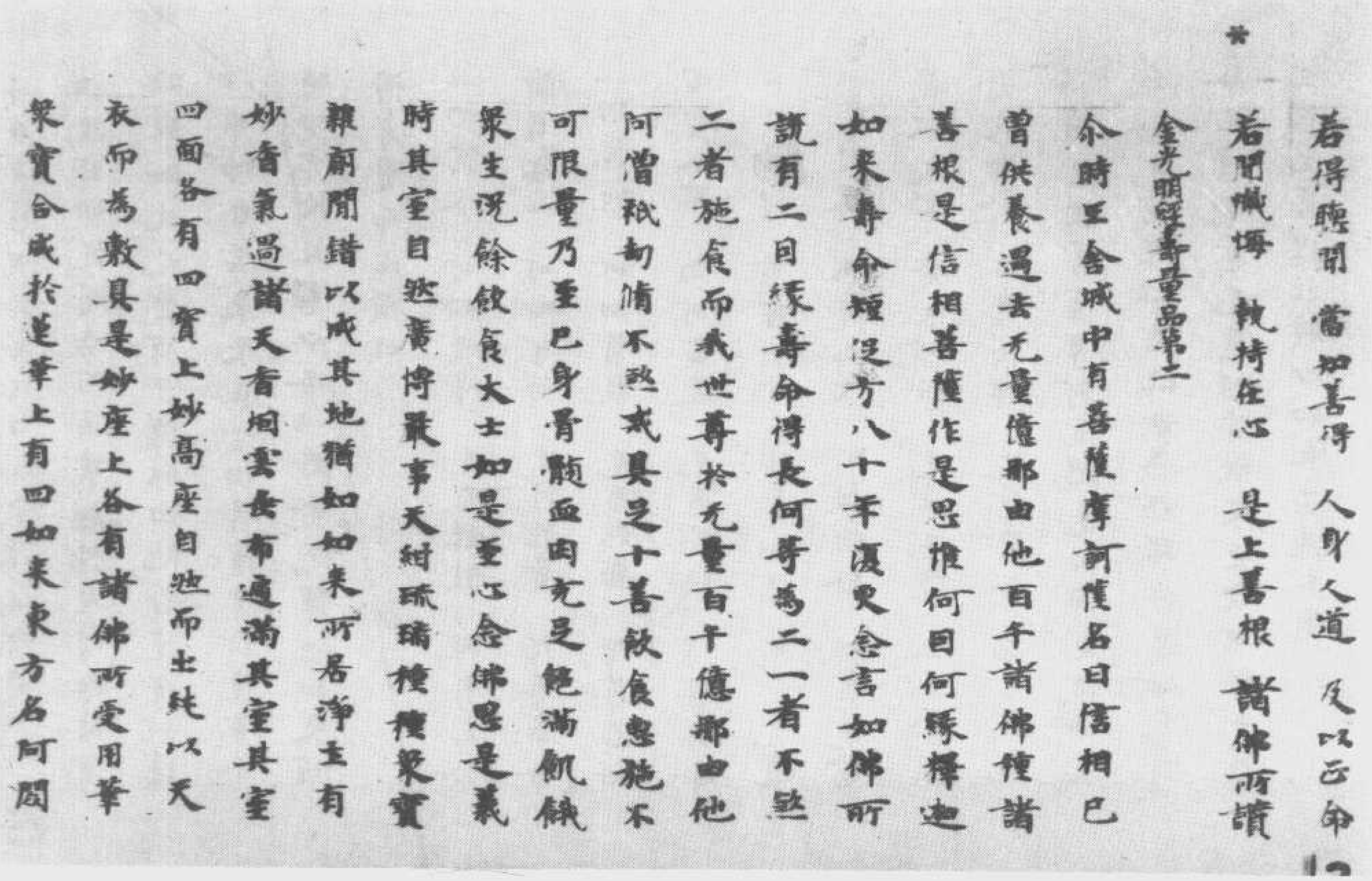
諸根不具　壽命損減　貧窮困苦　諸天捨離

親厚鬪訟　王法所加　各各忿諍　財物損耗

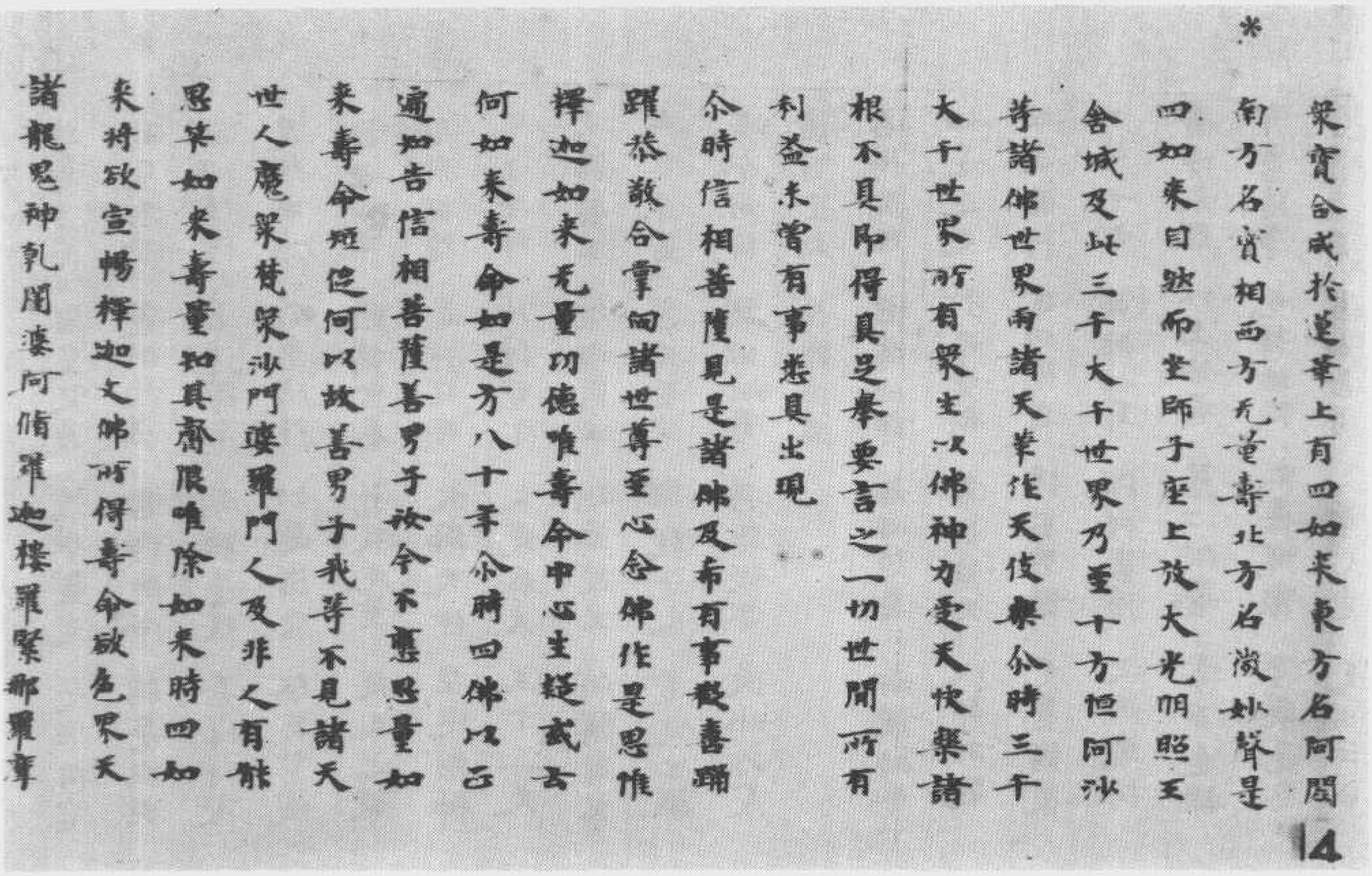
憂愁恐怖　惡星災異　衆邪蠱道　變怪相續



愁憂恐怖　惡星災異　眾邪蠱道　變怪相續
臥見惡夢　晝則愁惱　當淨洗浴　聽是經典
至心清淨　著淨潔衣　專聽是經　甚深行處
是經威德　能悉消除　如是諸惡　令其寂滅
護世四王　將諸官屬　并及无量　夜叉之眾
悉來擁護　是持經典　大辯天神　尼連河神
鬼子母神　地神堅牢　大梵尊天　三十三天
大神龍王　緊那羅王　迦樓羅王　阿脩羅王
與其眷屬　悉共至彼　擁護是人　晝夜不離
我今所說　諸佛世尊　甚深祕密　微妙行處
億百千劫　甚難得值
若得聞經　若為他說　若心隨喜　若設供養
如是之人　於无量劫　常為諸天　八部所敬
如是脩行　生功德者　得不思議　无量福聚
亦為十方　諸佛世尊　深行菩薩　之所護持
著淨衣服　以上妙香　慈心供養　常不遠離
身意清淨　无有垢穢　歡喜悅豫　深樂是典
若得聽聞　當知善得　人身人道　及以正命



若得聽聞　當知善得　人身人道　及以正命
若聞懺悔　執持在心　是上善根　諸佛所讚
金光明經壽量品第二
尒時王舍城中有菩薩摩訶薩名曰信相已
曾供養過去无量億那由他百千諸佛種諸
善根是信相菩薩作是思惟何因何緣釋迦
如來壽命短促方八十年復更念言如佛所
說有二因緣壽命得長何等為二一者不煞
二者施食而我世尊於无量百千億那由他
阿僧祇劫脩不煞戒具足十善飲食惠施不
可限量乃至己身骨髓血肉充足飽滿飢餓
眾生況餘飲食大士如是至心念佛恩是義
時其室自然廣博嚴事天紺琉璃種種眾寶
雜廁間錯以成其地猶如如來所居淨土有
妙香氣過諸天香烟雲垂布遍滿其室其室
四面各有四寶上妙高座自然而出純以天
衣而為敷具是妙座上各有諸佛所受用華
眾寶合成於蓮華上有四如來東方名阿閦

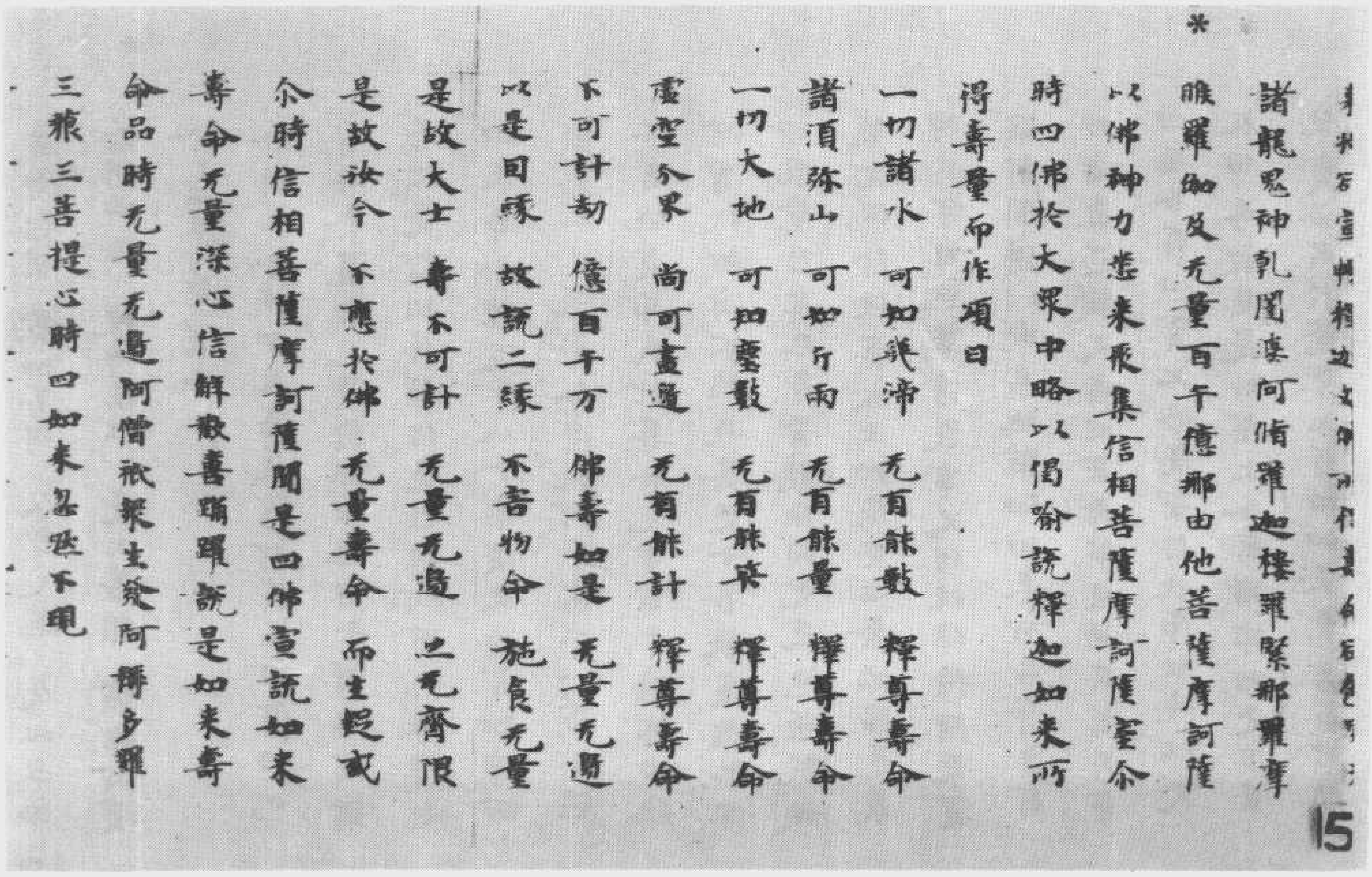


*

衆寶合成於蓮華上有四如来東方名阿閦南方名寶相西方名无量壽北方名微妙聲是四如来自然而坐師子座上放大光明照王舍城及此三千大千世界乃至十方恒河沙等諸佛世界雨諸天華作天伎樂尒時三千大千世界所有衆生以佛神力受天快樂諸根不具即得具足舉要言之一切世間所有利益未曾有事悉具出現

尒時信相菩薩見是諸佛及希有事歡喜踊躍恭敬合掌向諸世尊至心念佛作是思惟釋迦如来无量功德唯壽命中心生疑惑云何如来壽命如是方八十年尒時四佛以正遍知告信相菩薩善男子汝今不應思量如来壽命短促何以故善男子我等不見諸天世人魔衆梵衆沙門婆羅門人及非人有能思筭如来壽量知其齊限唯除如来時四如来将欲宣暢釋迦文佛所得壽命欲色界天諸龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩

14



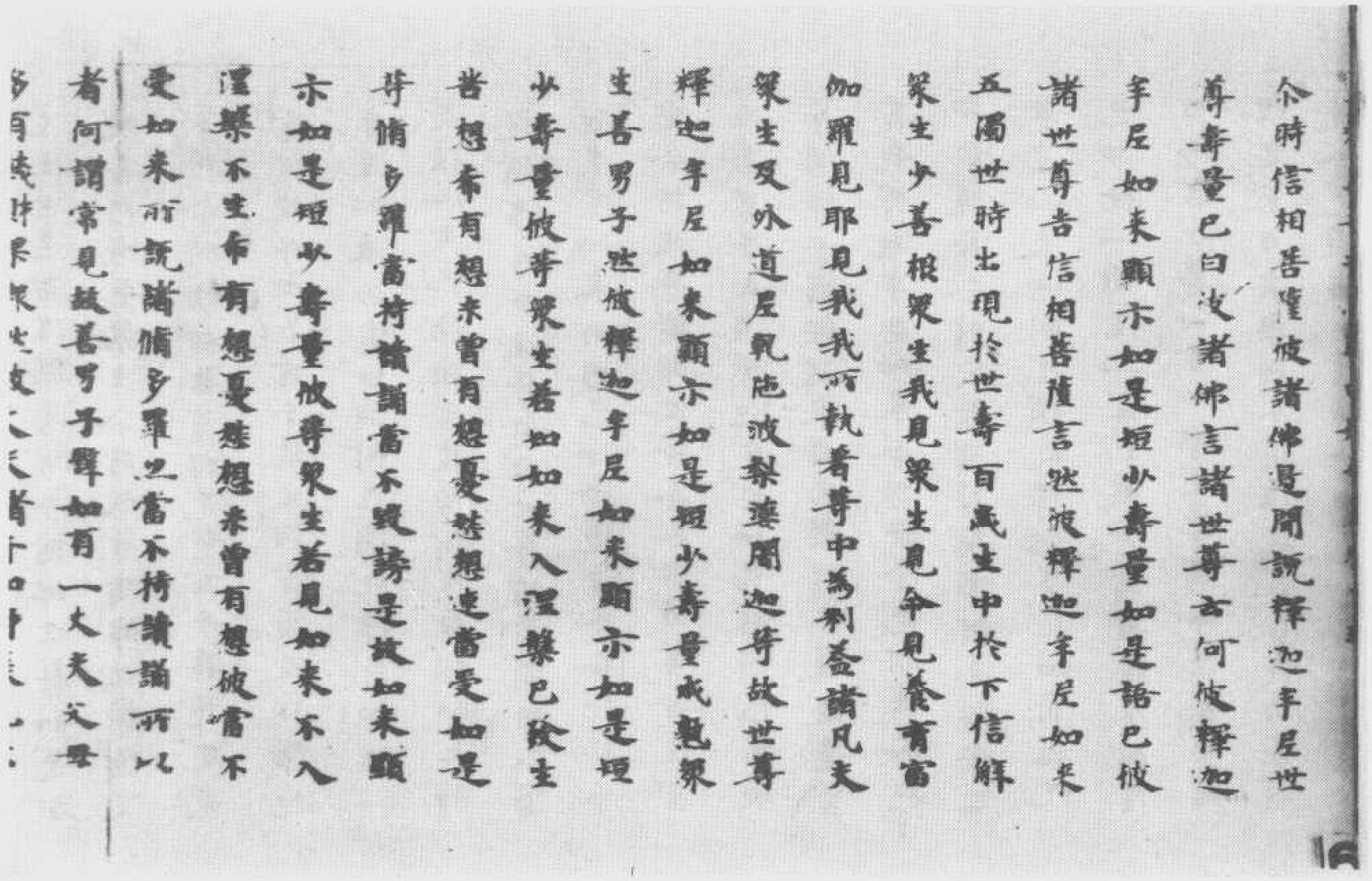
*

諸龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及无量百千億那由他菩薩摩訶薩以佛神力悉来集信相菩薩摩訶薩室尒時四佛於大衆中略以偈喻說釋迦如来所得壽量而作頌曰

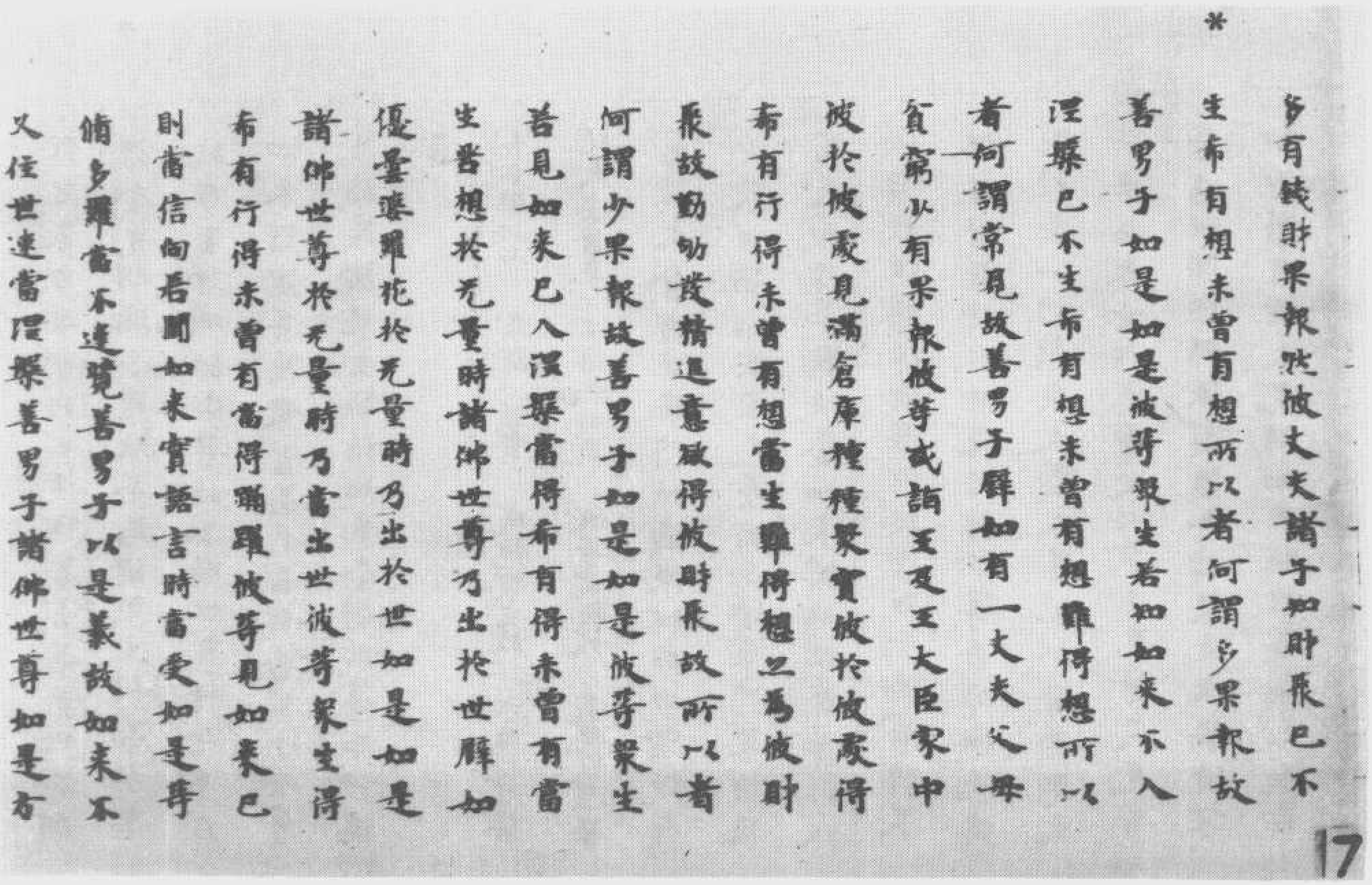
一切諸水　可知幾渧　无有能數　釋尊壽命
諸須弥山　可知斤兩　无有能量　釋尊壽命
一切大地　可知塵數　无有能筭　釋尊壽命
虛空分界　尚可盡邊　无有能計　釋尊壽命
不可計劫　億百千万　佛壽如是　无量无邊
以是因緣　故說二緣　不害物命　施食无量
是故大士　壽不可計　无量无邊　之无齊限
是故汝今　不應於佛　无量壽命　而生疑惑

尒時信相菩薩摩訶薩聞是四佛宣說如来壽命无量深心信解歡喜踊躍說是如来壽命品時无量无邊阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心時四如来忽然不現

15

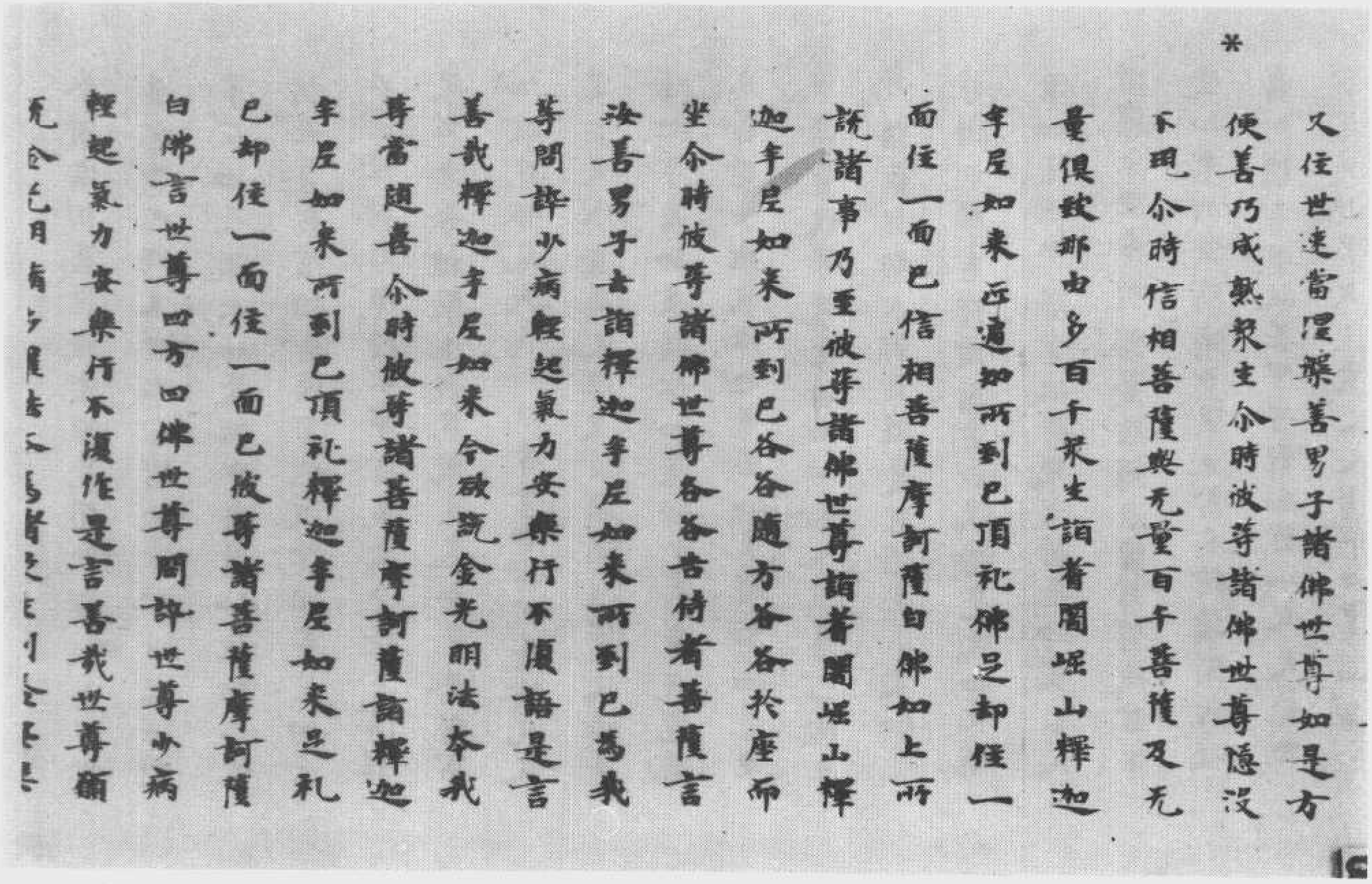


尒時信相菩薩彼諸佛邊聞說釋迦牟尼世尊壽量已白彼諸佛言諸世尊云何彼釋迦牟尼如來顯亦如是短少壽量如是語已彼諸世尊告信相菩薩言然彼釋迦牟尼如來五濁世時出現於世壽百歲生中於下信解眾生少善根眾生我見眾生見命見養育富伽羅見耶見我我所執着等中為利益諸凡夫眾生及外道尼乾陀波梨婆闍迦等故世尊釋迦牟尼如來顯亦如是短少壽量成熟眾生善男子然彼釋迦牟尼如來顯亦如是短少壽量彼等眾生若如如來入涅槃已發生皆希有想未曾有想憂悲想速當受如是等脩多羅當持讀誦當不毀謗是故如來顯亦如是短少壽量彼等眾生若見如來不入涅槃不生希有想憂悲想未曾有想彼當不受如來所說諸脩多羅之當不持讀誦所以者何謂常見故善男子譬如有一丈夫父母多有錢財果報然彼丈夫諸子



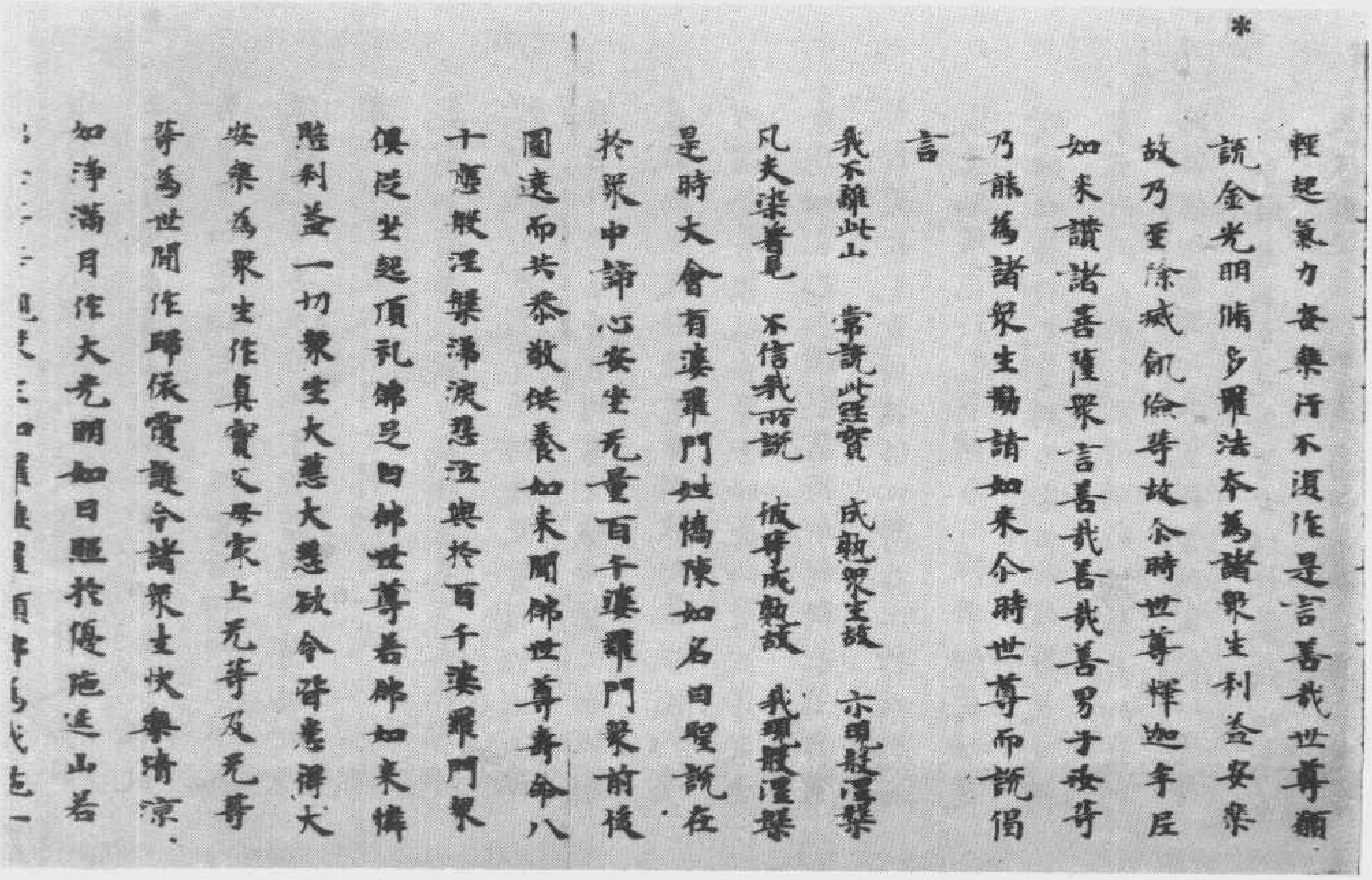
*

多有錢財果報然彼丈夫諸子如財產已不生希有想未曾有想所以者何謂多果報故善男子如是如是彼等眾生若如如來不入涅槃已不生希有想未曾有想難得想所以者何謂常見故善男子譬如有一丈夫父母貧窮少有果報彼等或詣王及王大臣家中彼於彼處見滿倉庫種種眾寶彼於彼處得希有行得未曾有想當生難得想之為彼財產故勤劬發精進意欲得彼財產故所以者何謂少果報故善男子如是如是彼等眾生若見如來已入涅槃當得希有得未曾有當生皆想於無量時諸佛世尊乃出於世譬如優曇婆羅花於無量時乃出於世如是如是諸佛世尊於無量時乃當出世彼等眾生得希有行得未曾有當得難遇彼等見如來已則當信向吾聞如來實語言時當受如是等脩多羅當不違覺善男子以是義故如來不久住世速當涅槃善男子諸佛世尊如是者



*

又住世速當涅槃善男子諸佛世尊如是方便善乃成熟衆生尒時彼等諸佛世尊隱沒不現尒時信相菩薩與无量百千菩薩及无量俱致那由多百千衆生詣耆闍崛山釋迦牟尼如來正遍知所到已頂礼佛足却住一面住一面已信相菩薩摩訶薩白佛如上所說諸事乃至彼等諸佛世尊詣耆闍崛山釋迦牟尼如來所到已各各隨方各各於座而坐尒時彼等諸佛世尊各各告侍者菩薩言汝善男子去詣釋迦牟尼如來所到已為我等問訊少病輕起氣力安樂行不復語是言善哉釋迦牟尼如來今欲說金光明法本我等當隨喜尒時彼等諸菩薩摩訶薩詣釋迦牟尼如來所到已頂礼釋迦牟尼如來足礼已却住一面住一面已彼等諸菩薩摩訶薩白佛言世尊四方四佛世尊問訊世尊少病輕起氣力安樂行不復作是言善哉世尊願



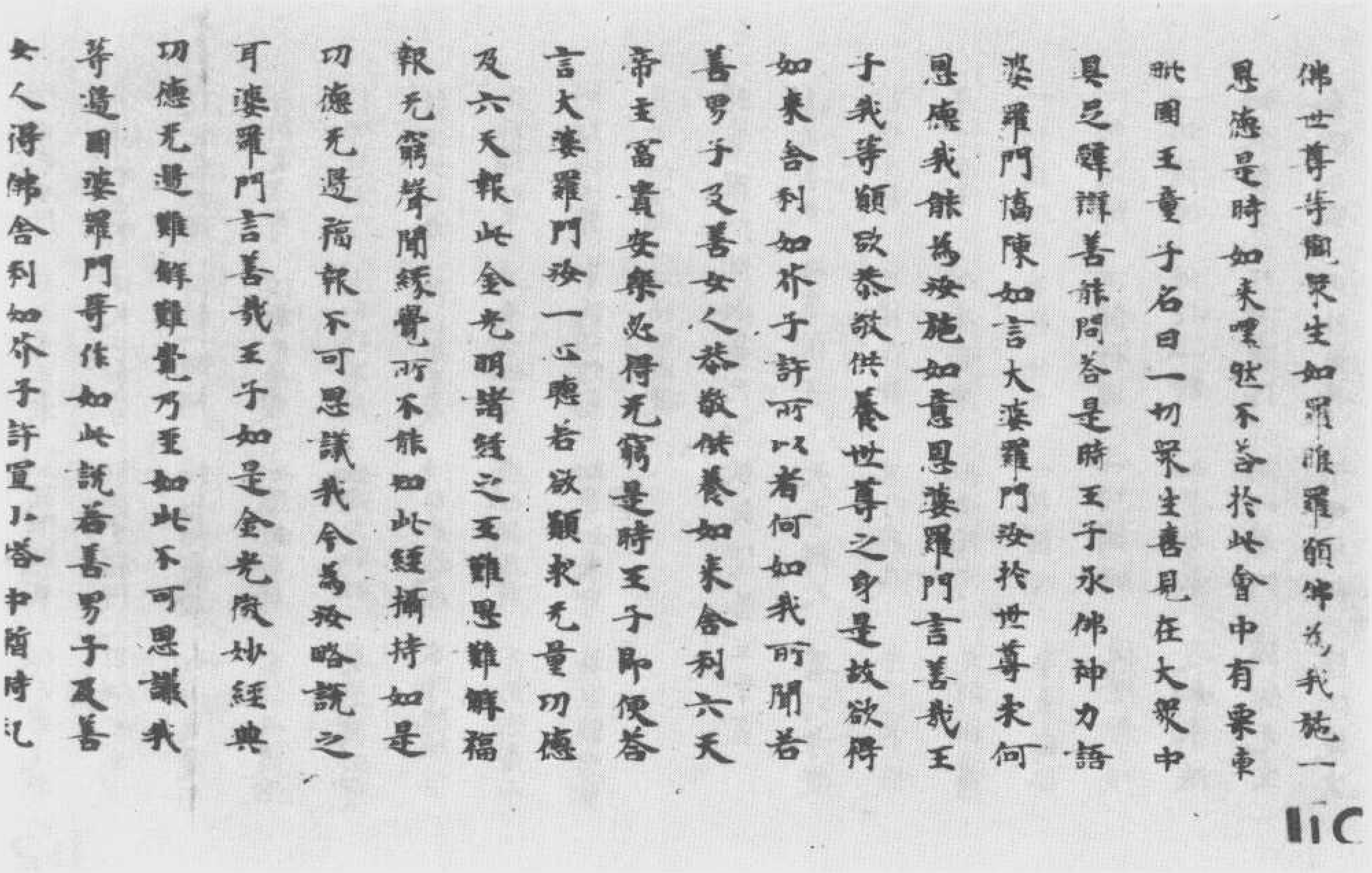
*

輕起氣力安樂行不復作是言善哉世尊願說金光明脩多羅法本為諸衆生利益安樂故乃至除滅飢饉等故尒時世尊釋迦牟尼如來讃諸菩薩衆言善哉善哉善男子汝等乃能為諸衆生勸請如來尒時世尊而說偈言

我不離此山　常說此經寶　成熟衆生故　示現般涅槃

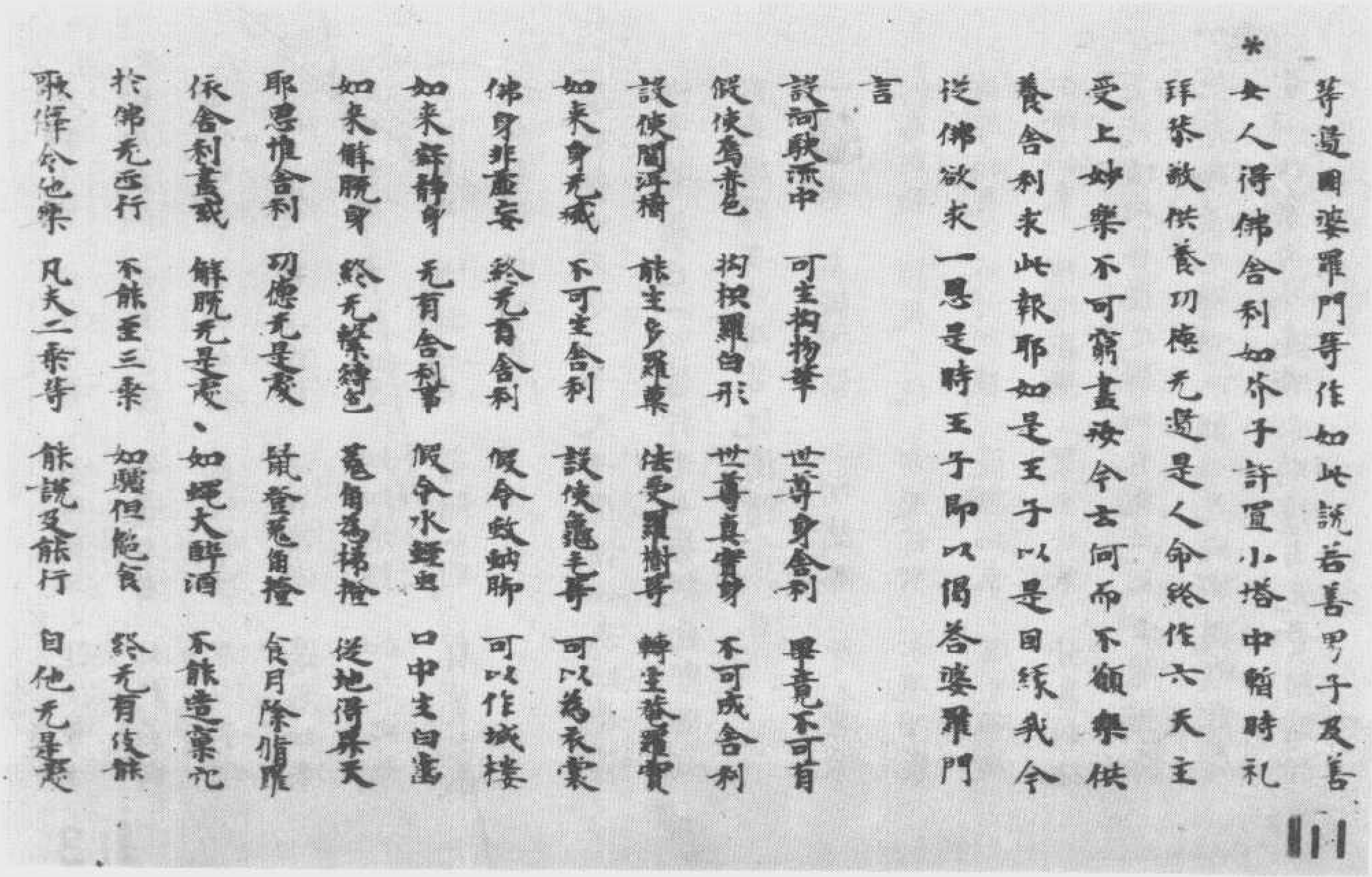
凡夫染著見　不信我所說　彼等成熟故　我現般涅槃

是時大會有婆羅門姓憍陳如名曰聖說在於衆中諦心安坐无量百千婆羅門衆前後圍遶而共恭敬供養如來聞佛世尊壽命八十應般涅槃涕淚悲泣與於百千婆羅門衆俱從坐起頂礼佛足白佛世尊若佛如來憐愍利益一切衆生大慈大悲欲令所憙得大安樂為衆生作真實父母冣上无等及无等等為世間作歸依覆護令諸衆生快樂清凉如淨滿月作大光明如日照於優陁延山若



佛世尊等觀衆生如羅睺羅願佛為我施一
恩德是時如來嘿然不荅於此會中有栗車
毗國王童子名曰一切衆生喜見在大衆中
具足辯辭善能問荅是時王子承佛神力語
婆羅門憍陳如言大婆羅門汝於世尊求何
恩德我能為汝施如意恩婆羅門言善哉王
子我等願欲恭敬供養世尊之身是故欲得
如來舍利如芥子許所以者何如我所聞若
善男子及善女人恭敬供養如來舍利六天
帝主富貴安樂必得无窮是時王子即便荅
言大婆羅門汝一心聽若欲願求无量功德
及六天報此金光明諸經之王難思難解福
報无窮聲聞緣覺所不能知此經攝持如是
功德无邊福報不可思議我今為汝略說之
可婆羅門言善哉王子如是金光微妙經典
功德无邊難解難覺乃至如此不可思議我
等邊國婆羅門等作如此說若善男子及善
女人得佛舍利如芥子許置小塔中隨時礼

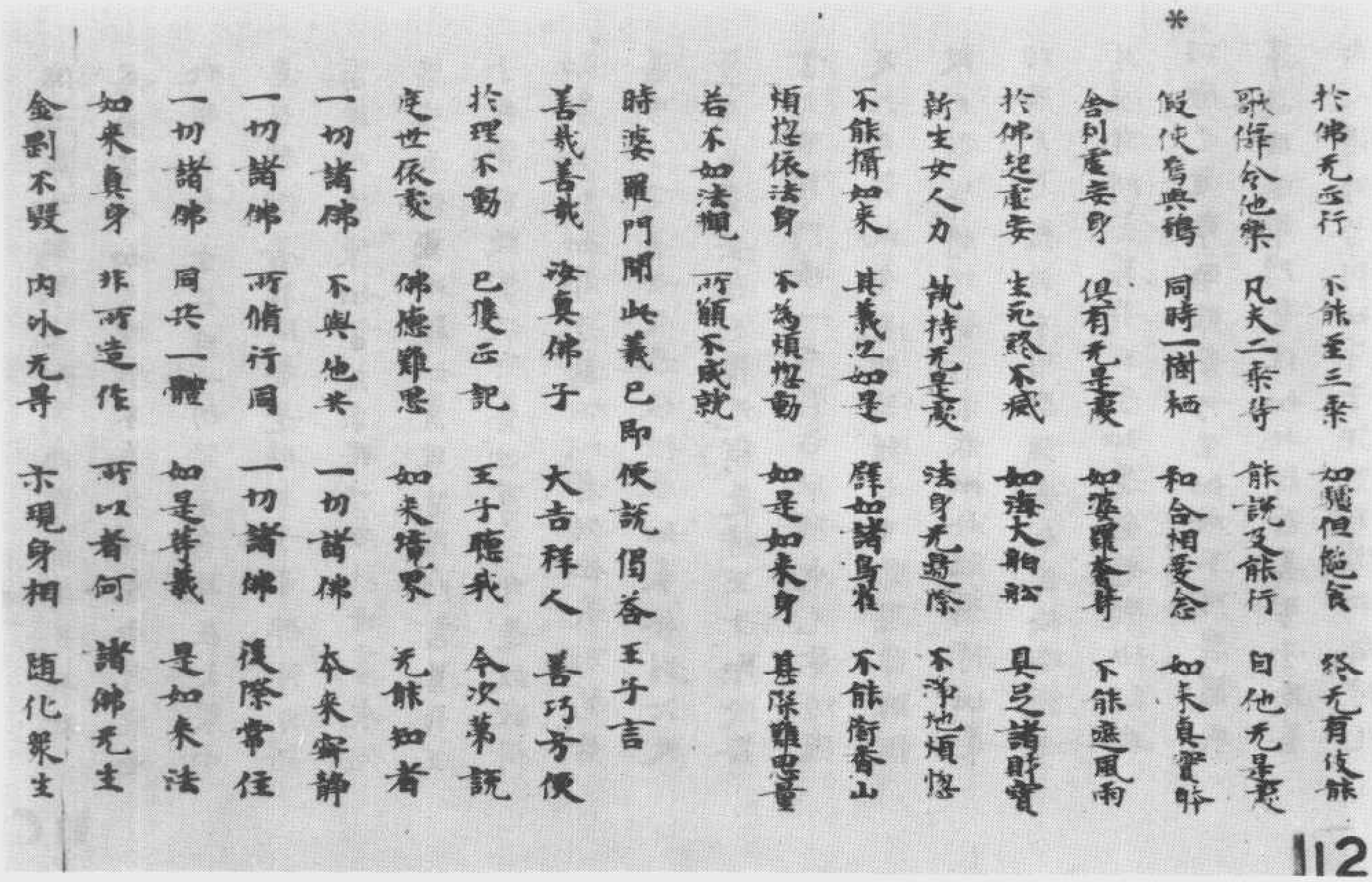
11C



等邊國婆羅門等作如此說若善男子及善
*女人得佛舍利如芥子許置小塔中隨時礼
拜恭敬供養功德无邊是人命終作六天主
受上妙樂不可窮盡汝今云何而不願樂供
養舍利求此報耶如是王子以是因緣我今
從佛欲求一恩是時王子即以偈荅婆羅門
言

設河駃流中　可生拘物華　世尊身舍利　畢竟不可有
假使烏赤色　拘枳羅白形　世尊真實身　不可成舍利
設使閻浮樹　能生多羅菓　佉受羅樹等　轉生菴羅實
如來身无藏　不可生舍利　設使龜毛等　可以為衣裳
佛身非虛妄　終无有舍利　假令蚊蚋脚　可以作城樓
如來寂靜身　无有舍利等　假令水蛭虫　口中生白齒
如來解脫身　終无骸骨邑　兔角為梯橙　從地得昇天
耶思惟舍利　功德无是處　鼠登兔角梯　食月除脩羅
依舍利蠢蟻　解脫无是處、如蠅大醉酒　不能造窠穴
於佛无正行　不能至三乘　如驢但飽食　終无有伎能
聽得令他樂　凡夫二乘等　能說及能行　自他无是處

111



*

於佛无正行　不能至三乘　如驢但飽食　終无有伎能

歌儛令他樂　凡夫二乘等　能說又能行　自他无量惠

假使烏與鵲　同時一樹栖　和合相愛念　如來真實身

舍利虛妄身　但有无量處　如婆羅奢身　不能避風雨

於佛起虛妄　生死終不滅　如海大船舫　具足諸財寶

新生女人力　執持无量處　法身无邊際　不淨地煩惱

不能備如來　其義亦如是　譬如諸鳥雀　不能銜香山

煩惱依法身　不為煩惱動　如是如來身　甚深難思量

若不如法觀　所願不成就

時婆羅門聞此義已即便說偈荅王子言

善哉善哉　汝真佛子　大吉祥人　善巧方便

於理不動　已獲正記　王子聽我　今次第說

度世依處　佛德難思　如來境界　无能知者

一切諸佛　不與他共　一切諸佛　本來寂靜

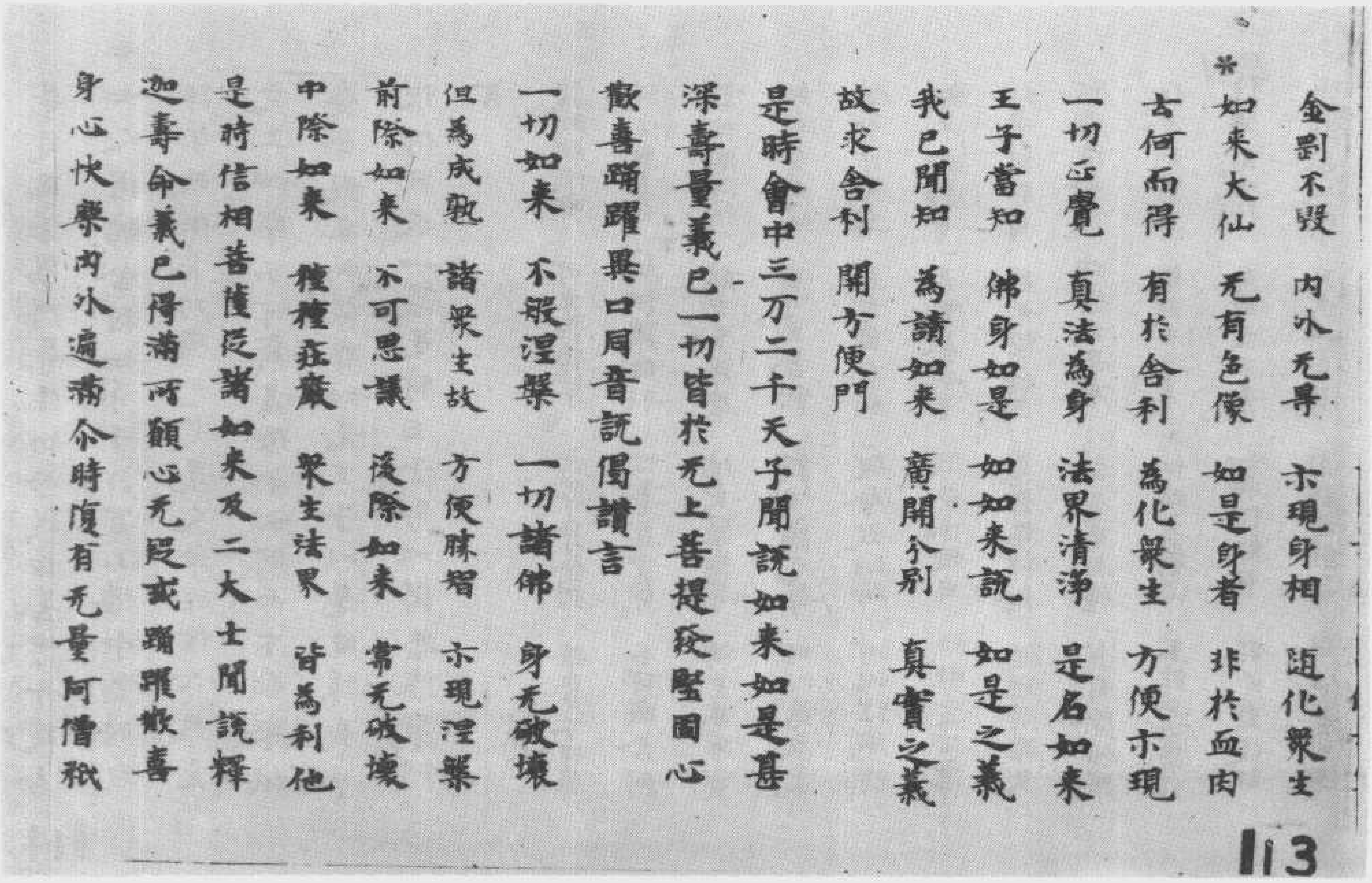
一切諸佛　所脩行同　一切諸佛　後際常住

一切諸佛　同共一體　如是等義　是如來法

如來真身　非所造作　所以者何　諸佛无生

金剛不毀　内外无尋　亦現身相　隨化眾生

112



金剛不毀　内外无尋　亦現身相　隨化眾生

*如來大仙　无有色像　如是身者　非於血肉

云何而得　有於舍利　為化眾生　方便亦現

一切正覺　真法為身　法界清淨　是名如來

王子當知　佛身如是　如如來說　如是之義

我已聞知　為請如來　廣開分別　真實之義

故求舍利　開方便門

是時會中三万二千天子聞說如來如是甚

深壽量義已一切皆於无上菩提發堅固心

歡喜踊躍異口同音說偈讚言

一切如來　不般涅槃　一切諸佛　身无破壞

但為成熟　諸眾生故　方便勝智　亦現涅槃

前際如來　不可思議　後際如來　常无破壞

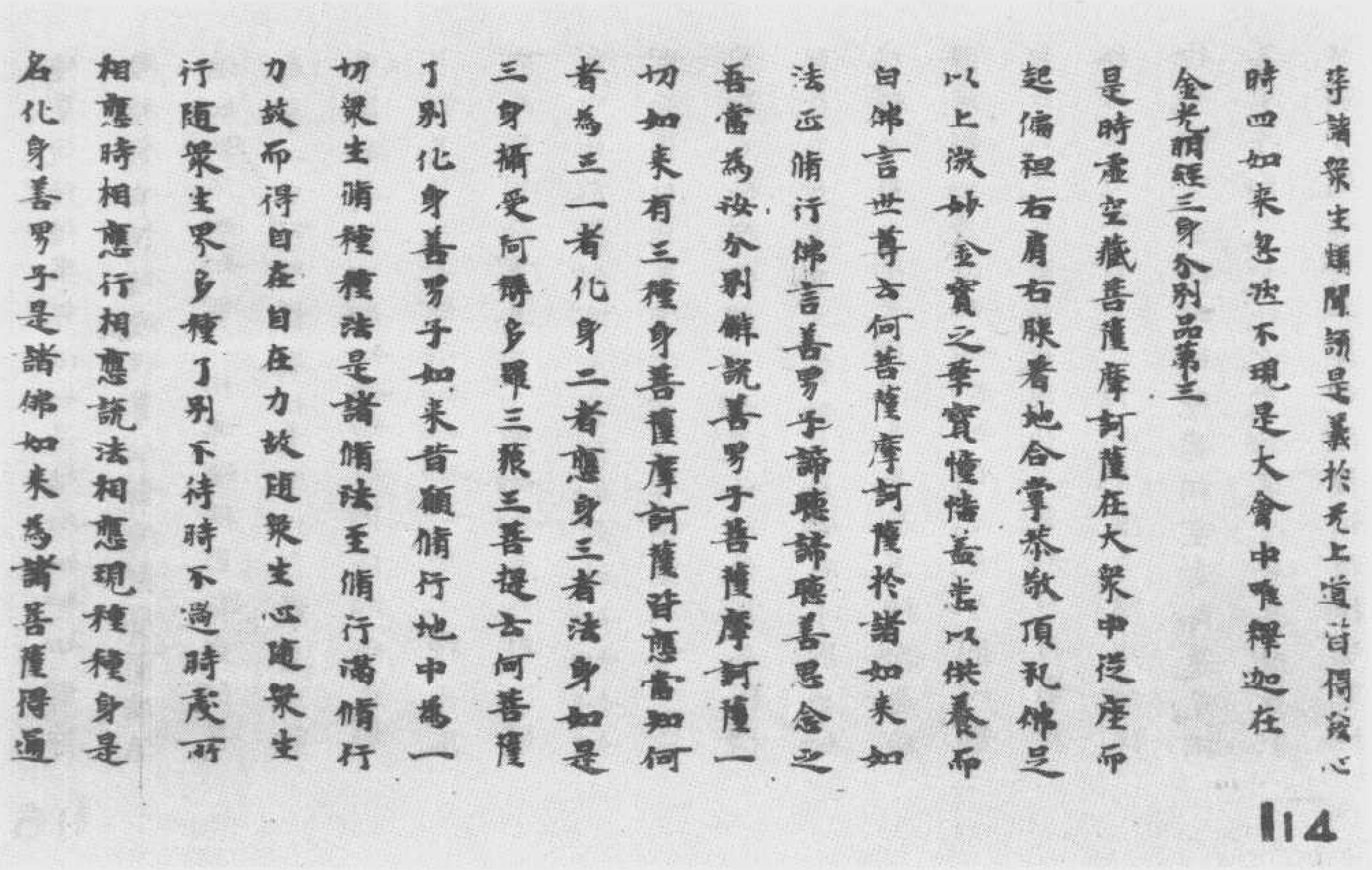
中際如來　種種莊嚴　眾生法界　皆為利他

是時信相菩薩從諸如來及二大士聞說釋

迦壽命義已得滿所願心无疑惑踊躍歡喜

身心快樂內外遍滿尒時復有无量阿僧祇

113

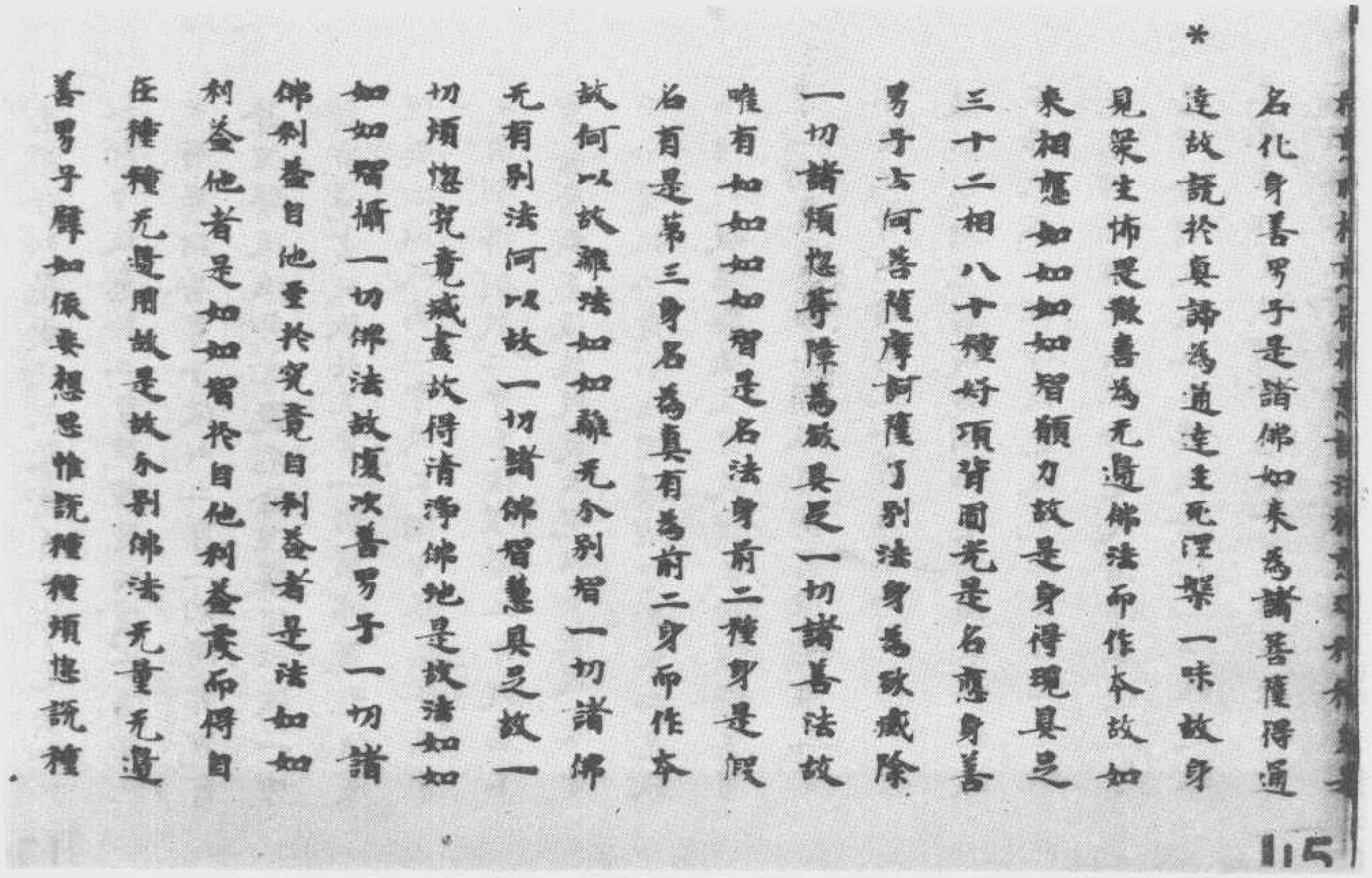


等諸衆生聽聞誦是義於无上道皆得發心
時四如來忽然不現是大會中唯釋迦在

金光明經三身分別品第三

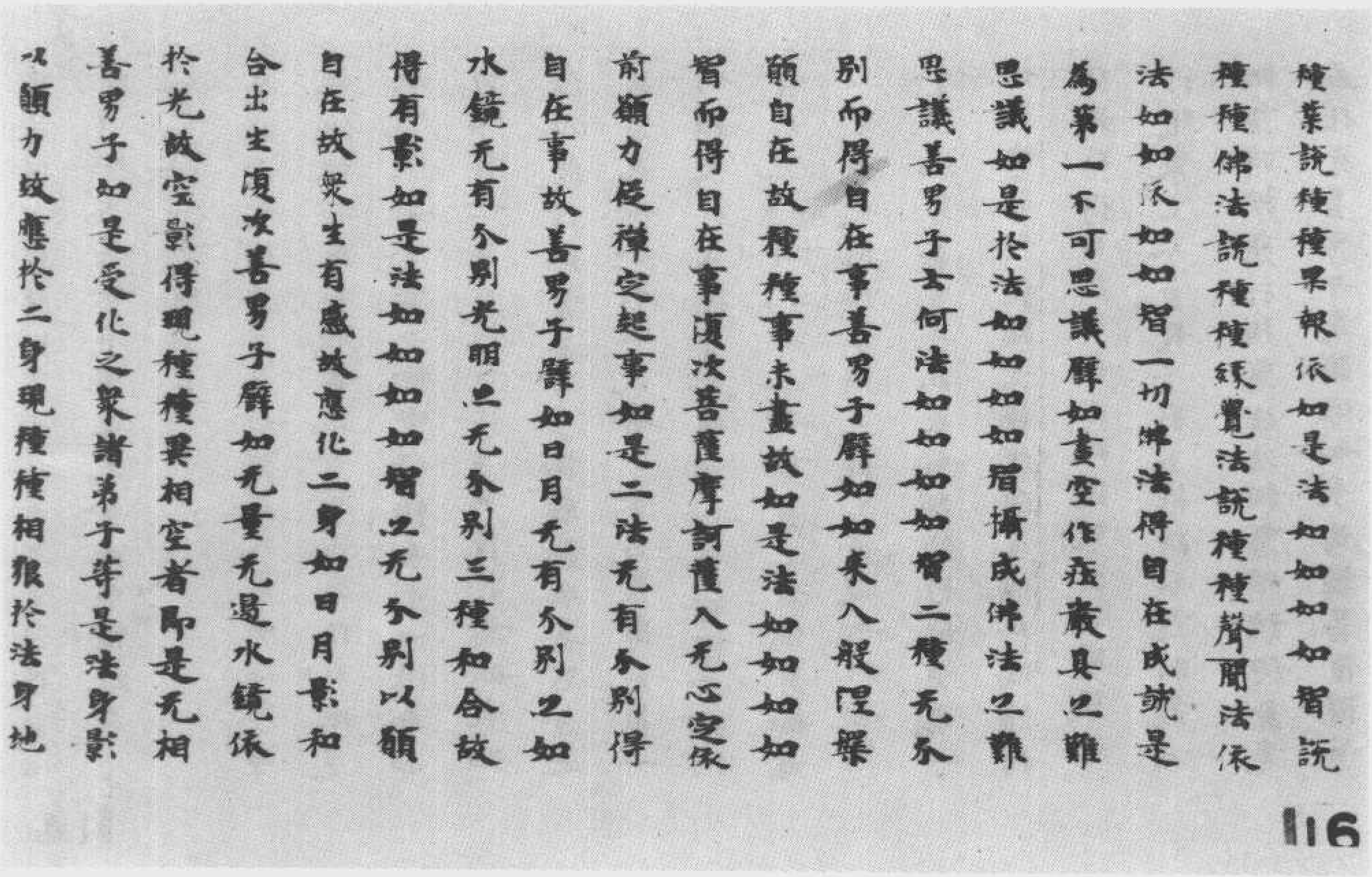
是時虛空藏菩薩摩訶薩在大衆中從座而
起偏袒右肩右膝着地合掌恭敬頂礼佛足
以上微妙金寶之華寶幢幡蓋以供養而
白佛言世尊云何菩薩摩訶薩於諸如來如
法正修行佛言善男子諦聽諦聽善思念之
吾當為汝分別解說善男子菩薩摩訶薩一
切如來有三種身菩薩摩訶薩皆應當知何
者為三一者化身二者應身三者法身如是
三身攝受阿耨多羅三藐三菩提云何菩薩
了別化身善男子如來昔願修行地中為一
切衆生修種種法是諸修法至修行滿修行
力故而得自在自在力故隨衆生心隨衆生
行隨衆生界多種了別不待時不過時處所
相應時相應行相應說法相應現種種身是
名化身善男子是諸佛如來為諸菩薩得通

114



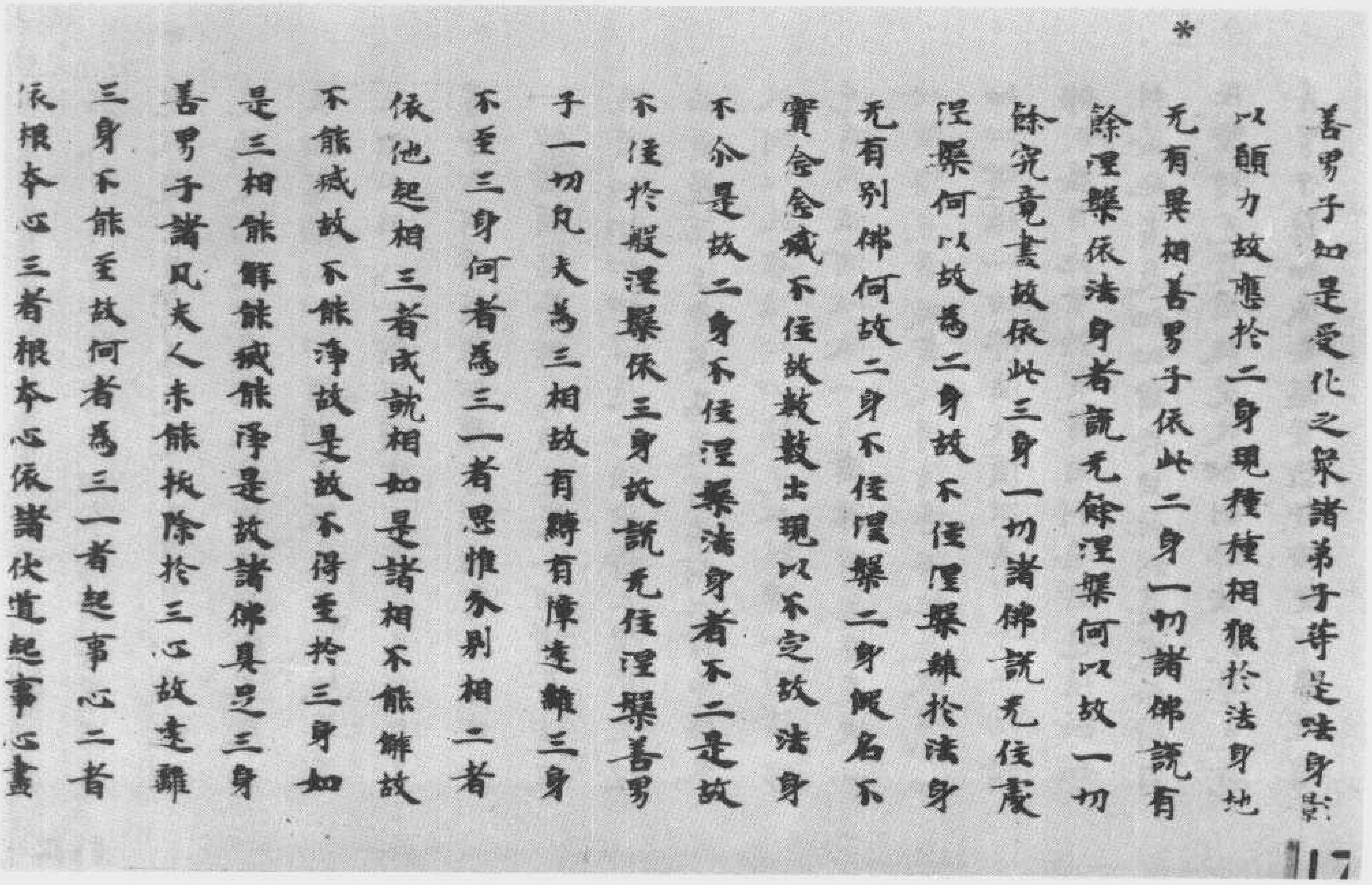
名化身善男子是諸佛如來為諸菩薩得通
* 達故說於真諦為通達生死涅槃一味故身
見衆生怖畏歡喜為无邊佛法而作本故如
來相應如如如如智願力故是身得現具足
三十二相八十種好項背圓光是名應身善
男子云何菩薩摩訶薩了別法身為欲滅除
一切諸煩惱等障為欲具足一切諸善法故
唯有如如如如智是名法身前二種身是假
名有是第三身名為真有為前二身而作本
故何以故離法如如離无分別智一切諸佛
无有別法何以故一切諸佛智慧具足故一
切煩惱究竟滅盡故得清淨佛地是故法如如
如如智攝一切佛法故復次善男子一切諸
佛利益自他至於究竟自利益者是法如如
利益他者是如如智於自他利益處而得自
在種種无邊用故是故分別佛法无量无邊
善男子譬如依妄想思惟說種種煩惱說種

115



種業說種種果報依如是法如如如如智說
種種佛法說種種緣覺法說種種聲聞法依
法如如依如如智一切佛法得自在成就是
為第一不可思議譬如畫空作莊嚴具亦難
思議如是於法如如如如智攝成佛法亦難
思議善男子云何法如如如如智二種无分
別而得自在事善男子譬如如來入般涅槃
願自在故種種事未盡故如是法如如如如
智而得自在事復次菩薩摩訶薩入无心定依
前願力從禪定起事如是二法无有分別得
自在事故善男子譬如日月无有分別亦如
水鏡无有分別光明亦无分別三種和合故
得有影如是法如如如如智亦无分別以願
自在故衆生有感故應化二身如日月影和
合出生復次善男子譬如无量无邊水鏡依
於光故空影得現種種異相空者即是无相
善男子如是受化之衆諸弟子等是法身影
以願力故應於二身現種種相貌於法身地

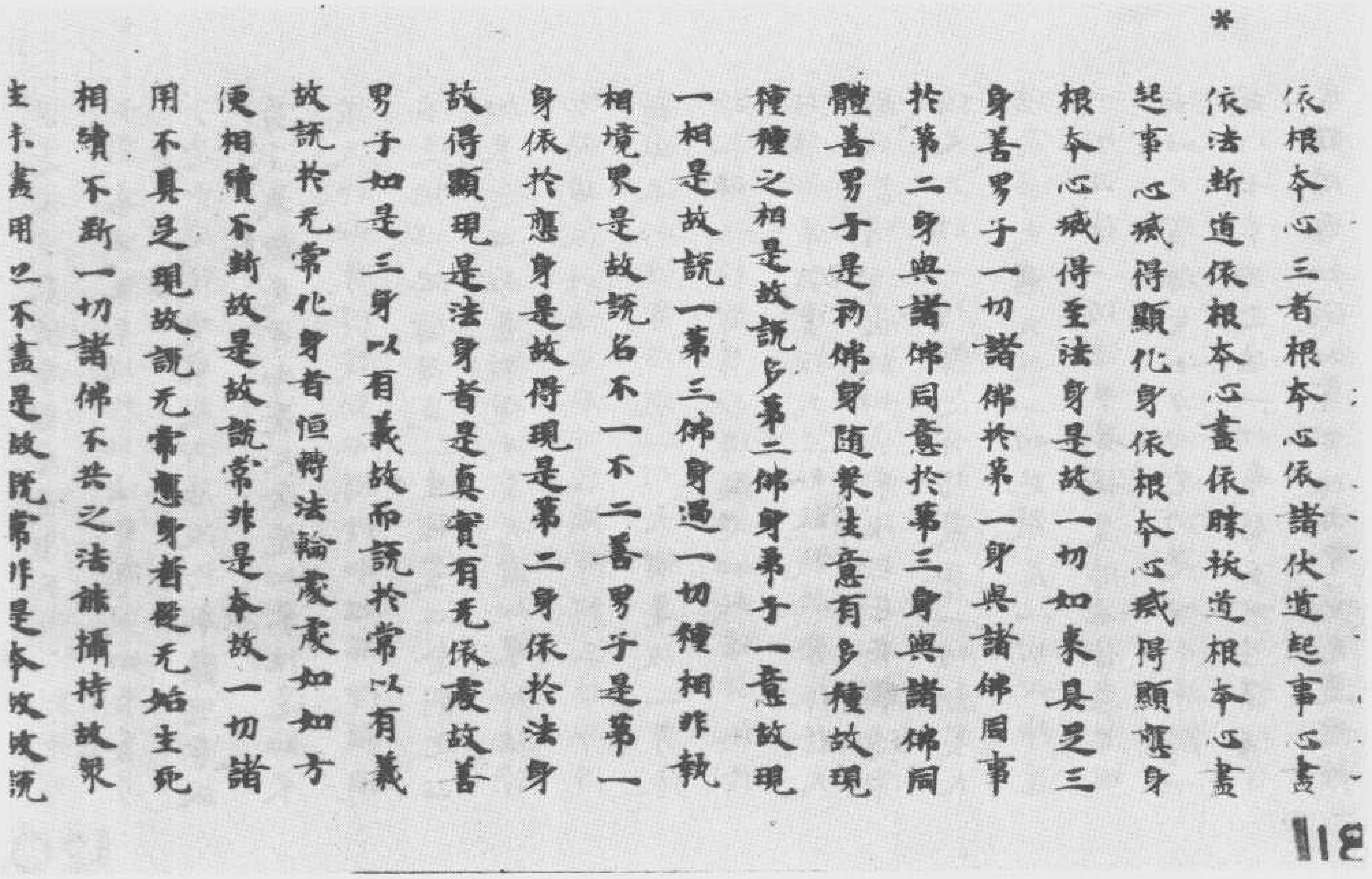
116



*

善男子如是受化之衆諸弟子等是法身影
以願力故應於二身現種種相貌於法身地
无有異相善男子依此二身一切諸佛說有
餘涅槃依法身者說无餘涅槃何以故一切
餘究竟盡故依此三身一切諸佛說无住處
涅槃何以故為二身故不住涅槃離於法身
无有別佛何故二身不住涅槃二身假名不
實念念滅不住故數數出現以不定故法身
不尒是故二身不住涅槃法身者不二是故
不住於般涅槃依三身故說无住涅槃善男
子一切凡夫為三相故有縛有障遠離三身
不至三身何者為三一者思惟分別相二者
依他起相三者成就相如是諸相不能解故
不能滅故不能淨故是故不得至於三身如
是三相能解能滅能淨是故諸佛具足三身
善男子諸凡夫人未能拔除於三心故遠離
三身不能至故何者為三一者起事心二者
依根本心三者根本心依諸伏道起事心盡

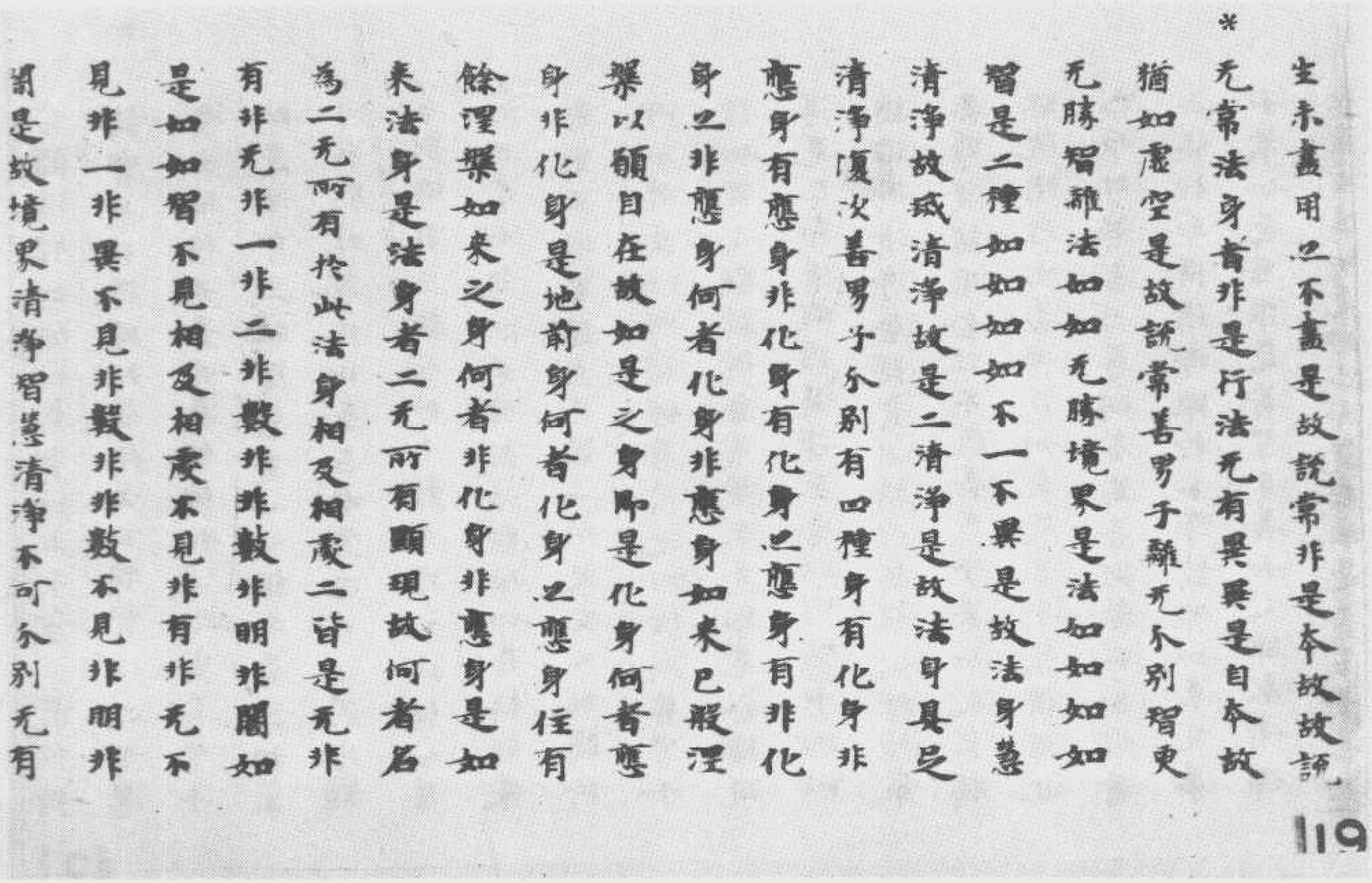
117



*

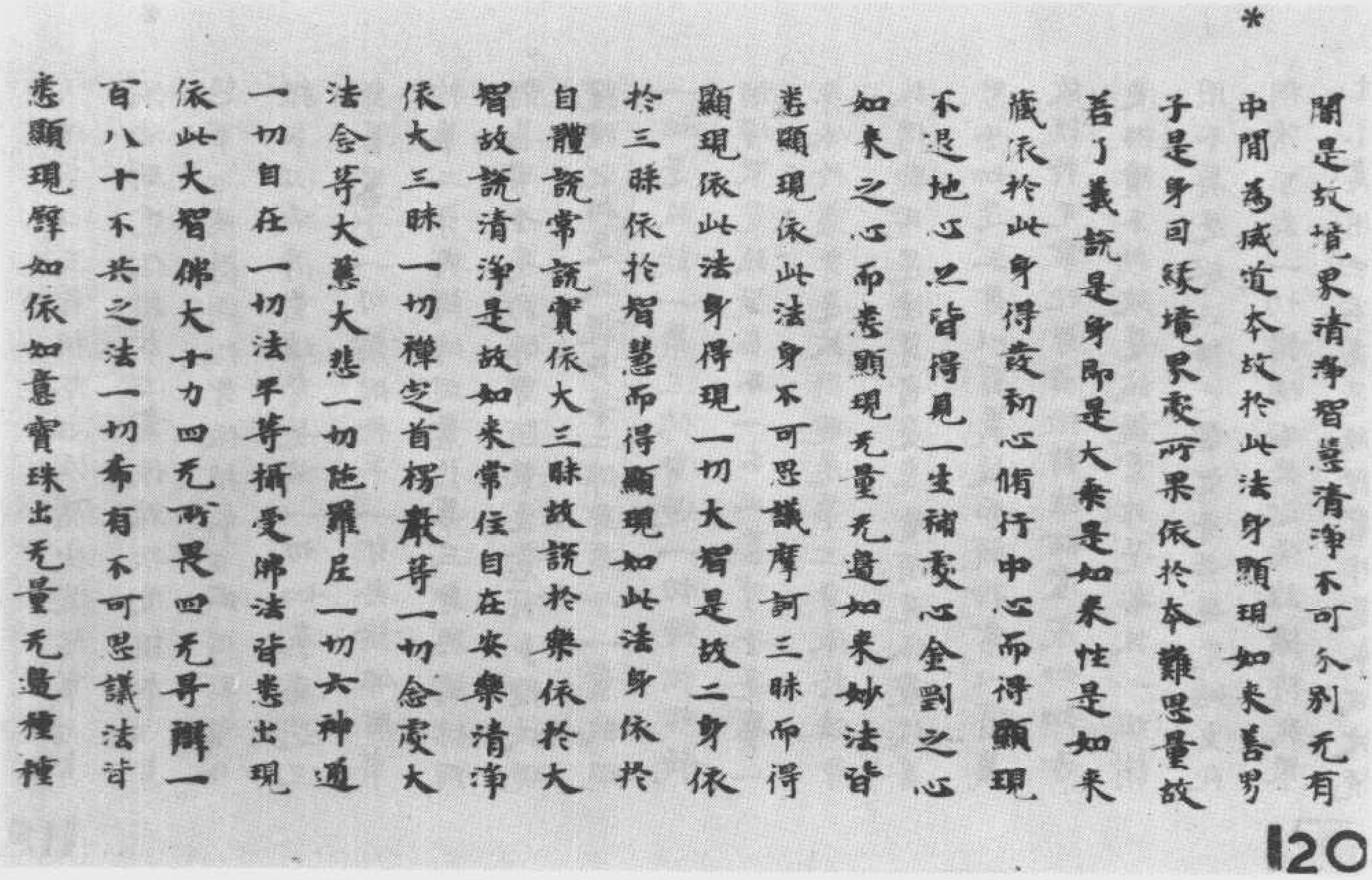
依根本心三者根本心依諸伏道起事心盡
依法斷道依根本心盡依勝拔道根本心盡
起事心滅得顯化身依根本心滅得顯應身
根本心滅得至法身是故一切如來具足三
身善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事
於第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同
體善男子是初佛身隨衆生意有多種故現
種種之相是故說多第二佛身弟子一意故現
一相是故說一第三佛身過一切種相非執
相境界是故說名不一不二善男子是第一
身依於應身是故得現是第二身依於法身
故得顯現是法身者是真實有无依處故善
男子如是三身以有義故而說於常以有義
故說於无常化身者恒轉法輪處處如如方
便相續不斷故是故說常非是本故一切諸
用不具足現故說无常應身者從无始生死
相續不斷一切諸佛不共之法能攝持故衆
生未盡用亦不盡是故說常非是本故故說

118



生未盡用亦不盡是故說常非是本故故說
*无常法身者非是行法无有異異是自本故
猶如虛空是故說常善男子離无分別智更
无勝智離法如如无勝境界是法如如如如
智是二種如如如不一不異是故法身慧
清淨故滅清淨故是二清淨是故法身具足
清淨復次善男子分別有四種身有化身非
應身有應身非化身有化身亦應身有非化
身亦非應身何者化身非應身如來已般涅
槃以願自在故如是之身即是化身何者應
身非化身是地前身何者化身亦應身住有
餘涅槃如來之身何者非化身非應身是如
來法身是法身者二无所有顯現故何者名
為二无所有於此法身相及相處二皆是无非
有非无非一非二非數非非數非明非闇如
是如如智不見相及相處不見非有非无不
見非一非異不見非數非非數不見非明非
闇是故境界清淨智慧清淨不可分別无有

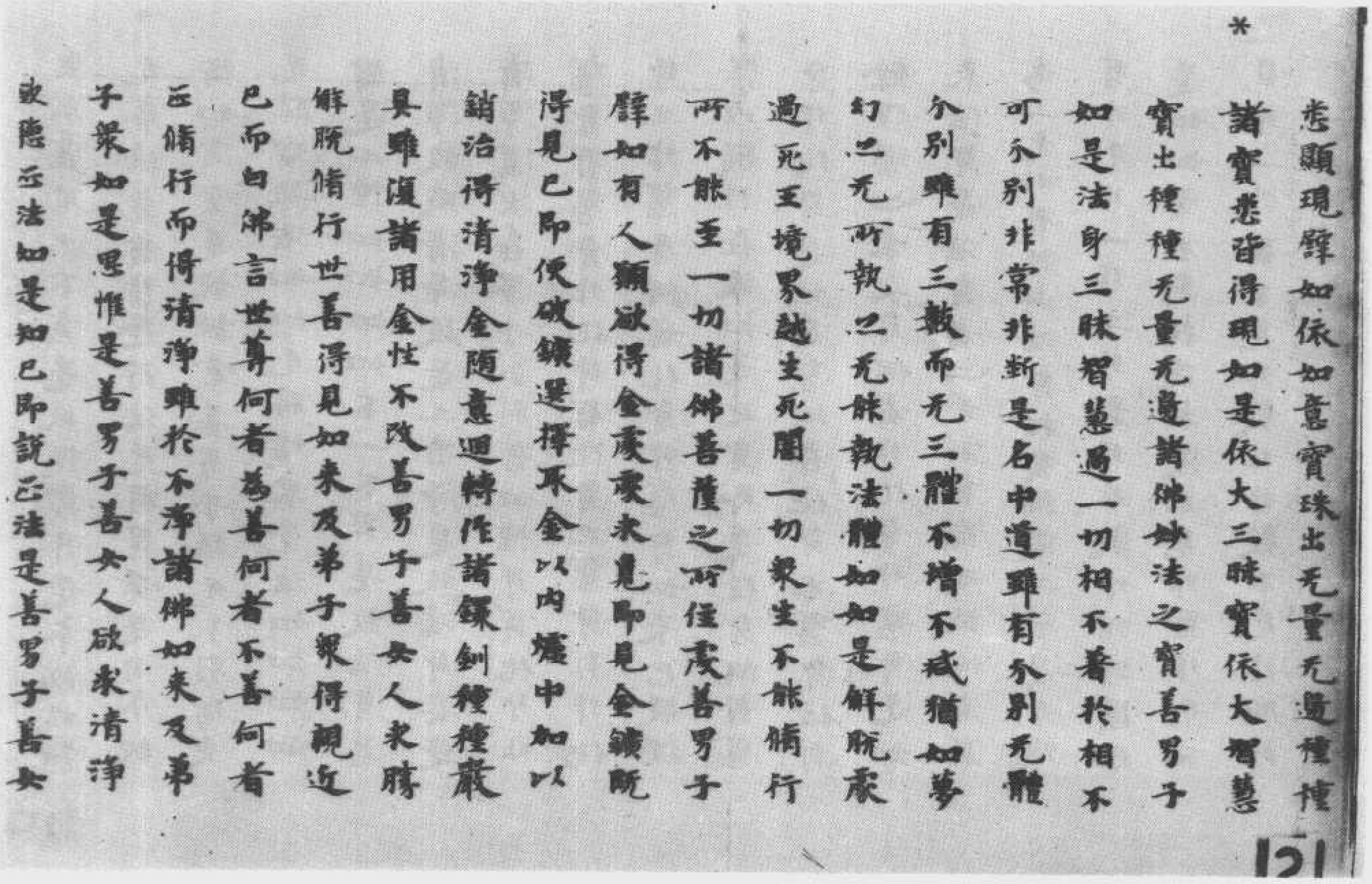
119



*

間是故境界清淨智慧清淨不可分別无有中間為滅道本故於此法身顯現如來善男子是身因緣境界處所果依於本難思量故若了義說是身即是大乘是如來性是如來藏依於此身得發初心脩行中心而得顯現不退地心亦皆得見一生補處心金剛之心如來之心而悉顯現无量无邊如來妙法皆悉顯現依此法身不可思議摩訶三昧而得顯現依此法身得現一切大智是故二身依於三昧依於智慧而得顯現如此法身依於自體說常說實依大三昧故說於樂依於大智故說清淨是故如來常住自在安樂清淨依大三昧一切禪定首楞嚴等一切念處大法念等大慈大悲一切陁羅尼一切六神通一切自在一切法平等攝受佛法皆悉出現依此大智佛大十力四无所畏四无导辯一百八十不共之法一切希有不可思議法皆悉顯現譬如依如意寶珠出无量无邊種種

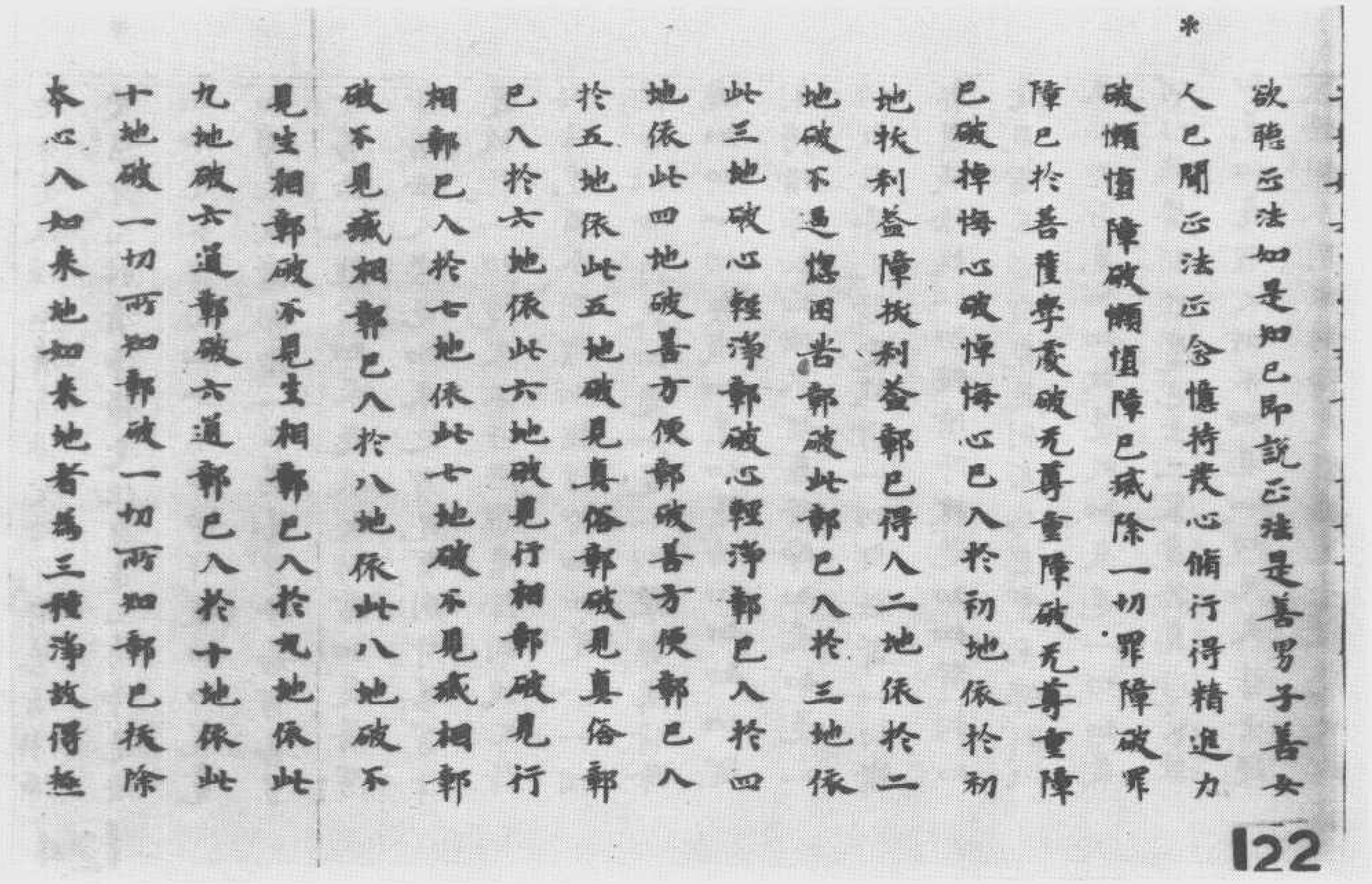
120



*

悉顯現譬如依如意寶珠出无量无邊種種諸寶悉皆得現如是依大三昧寶依大智慧寶出種種无量无邊諸佛妙法之寶善男子如是法身三昧智慧過一切相不著於相不可分別非常非斷是名中道雖有分別无體分別雖有三數而无三體不增不減猶如夢幻亦无所執亦无能執法體如如是解脫處過死王境界越生死闇一切衆生不能脩行所不能至一切諸佛菩薩之所住處善男子譬如有人願欲得金處處求覓即見金鑛既得見已即便破鑛選擇取金以內爐中加以銷治得清淨金隨意迴轉作諸鐶釧種種嚴具雖復諸用金性不改善男子善女人求勝解脫脩行世善得見如來及弟子衆得親近已而白佛言世尊何者為善何者不善何者正脩行而得清淨雖於不淨諸佛如來及弟子衆如是思惟是善男子善女人欲聽清淨欲聽正法如是知已即說正法是善男子善女

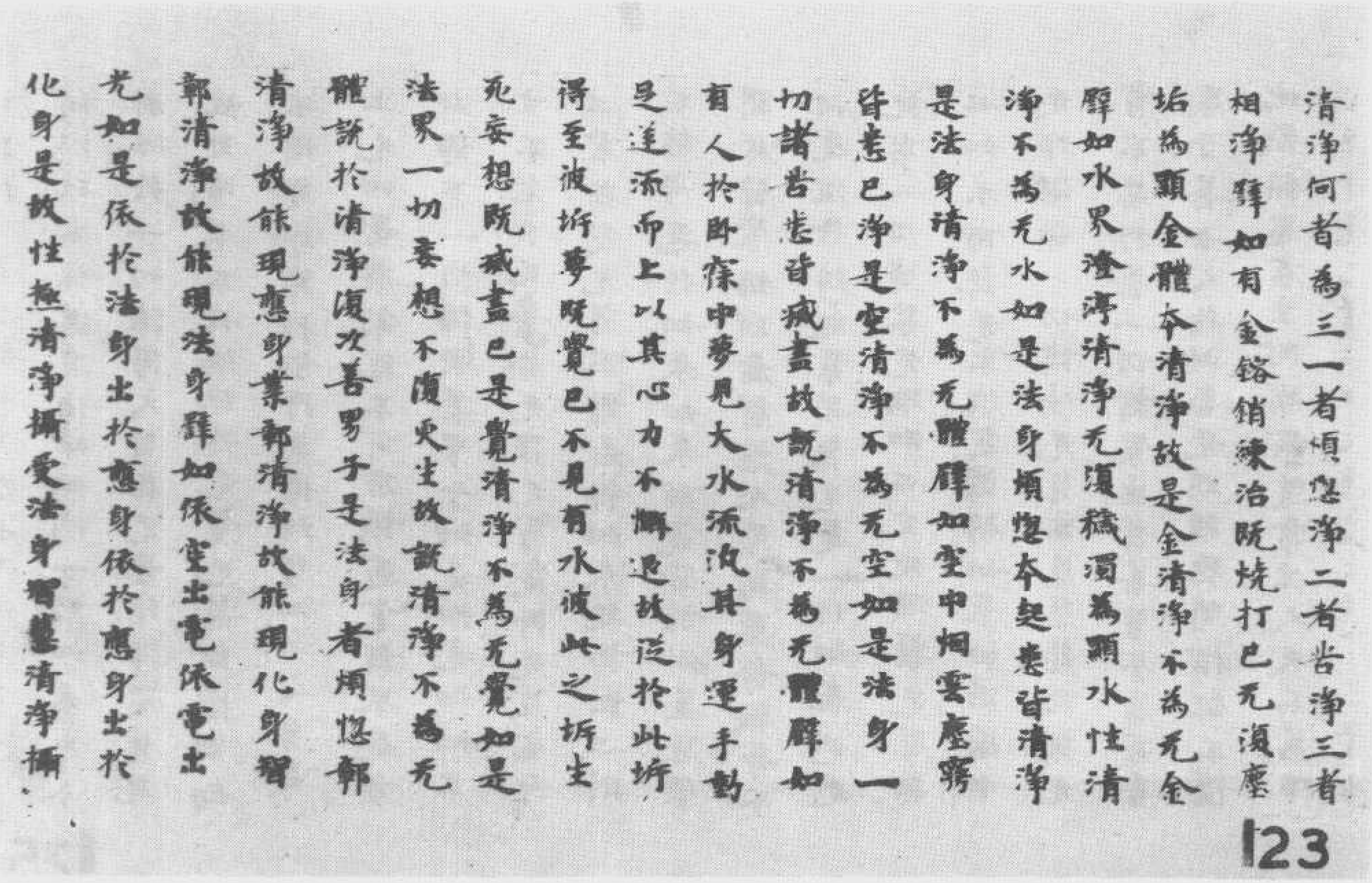
121



*

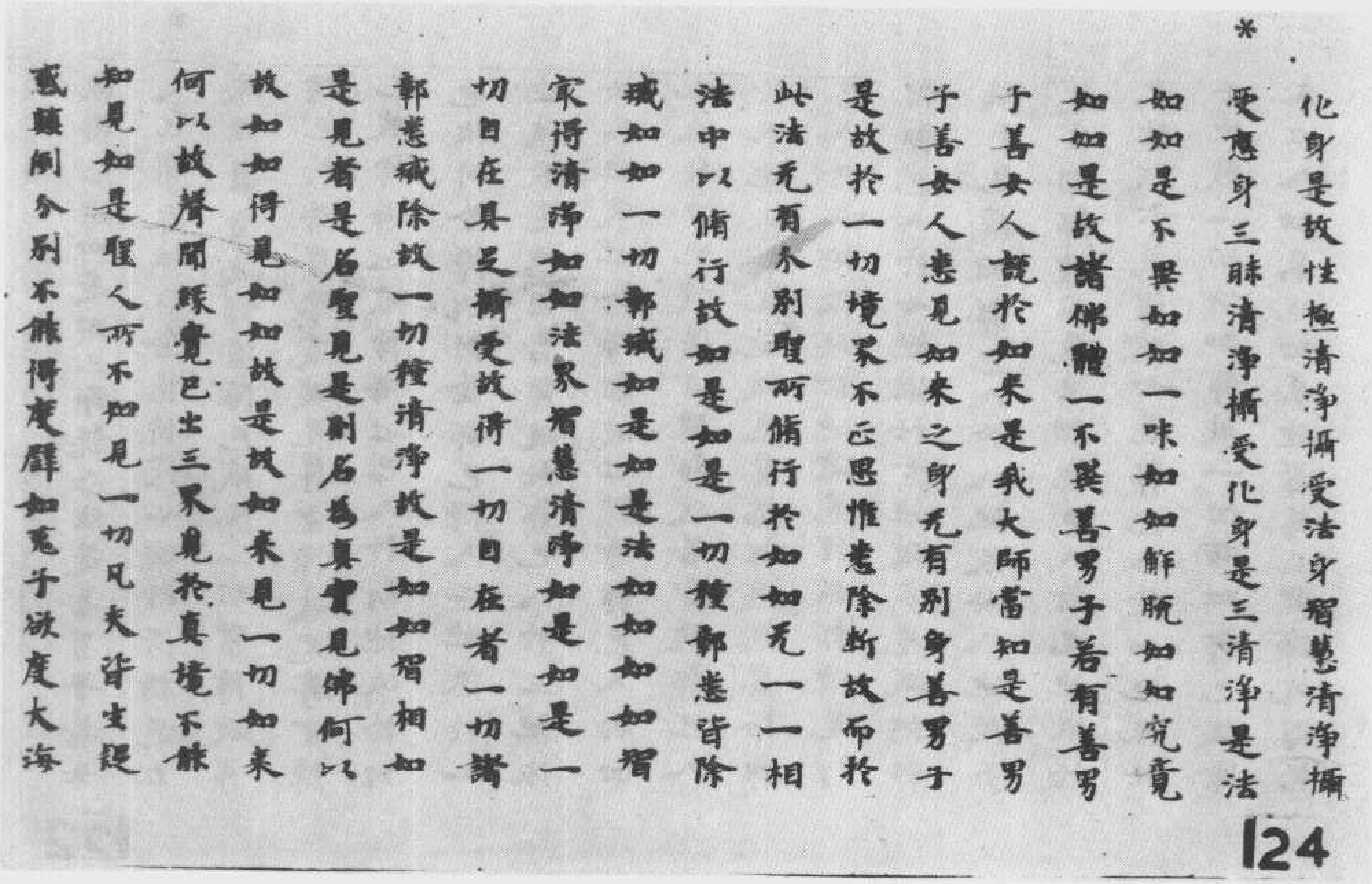
欲聽正法如是知已即說正法是善男子善女人已聞正法正念憶持發心脩行得精進力破懶惰障破懶惰障已滅除一切罪障破罪障已於菩薩學處破无尊重障破无尊重障已破掉悔心破悼悔心已入於初地依於初地狀利益障拔利益鄣已得入二地依於二地破不逼惱因苦鄣破此鄣已入於三地依此三地破心輕淨鄣破心輕淨鄣已入於四地依此四地破善方便鄣破善方便鄣已入於五地依此五地破見真俗鄣破見真俗鄣已入於六地依此六地破見行相鄣破見行相鄣已入於七地依此七地破不見滅相鄣破不見滅相鄣已入於八地依此八地破不見生相鄣破不見生相鄣已入於九地依此九地破六道鄣破六道鄣已入於十地依此十地破一切所知鄣破一切所知鄣已拔除本心入如來地如來地者為三種淨故得極

122



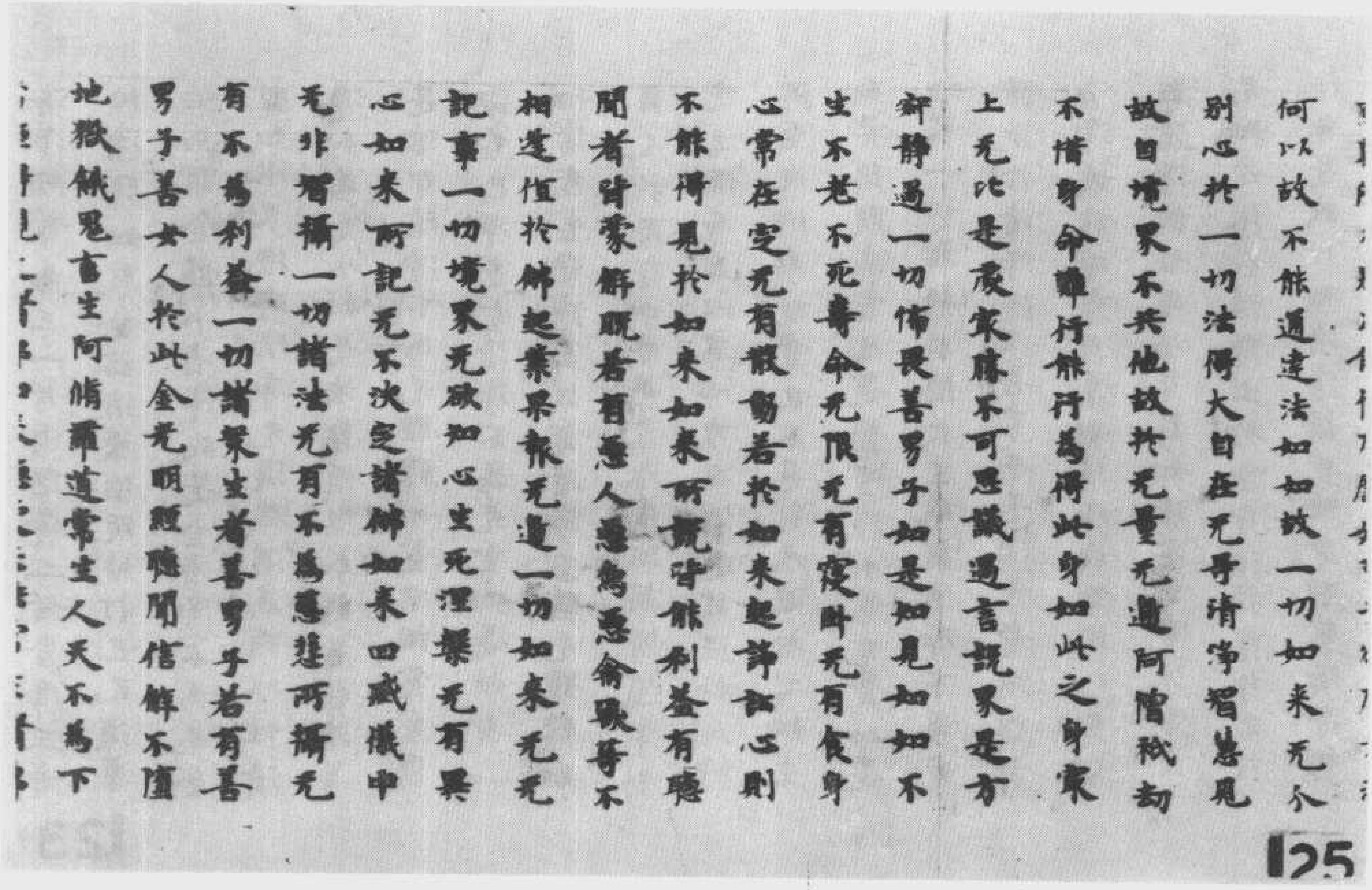
清淨何者為三一者煩惱淨二者苦淨三者相淨譬如有金鎔銷治既燒打已无復塵垢為顯金體本清淨故是金清淨不為无金譬如水界澄渟清淨无復穢濁為顯水性清淨不為无水如是法身煩惱本盡悉皆清淨是法身清淨不為无體譬如空中烟雲塵霧皆悉已淨是空清淨不為无空如是法身一切諸苦悉皆滅盡故說清淨不為无體譬如有人於臥寐中夢見大水流沒其身運手動足逆流而上以其心力不懈退故從於此岸得至彼岸夢既覺已不見有水彼此之岸生死妄想既滅盡已是覺清淨不為无覺如是法界一切妄想不復更生故說清淨不為无體說於清淨復次善男子是法身者煩惱鄣清淨故能現應身業鄣清淨故能現化身智鄣清淨故能現法身譬如依空出電依電出光如是依於法身出於應身依於應身出於化身是故性極清淨攝受法身智慧清淨攝

123

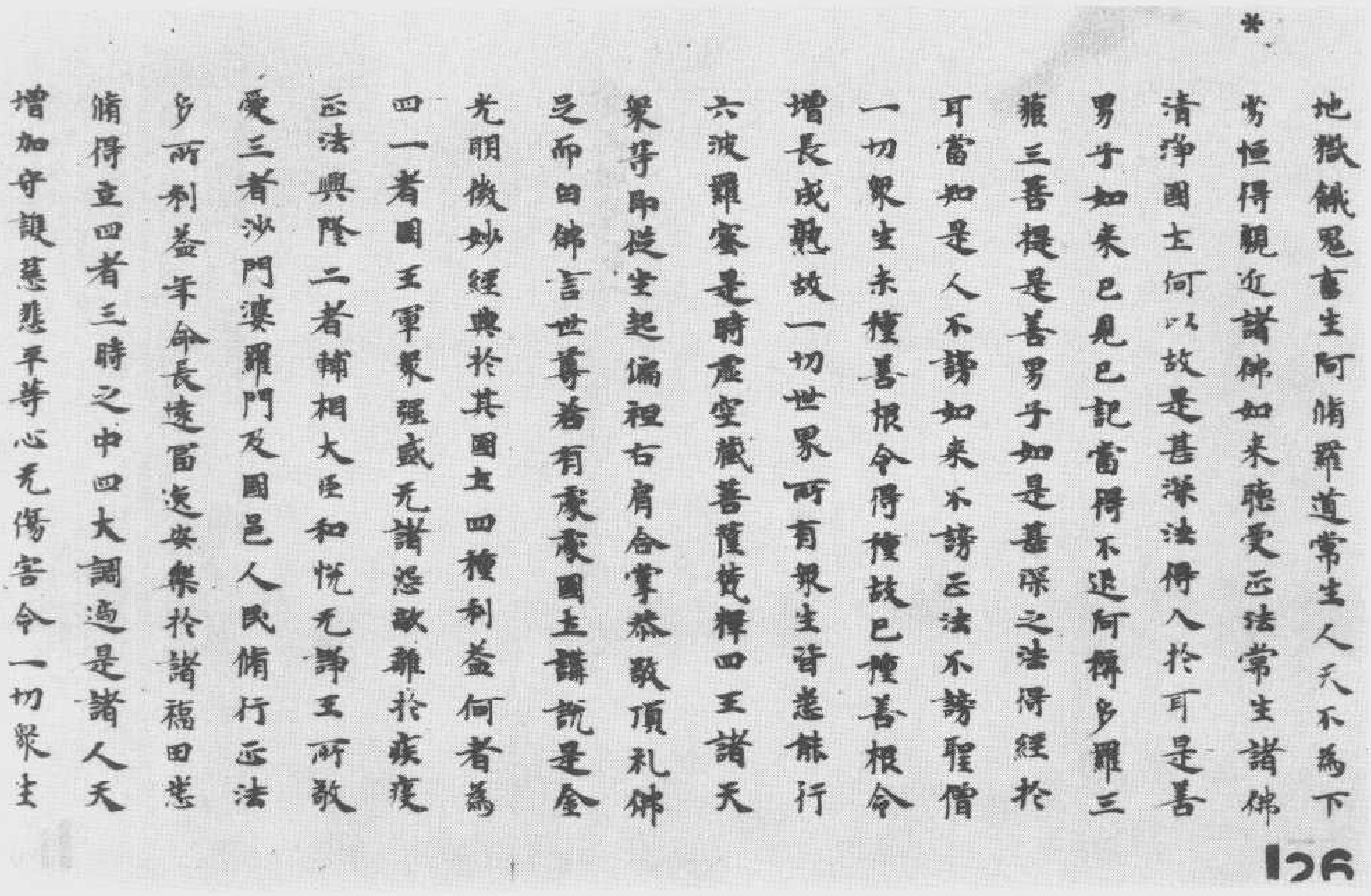

*

化身是故性極清淨攝受法身智慧清淨攝受應身三昧清淨攝受化身是三清淨是法如如是不異如如一味如如解脫如如究竟如如是故諸佛體一不異善男子若有善男子善女人說於如來是我大師當知是善男子善女人悉見如來之身无有別身善男子是故於一切境界不正思惟悉除斷故而於此法无有分別聖所脩行於如如无一一相法中以脩行故如是如是一切種鄣悉皆除滅如如一切鄣滅如是如是法如如如如智冣得清淨如如法界智慧清淨如是如是一切自在具足攝受故得一切自在者一切諸鄣悉滅除故一切種清淨故是如如智相如是見者是名聖見是則名為真實見佛何以故如如得見如如故是故如來見一切如來何以故聲聞緣覺已出三界見於真境不能如見如是聖人所不知見一切凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度譬如兔子欲度大海

124


何以故不能通達法如如故一切如來无分別心於一切法得大自在无等清淨智慧見故自境界不共他故於无量无邊阿僧祇劫不惜身命難行能行為得此身如此之身冣上无比是處冣勝不可思議過言說界是方寂靜過一切怖畏善男子如是如見如如不生不老不死壽命无限无有寢眠无有食身心常在定无有散動若於如來起諍訟心則不能得見於如來如來所說皆能利益有聽聞者皆蒙解脫若有惡人惡鳥惡禽獸等不相違惟於佛起業界報无邊一切如來无无記事一切境界无欲知心生死涅槃无有異心如來所記无不決定諸佛如來四威儀中无非智攝一切諸法无有不為慈悲所攝无有不為利益一切諸眾生者善男子若有善男子善女人於此金光明經聽聞信解不墮地獄餓鬼畜生阿脩羅道常生人天不為下

125

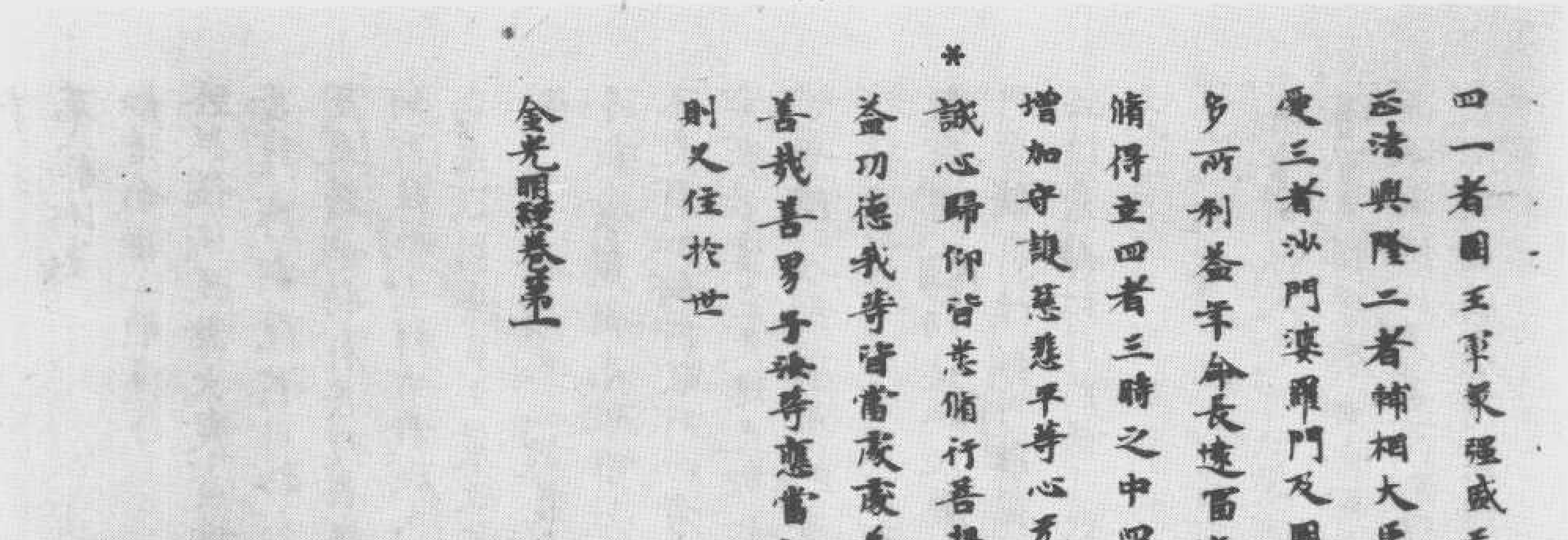


*

地獄餓鬼畜生阿脩羅道常生人天不為下劣恒得親近諸佛如来聴受正法常生諸佛清淨國土何以故是甚深法得入於耳是善男子如来已見已記當得不退阿耨多羅三藐三菩提是善男子如是甚深之法得經於耳當知是人不謗如来不謗正法不謗聖僧一切衆生未種善根令得種故已種善根令增長成熟故一切世界所有衆生皆悉能行六波羅蜜是時虚空藏菩薩梵釋四王諸天衆等即從坐起偏袒右肩合掌恭敬頂礼佛足而白佛言世尊若有處處國土講説是金光明微妙經典於其國土四種利益何者為四一者國王軍衆強盛无諸怨敵離於疾疫正法興隆二者輔相大臣和悦无諍王所敬愛三者沙門婆羅門及國邑人民脩行正法多所利益年命長遠富逸安樂於諸福田悉脩得立四者三時之中四大調適是諸人天增加守護慈悲平等心无傷害令一切衆生

126

W-T664 16 365 B 11



四一者國王軍衆強盛无諸怨敵離於疾疫正法興隆二者輔相大臣和悦无諍王所敬愛三者沙門婆羅門及國邑人民脩行正法多所利益年命長遠富逸安樂於諸福田悉脩得立四者三時之中四大調適是諸人天增加守護慈悲平等心无傷害令一切衆生

*

誠心歸仰皆悉脩行菩提之行如是四種利益功德我等皆當處處為作利益佛言善哉善哉善男子汝等應當如是脩行如此經典則久住於世

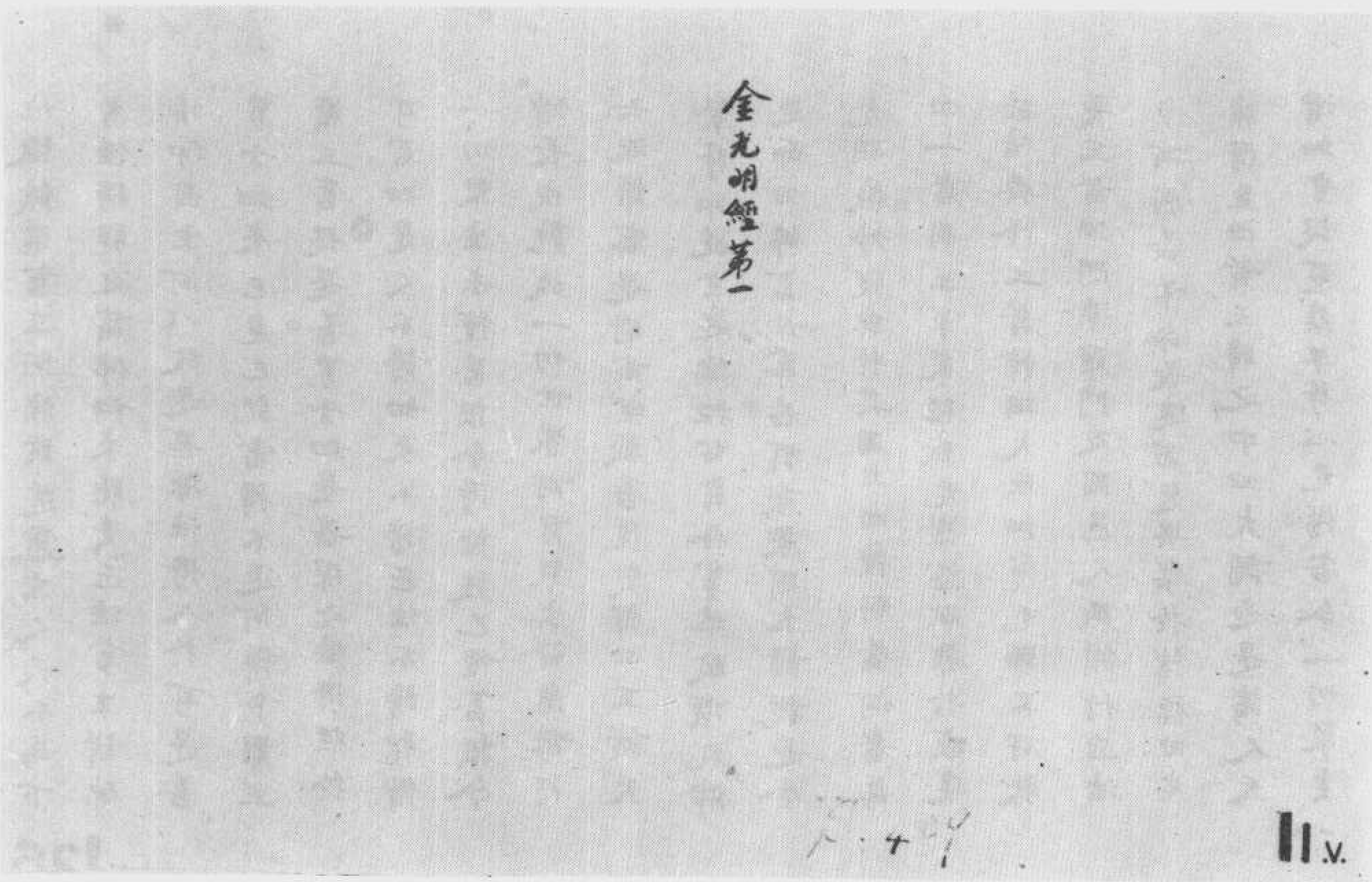
金光明經巻第二

經生[illegible]用紙十二張

法師[illegible]序三校

[illegible]定

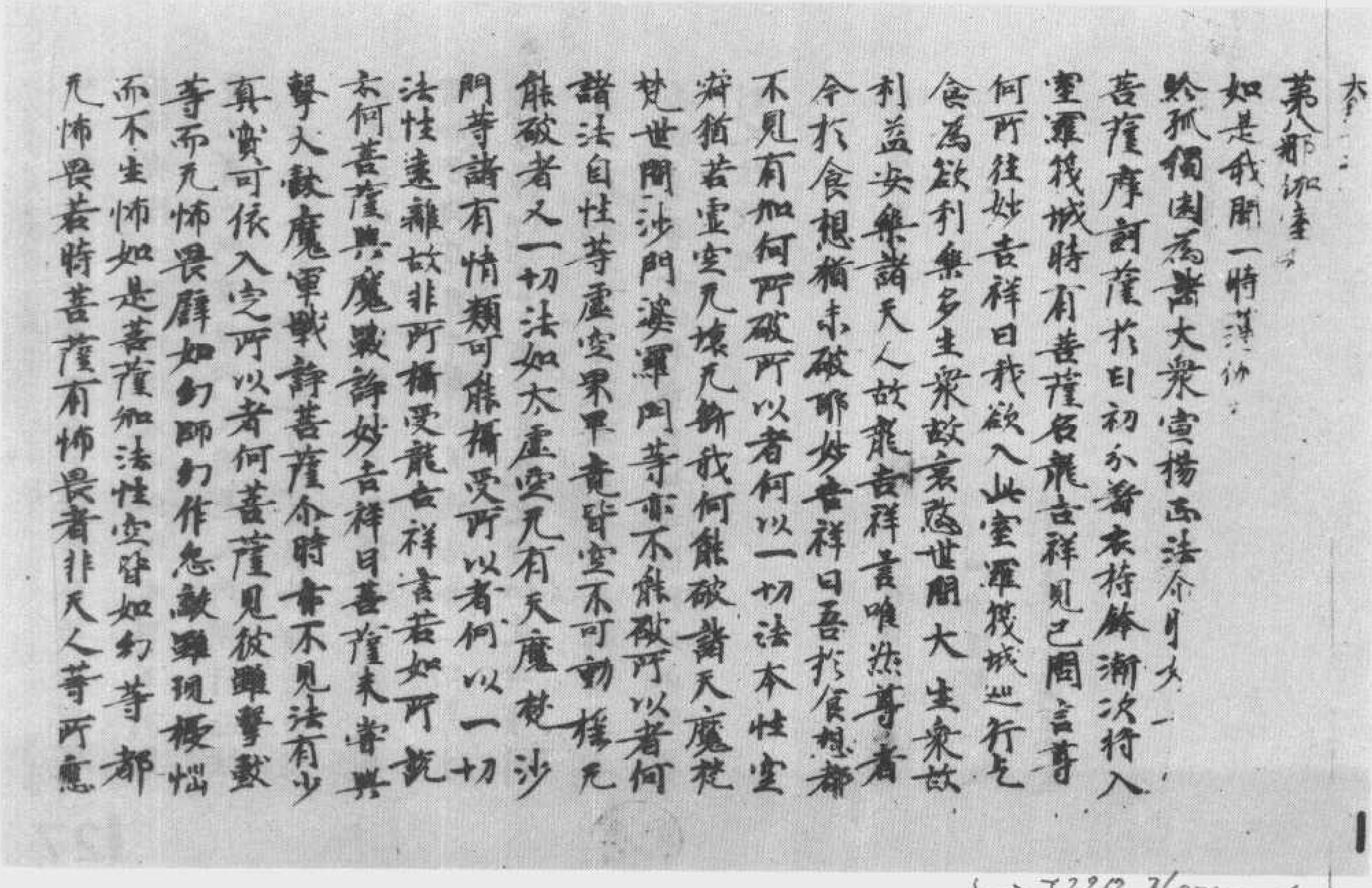
127



金光明經第一

11 v.

▼斯四〇一〇號　大般若波羅蜜經卷第五百七十六



大

第八那伽室分

如是我聞一時薄伽梵

於孤獨園為蕃大衆宣揚正法尒時文一

菩薩摩訶薩於日初分著衣持鉢漸次將入

室羅筏城時有菩薩名龍吉祥見已問言尊

何所往妙吉祥曰我欲入此室羅筏城巡行乞

食為欲利樂多生衆故哀愍世間大生衆故

利益安樂諸天人故龍吉祥言唯然尊者

今於食想猶未破耶妙吉祥曰吾於食想都

不見有如何所破所以者何以一切法本性空

寂猶若虛空无壞无斷我何能破諸天魔梵

梵世間沙門婆羅門等亦不能破所以者何

諸法自性等虛空界畢竟皆空不可動揺无

能破者又一切法如太虛空无有天魔梵沙

門等諸有情類可能攝受所以者何以一切

法性遠離故非所攝受龍吉祥言若如所說

云何菩薩與魔戰諍妙吉祥曰菩薩未嘗與

擊大鼓魔軍戰諍菩薩尒時曾不見法有少

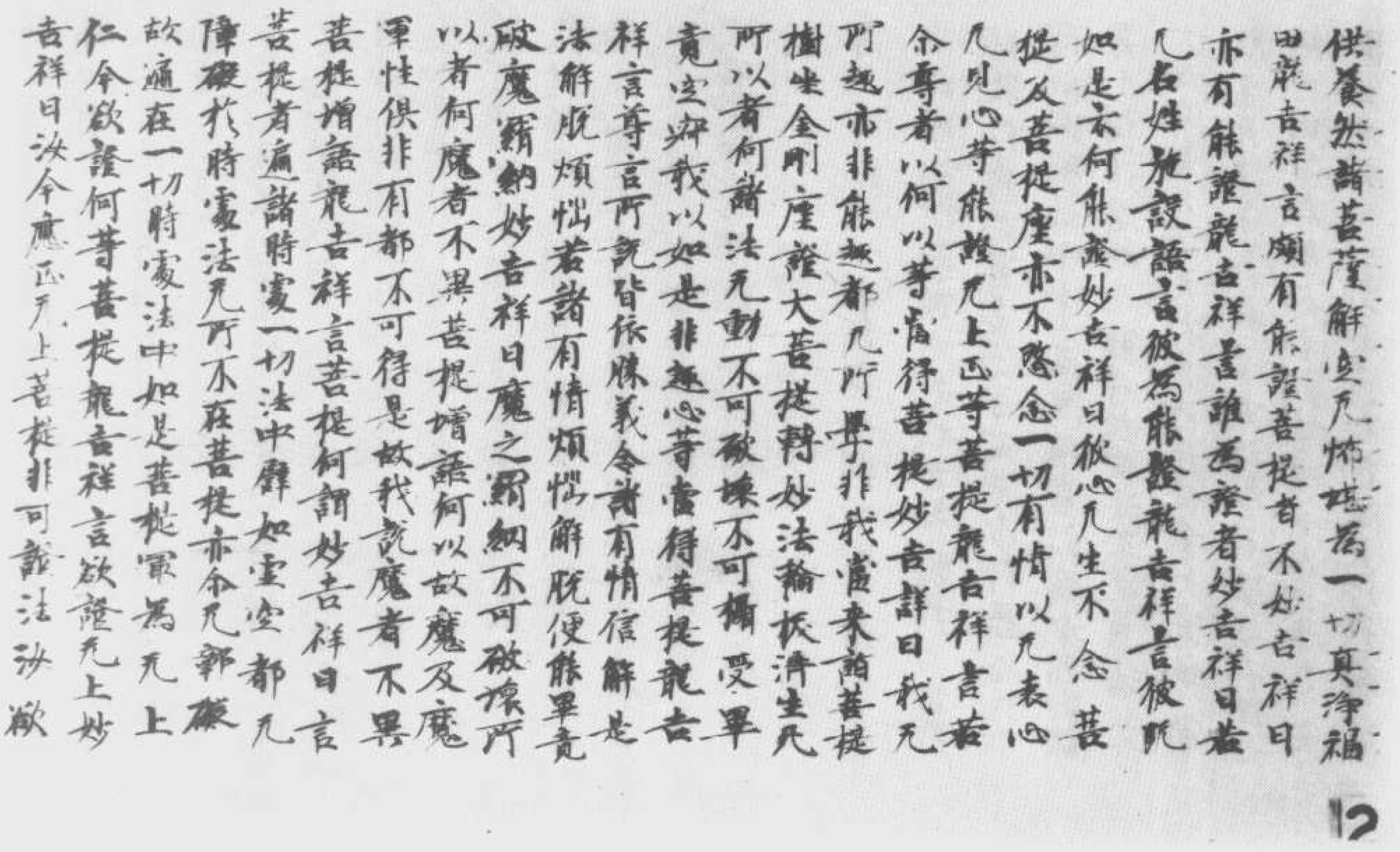
真實可依入之所以者何菩薩見彼嚴擊鼓

等而无怖畏譬如幻師幻作怨敵雖現擾惱

而不生怖如是菩薩知法性空皆如幻等都

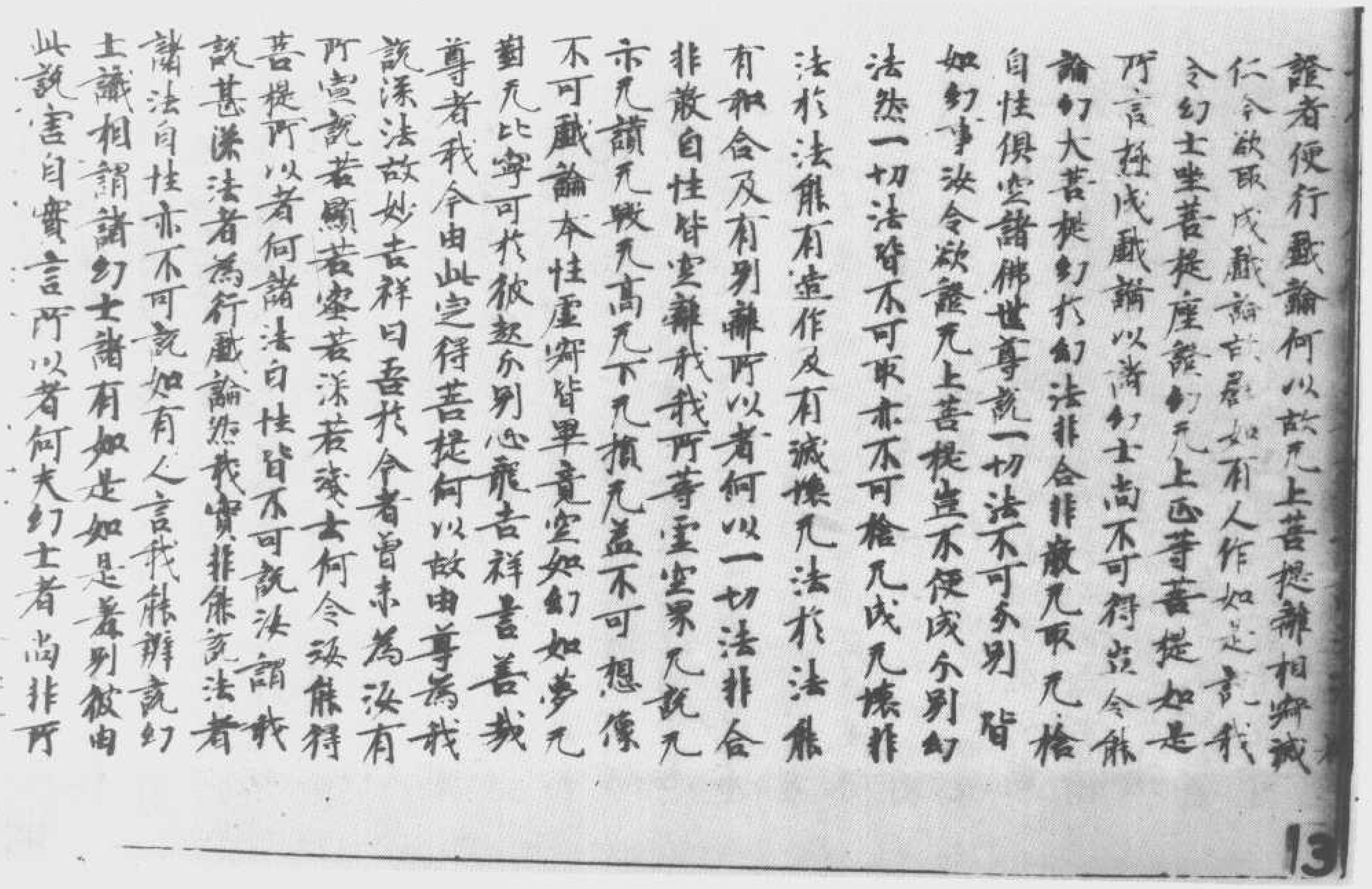
无怖畏若時菩薩有怖畏者非天人等所應

S → T220 7/974c4-6
W → 7/979B24



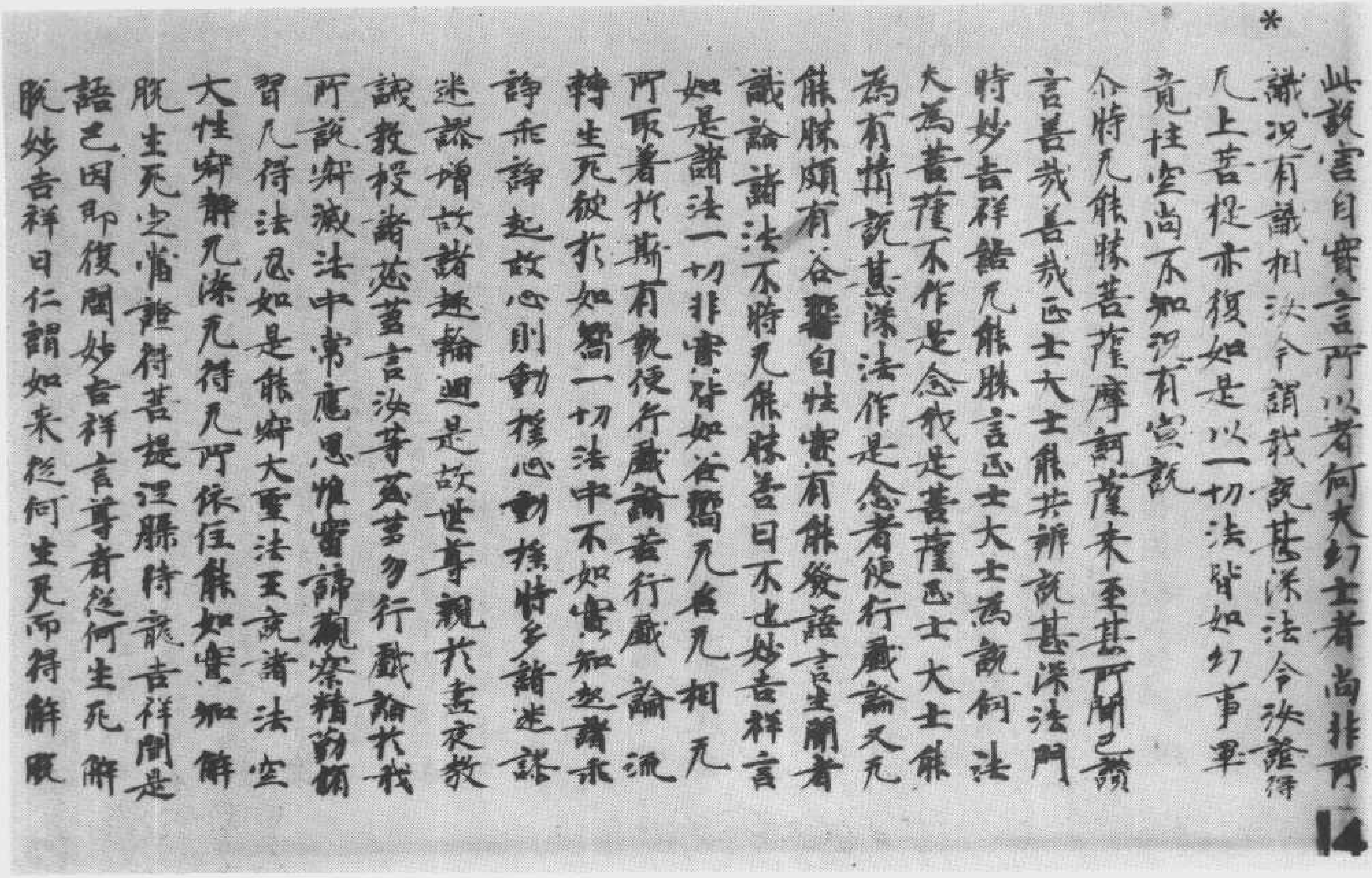
12

供養然諸菩薩解空无怖堪為一切真淨福
田龍吉祥言頗有能證菩提者不妙吉祥曰
亦有能證龍吉祥言誰為證者妙吉祥曰若
无名姓无説語言彼為能證龍吉祥言彼既
如是云何能證妙吉祥曰彼心无生不念菩
提及菩提座亦不思念一切有情以无表心
无見心等能證无上正等菩提龍吉祥言若
尔尊者以何以等當得菩提妙吉祥曰我无
所趣亦非能趣都无所學非我當來詣菩提
樹坐金剛座證大菩提轉妙法輪拔濟生死
所以者何諸法无動不可破壞不可攝受畢
竟空寂我以如是非趣心等當得菩提龍吉
祥言尊言所説皆依勝義令諸有情信解是
法解脫煩惱若諸有情煩惱解脫便能畢竟
破魔羂網妙吉祥曰魔之羂網不可破壞所
以者何魔者不異菩提增語何以故魔及魔
軍性俱非有都不可得是故我説魔者不異
菩提增語龍吉祥言菩提何謂妙吉祥曰言
菩提者遍諸時處一切法中譬如虛空都无
障礙於時處法无所不在菩提亦尔无鄣礙
故遍在一切時處法中如是菩提最為无上
仁今欲證何等菩提龍吉祥言欲證无上妙
吉祥曰汝今應正无上菩提非可證法汝欲



13

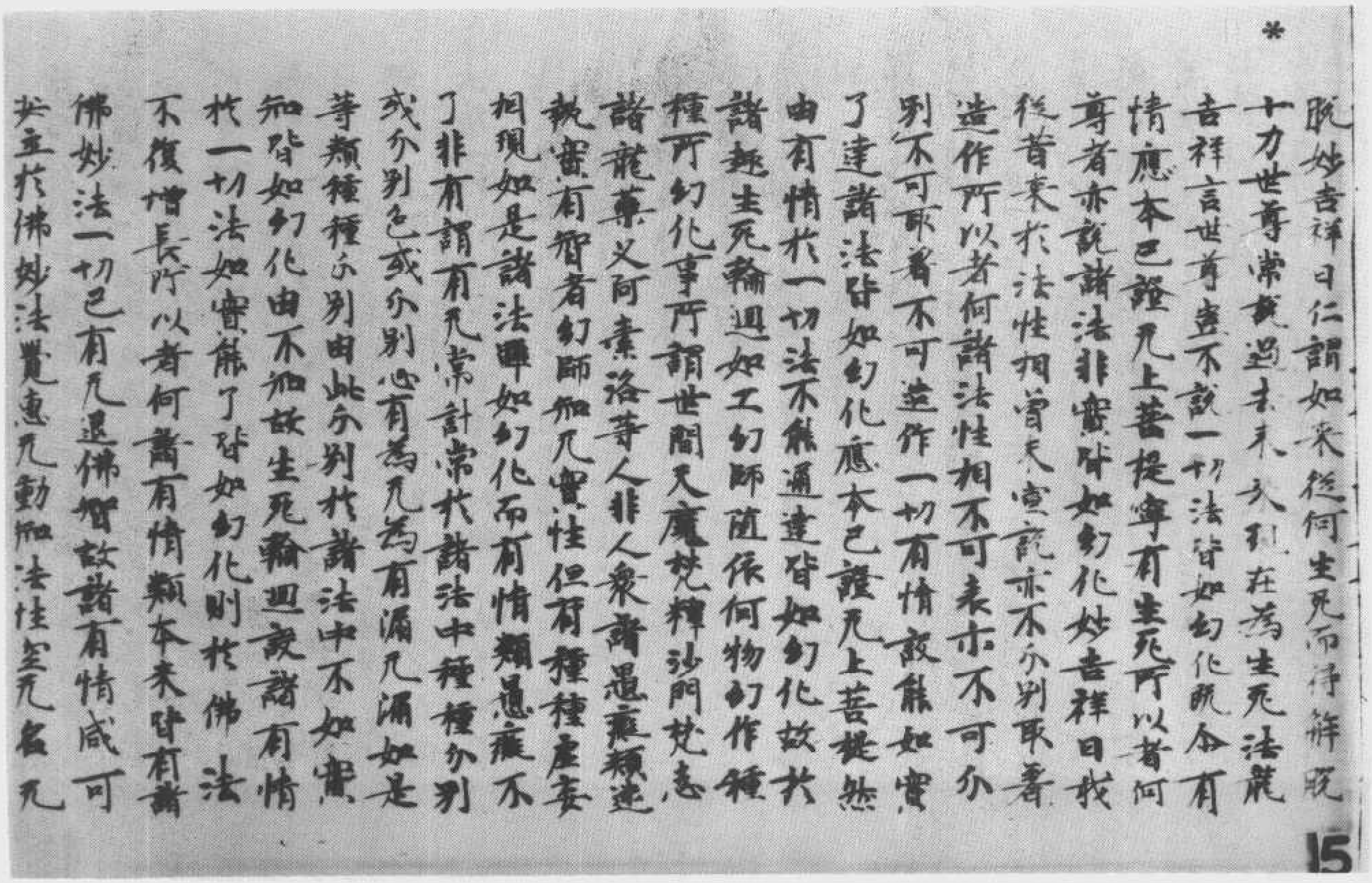
證者便行戲論何以故无上菩提離相寂滅
仁今欲取成戲論者譬如有人作如是言我
令幻士坐菩提座證幻无上正等菩提如是
所言極成戲論以諸幻士尚不可得豈令能
論幻大菩提幻於幻法非合非散无取无捨
自性俱空諸佛世尊説一切法不可分別皆
如幻事汝今欲證无上菩提豈不便成分別幻
法然一切法皆不可取亦不可捨无成无壞非
法於法能有造作及有滅壞无法於法能
有和合及有別離所以者何以一切法非合
非散自性皆空離我我所等虛空界无説无
示无讚无毀无高无下无損无益不可想像
不可戲論本性虛寂皆畢竟空如幻如夢无
對无比寧可於彼起分別心龍吉祥言善哉
尊者我今由此定得菩提何以故由尊為我
説深法故妙吉祥曰吾於今者曾未為汝有
所宣説若顯若密若深若淺云何令汝能得
菩提所以者何諸法自性不可説汝謂我
説甚深法者為行戲論然我實非能説法者
諸法自性亦不可説如有人言我能辯説幻
士識相謂諸幻士諸有如是如是差別彼由
此説害自實言所以者何夫幻士者尚非所



*

此說害自實言所以者何夫幻士者尚非所
識況有識相汝今謂我說甚深法令汝證得
无上菩提亦復如是以一切法皆如幻事畢
竟性空尚不知況有實說
尒時无能勝菩薩摩訶薩來至其所聞已讚
言善哉善哉正士大士能共辦說甚深法門
時妙吉祥語无能勝言正士大士為說何法
夫為菩薩不作是念我是菩薩正士大士能
為有情說甚深法作是念者便行戲論又无
能勝頗有谷響自性實有能發語言生聞者
識論諸法不耶无能勝答曰不也妙吉祥言
如是諸法一切非實皆如谷響无名无相无
所取著於斯有執便行戲論若行戲論流
轉生死彼於如響一切法中不如實知起諸乖
諍乖諍起故心則動搖心動搖時多諸迷謬
迷謬增故諸趣輪迴是故世尊觀於甚深教
誡教授諸苾芻言汝等苾芻勿行戲論於我
所說寂滅法中常應思惟審諦觀察精勤脩
習无得法忍如是能寂大聖法王說諸法空
大性寂靜无染无得无所依住能如實知解
脫生死定當證得菩提涅槃時說吉祥聞是
語已因即復問妙吉祥言尊者從何生死解
脫妙吉祥曰仁謂如來從何生死而得解脫

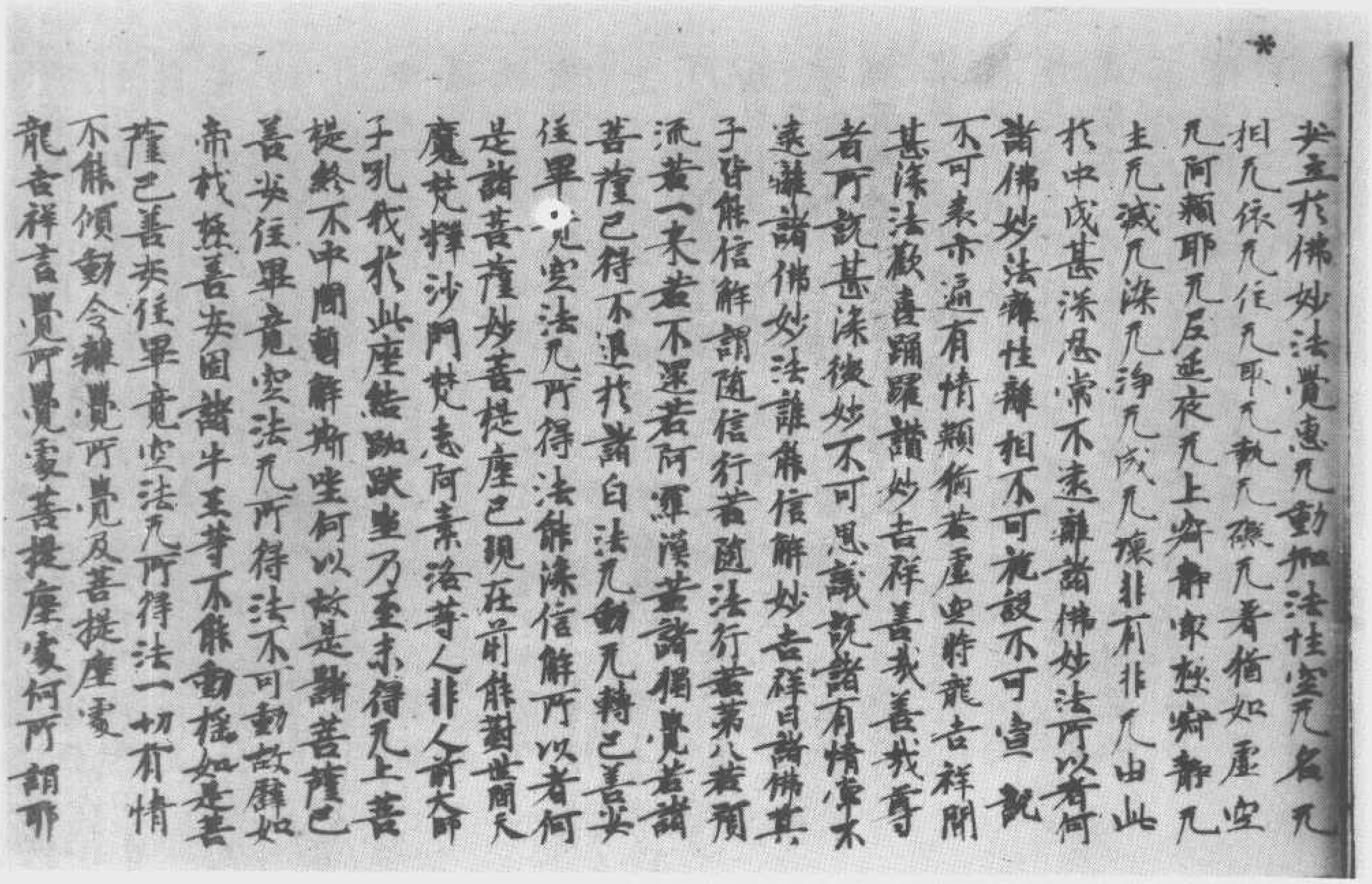
14



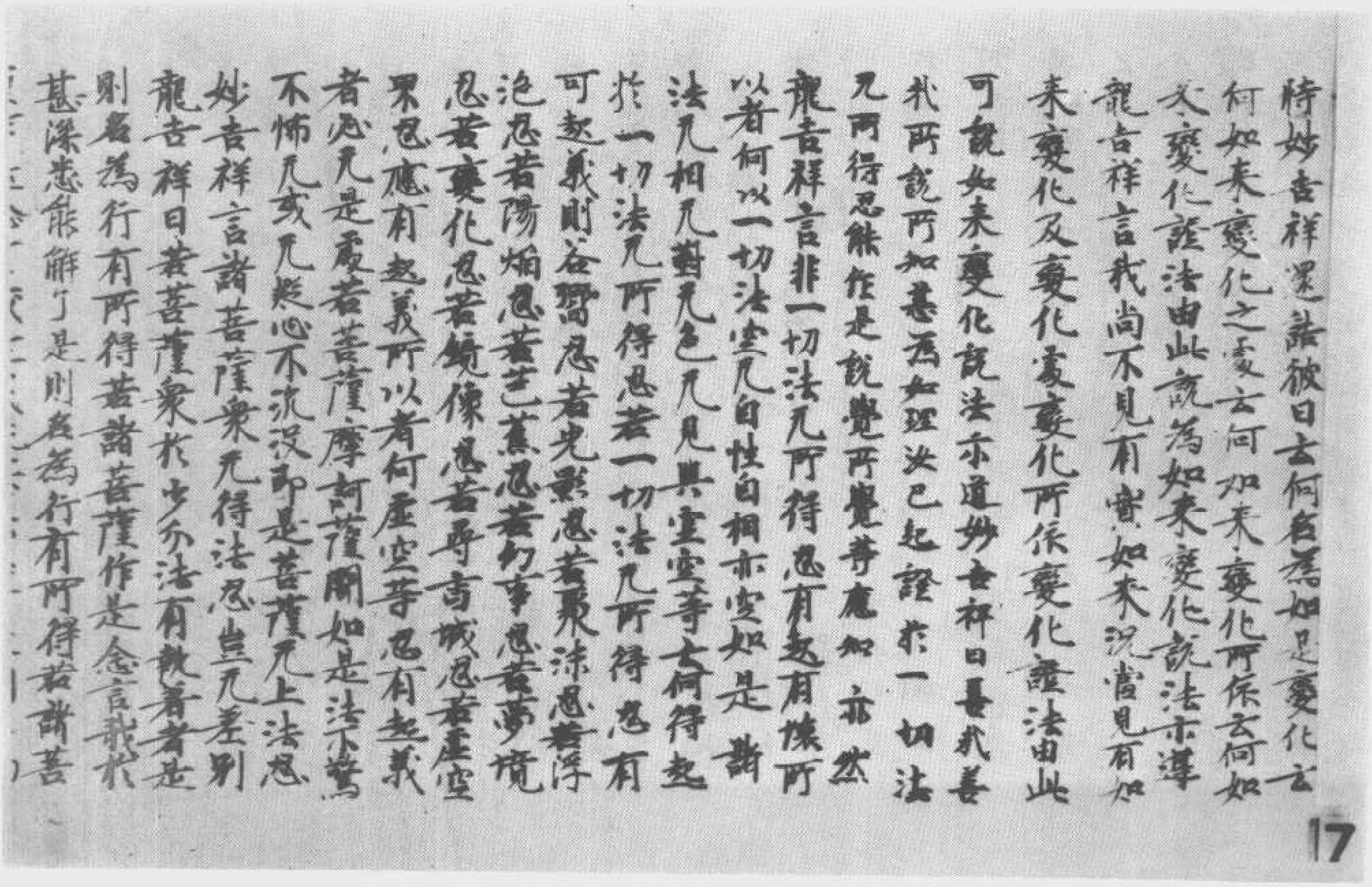
*

脫妙吉祥曰仁謂如來從何生死而得解脫
十力世尊常於過去未來現在為生死法羈
吉祥言世尊豈不說一切法皆如幻化既令有
情應本已證无上菩提寧有生死所以者何
尊者亦說諸法非實皆如幻化妙吉祥曰我
從昔來於法性相曾无實說亦不分別取著
造作所以者何諸法性相不可表示不可分
別不可取著不可造作一切有情設能如實
了達諸法皆如幻化應本已證无上菩提然
由有情於一切法不能通達皆如幻化故於
諸趣生死輪迴如工幻師隨依何物幻作種
種所幻化事所謂世間天魔梵釋沙門梵志
諸龍藥叉阿素洛等人非人眾諸愚癡類迷
執實有智者幻師知无實性但有種種虛妄
相現如是諸法畢如幻化而有情類愚癡不
了非有謂有无常計常於諸法中種種分別
或分別色或分別心有為无為有漏无漏如是
等類種種分別由此分別於諸法中不如實
知皆如幻化由不知故生死輪迴設諸有情
於一切法如實能了皆如幻化則於佛法
不復增長所以者何諸有情類本來皆有諸
佛妙法一切已有无退佛智故諸有情咸可
安立於佛妙法覺意无動知法性空无名无

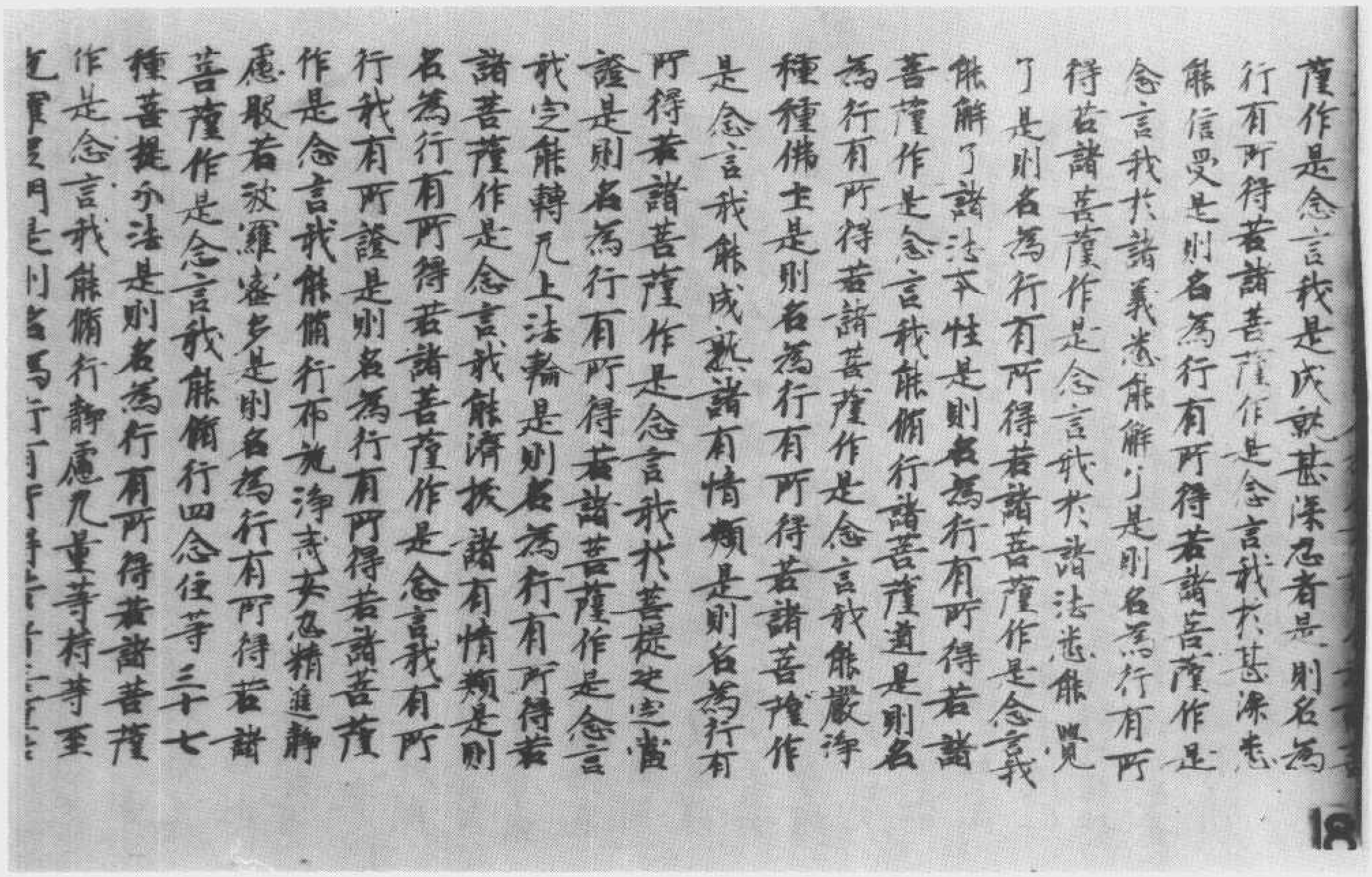
15



安立於佛妙法覺惠无動加法性空无名无
相无依无住无取无執无礙无著猶如虛空
无阿賴耶无戾延夜无上安靜寂然寂靜无
生无滅无染无淨无成无壞非有非无由此
於中成甚深忍常不遠離諸佛妙法所以者何
諸佛妙法離性離相不可施設不可宣說
不可表示遍有情類猶若虛空時龍吉祥聞
甚深法歡喜踊躍讚妙吉祥善哉善哉尊
者所說甚深微妙不可思議說諸有情常不
遠離諸佛妙法誰能信解妙吉祥曰諸佛其
子皆能信解謂隨信行者隨法行者第八預
流者一來者不還者阿羅漢者諸獨覺者諸
菩薩已得不退於諸白法无動无轉已善安
住畢竟空法无所得法能深信解所以者何
是諸菩薩妙菩提座已現在前能對世間天
魔梵釋沙門梵志阿素洛等人非人前大師
子吼我於此座結跏趺坐乃至未得无上菩
提終不中間暫解斯坐何以故是諸菩薩已
善安住畢竟空法无所得法不可動故譬如
帝釋極善安固諸牛王等不能動搖如是菩
薩已善安住畢竟空法无所得法一切有情
不能傾動令離覺所覺及菩提座處
龍吉祥言覺所覺處菩提座處何所謂耶

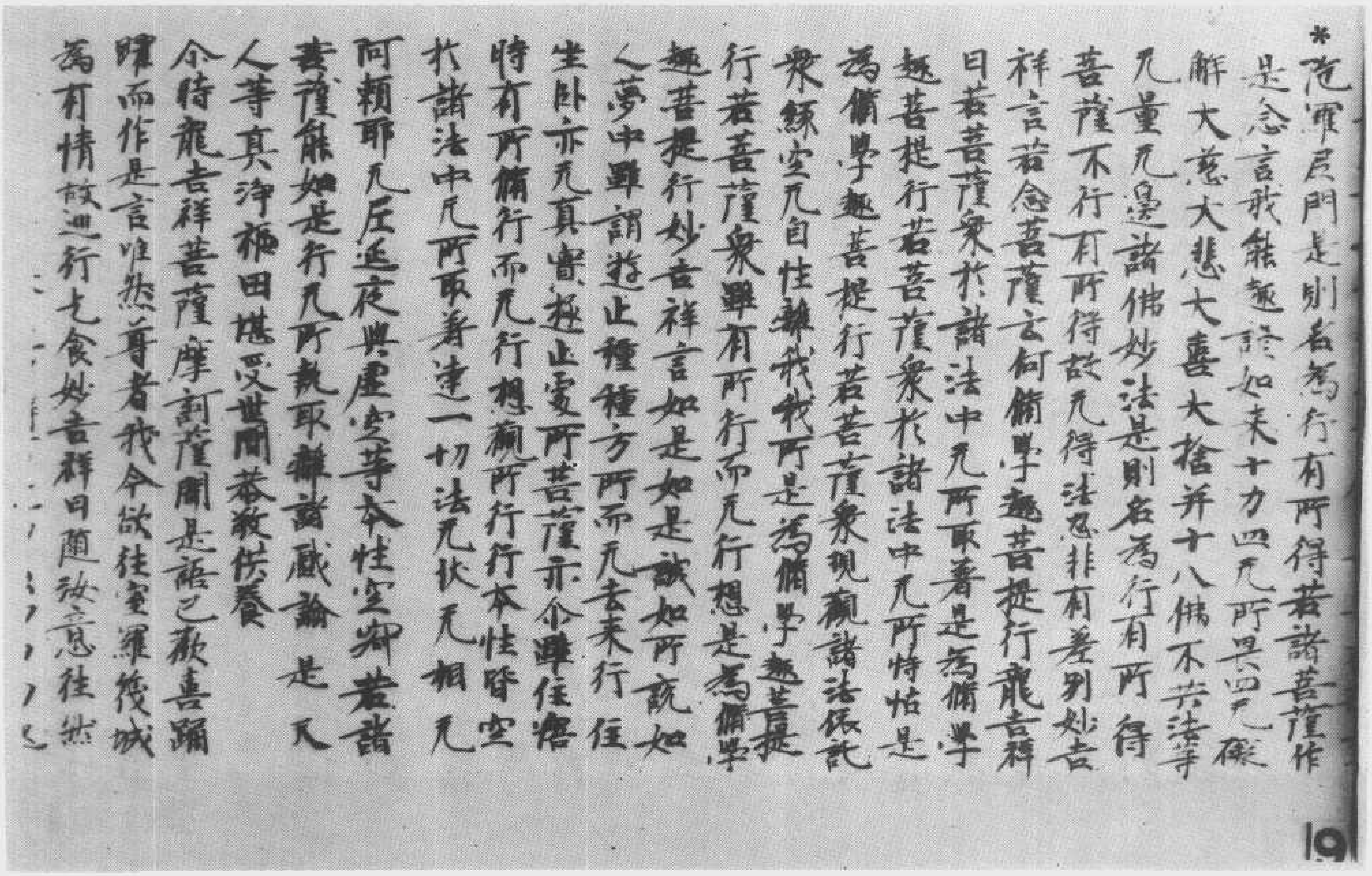


時妙吉祥還詰彼曰云何名為如是變化云
何如來變化之處云何如來變化所依云何如
來變化證法由此說為如來變化說法亦導
龍吉祥言我尚不見有實如來況當見有如
來變化及變化處變化所依變化證法由此
可說如來變化說法亦道妙吉祥曰善哉善
哉所說所知甚爲如理汝已起證於一切法
无所得忍能作是說覺所覺等處如亦然
龍吉祥言非一切法无所得忍有起有據所
以者何以一切法空无自性自相亦空如是諸
法无相无對无色无見其空空等云何得起
於一切法无所得忍若一切法无所得忍有
可起義則谷響忍若光影忍若聚沫忍若浮
泡忍若陽焰忍若芭蕉忍若幻事忍若夢境
忍若變化忍若鏡像忍若尋香城忍若虛空
界忍應有起義所以者何虛空等忍有起義
者必无是處若菩薩摩訶薩聞如是法不驚
不怖无惑无疑心不沉没即是菩薩无上法忍
妙吉祥言諸菩薩衆无得法忍豈无差別
龍吉祥曰若菩薩衆於少分法有執著者是
則名爲行有所得若諸菩薩作是念言我於
甚深忍能解了是則名爲行有所得若諸菩



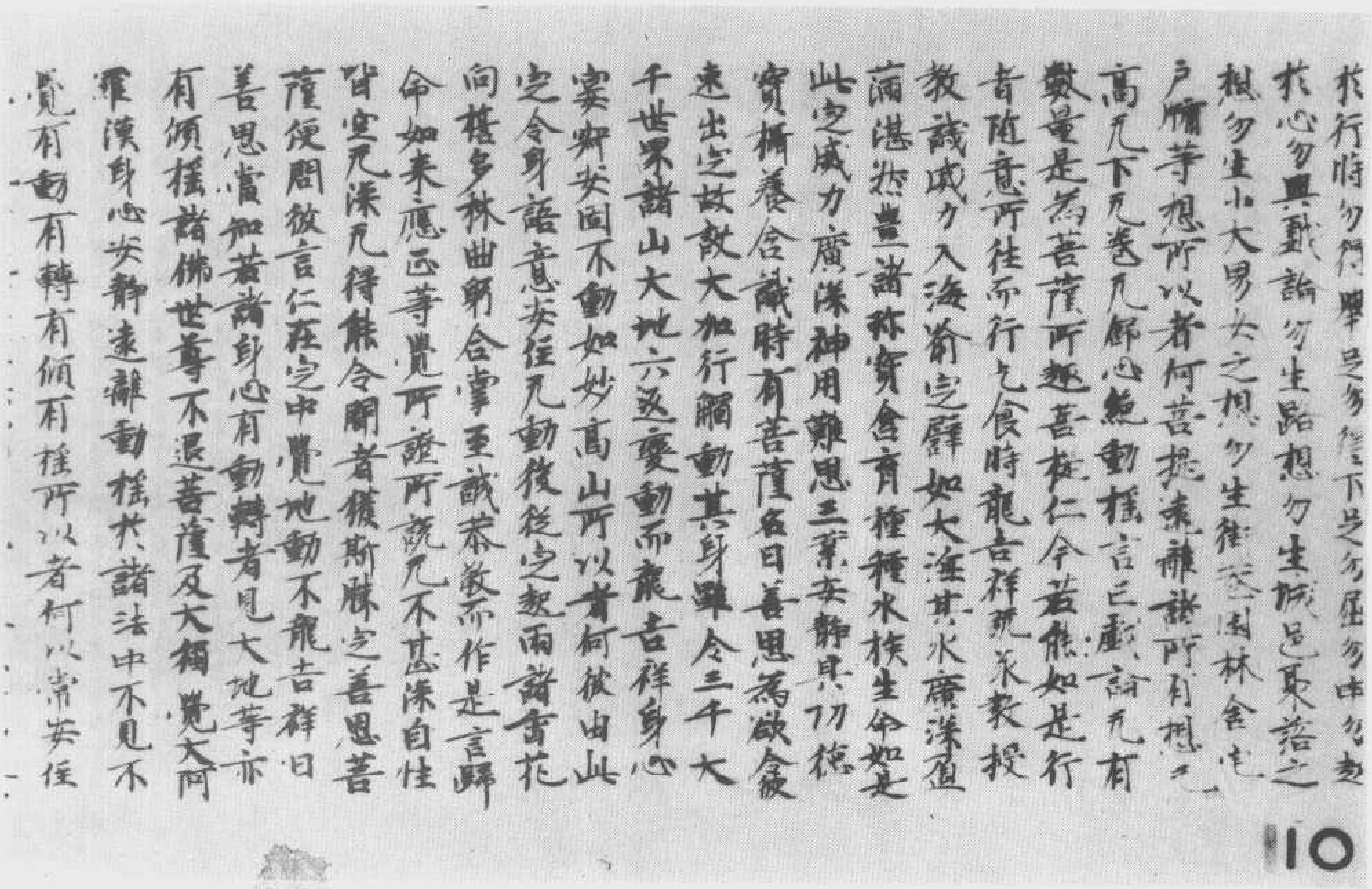
薩作是念言我是成就甚深忍者是則名爲
行有所得若諸菩薩作是念言我扵甚深悉
能信受是則名爲行有所得若諸菩薩作是
念言我扵諸義悉能解了是則名爲行有所
得若諸菩薩作是念言我扵諸法悉能覺
了是則名爲行有所得若諸菩薩作是念言我
能解了諸法本性是則名爲行有所得若諸
菩薩作是念言我能脩行諸菩薩道是則名
爲行有所得若諸菩薩作是念言我能嚴淨
種種佛土是則名爲行有所得若諸菩薩作
是念言我能成熟諸有情類是則名爲行有
所得若諸菩薩作是念言我扵菩提定當
證是則名爲行有所得若諸菩薩作是念言
我定能轉无上法輪是則名爲行有所得若
諸菩薩作是念言我能濟拔諸有情類是則
名爲行有所得若諸菩薩作是念言我有所
行我有所證是則名爲行有所得若諸菩薩
作是念言我能脩行布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多是則名爲行有所得若諸
菩薩作是念言我能脩行四念住等三十七
種菩提分法是則名爲行有所得若諸菩薩
作是念言我能脩行靜慮无量等持等至
空解脫門是則名爲行有所得[illegible]

18



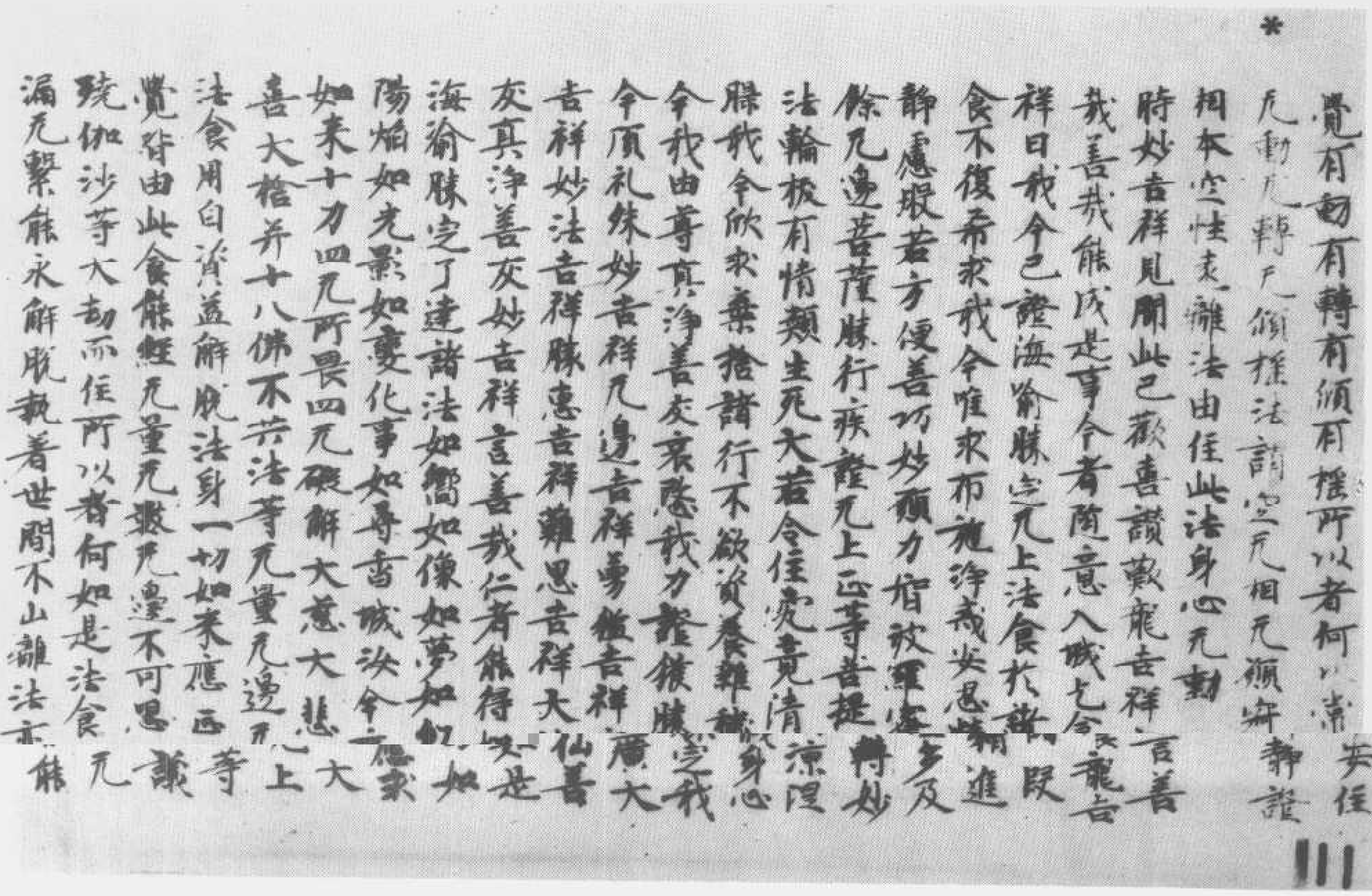
*陀羅尼門是則名爲行有所得若諸菩薩作
是念言我能趣證如來十力四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨并十八佛不共法等
无量无邊諸佛妙法是則名爲行有所得
菩薩不行有所得故无得法忍非有差別妙吉
祥言若尒菩薩云何脩學趣菩提行龍吉祥
曰若菩薩衆扵諸法中无所取著是爲脩學
趣菩提行若菩薩衆扵諸法中无所恃怙是
爲脩學趣菩提行若菩薩衆現觀諸法依託
衆緣空无自性離我我所是爲脩學趣菩提
行若菩薩衆雖有所行而无行想是爲脩學
趣菩提行妙吉祥言如是如是誠如所說如
人夢中雖詣遊止種種方所而无去來行住
坐臥亦无真實遊止處所菩薩亦尒雖住脩
特有所脩行而无行想所行行本性皆空
扵諸法中无所取著達一切法无狀无相无
阿賴耶无丘近夜與虛空等本性空寂若諸
菩薩能如是行无所執取離諸戲論是无
人等真淨福田堪受世間恭敬供養
尒時龍吉祥菩薩摩訶薩聞是語已歡喜踊
躍而作是言唯然尊者我今欲往室羅筏城
爲有情故巡行乞食妙吉祥曰隨汝意往然

19



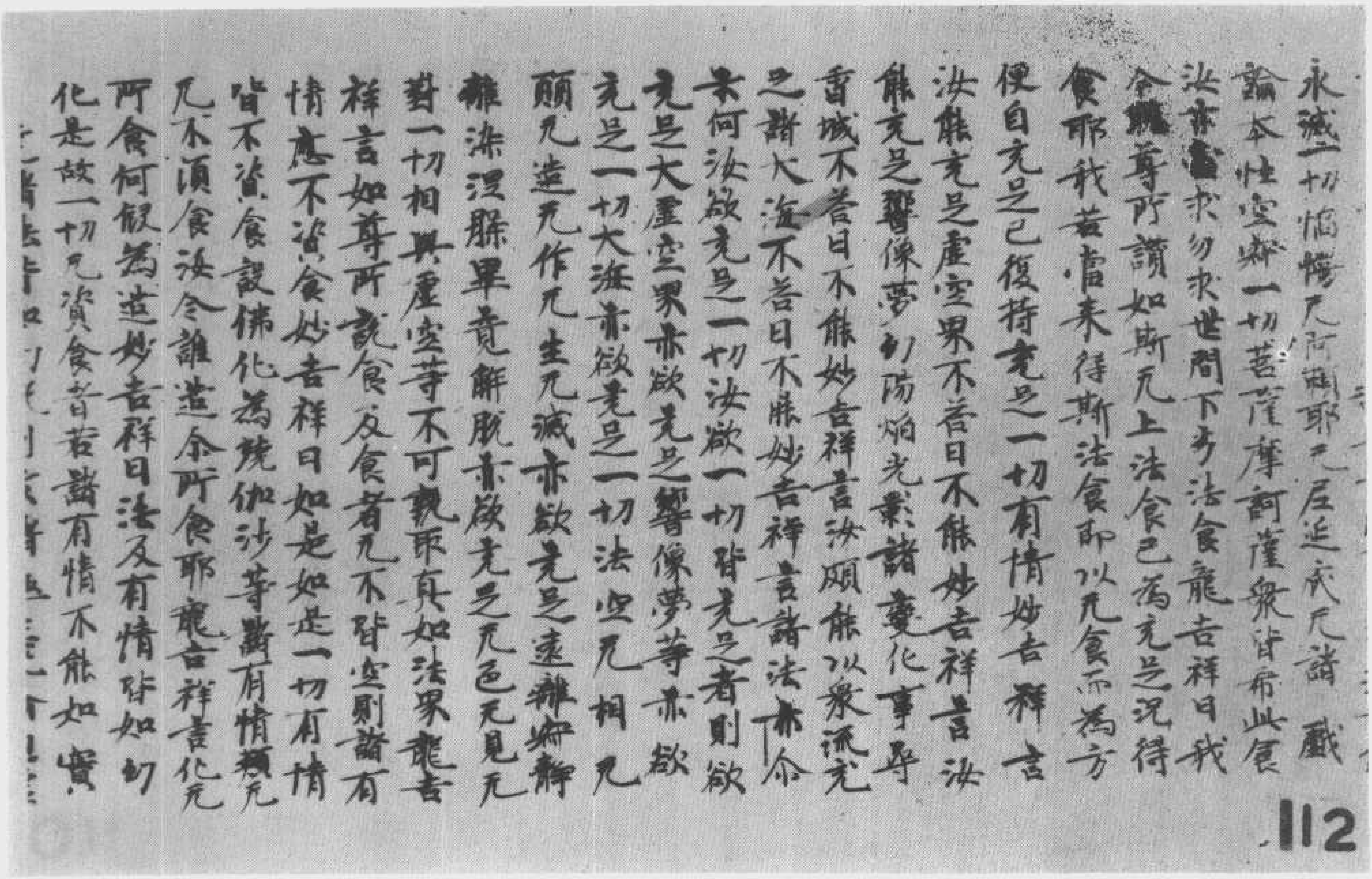
於行時勿俯舉足勿住下足勿屈勿申勿起
於心勿興戲論勿生路想勿生城邑聚落之
想勿生小大男女之想勿生街巷園林舍宅
戶牖等想所以者何菩提遠離諸所有想之
高无下无差无歸心絕動搖言已默然无有
數量是為菩薩所趣菩提仁今若能如是行
者隨意所往而行乞食時龍吉祥既承教授
教誡威力入海渝定辟如大海其水廣深澄
滿湛然豐諸珍寶含育種種水族生命如是
此定威力廣深神用難思三業安靜具一切德
寶攝養含識時有菩薩名曰善思為欲令彼
速出定故敢大加行觸動其身畢令三千大
千世界諸山大地六返變動而龍吉祥身心
寂然安固不動如妙高山所以者何彼由此
定令身語意安住无動復從定起雨諸香花
向舊多林曲躬合掌至誠恭敬而作是言歸
命如來應正等覺所證所說无不甚深自性
皆空无染无得能令聞者獲斯勝定善思菩
薩便問彼言仁在定中覺地動不龍吉祥曰
善思當知若諸身心有動轉者見大地等亦
有傾搖諸佛世尊不退菩薩及大獨覺大阿
羅漢身心安靜遠離動搖於諸法中不見不
覺有動有轉有傾有搖所以者何以常安住

110



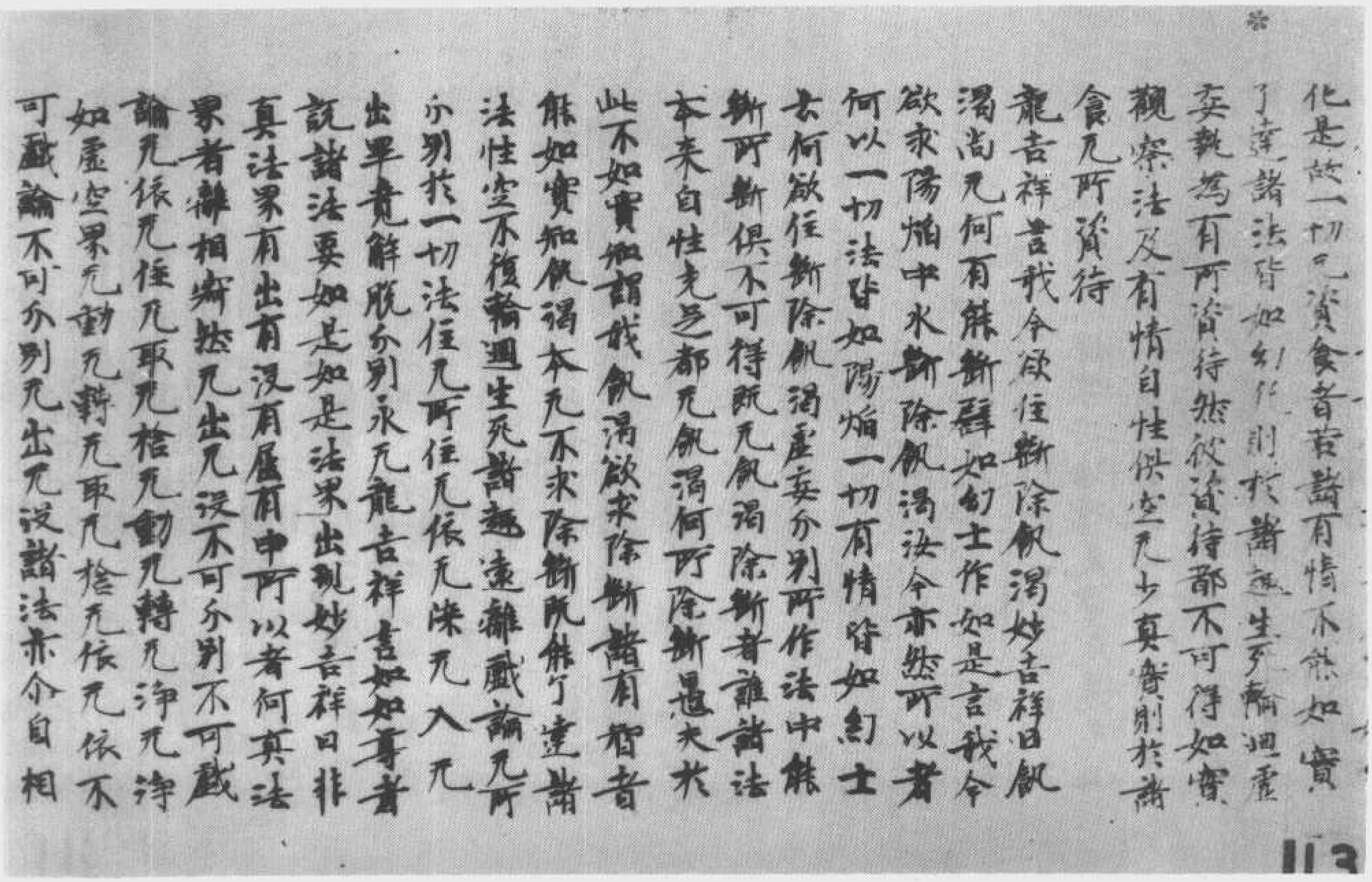
覺有動有轉有傾有搖所以者何以常安住
无動无轉无傾无搖法謂空无相无願寂靜證
相本空性遠離法由住此法身心无動
時妙吉祥見聞此已歡喜讚歎龍吉祥言善
哉善哉能成是事今者隨意入城乞食龍吉
祥曰我今已證海渝勝定无上法食於諸段
食不復希求我今唯求布施淨戒安忍精進
靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多及
餘无邊菩薩勝行疾證无上正等菩提轉妙
法輪拔有情類生死大苦令住究竟清涼涅
槃我今欣求棄捨諸行不欲資養雜穢身心
今我由尊真淨善友哀愍我力獲勝定我
今頂禮殊妙吉祥无邊吉祥勇猛吉祥廣大
吉祥妙法吉祥勝慧吉祥難思吉祥大仙善
友真淨善友妙吉祥言善哉仁者能得是
海渝勝定了達諸法如響如像如夢如幻如
陽焰如光影如變化事如尋香城汝今亦應求
如來十力四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨并十八佛不共法等无量无邊无上
法食用自資益解脫法身一切如來應正等
覺皆由此食能證无量无數无邊不可思議
殑伽沙等大劫而住所以者何如是法食无
漏无繫能永解脫執著世間不出離法亦能

111



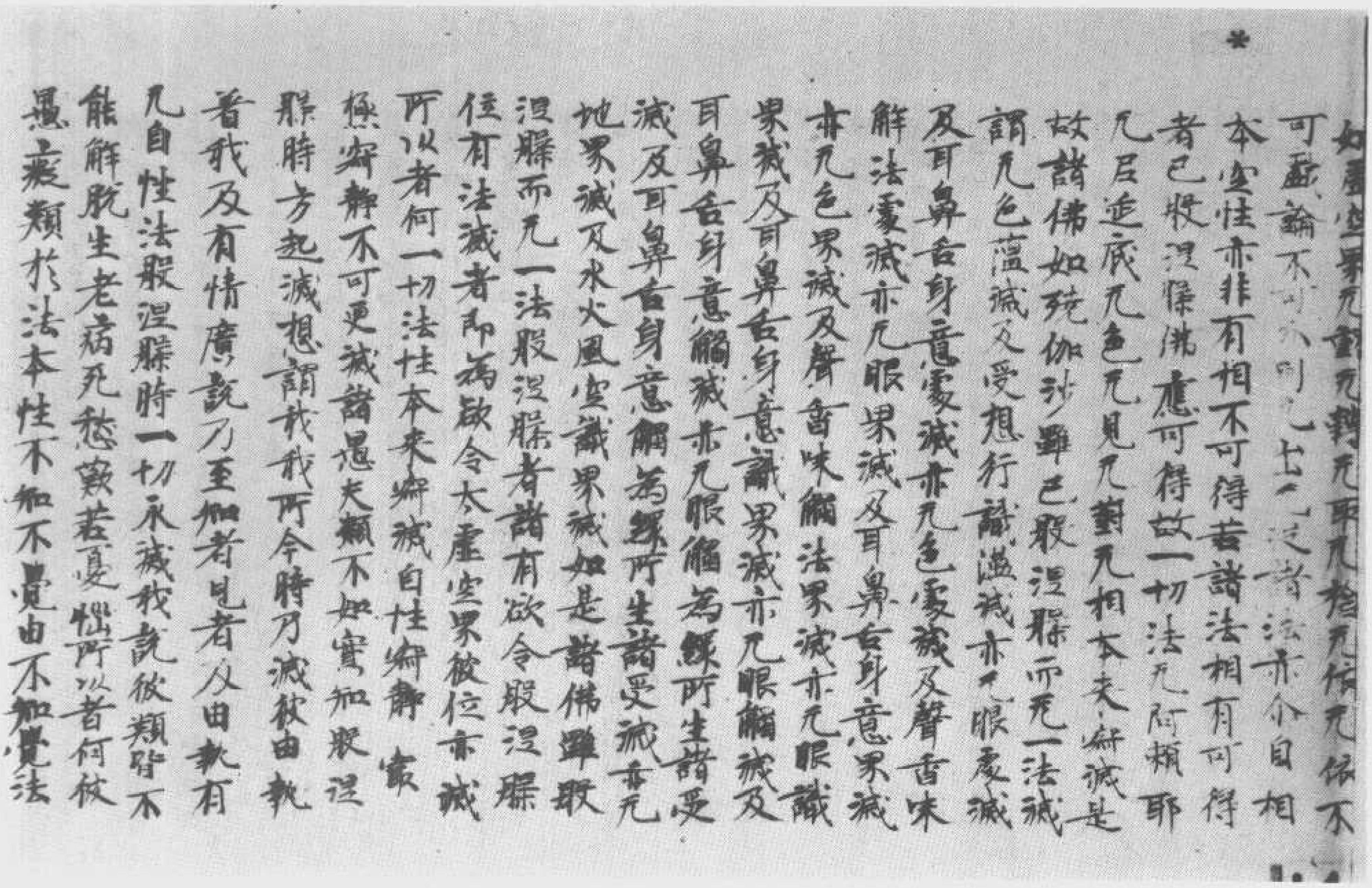
永滅一切煩惱无所謂耶无匱乏无諸戲
論本性空寂一切菩薩摩訶薩衆皆常此食
汝亦當求勿求世間下劣法食龍吉祥曰我
今獲尊所讚如斯无上法食已爲无是況得
食耶我若當來得斯法食即以无食亦爲方
便自无是已復持无是一切有情妙吉祥言
汝能无是虛空界不若曰不能妙吉祥言汝
能无是響像夢幻陽焰光影諸變化事尋
香城不若曰不能妙吉祥言汝頗能以衆流无
之諸大海不若曰不能妙吉祥言諸法亦尒
云何汝欲无是一切汝欲一切皆无是者則欲
无是大虛空界亦欲无是響像夢等亦欲
无是一切大海亦欲无是一切法空无相无
願无造无作无生无滅亦欲无是遠離寂靜
離染涅槃畢竟解脫亦欲无是无色无見无
對一切相與虛空等不可執取真如法界龍吉
祥言如尊所說食及食者无不皆空則諸有
情應不資食妙吉祥曰如是如是一切有情
皆不資食設佛化爲殑伽沙等諸有情類无
不須食汝今誰造尒所食耶龍吉祥言化无
所食何假爲造妙吉祥曰法及有情皆如幻
化是故一切无資食者若諸有情不能如實

112

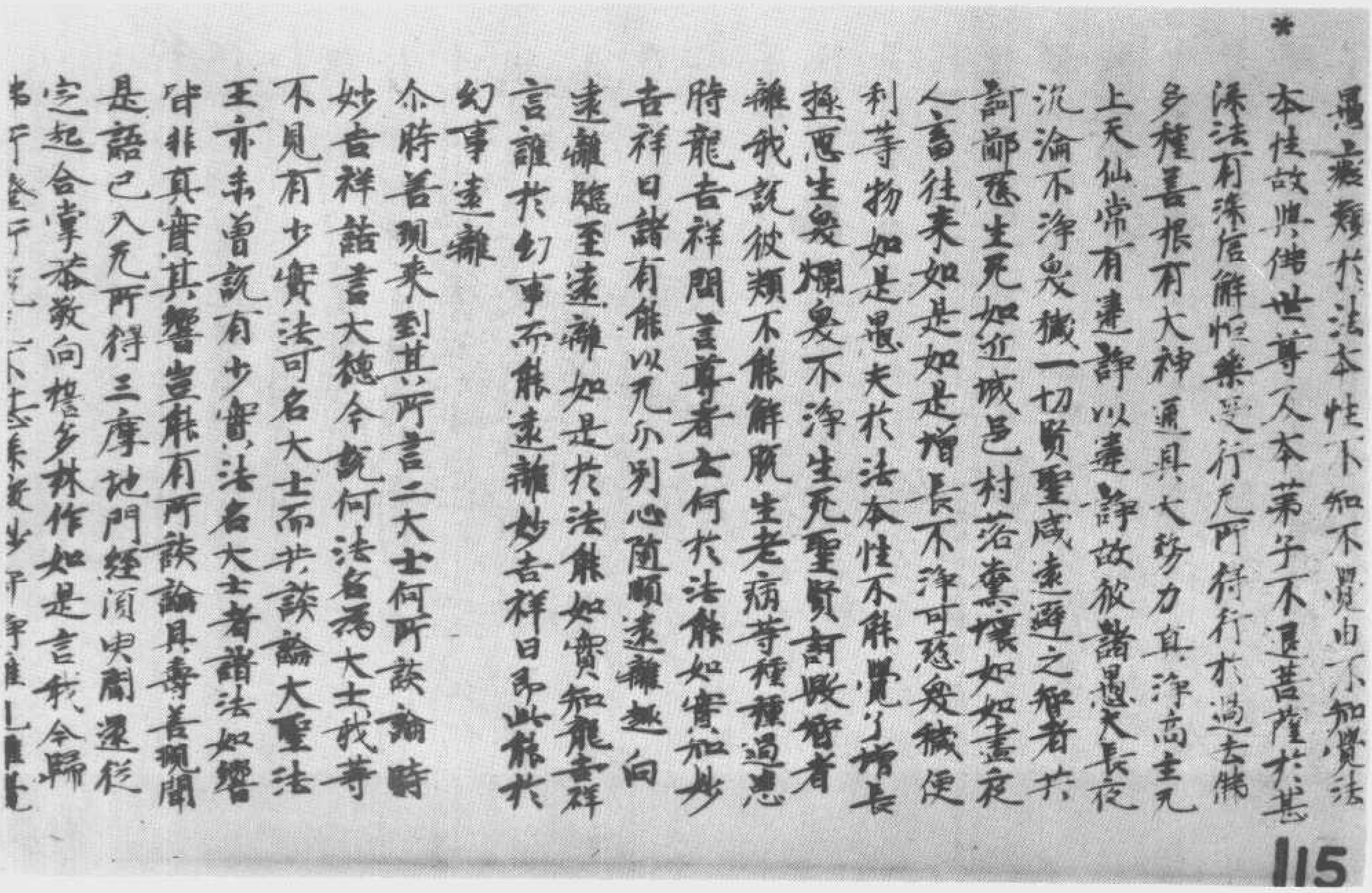


化是故一切无資食者若諸有情不能如實
了達諸法皆如幻化則於諸趣生死輪迴虛
妄執爲有所資待然欲資待都不可得如實
觀察法及有情自性俱空无少真實則於諸
食无所資待
龍吉祥言我今欲往斷除飢渴妙吉祥曰飢
渴尚无何有能斷譬如幻士作如是言我今
欲求陽焰中水斷除飢渴汝今亦然所以者
何以一切法皆如陽焰一切有情皆如幻士
云何欲往斷除飢渴虛妄分別所作法中能
斷所斷俱不可得既无飢渴除斷者誰諸法
本來自性无是都无飢渴何所除斷愚夫於
此不如實知謂我飢渴欲求除斷諸有智者
能如實知飢渴本无不求除斷既能了達諸
法性空不復輪迴生死諸趣遠離戲論无所
分別於一切法住无所住无依无染无入无
出畢竟解脫分別永无龍吉祥言如尊者
說諸法要如是如是法界出現妙吉祥曰非
真法界有出有沒有屬有中所以者何真法
界者離相寂然无出无沒不可分別不可戲
論无依无住无取无捨无動无轉无淨无
如虛空界无動无轉无取无捨无依无依不
可戲論不可分別无出无沒諸法亦尒自相

113

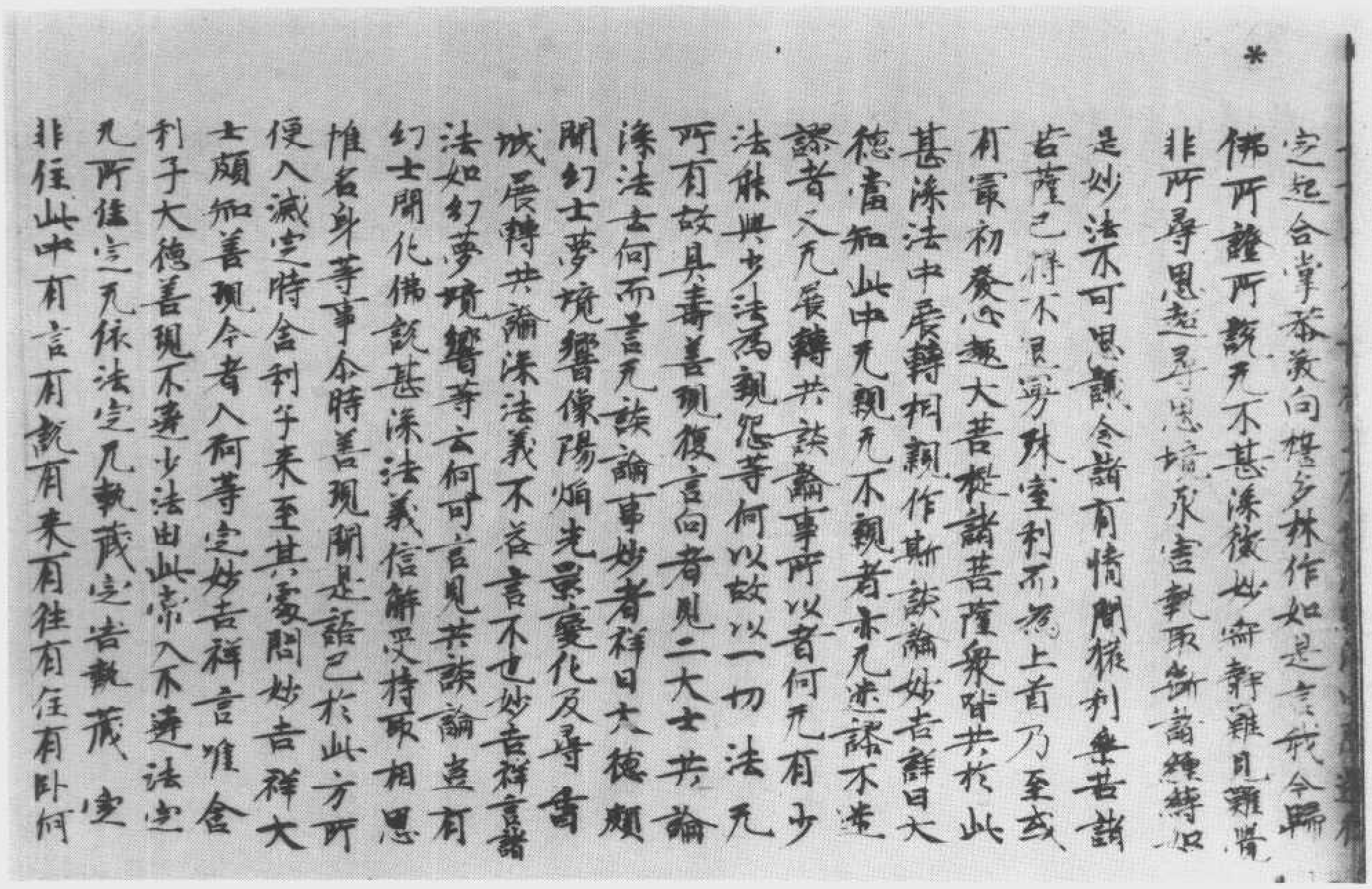


如虛空界无對无執无取无捨无倚无依不
可說論不可分別亡一一之諸法亦尒自相
本空性亦非有相不可得若諸法相有可得
者已般涅槃佛應可得故一切法无所賴耶
无居迹底无色无見无對无相本來寂滅是
故諸佛如殑伽沙數已般涅槃而无一法滅
謂无色蘊滅及受想行識蘊滅亦无眼處滅
及耳鼻舌身意處滅亦无色處滅及聲香味
解法處滅亦无眼界滅及耳鼻舌身意界滅
亦无色界滅及聲香味觸法界滅亦无眼識
界滅及耳鼻舌身意識界滅亦无眼觸滅及
耳鼻舌身意觸滅亦无眼觸為緣所生諸受
滅及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受滅亦无
地界滅及水火風空識界滅如是諸佛雖般
涅槃而无一法般涅槃者諸有欲令般涅槃
位有法滅者即為欲令太虛空界彼位亦滅
所以者何一切法性本來寂滅自性寂靜　寂
無寂靜不可更滅諸愚夫類不如實知般涅
槃時方起滅想謂我我所今時乃滅彼由執
著我及有情廣說乃至知者見者及由執有
无自性法般涅槃時一切永滅我說彼類皆不
能解脫生老病死愁歎苦憂惱所以者何彼
愚癡類於法本性不知不覺由不知覺法



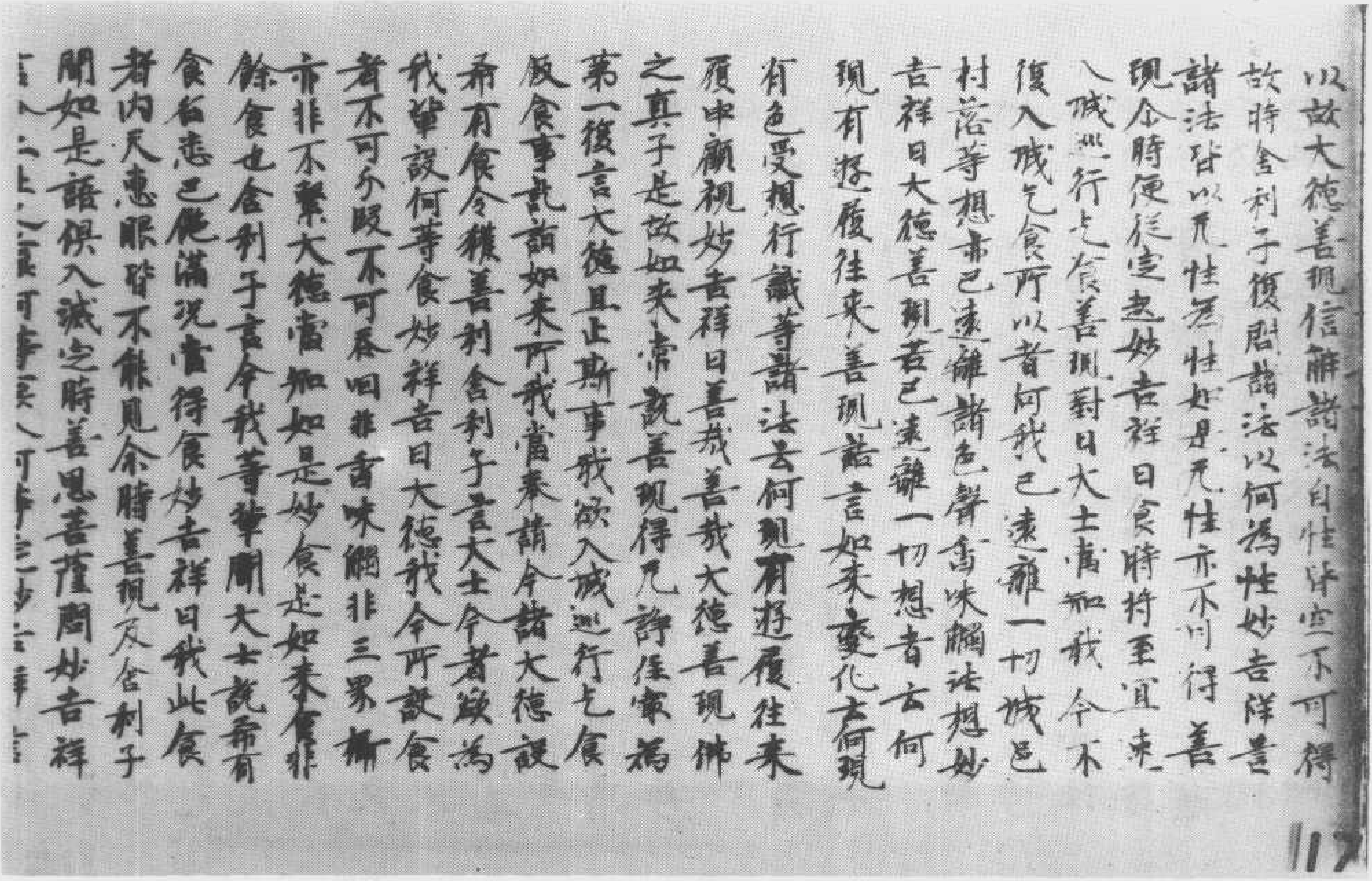
愚癡類於法本性不知不覺由不知覺法
本性故與佛世尊及本弟子不退菩薩於甚
深法有深信解恒樂遠行无所得行於過去佛
多種善根有大神通具大勢力真淨高主无
上天仙常有違諍以違諍故彼諸愚夫長夜
沉淪不淨臭穢一切賢聖咸遠避之譬者共
訶節惡生死如近城邑村落聚壞如如畫夜
人言往來如是如是增長不淨可惡臭穢便
利等物如是愚夫於法本性不能覺了增長
極惡生臭爛臭不淨生死聖賢訶毀譬者
離我說彼類不能解脫生老病等種種過患
時龍吉祥聞言尊者大士何於法能如實知妙
吉祥日諸有能以无分別心隨順遠離趣向
遠離臨至遠離如是於法能如實知龍吉祥
言誰於幻事亦能遠離妙吉祥日即此能於
幻事遠離
尒時善現來到其所言二大士何所談論時
妙吉祥語言大德今說何法名為大士我等
不見有少實法可名大士而共談論大聖法
王亦未曾說有少實法名大士者諸法如響
皆非真實其響豈能有所談論具壽善現聞
是語已入无所得三摩地門經須臾間還從
定起合掌恭敬向誓多林作如是言我今歸
[illegible]

115



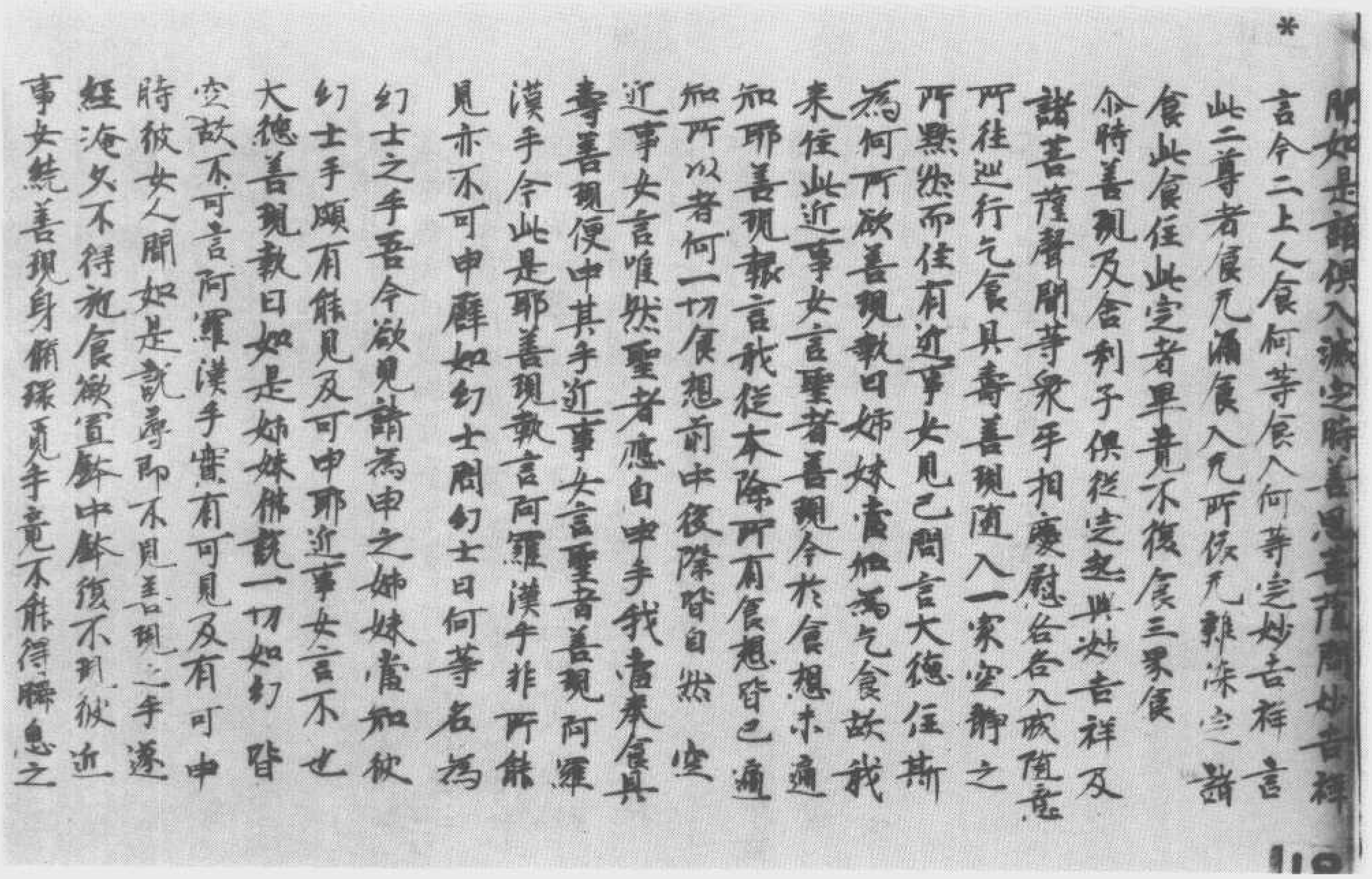
*

空起合掌恭敬向逝多林作如是言我今歸
佛所證所說无不甚深微妙寂靜難見難覺
非所尋思超尋思境永盡執取斷諸纏縛如
是妙法不可思議令諸有情聞獲利樂若諸
菩薩已得不退殊勝利不爲上首乃至或
有最初發心趣大菩提諸菩薩衆皆共於此
甚深法中展轉相親作斯談論妙吉祥曰大
德當知此中无現无不現者亦无述諸不述
諸者又无展轉共談論事所以者何无有少
法能與少法爲親怨等何以故以一切法无
所有故具壽善現復言向者見二大士共論
深法云何而言无談論事妙吉祥曰大德頗
聞幻士夢境響像陽焰光影變化及尋香
城展轉共論深法義不答言不也妙吉祥言諸
法如幻夢境響等云何可言見共談論豈有
幻士聞化佛說甚深法義信解受持取相思
惟若身等事尒時善現聞是語已於此方所
便入滅定時舍利子來至其處問妙吉祥大
士頗知善現今者入何等定妙吉祥言唯舍
利子大德善現不離少法由此常入不離法定
无所住定无依法定无執藏定　定
非住此中有言有說有來有往有住有臥何

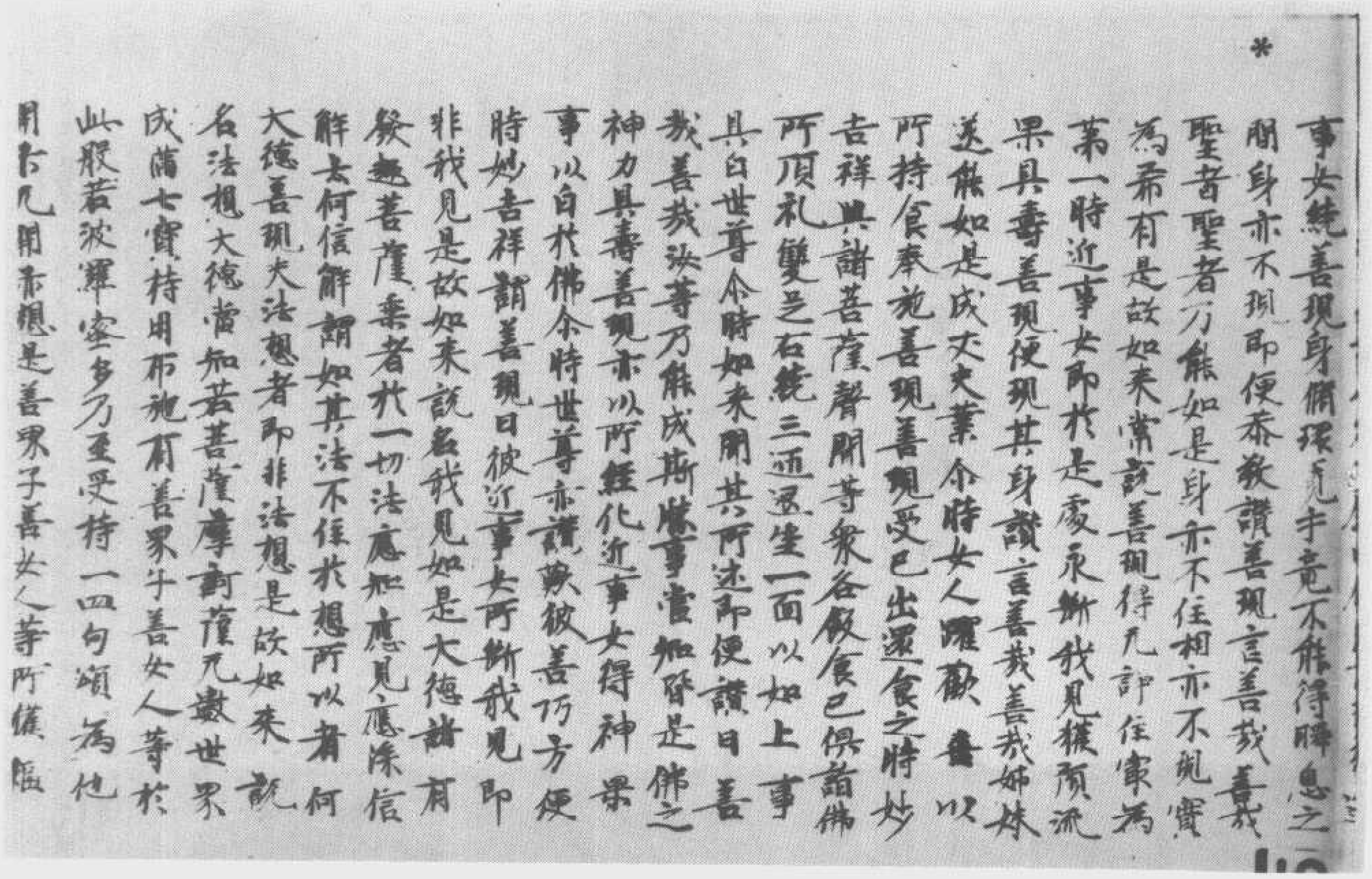


以故大德善現信解諸法自性皆空不可得
故時舍利子復問諸法以何爲性妙吉祥言
諸法皆以无性爲性如是无性亦不可得善
現尒時便從定起妙吉祥曰食時將至宜來
入城巡行乞食善現對曰大士當知我今不
復入城乞食所以者何我已遠離一切城邑
村落等想亦已遠離諸色聲香味觸法想妙
吉祥曰大德善現若已遠離一切想者云何
現有將遊履往來善現答言如來變化云何現
有色受想行識等諸法云何現有將遊履往來
履中顧視妙吉祥曰善哉善哉大德善現佛
之真子是故如來常說善現得无諍住最爲
第一復言大德且止斯事我欲入城巡行乞食
飯食事訖詣如來所我當奉請今諸大德設
希有食令獲善利舍利子言大士今者欲爲
我輩設何等食妙祥吉曰大德我今所設食
者不可分段不可吞咽非香味觸非三界攝
亦非不繫大德當知如是妙食是如來食非
餘食也舍利子言今我等輩聞大士說希有
食名悉已飽滿況當得食妙吉祥曰我此食
者內天惠眼皆不能見尒時善現及舍利子
聞如是語俱入滅定時善思菩薩問妙吉祥
[illegible]

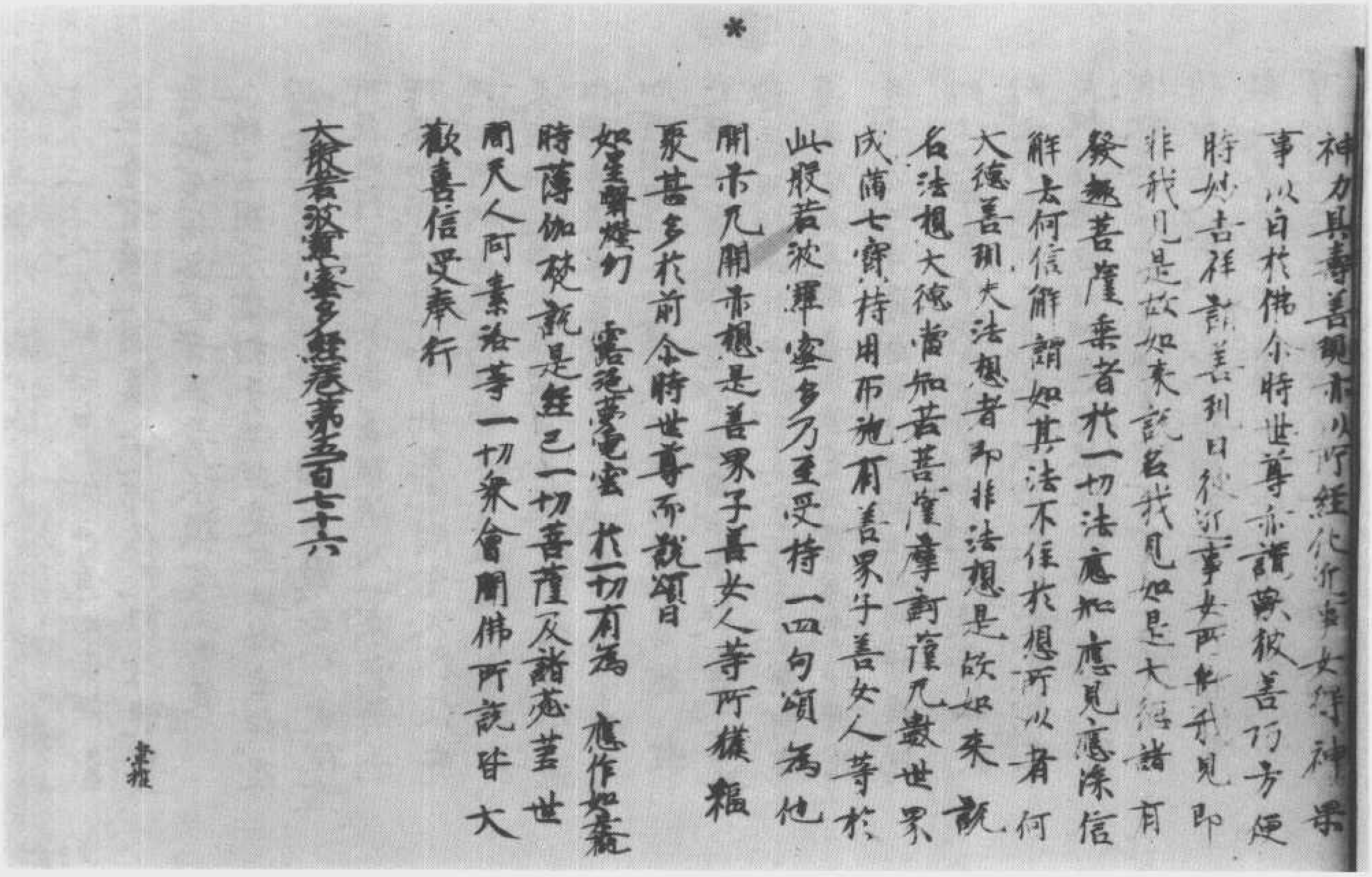
117



聞如是語俱入滅定時善思菩薩問妙吉祥
言今二上人食何等食入何等定妙吉祥言
此二尊者食無漏食入無所依無雜染定諸
食此食住此定者畢竟不復食三界食
尒時善現及舍利子俱從定起與妙吉祥及
諸菩薩聲聞等衆手相慶慰各各入城隨意
所往巡行乞食具壽善現隨入一家空靜之
所默然而住有近事女見已問言大德住斯
為何所欲善現報曰姊妹當知為乞食故我
來住此近事女言聖者善現今於食想未遍
知耶善現報言我從本除所有食想皆已遍
知所以者何一切食想前中後際皆自然空
近事女言唯然聖者應自申手我當奉食具
壽善現便申其手近事女言聖者善現阿羅
漢手今此是耶善現報言阿羅漢手非所能
見亦不可申譬如幻士問幻士曰何等名為
幻士之手吾今欲見請為申之姊妹當知彼
幻士手頗有能見及可申耶近事女言不也
大德善現報曰如是姊妹佛說一切如幻皆
空故不可言阿羅漢手實有可見及有可申
時彼女人聞如是說尋即不見善現之手遂
經淹久不得施食徹置鉢中鉢復不到彼近
事女繞善現身觀睬覓手竟不能得瞬息之



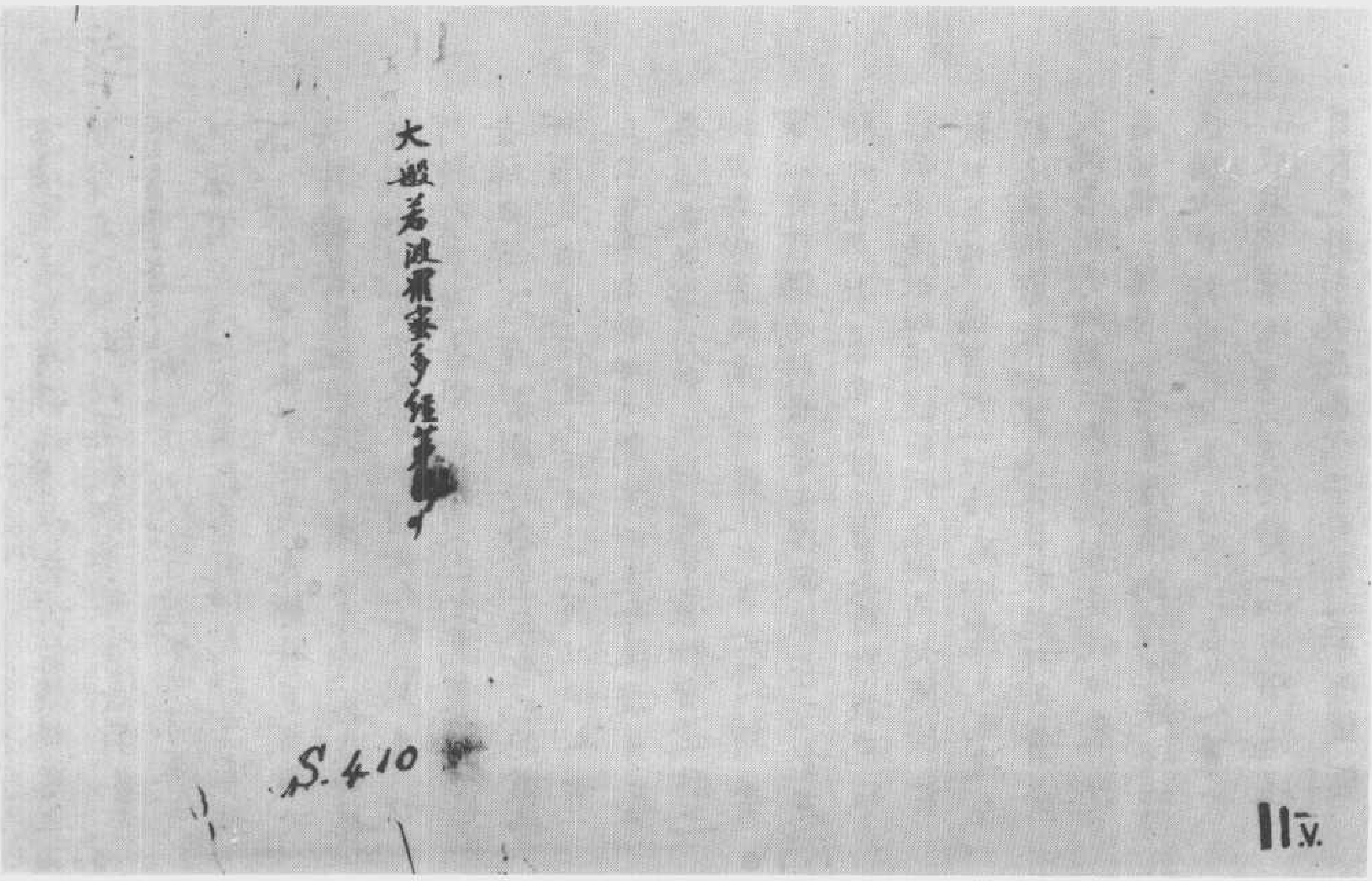
事女繞善現身觀睬覓手竟不能得瞬息之
間身亦不現即便恭敬讚善現言善哉善哉
聖者聖者乃能如是身亦不住相亦不現實
為希有是故如來常說善現得無諍住最為
第一時近事女即於是處永斷我見獲預流
果具壽善現便現其身讚言善哉善哉姊妹
遂能如是成丈夫業尒時女人踊躍歡喜以
所持食奉施善現善現受已出還食之時妙
吉祥與諸菩薩聲聞等衆各飯食已俱詣佛
所頂礼雙足右繞三匝退坐一面以如上事
具白世尊尒時如來聞其所述即便讚曰善
哉善哉汝等乃能成斯勝事當知皆是佛之
神力具壽善現亦以所經化近事女得神果
事以白於佛尒時世尊亦讚歎彼善巧方便
時妙吉祥謂善現曰彼近事女所斷我見即
非我見是故如來說名我見如是大德諸有
發趣菩薩乘者於一切法應知應見應除信
解云何信解謂如其法不住於想所以者何
大德善現大法想者即非法想是故如來說
名法想大德當知若菩薩摩訶薩無數世界
成滿七寶持用布施有善男子善女人等於
此般若波羅蜜多乃至受持一四句頌為他
開示凡聞亦想是善男子善女人等所獲福



神力具壽善現亦以所經役行事女得神界
事以白於佛尒時世尊亦讚歎彼善行方便
時妙吉祥讚善現曰役行事女所作我見即
非我見是故如來說名我見如是大經諸有
發趣菩薩乘者於一切法應知應見應深信
解云何信解謂如其法不住於想所以者何
大德善現大法想者即非法想是故如來說
名法想大德當知若菩薩摩訶薩凡數世界
成滿七寶持用布施有善男子善女人等於
此般若波羅蜜多乃至受持一四句頌為他
開示凡開示想是善男子善女人等所獲福
聚甚多於前尒時世尊而說頌曰
如星翳燈幻　露泡夢電雲　於一切有為　應作如是觀
時薄伽梵說是經已一切菩薩及諸苾芻世
間天人阿素洛等一切衆會聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

大般若波羅蜜多經卷第五百七十六

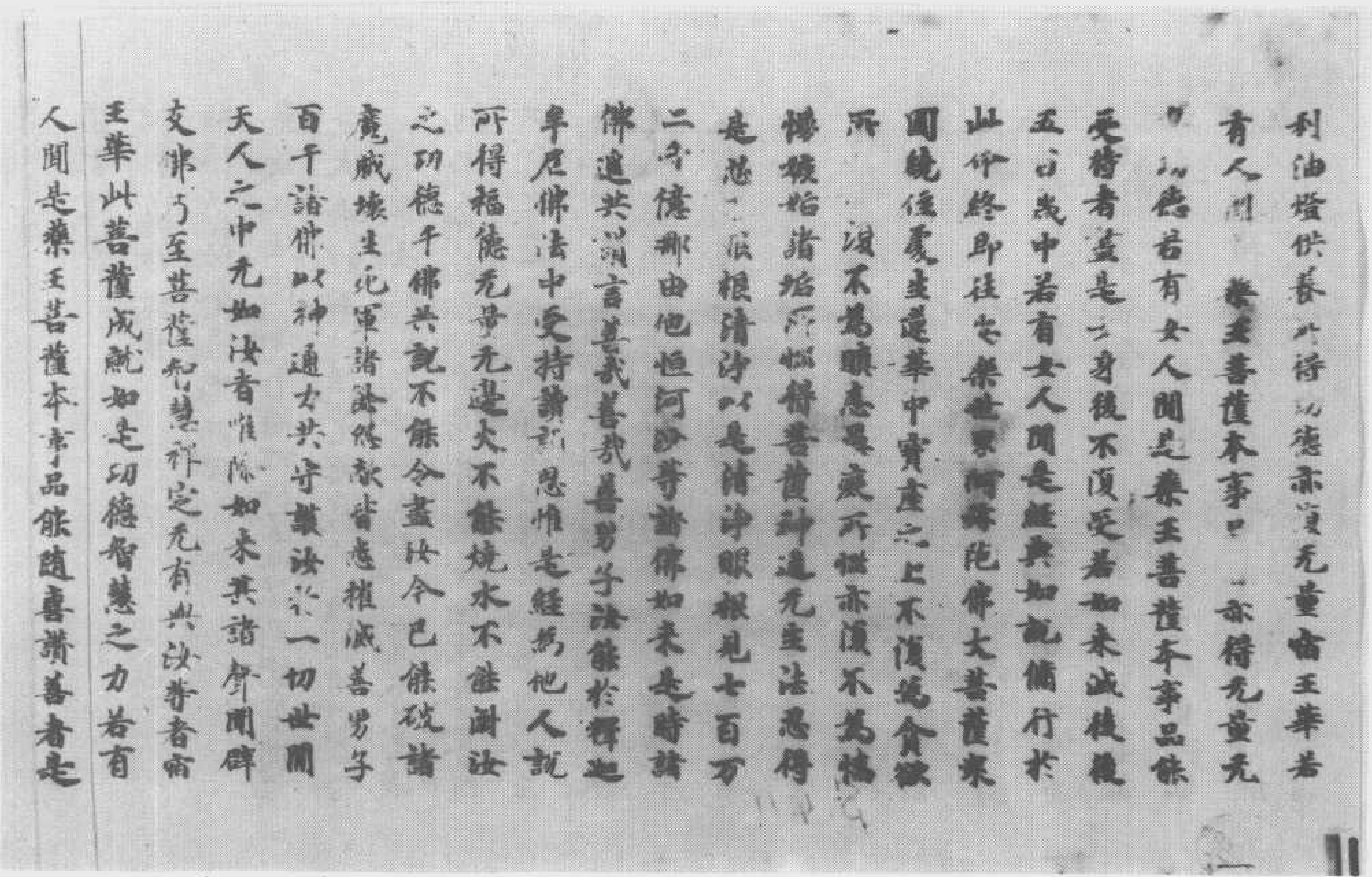
[illegible]



大般若波羅蜜多經第[illegible]

S.410

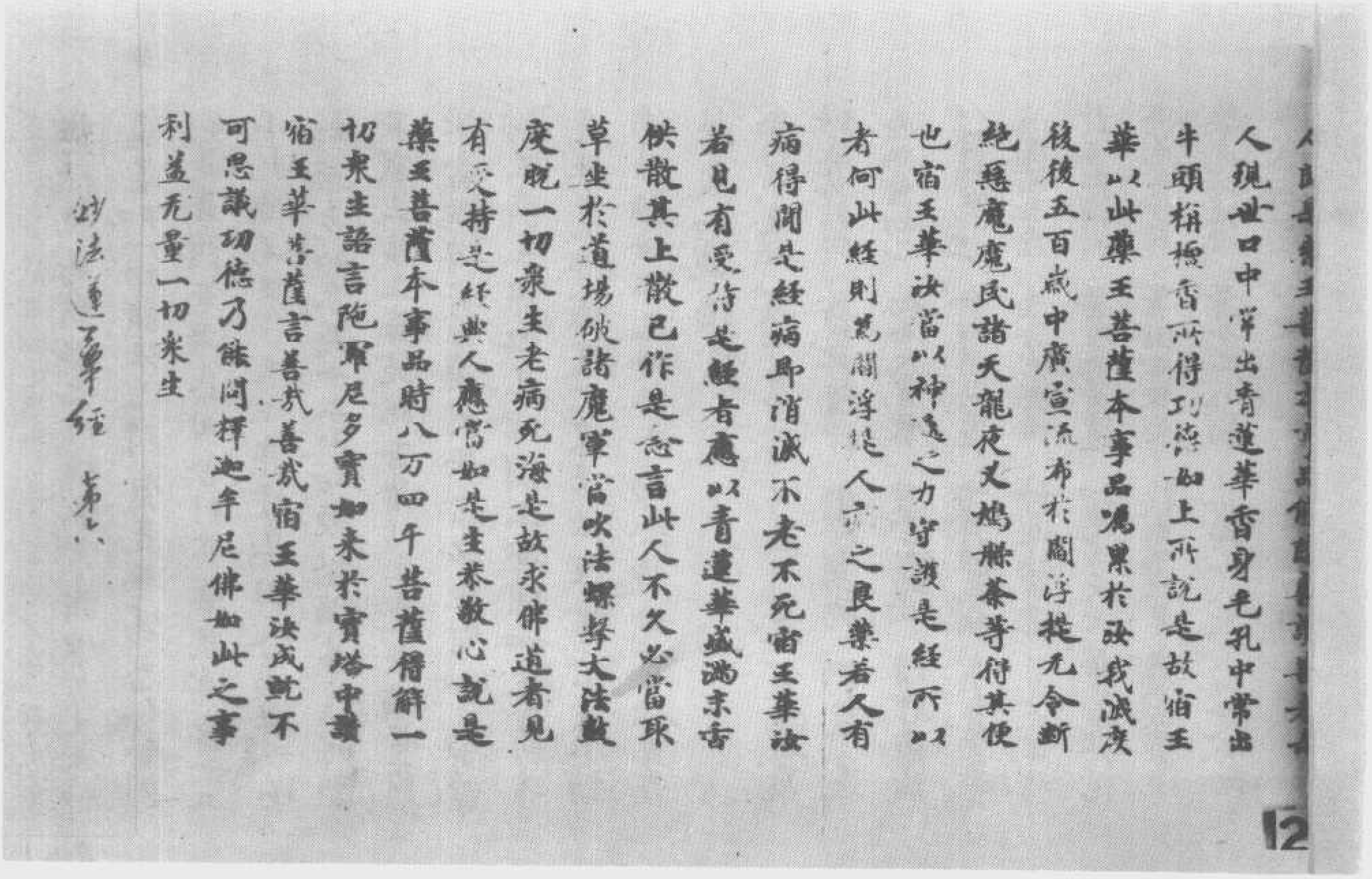
II v.


11

利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說脩行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩眾
圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妒諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝
之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是

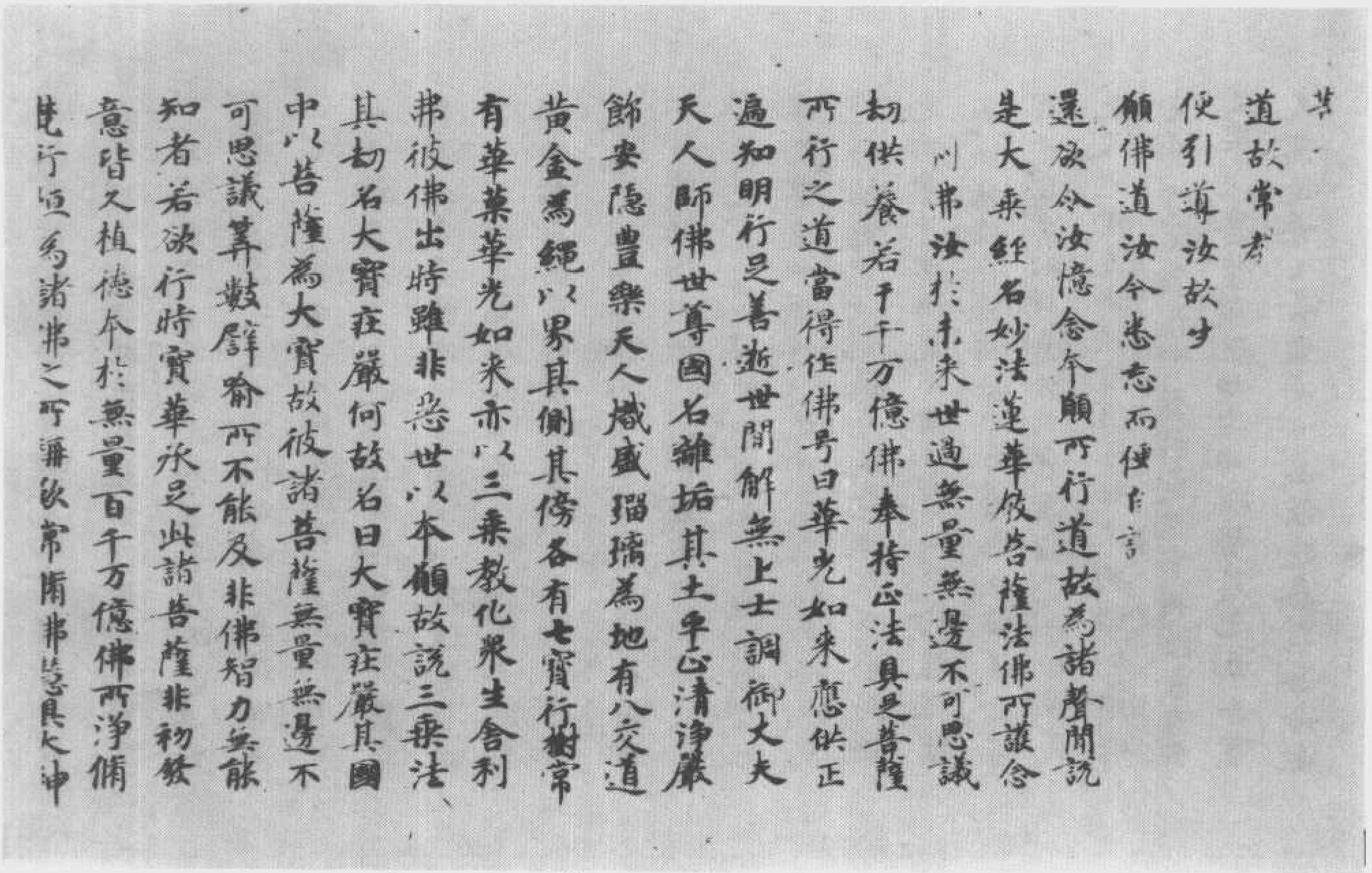
斯四一一號　妙法蓮華經卷第六

一T262 9/54B25
止T262 9/55A9


12

人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切眾生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切眾生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切眾生

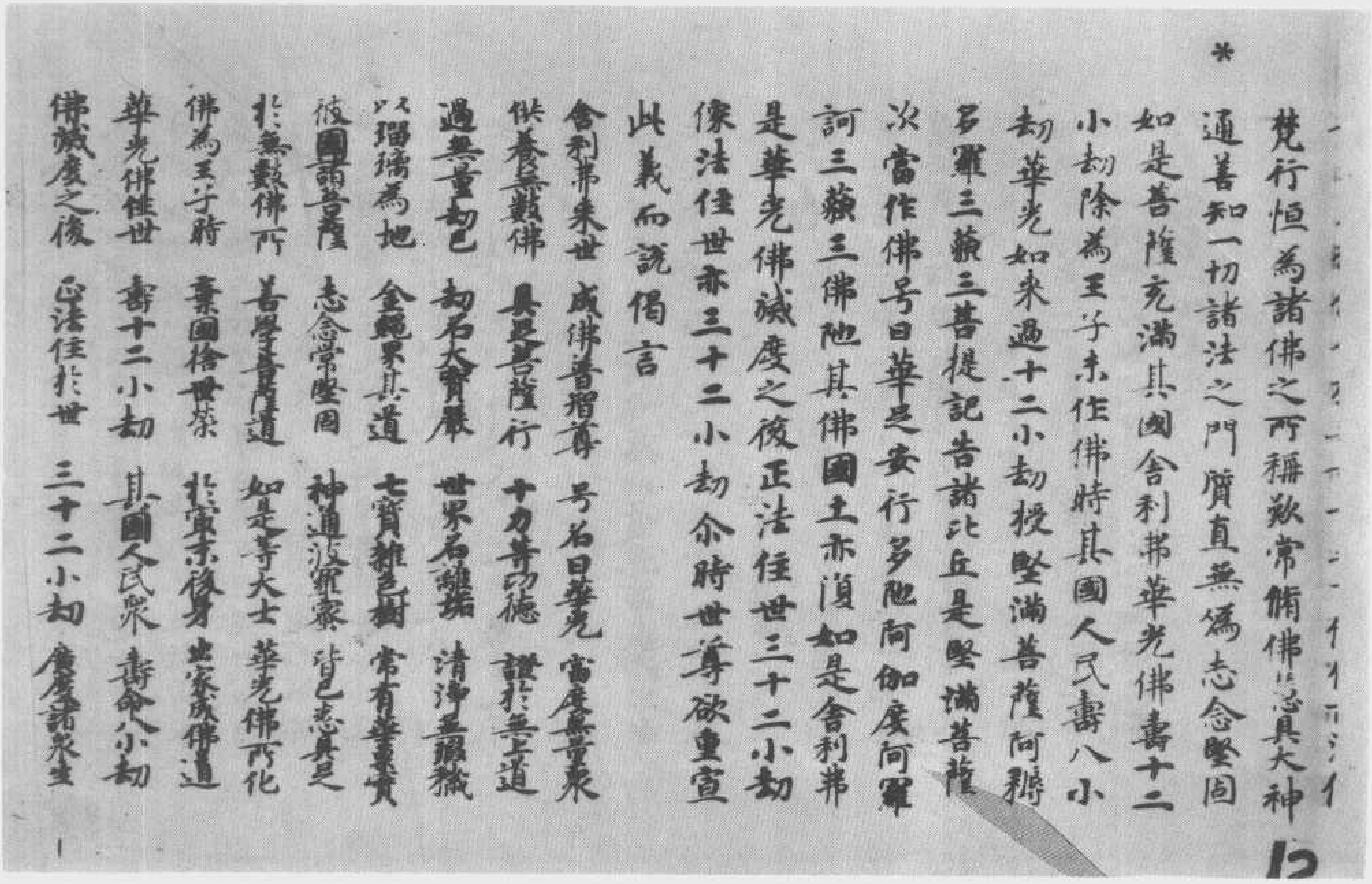
妙法蓮華經第六



芔
道故常者
便引導汝故生
願佛道汝今悉忘而便自言
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
利弗汝於未來世過無量無邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豊樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化眾生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩無量無邊不
可思議筭數譬喻所不能及非佛智力無能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久植德本於無量百千万億佛所淨脩
梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神

S→T262　9/11B11~14

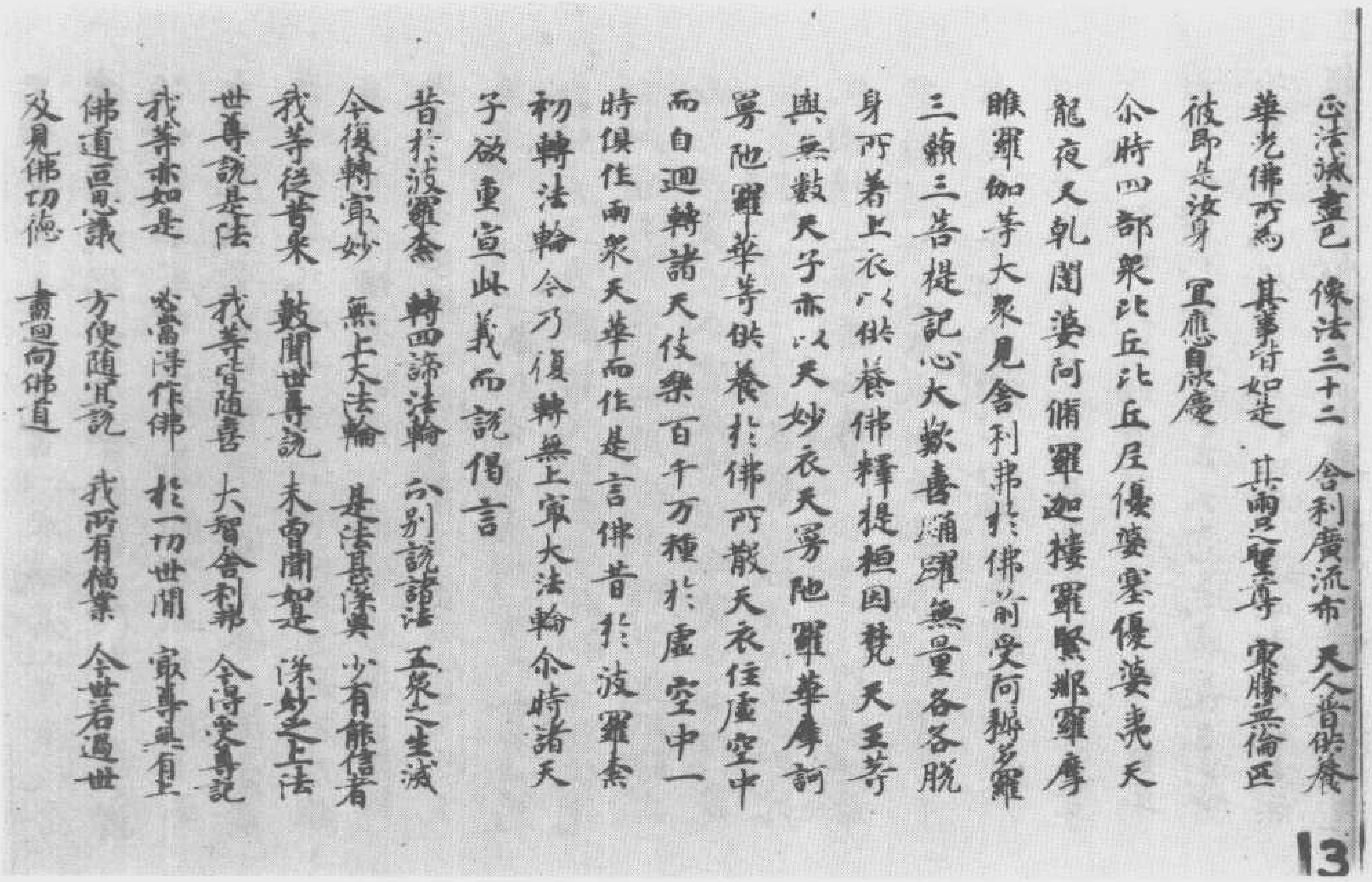
斯四一二一號　妙法蓮華經卷第二



*
梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直無偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陁阿伽度阿羅
訶三藐三佛陁其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

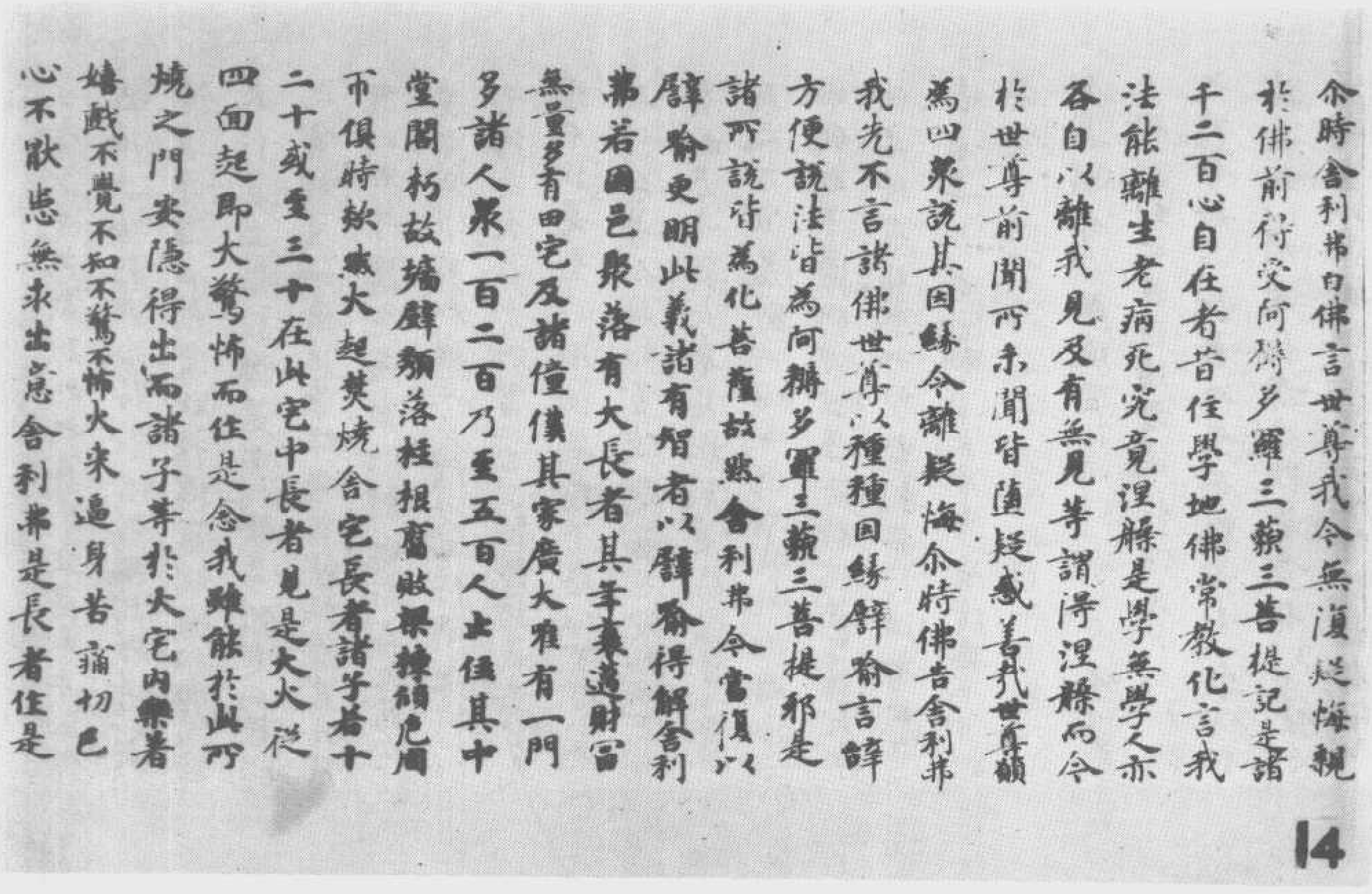
舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度無量眾
供養無數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於無上道
過無量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨無瑕穢
以瑠璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於無數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民眾　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸眾生

12



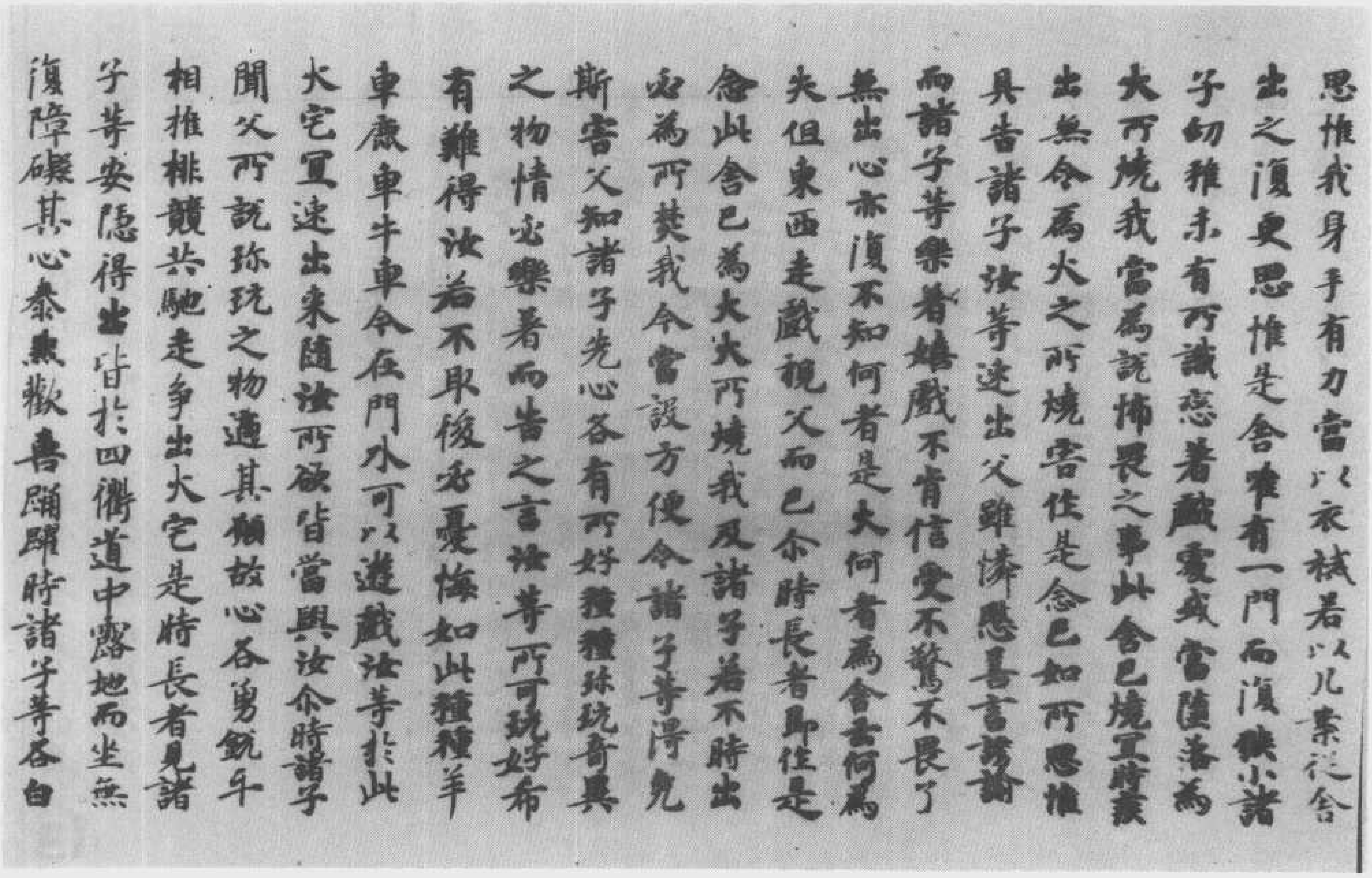
13

正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　最勝無倫匹
彼即是汝身　宜應自欣慶
尒時四部眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等大眾見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍無量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與無數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨眾天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉無上最大法輪尒時諸天
子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五眾之生滅
今復轉最妙　無上大法輪　是法甚深奧　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊無有上
佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道

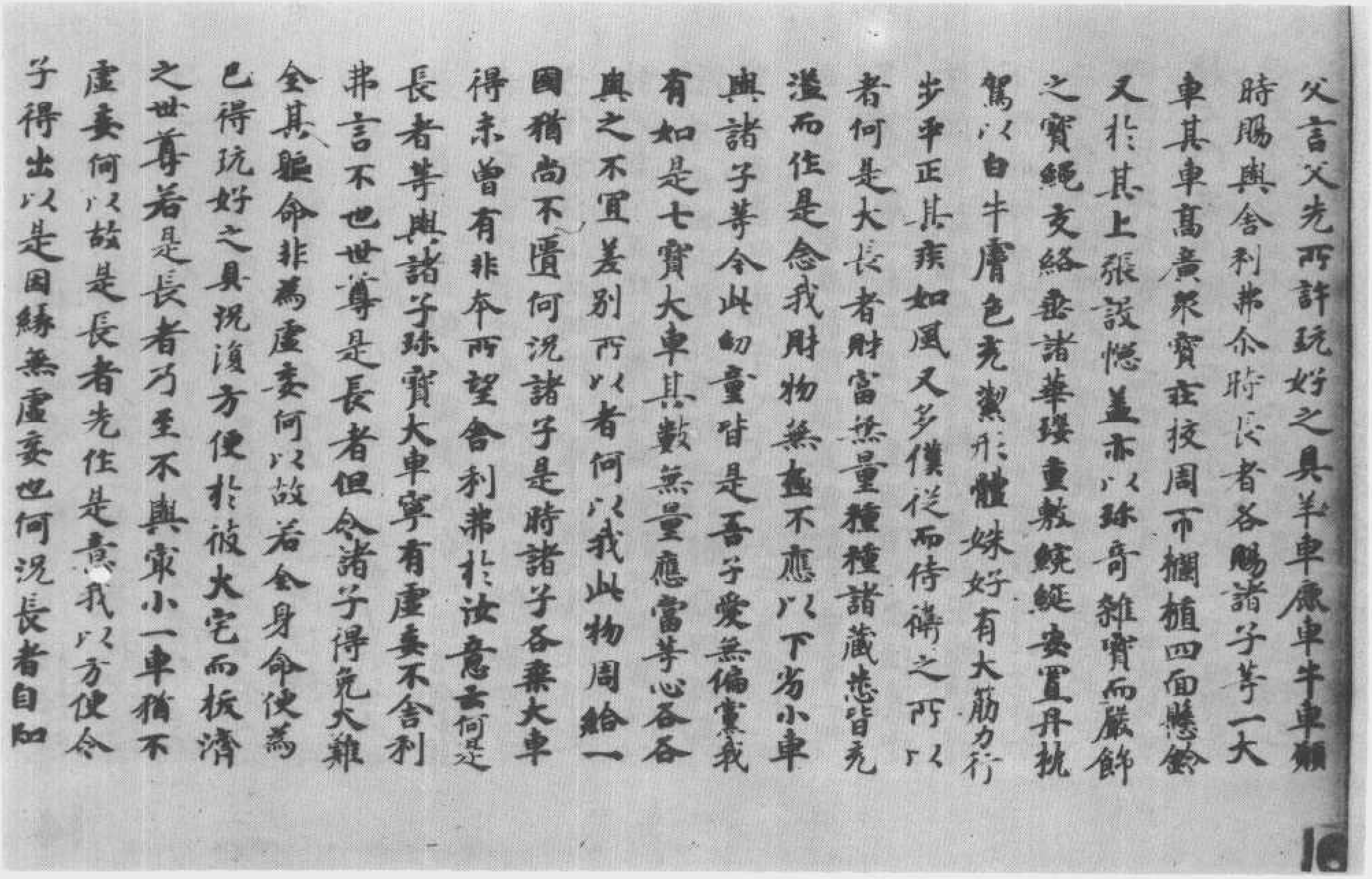


14

尒時舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學無學人亦
各自以離我見及有無見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四眾說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利弗
我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言辭
方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶是
諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復以
譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍利
弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
無量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一門
多諸人眾一百二百乃至五百人止住其中
堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危周
帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若十
二十或至三十在此宅中長者見是大火從
四面起即大驚怖而作是念我雖能於此所
燒之門安隱得出而諸子等於大宅內樂著
嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛切己
心不猒患無求出意舍利弗是長者作是

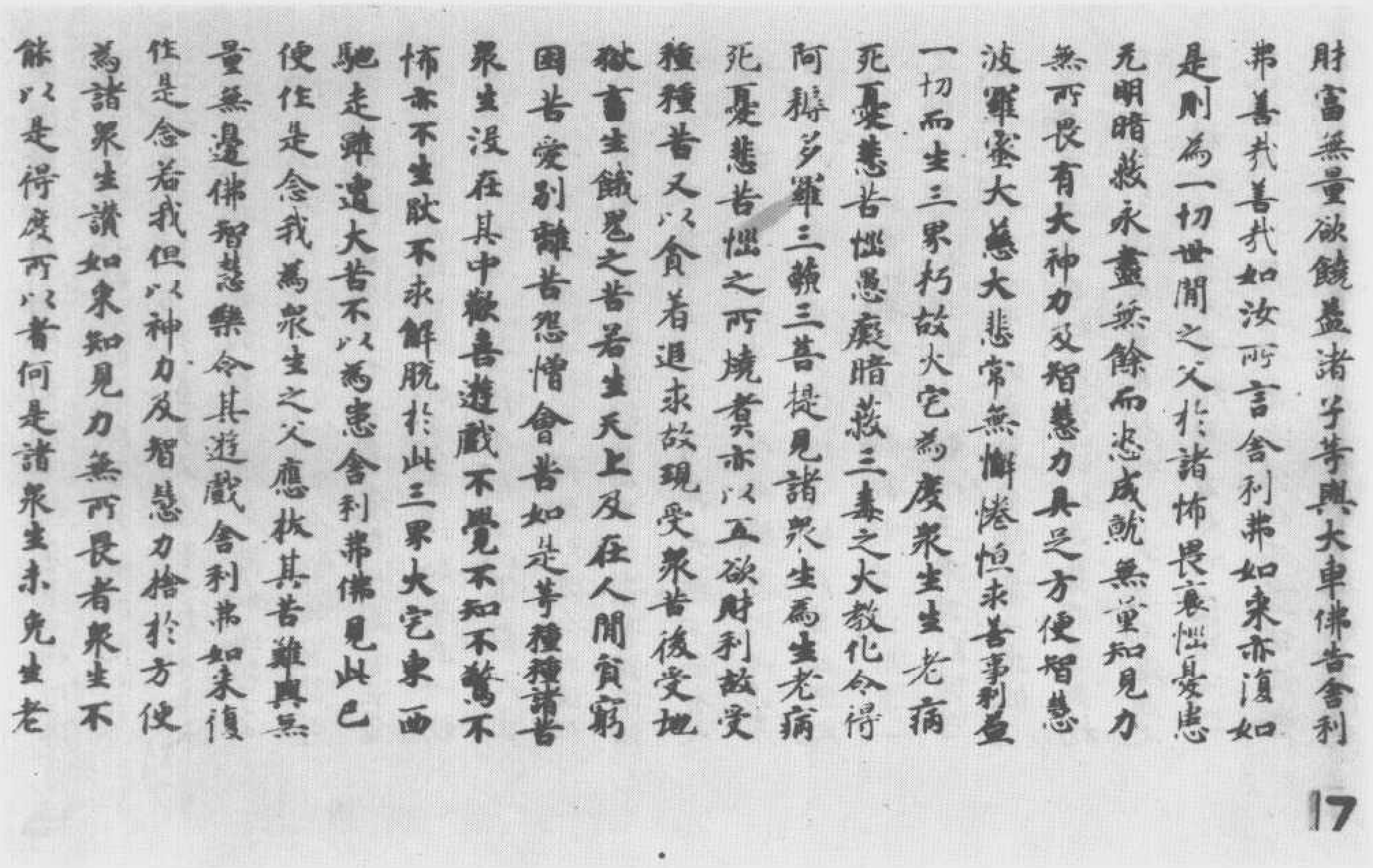


思惟我身手有力當以衣裓若以几案從舍
出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小諸
子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾
出無令為火之所燒害作是念已如所思惟
具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
無出心亦復不知何者是火何者為舍云何為
失但東西走戲視父而已尒時長者即作是
念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出
必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇異
之物情必樂著而告之言汝等所可玩好希
有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸子
聞父所說珎玩之物適其願故心各勇鋭互
相推排競共馳走爭出火宅是時長者見諸
子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐無
復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白



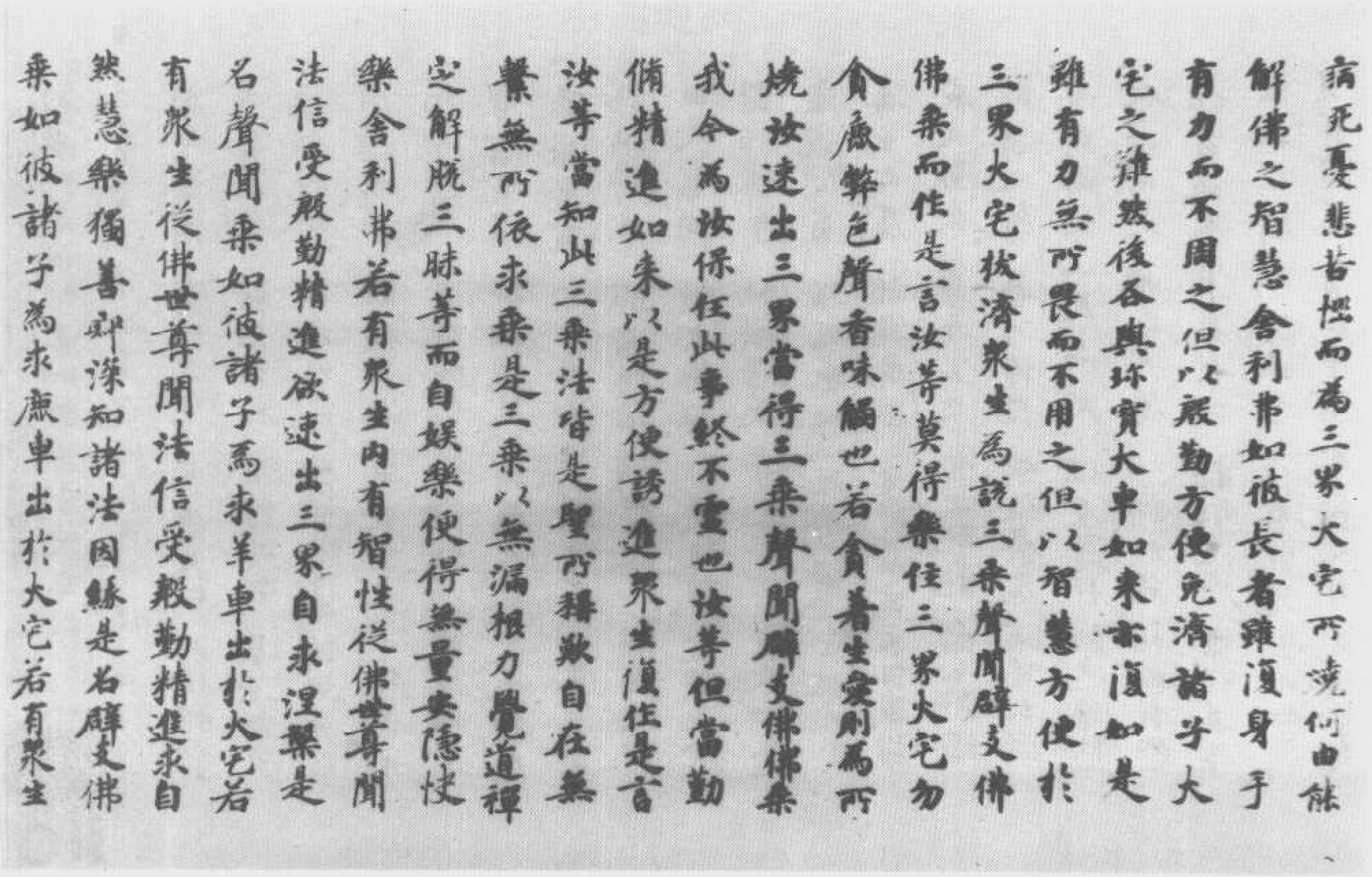
父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願
時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一大
車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸鈴
又於其上張設幰蓋亦以珎奇雜寶而嚴飾
之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹枕
駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力行
步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以
者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆充
溢而作是念我財物無極不應以下劣小車
與諸子等今此幼童皆是吾子愛無偏黨我
有如是七寶大車其數無量應當等心各各
與之不宜差別所以者何以我此物周給一
國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車
得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是
長者等與諸子珎寶大車寧有虛妄不舍利
弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難
全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為
已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟
之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不
虛妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣無虛妄也何況長者自知

16

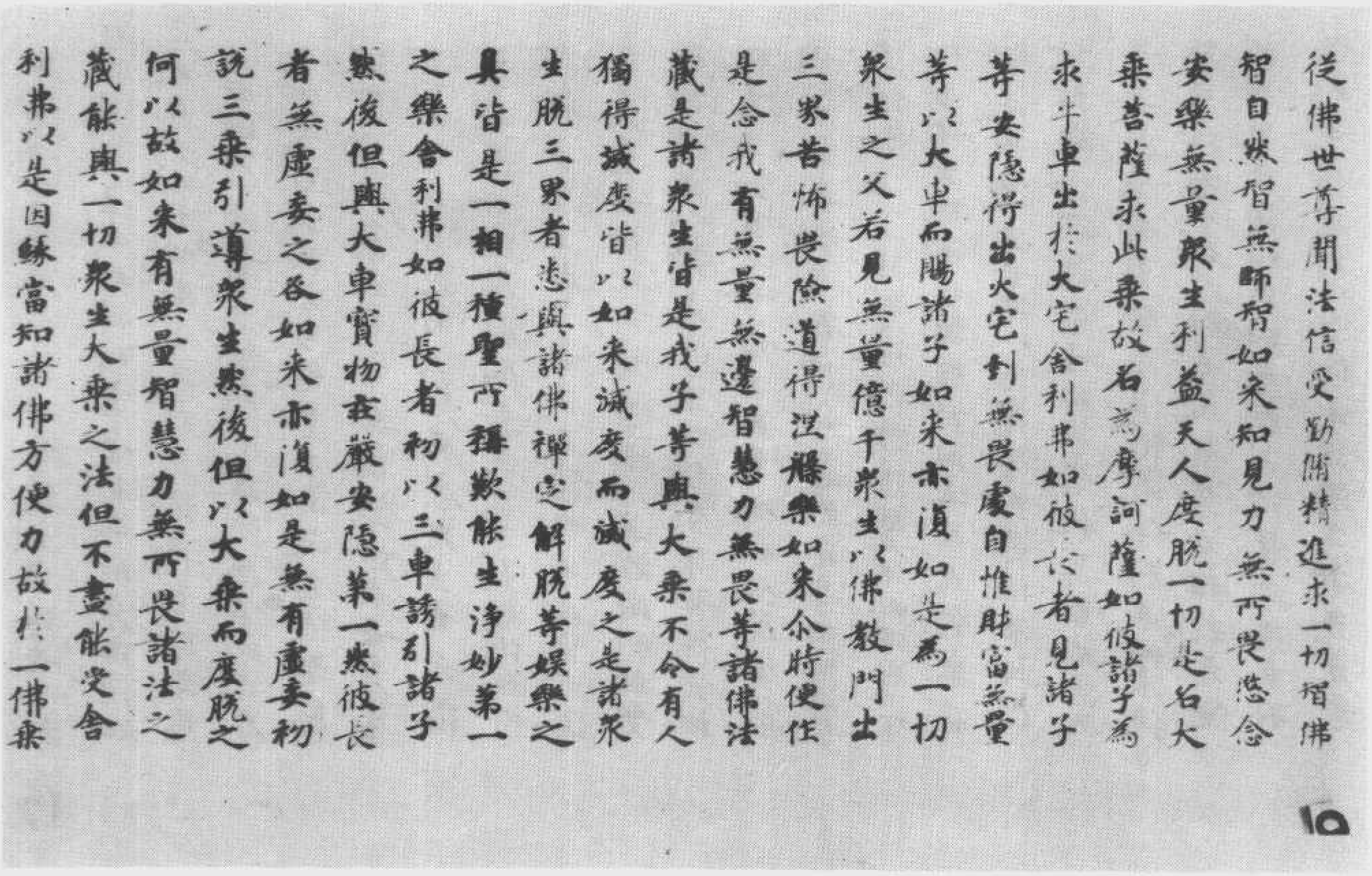


財富無量欲饒益諸子等與大車佛告舍利
弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如
是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患
无明闇蔽永盡無餘而悉成就無量知見力
無所畏有大神力及智慧力具足方便智慧
波羅蜜大慈大悲常無懈惓恒求善事利益
一切而生三界朽故火宅為度眾生生老病
死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令得
阿耨多羅三藐三菩提見諸眾生為生老病
死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受
種種苦又以貪著追求故現受眾苦後受地
獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮
困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦
眾生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不
怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西
馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已
便作是念我為眾生之父應拔其苦難與無
量無邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復
作是念若我但以神力及智慧力捨於方便
為諸眾生讚如來知見力無所畏者眾生不
能以是得度所以者何是諸眾生未免生老

17

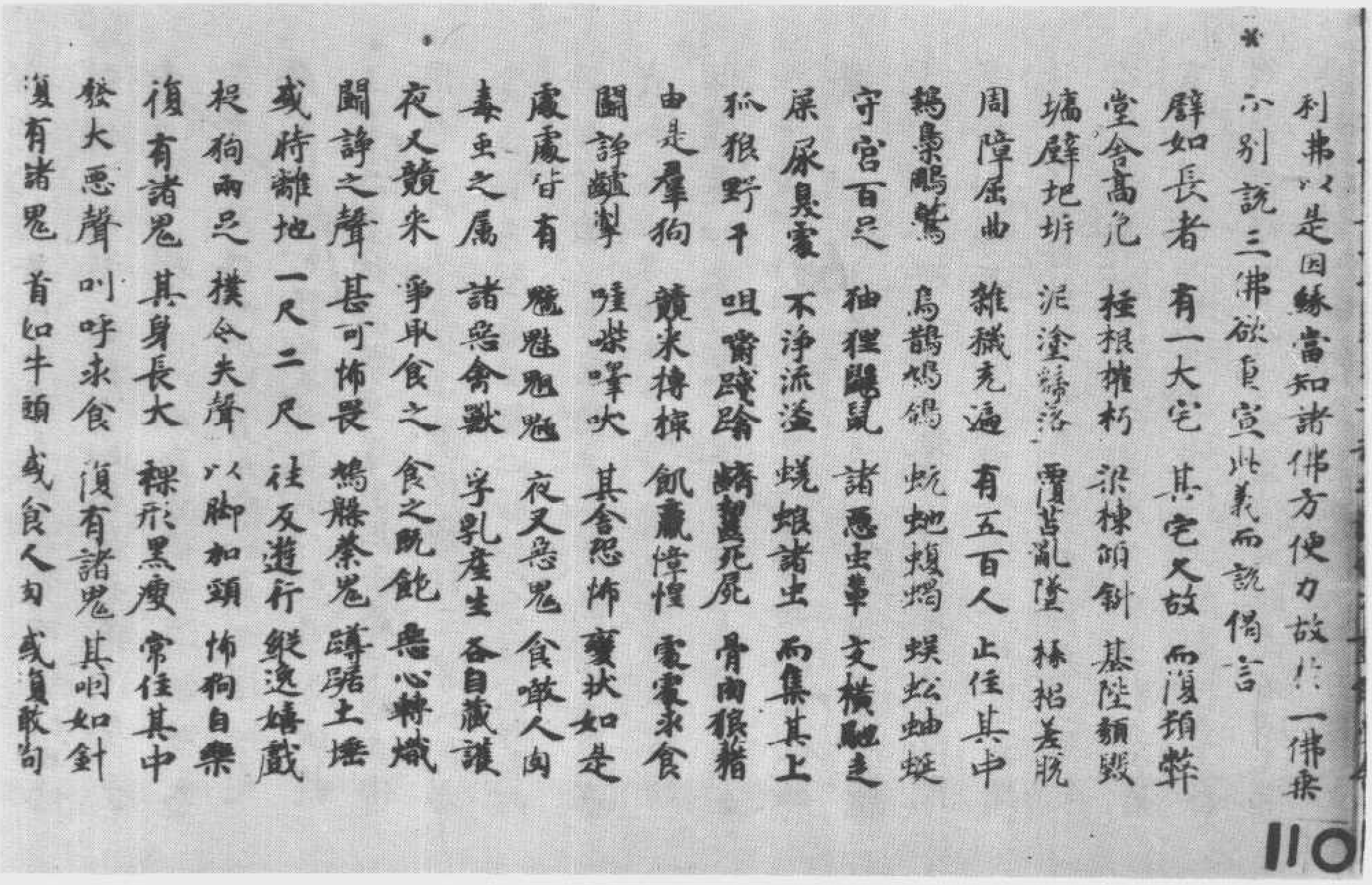


病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能
解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以殷勤方便免濟諸子火
宅之難然後各與珎寶大車如來亦復如是
雖有力無所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟眾生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
修精進如來以是方便誘進眾生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在無
繫無所依求乘是三乘以無漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱快
樂舍利弗若有眾生內有智性從佛世尊聞
法信受殷勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有眾生從佛世尊聞法信受殷勤精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有眾生



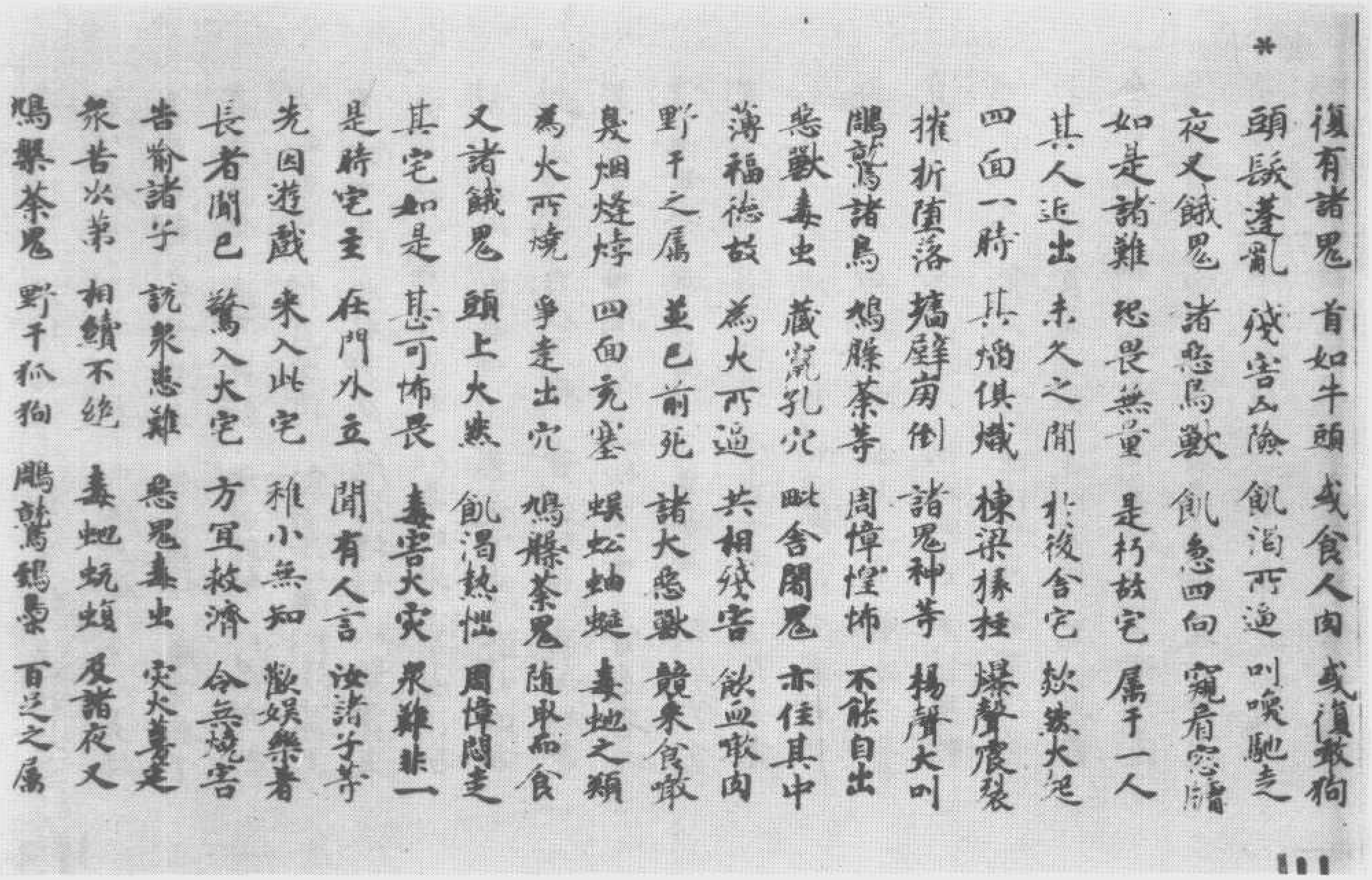
從佛世尊聞法信受勤脩精進求一切智佛
智自然智無師智如來知見力無所畏愍念
安樂無量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名爲摩訶薩如彼諸子爲
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到無畏處自惟財富無量
等以大車而賜諸子如來亦復如是爲一切
衆生之父若見無量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作
是念我有無量無邊智慧力無畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者無虛妄之咎如來亦復如是無有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有無量智慧力無所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘

10



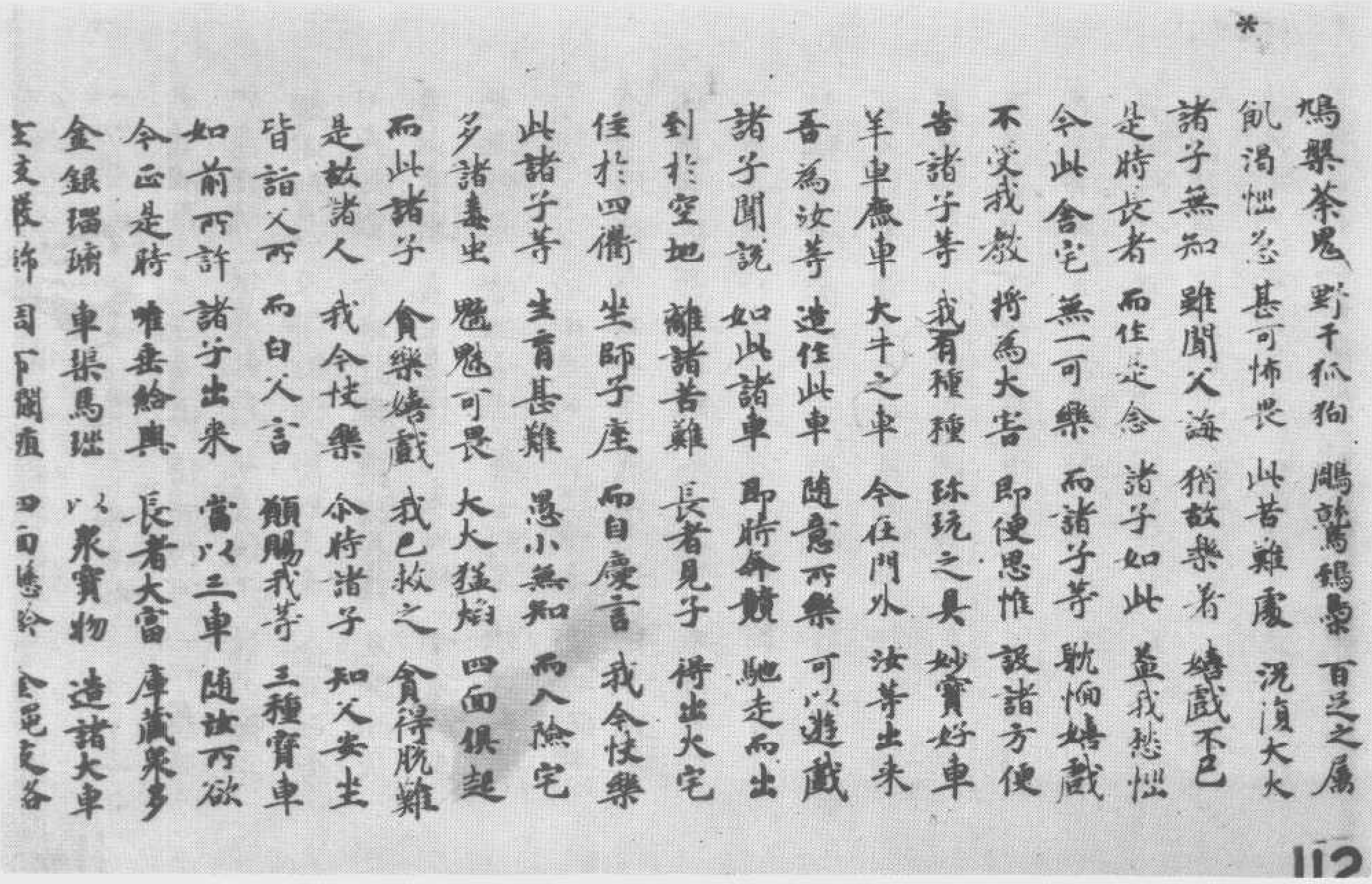
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘
分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛隤毀
牆壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蠍　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狖狸鼷鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　嚌齧死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏撮　飢羸慞惶　處處求食
鬪諍𢶍掣　啀喍嗥吠　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒蟲之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以腳加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗

110


＊

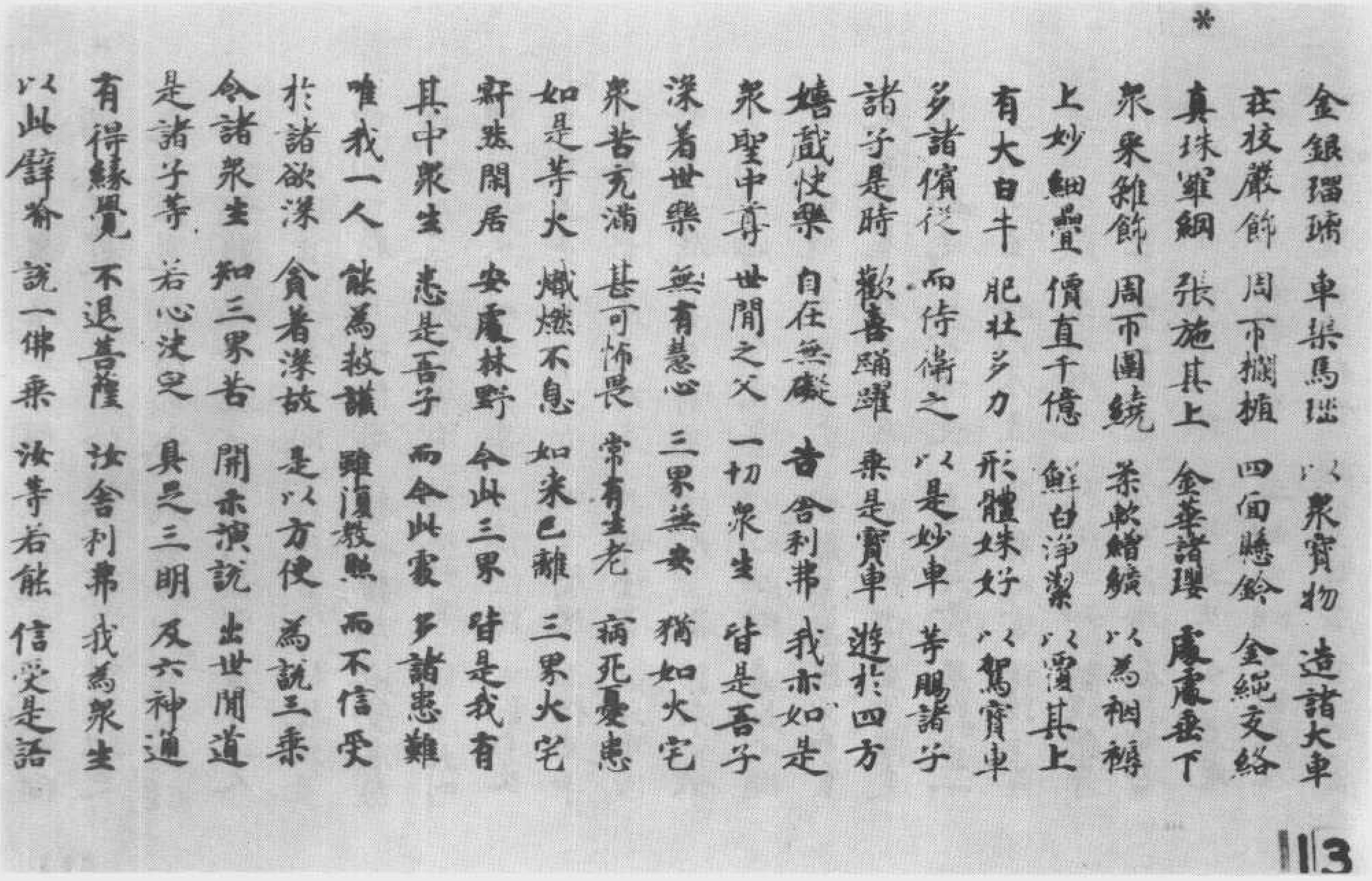
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 殘害凶險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窓牖
如是諸難 恐畏無量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後舍宅 欻然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 牆壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃茶等 周章惶怖 不能自出
惡獸毒蟲 藏竄孔穴 毘舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟熢㶴 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃茶鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周章悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 眾難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小無知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令無燒害
告喻諸子 說眾患難 惡鬼毒蟲 災火蔓莚
眾苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃茶鬼 野干狐狗 鵰鷲鴟梟 百足之屬

111


＊

鳩槃茶鬼 野干狐狗 鵰鷲鴟梟 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子無知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 無一可樂 而諸子等 耽湎嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小無知 而入險宅
多諸毒蟲 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 爾時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏眾多
金銀琉璃 車𤦲馬瑙 以眾寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀闌楯 四面懸鈴 金繩交絡

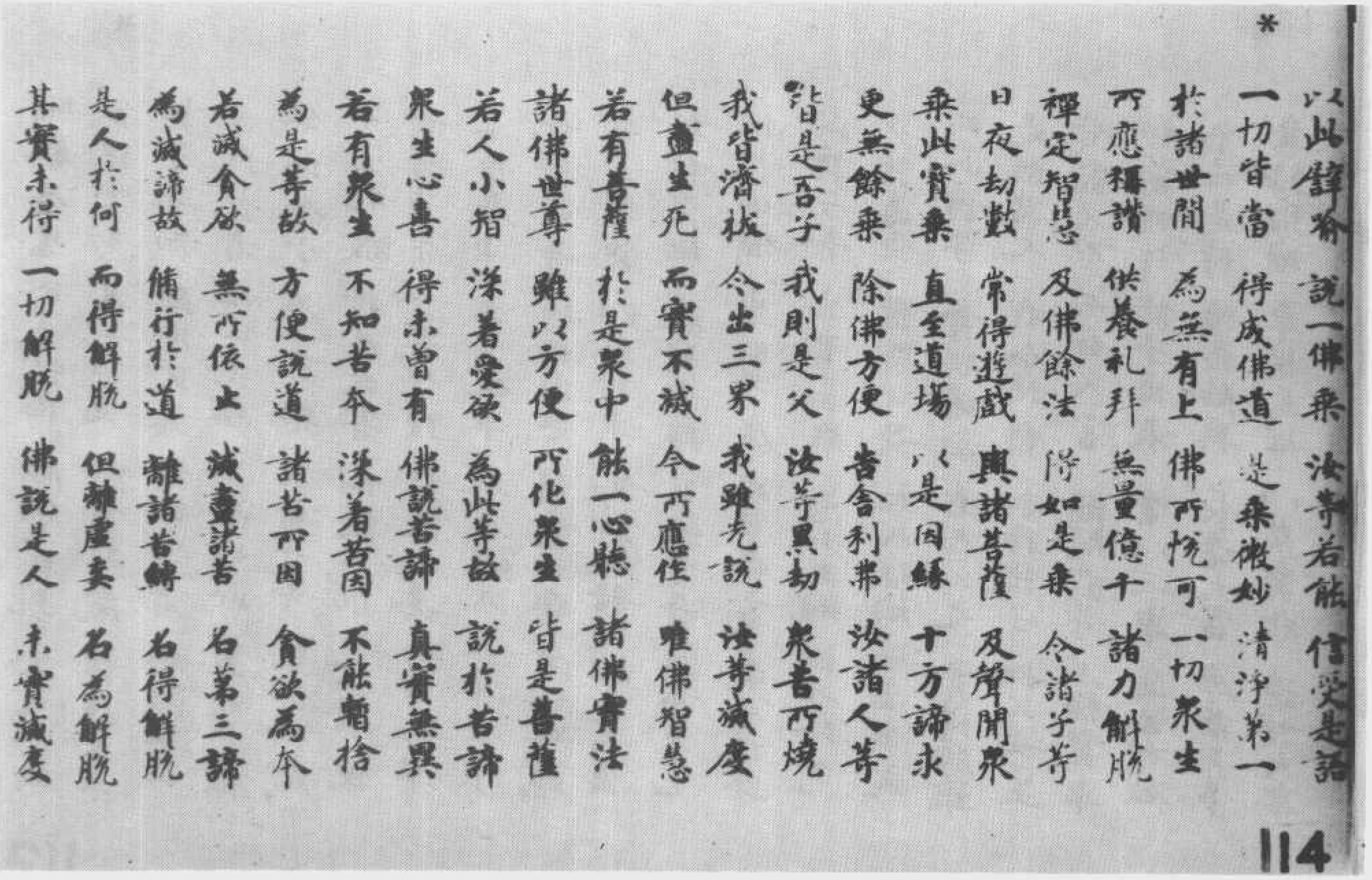
112



*

金銀瑠璃　車𤦲馬瑙　以衆寶物　造諸大車
莊校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴　金縄交絡
真珠羅網　張施其上　金華諸瓔　處處垂下
衆綵雜飾　周帀圍繞　柔軟繒纊　以為茵蓐
上妙細疊　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸儐從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子
諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車　遊於四方
嬉戲快樂　自在無礙　告舍利弗　我亦如是
衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是吾子
深著世樂　無有慧心　三界無安　猶如火宅
衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老　病死憂患
如是等火　熾燃不息　如來已離　三界火宅
寂然閑居　安處林野　今此三界　皆是我有
其中衆生　悉是吾子　而今此處　多諸患難
唯我一人　能為救護　雖須教詔　而不信受
於諸欲深　貪著深故　是以方便　為說三乘
令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道
是諸子等　若心決定　具足三明　及六神通
有得緣覺　不退菩薩　汝舍利弗　我為衆生
以此譬喻　說一佛乘　汝等若能　信受是語

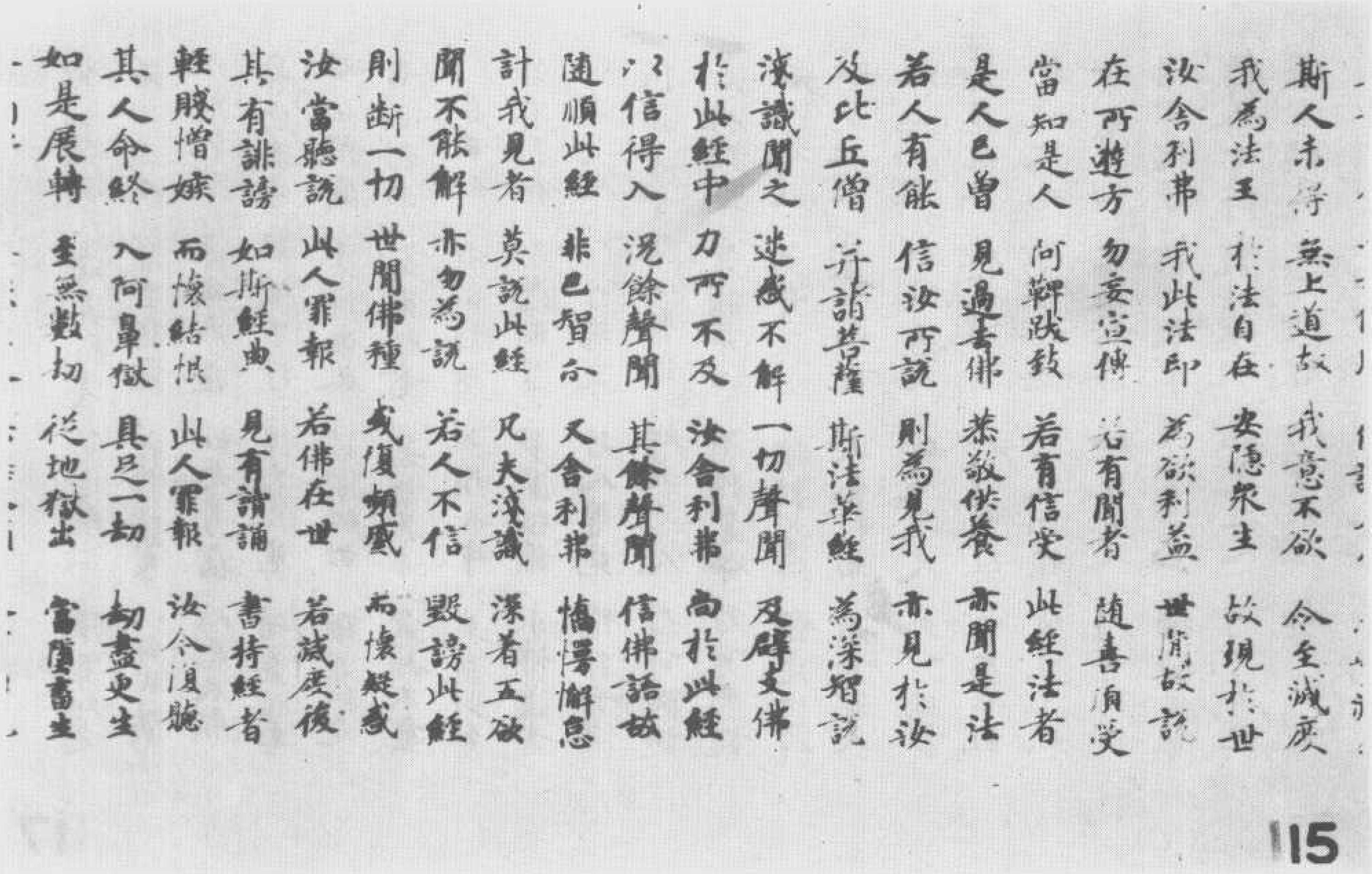
113



*

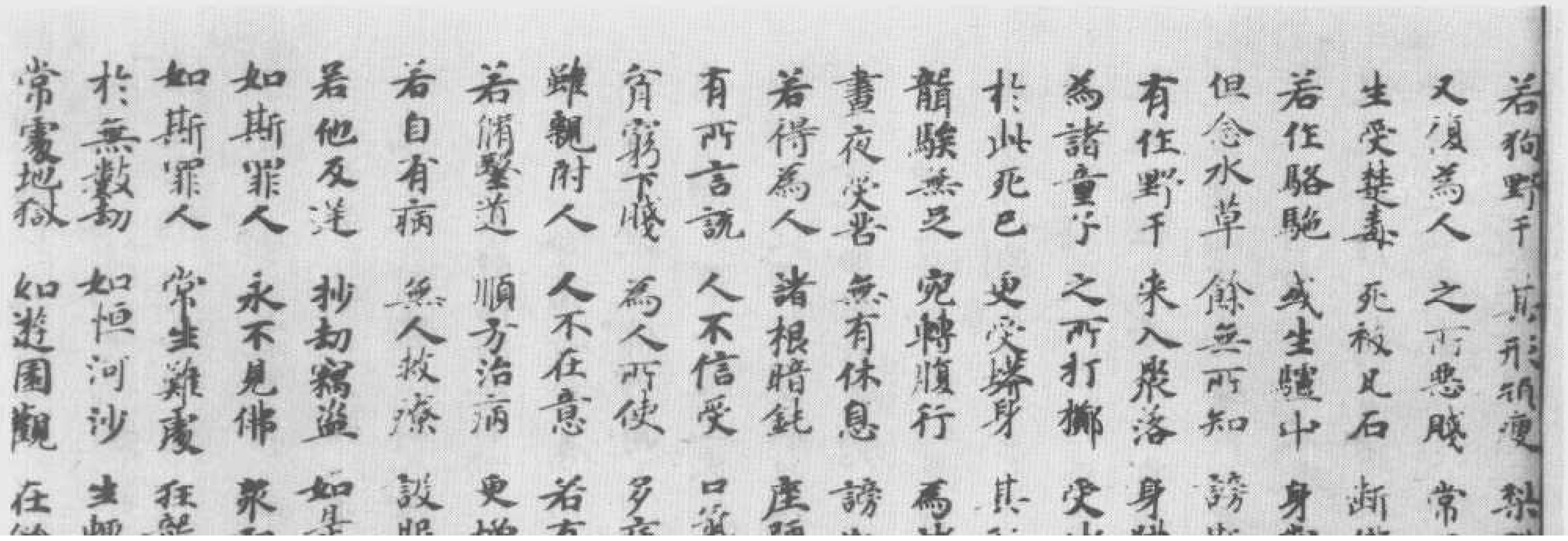
以此譬喻　說一佛乘　汝等若能　信受是語
一切皆當　得成佛道　是乘微妙　清淨第一
於諸世間　為無有上　佛所悅可　一切衆生
所應稱讚　供養禮拜　無量億千　諸力解脫
禪定智慧　及佛餘法　得如是乘　令諸子等
日夜劫數　常得遊戲　與諸菩薩　及聲聞衆
乘此寶乘　直至道場　以是因緣　十方諦求
更無餘乘　除佛方便　告舍利弗　汝諸人等
皆是吾子　我則是父　汝等累劫　衆苦所燒
我皆濟拔　令出三界　我雖先說　汝等滅度
但盡生死　而實不滅　今所應住　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實無異
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　無所依止　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　脩行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度

114

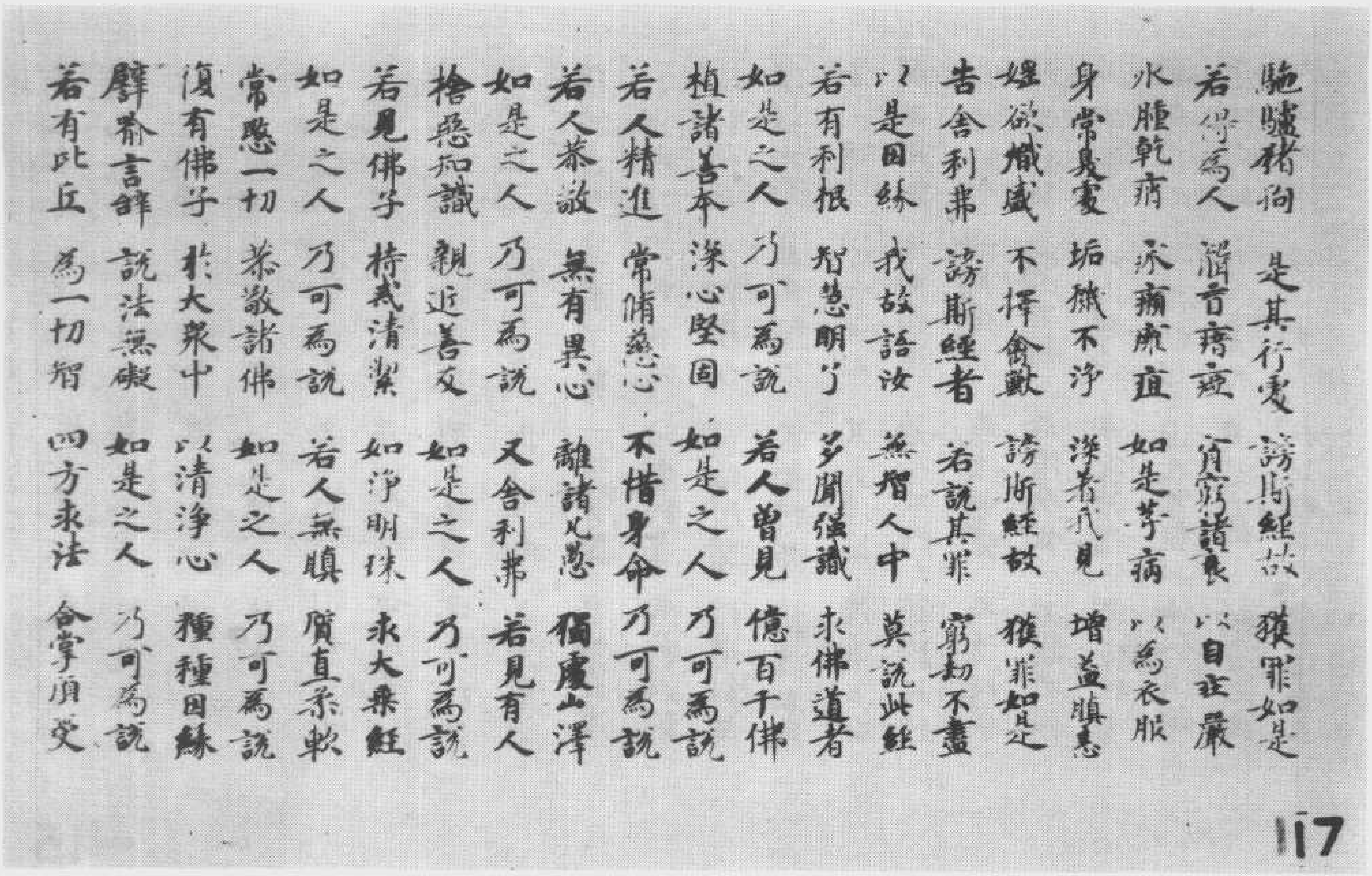


斯人未得　無上道故　我意不欲　令至滅度
我爲法王　於法自在　安隠衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　爲欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則爲見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　爲深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非己智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿爲說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復頻蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至無數劫　從地獄出　當墮畜生

15

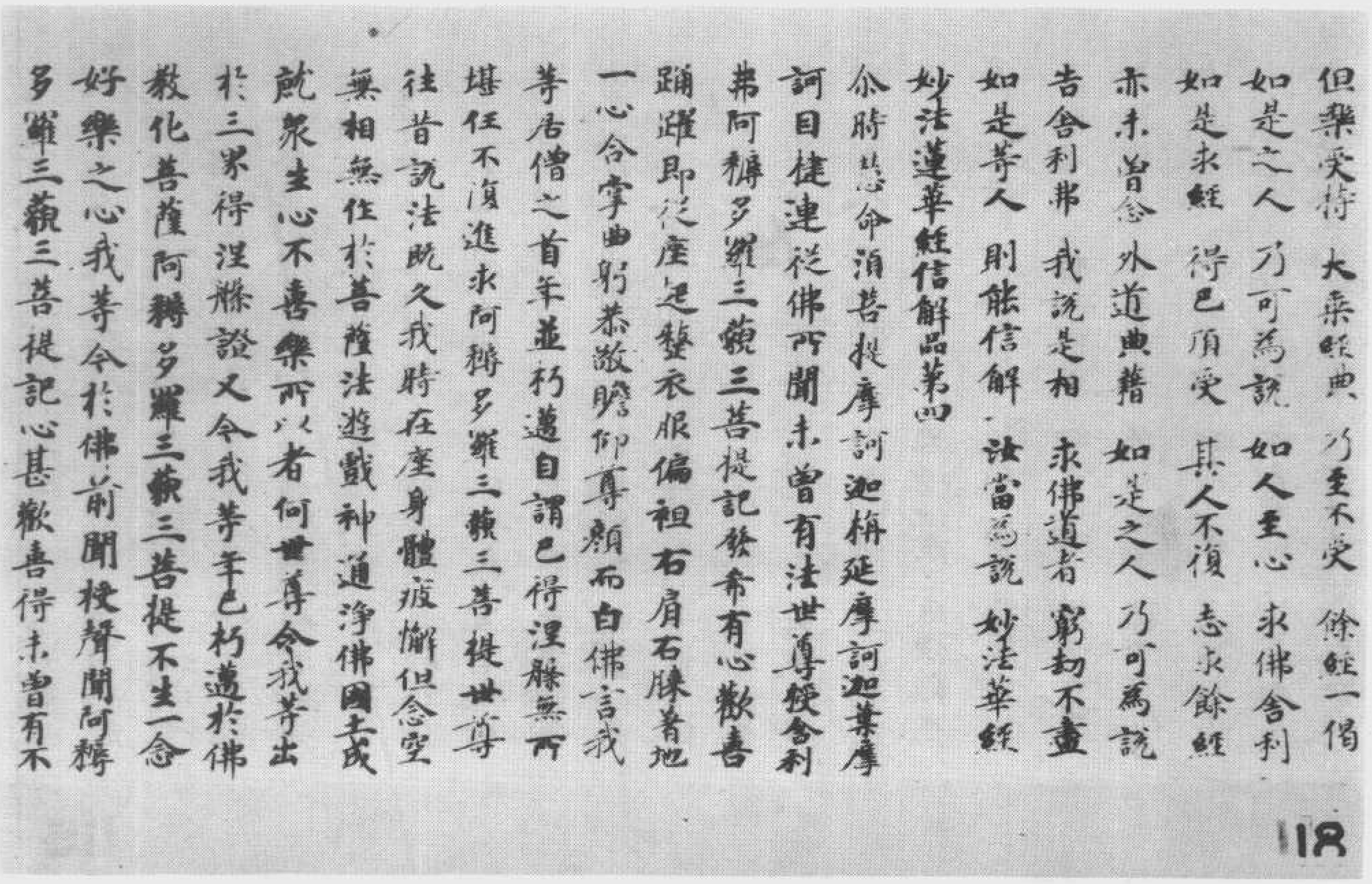


若狗野干　其形頹瘦　黎
又復爲人　之所惡賤　常
生受楚毒　死被瓦石　斷
若作駱駝　或生驢中　身
但念水草　餘無所知　謗
有作野干　來入聚落　身
爲諸童子　之所打擲　受
於此死已　更受蟒身　其
聾騃無足　宛轉腹行　爲
晝夜受苦　無有休息　謗
若得爲人　諸根闇鈍　座
有所言說　人不信受　口
貧窮下賤　爲人所使　多
雖親附人　人不在意　若
若修醫道　順方治病　更
若自有病　無人救療　設
若他反逆　抄劫竊盜　如
如斯罪人　永不見佛　衆
如斯罪人　常生難處　狂
於無數劫　如恒河沙　生
常處地獄　如遊園觀　在



駝驢猪狗　是其行處　謗斯經故　獲罪如是
若得爲人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾痟　疥癩癰疽　如是等病　以爲衣服
身常臭處　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
婬欲熾盛　不擇禽獸　謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　無智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可爲說　若人曾見　億百千佛
植諸善本　深心堅固　如是之人　乃可爲說
若人精進　常修慈心　不惜身命　乃可爲說
若人恭敬　無有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可爲說　又舍利弗　若見有人
捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可爲說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可爲說　若人無瞋　質直柔軟
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可爲說
復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
譬喻言辭　說法無礙　如是之人　乃可爲說
若有比丘　爲一切智　四方求法　合掌頂受

117

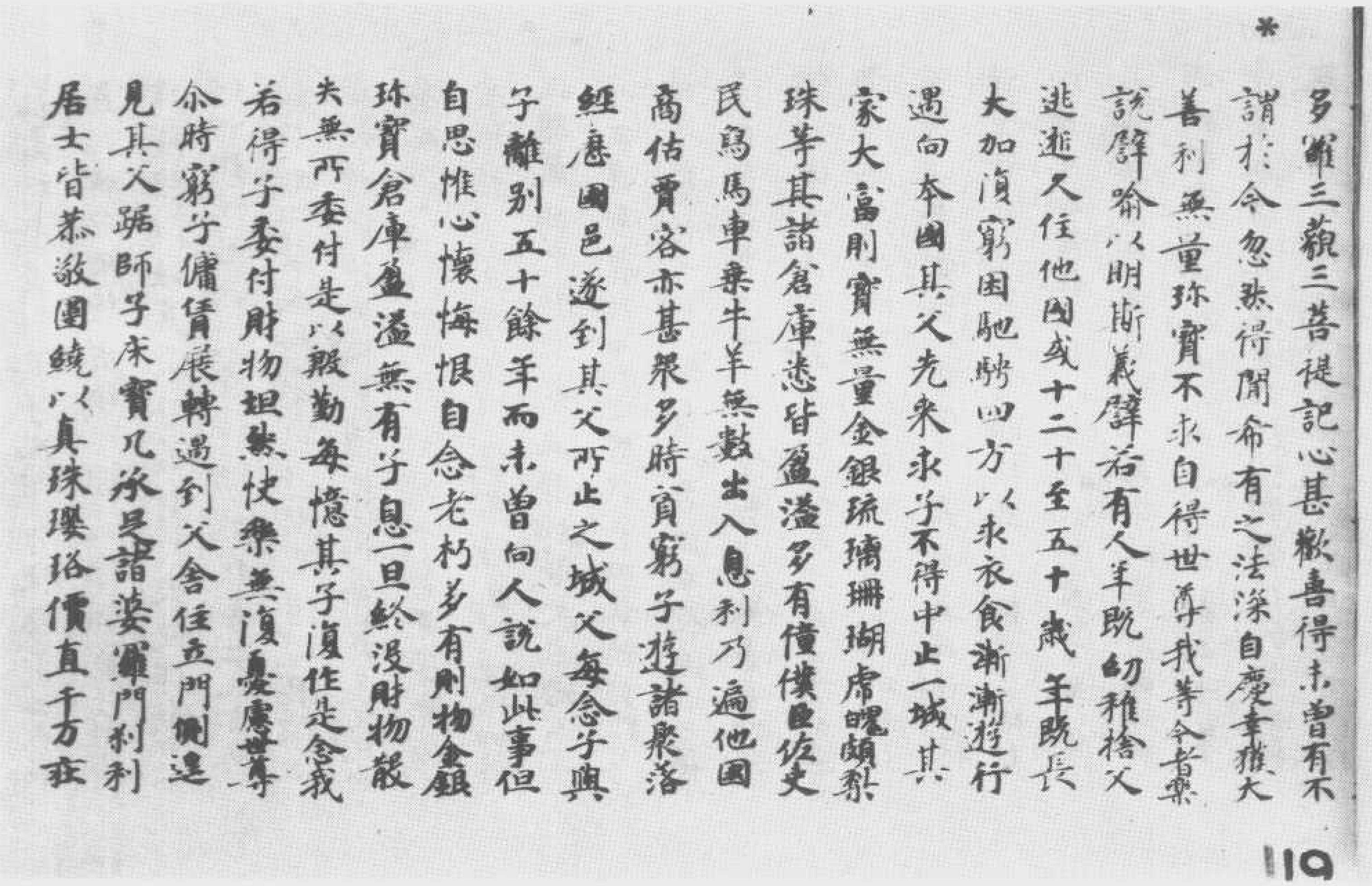


但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可爲說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可爲說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　汝當爲說　妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

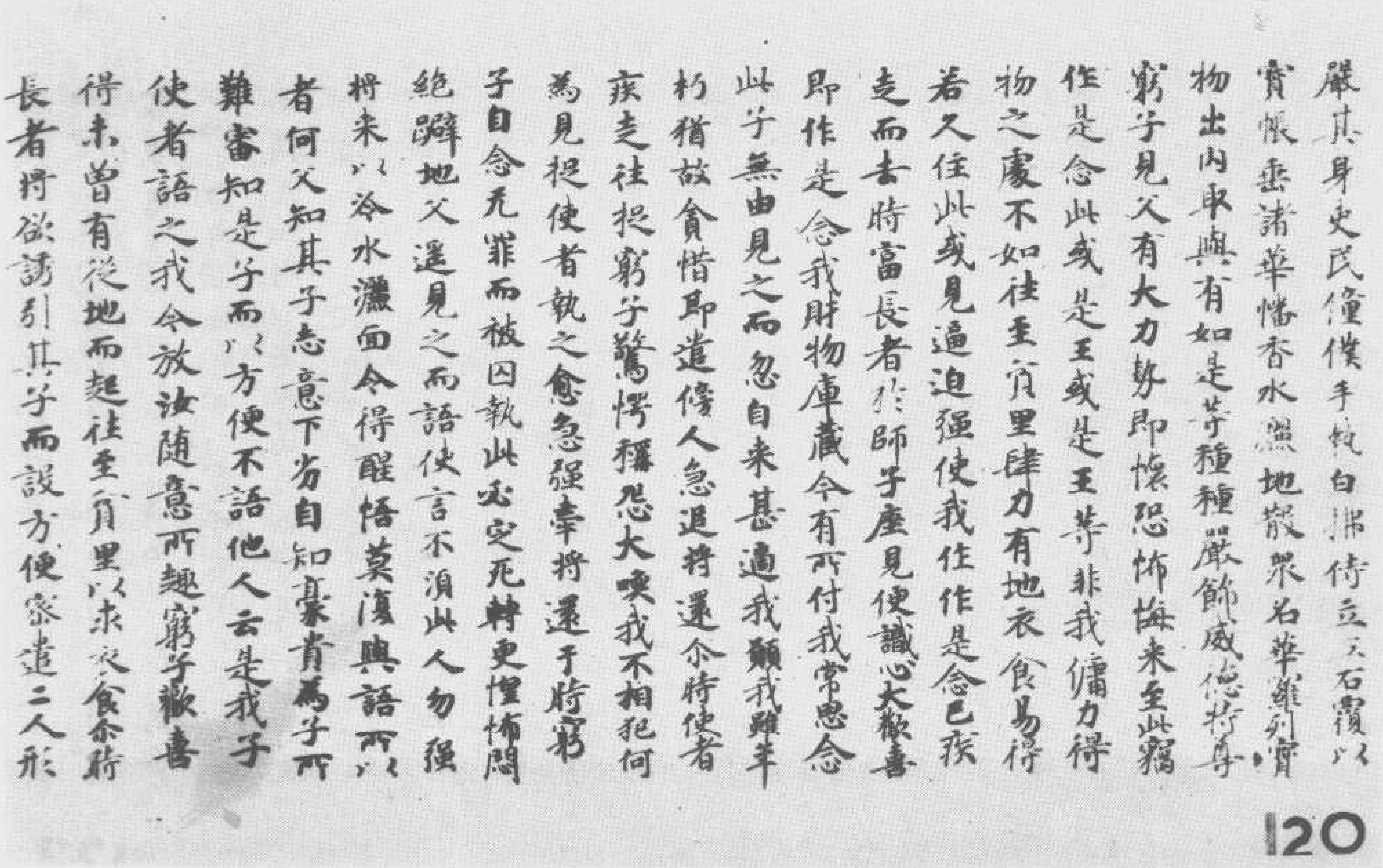
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空無相無作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不

118



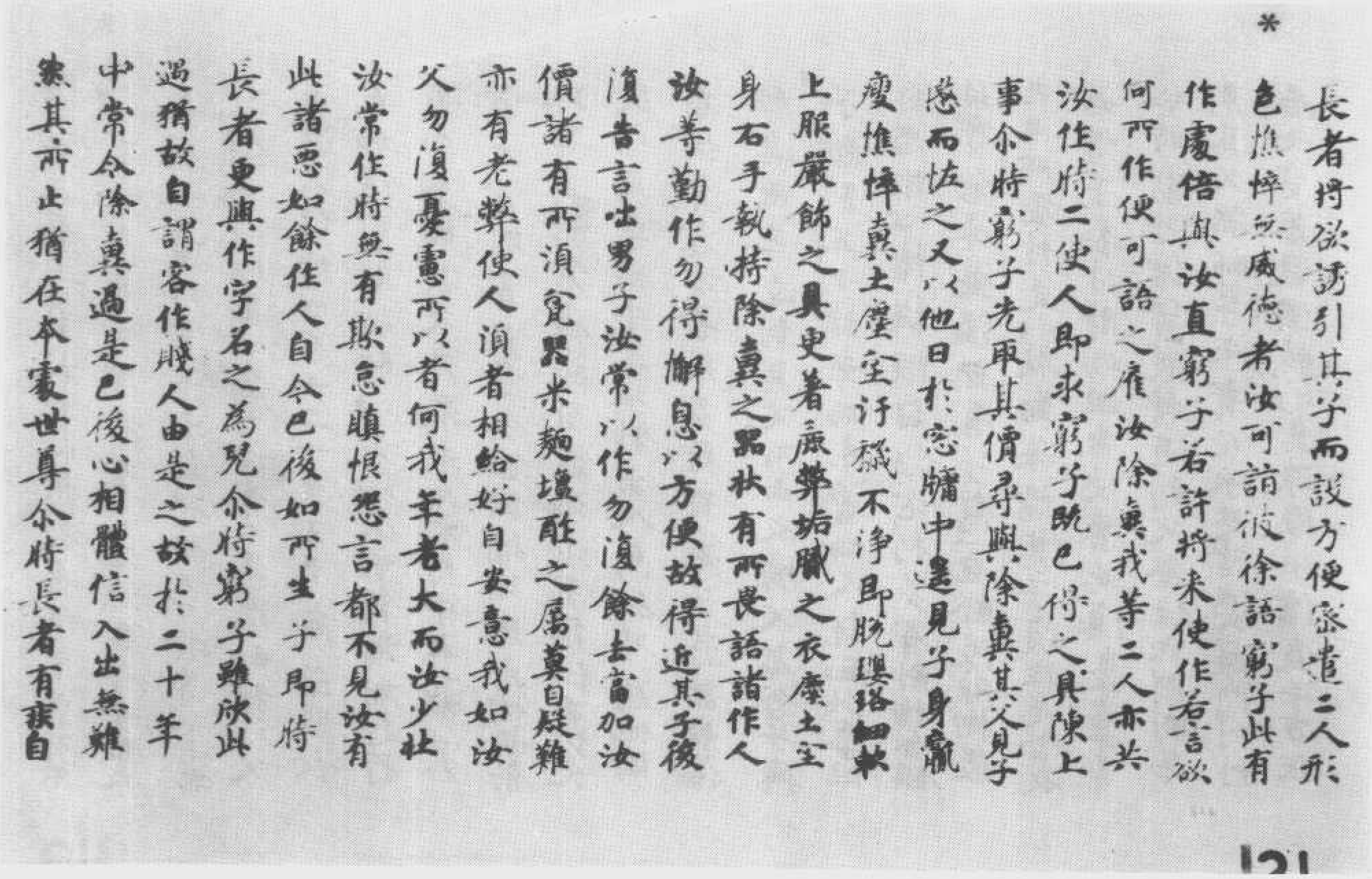
*多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不
謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大
善利無量珍寶不求自得世尊我等今者樂
說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父
逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長
大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行
遇向本國其父先來求子不得中止一城其
家大富財寶無量金銀琉璃珊瑚虎珀頗梨
珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏
民象馬車乘牛羊無數出入息利乃遍他國
商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落
經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與
子離別五十餘年而未曾向人說如此事但
自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀
珍寶倉庫盈溢無有子息一旦終沒財物散
失無所委付是以慇懃每憶其子復作是念我
若得子委付財物坦然快樂無復憂慮世尊
爾時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥
見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利
居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千萬莊

119



嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以
寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶
物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊
窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊
作是念此或是王或是王等非我傭力得
物之處不如往至貧里肆力有地衣食易得
若久住此或見逼迫強使我作作是念已疾
走而去時富長者於師子座見便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子無由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還爾時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
爲見捉使者執之愈急強牽將還于時窮
子自念無罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴爲子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜
得未曾有從地而起往至貧里以求衣食爾時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形

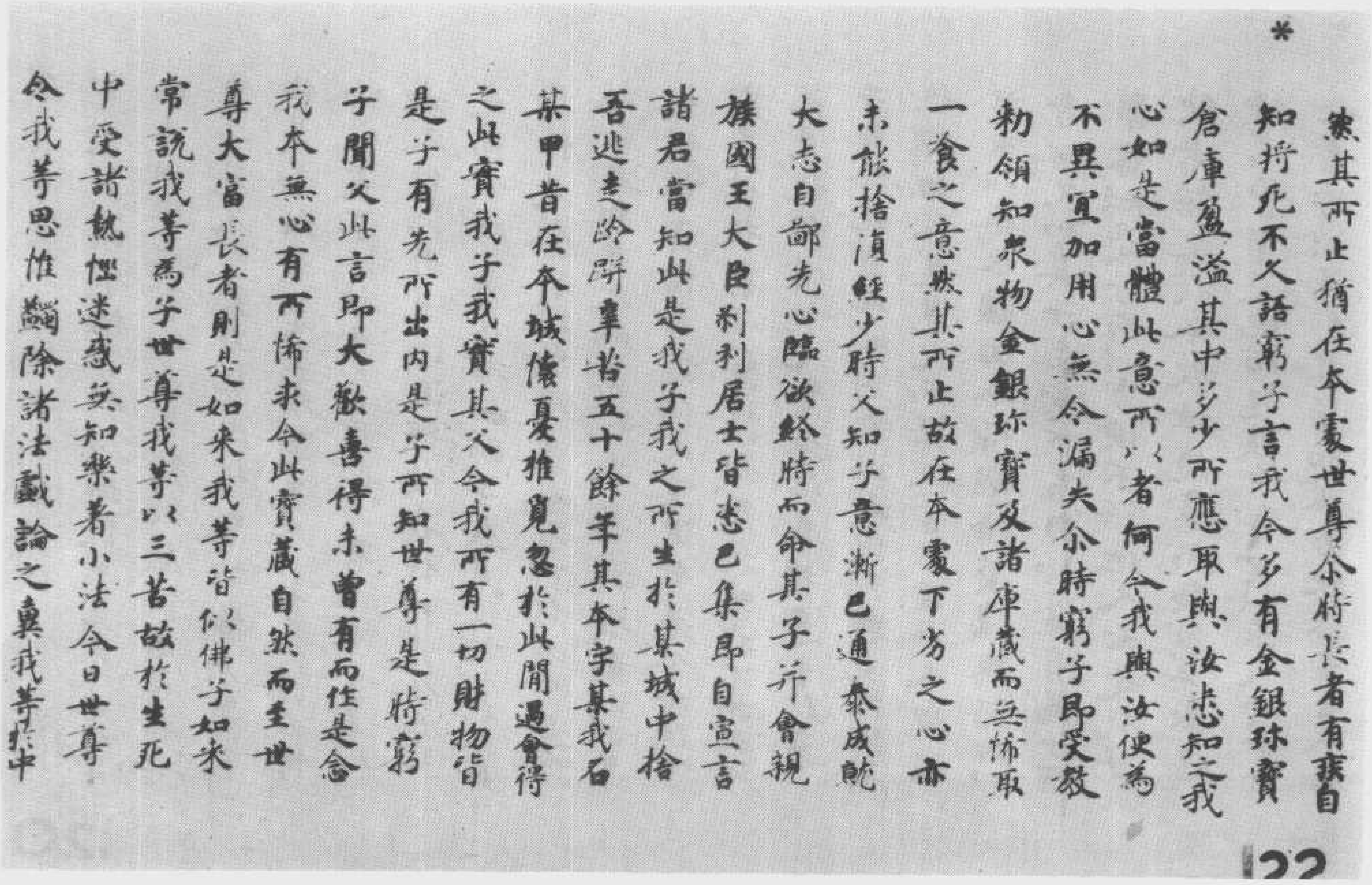
120



*

長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴無威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常以作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓫器米麵鹽酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時無有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出無難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自

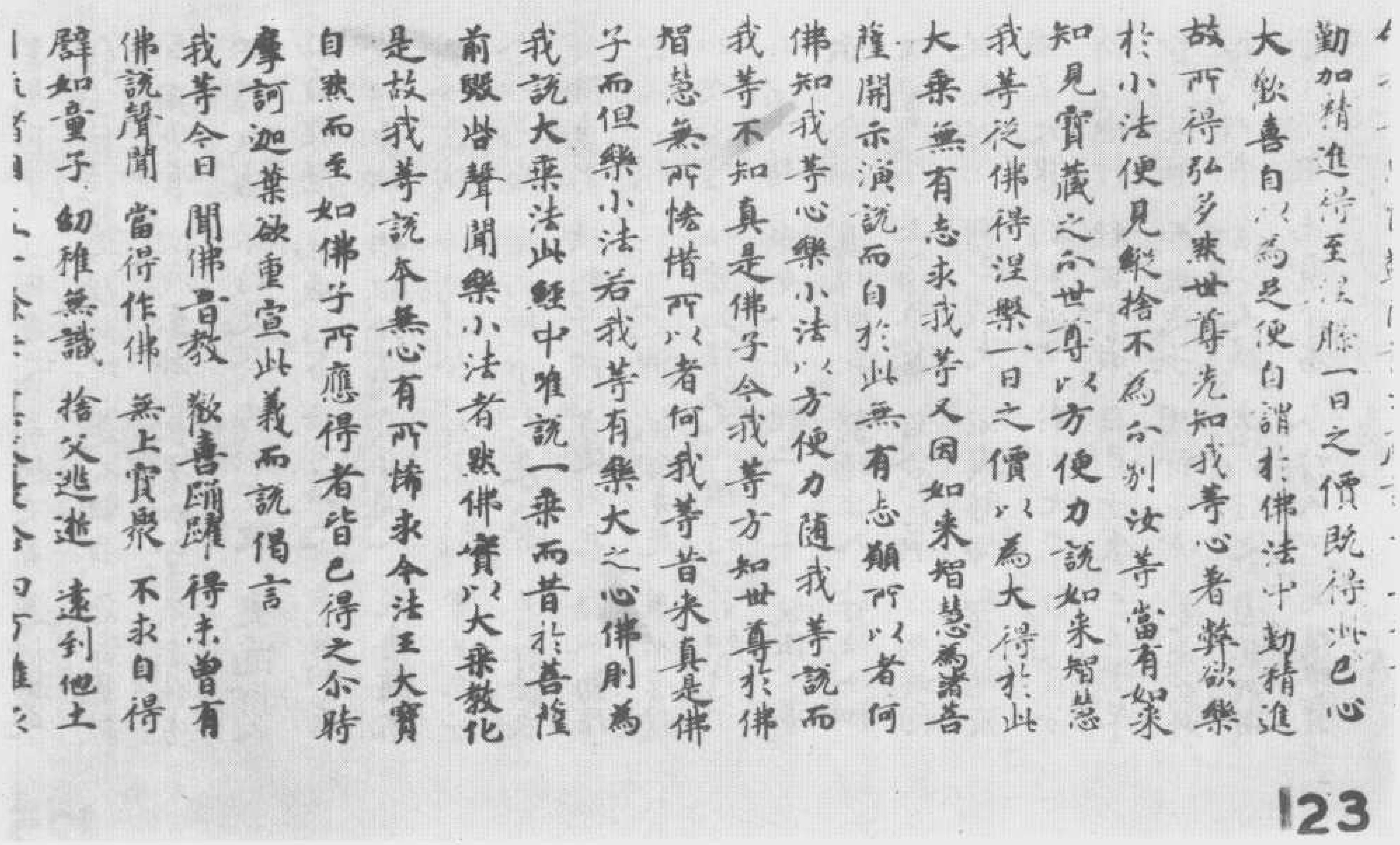
121



*

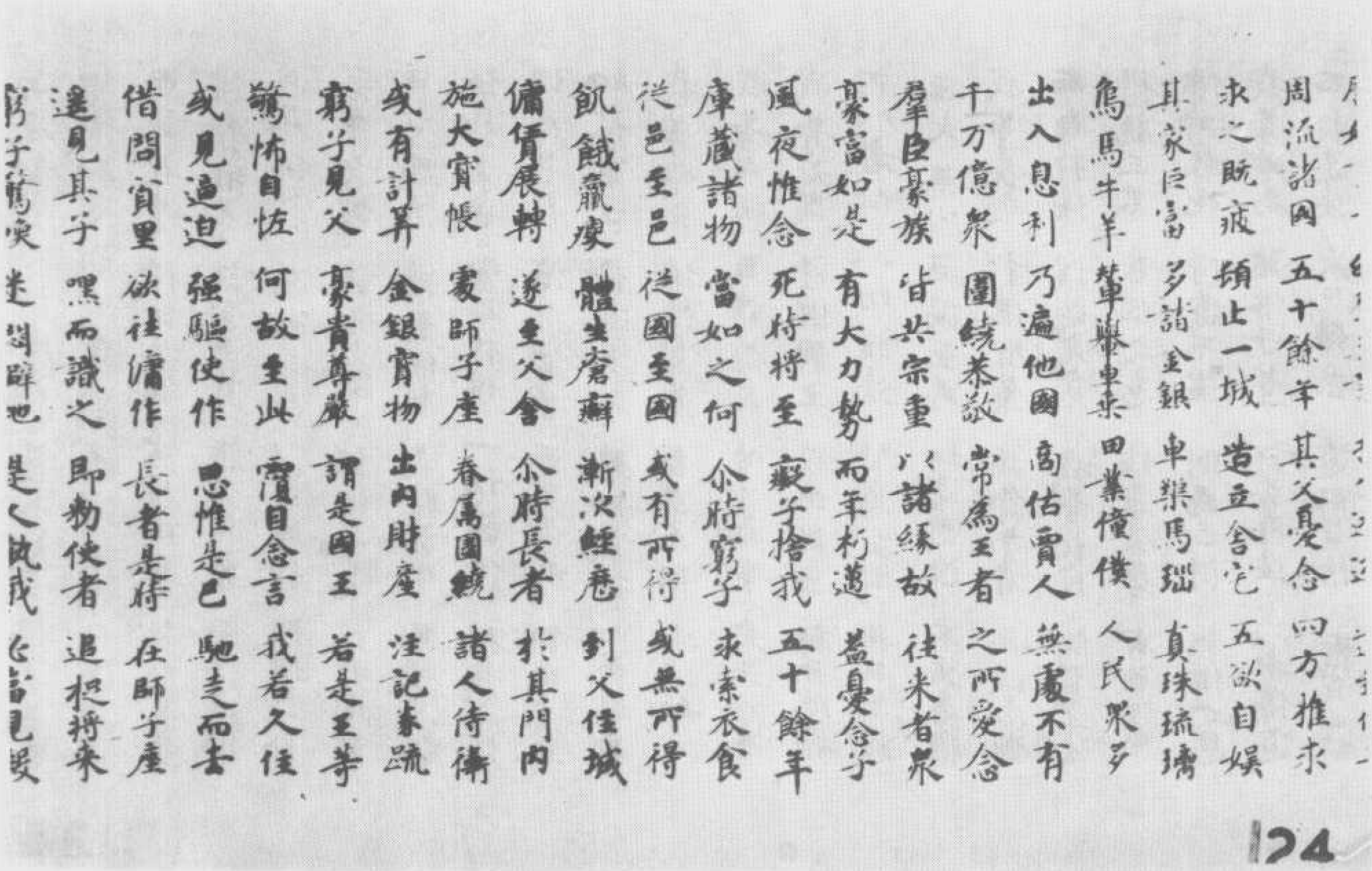
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珎寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心無令漏失尒時窮子即受教
勑領知眾物金銀珎寶及諸庫藏而無悕取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走伶俜辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物皆
是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本無心有所悕求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑無知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中

122



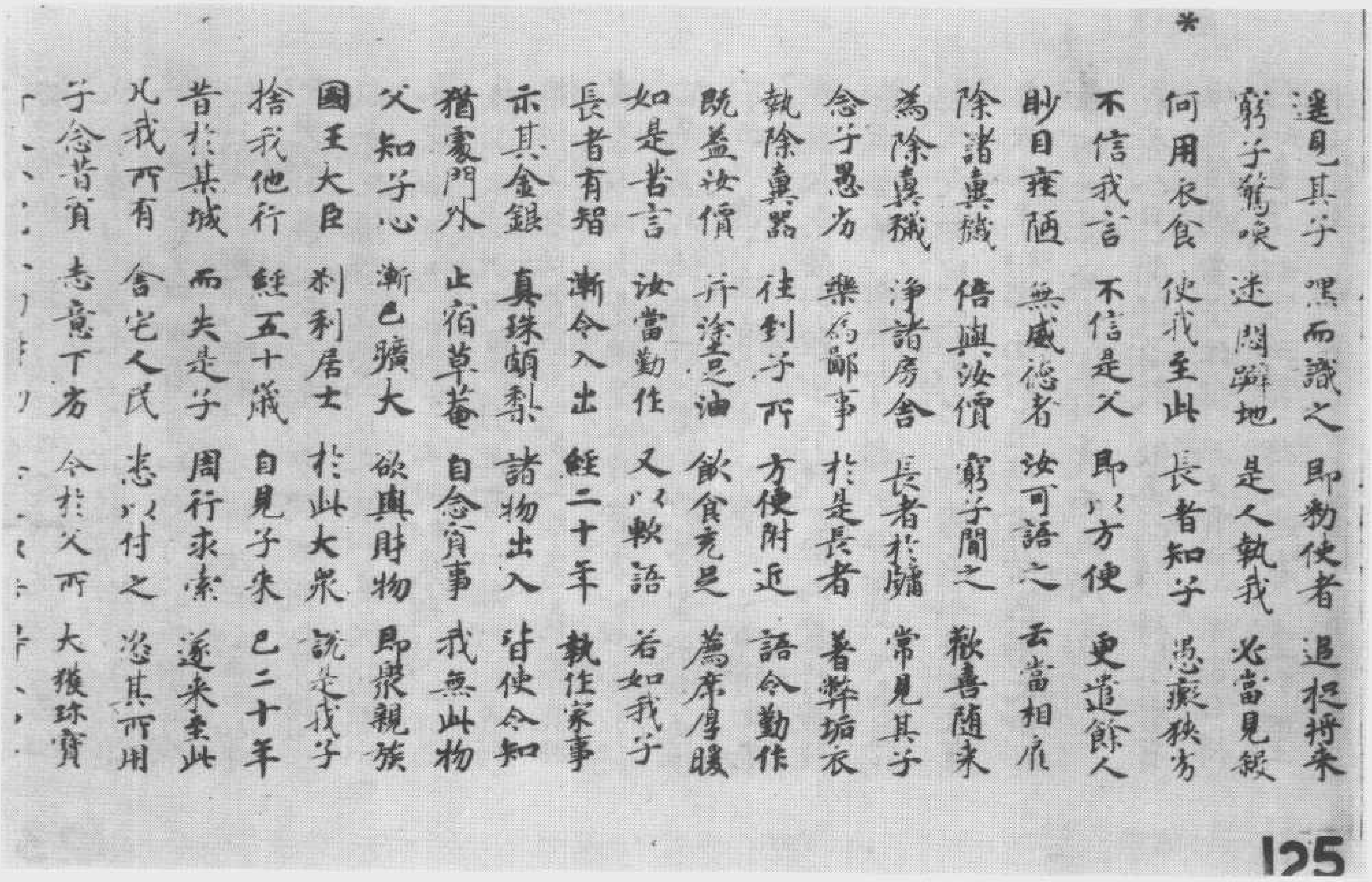
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘無有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此無有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧無所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本無心有所悕求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　無上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚無識　捨父逃逝　遠到他土

123



周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車𤦲馬瑙　真珠琉璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民眾多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　無處不有
千萬億眾　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
群臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者眾
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或無所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自怪　何故至此　覆自念言　我若久住
或見逼迫　強驅使作　思惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遙見其子　默而識之　即勅使者　追捉將來
窮子驚喚　迷悶躃地　是人執我　必當見殺

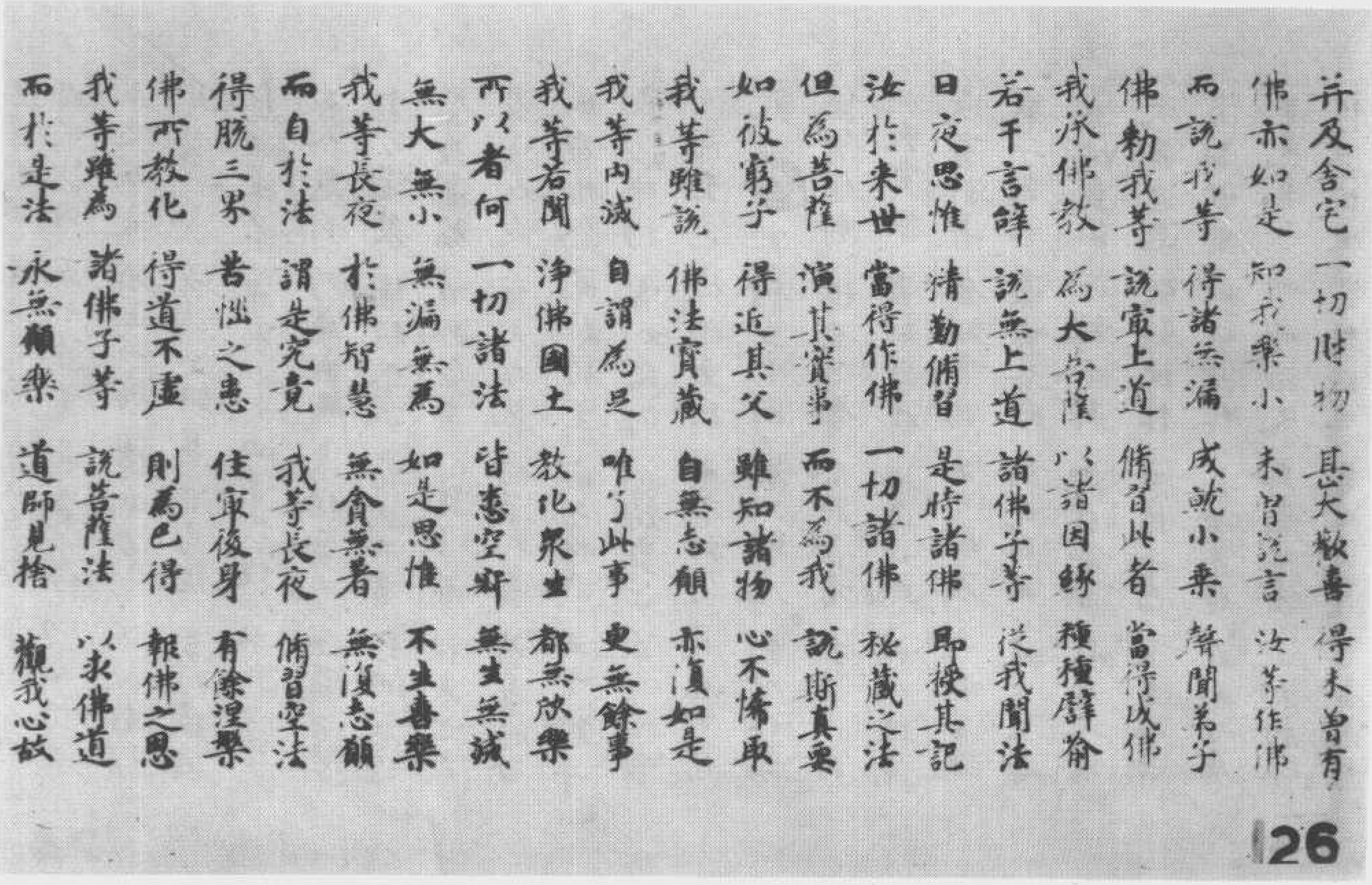
124



*

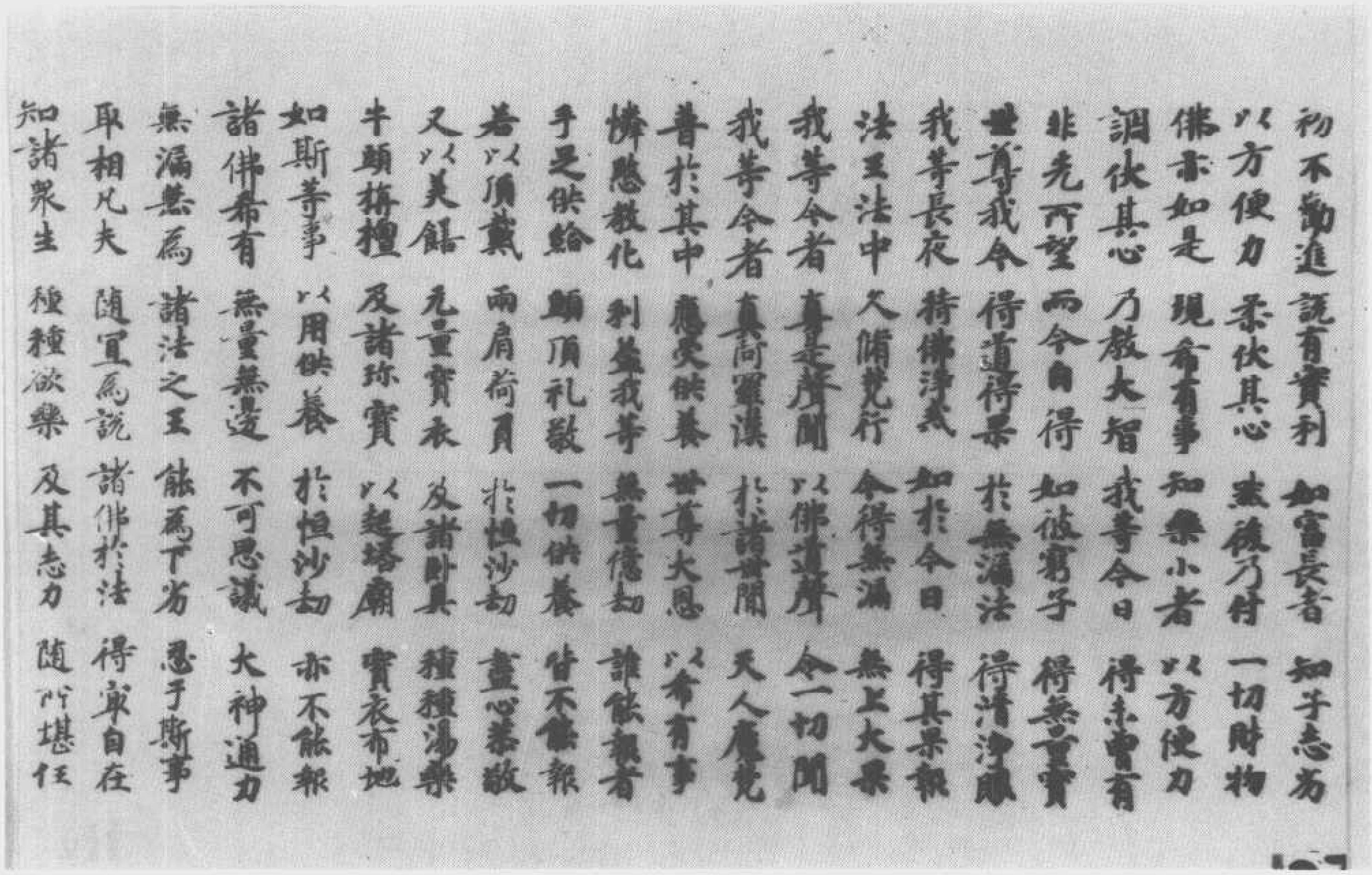
遙見其子　嘿而識之　即勅使者　追捉將來
窮子驚喚　迷悶躄地　是人執我　必當見殺
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目矬陋　無威德者　汝可語之　云當相雇
除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚暖
如是苦言　汝當勤作　又以軟語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶處門外　止宿草菴　自念貧事　我無此物
父知子心　漸已曠大　欲與財物　即聚親族
國王大臣　剎利居士　於此大眾　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶

125



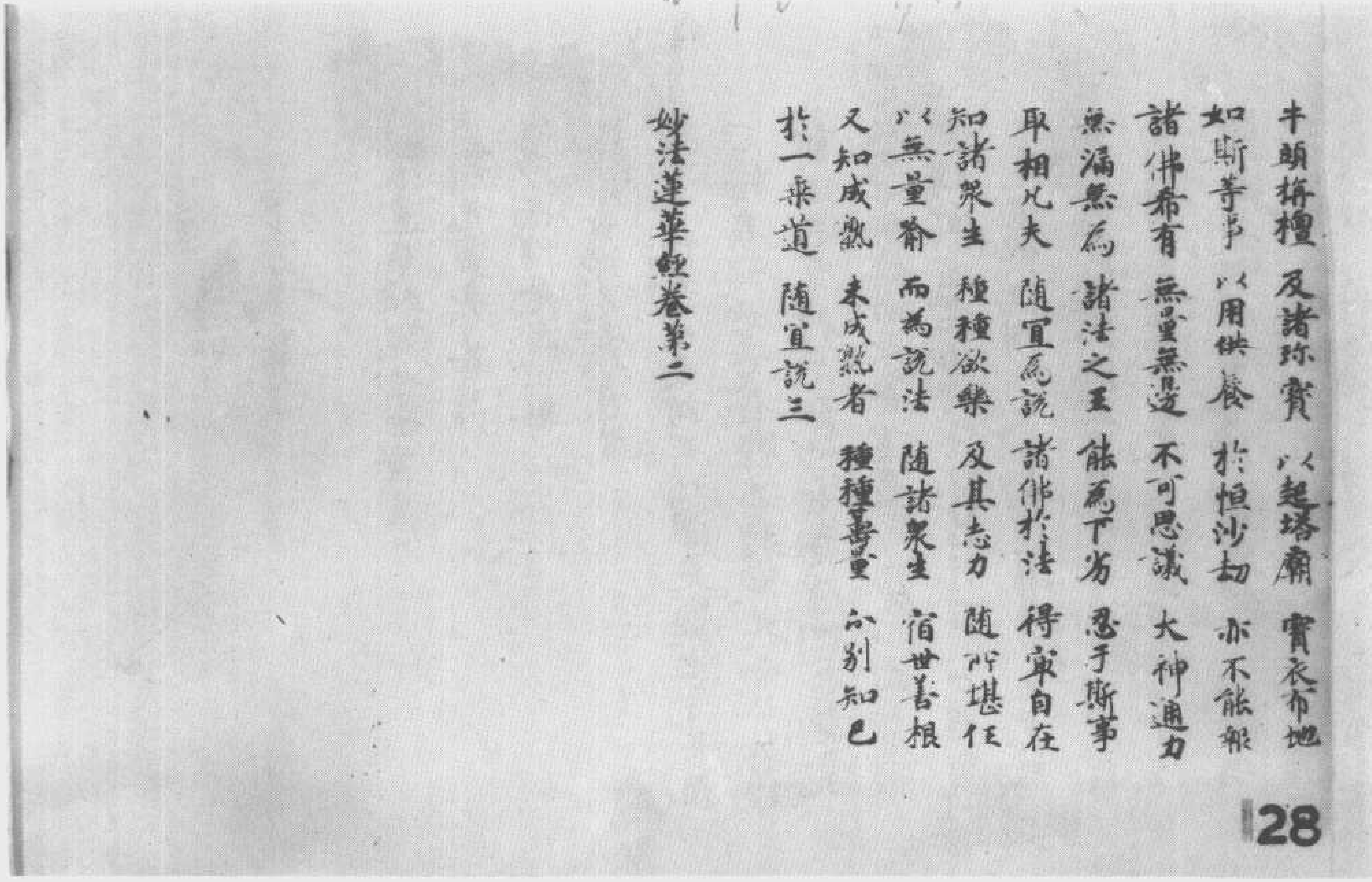
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸無漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勅我等　說最上道　修習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻
若干言辭　說無上道　諸佛子等　從我聞法
日夜思惟　精勤修習　是時諸佛　即授其記
汝於來世　當得作佛　一切諸佛　祕藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不希取
我等雖說　佛法寶藏　自無志願　亦復如是
我等內滅　自謂為足　唯了此事　更無餘事
我等若聞　淨佛國土　教化眾生　都無欣樂
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　無生無滅
無大無小　無漏無為　如是思惟　不生喜樂
我等長夜　於佛智慧　無貪無著　無復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　修習空法
得脫三界　苦惱之患　住最後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永無願樂　導師見捨　觀我心故

126



初不勤進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得無量寶
世尊我今 得道得果 於無漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久脩梵行 今得無漏 無上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 無量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饍 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 無量無邊 不可思議 大神通力
無漏無爲 諸法之王 能爲下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜爲說 諸佛於法 得㝡自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任

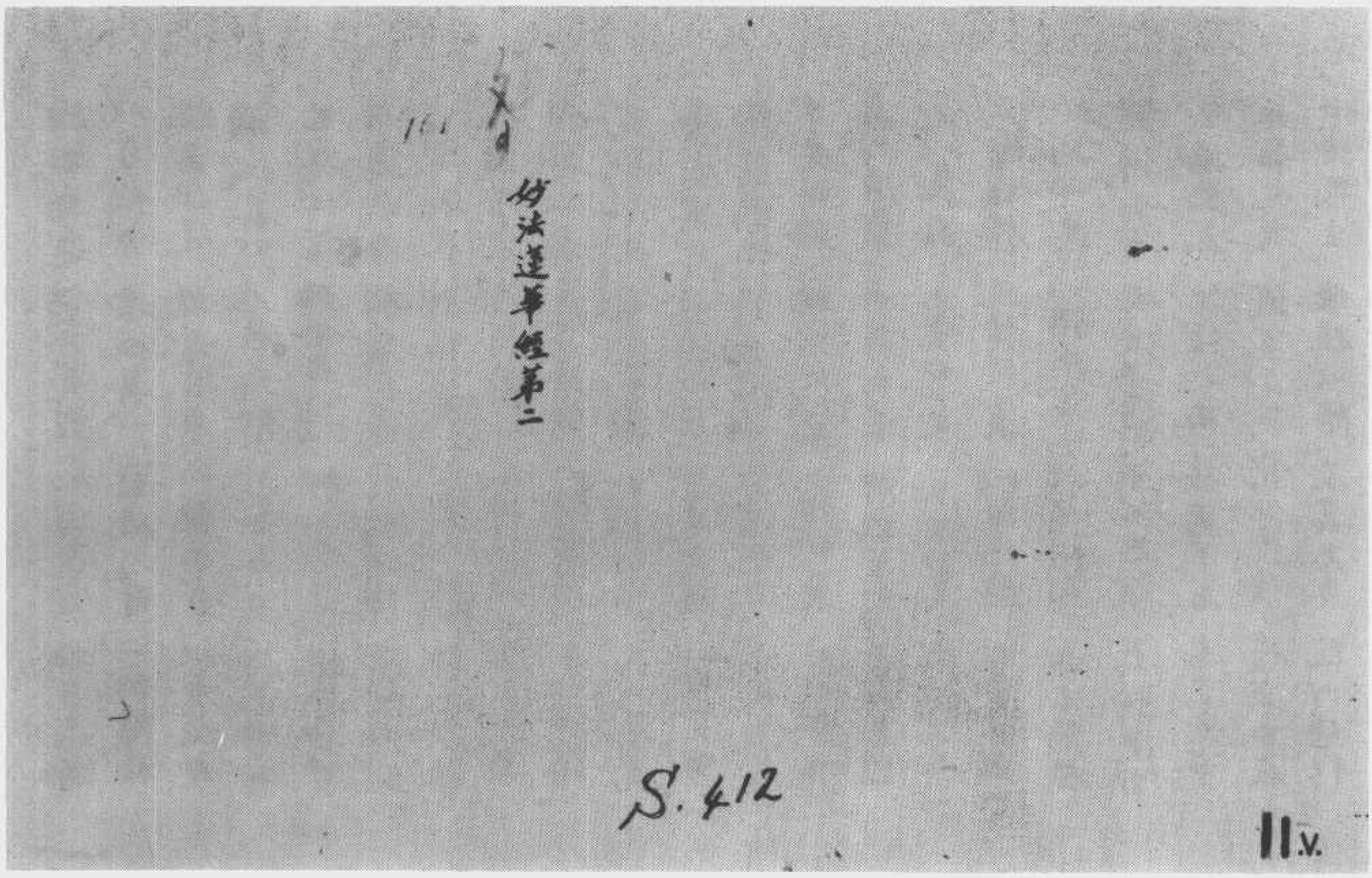
W→T262 9/1942



牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 無量無邊 不可思議 大神通力
無漏無爲 諸法之王 能爲下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜爲說 諸佛於法 得㝡自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以無量喻 而爲說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種籌量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

28



161

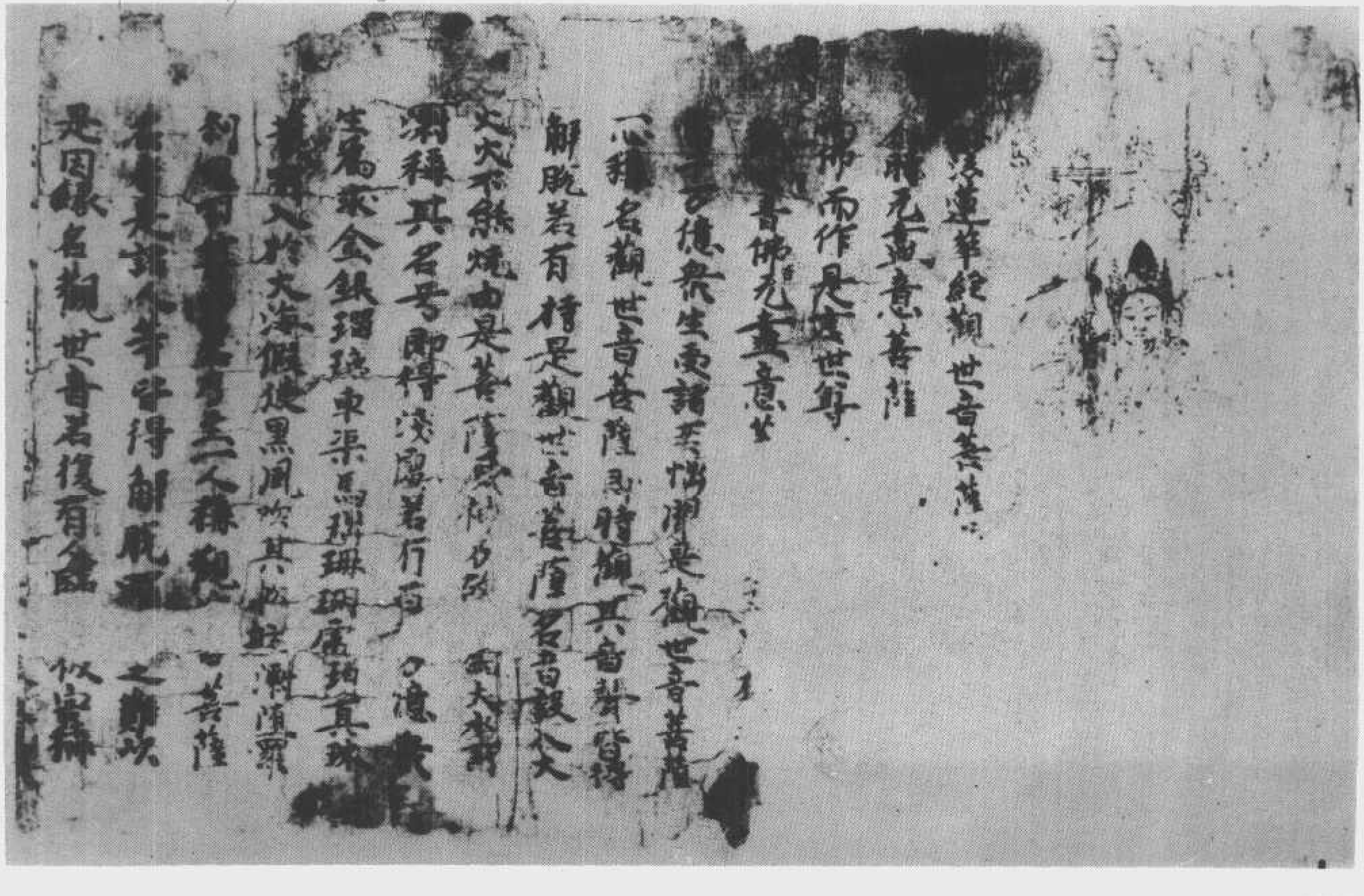
妙法蓮華經第二

S.412

11v.

S→7260 9/56 C 2~6

▼斯四一三號　妙法蓮華經卷第七觀世音普門品第二十五



[illegible]法蓮華經觀世音菩薩

[illegible]時无盡意菩薩

[illegible]佛而作是言世尊

[illegible]音佛告无盡意菩

[illegible]千億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩

一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得

解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大

火火不能燒由是菩薩威神力故若爲大水所

漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆[illegible]

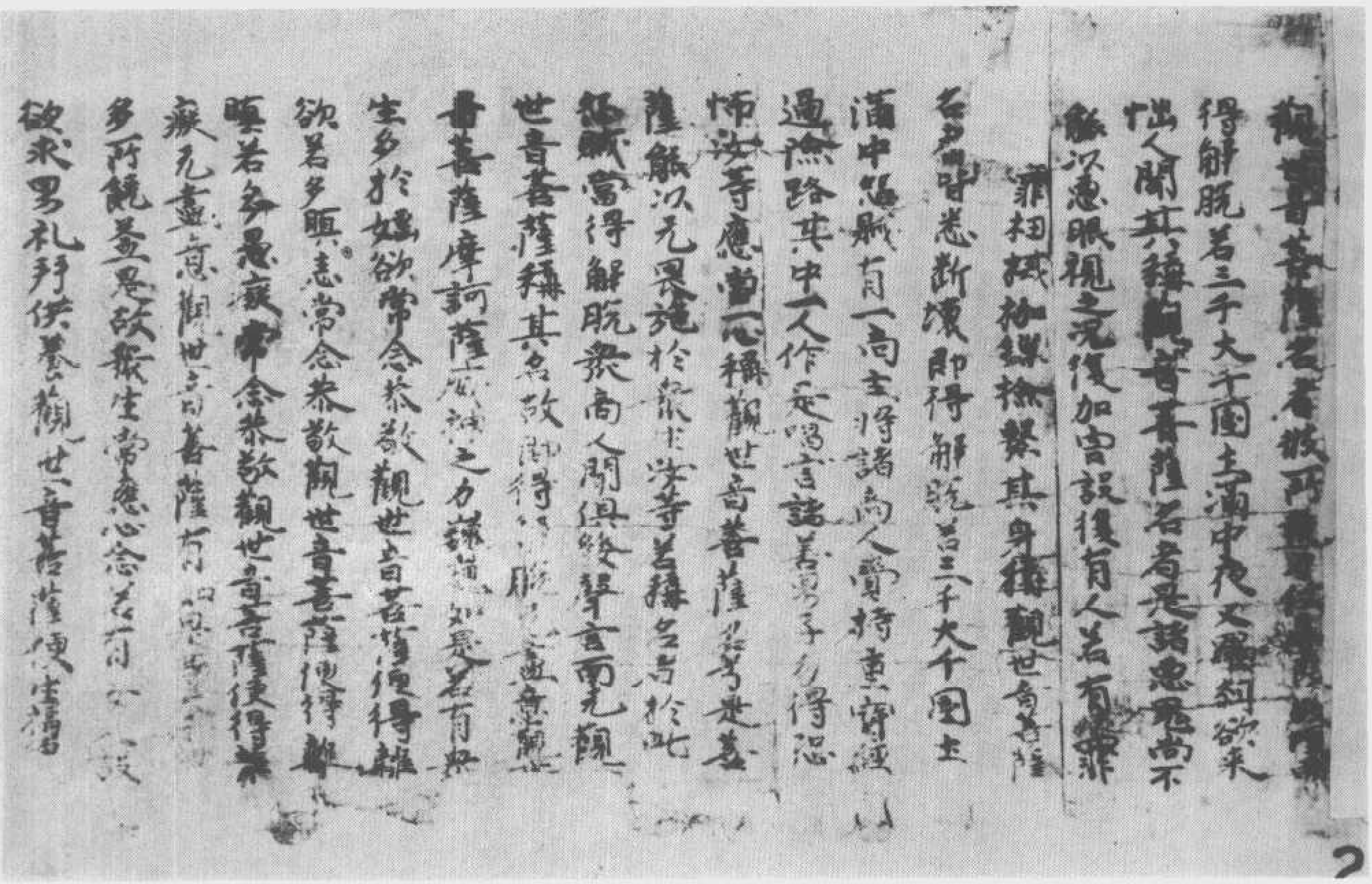
生爲求金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀眞珠

等寶入於大海假使黑風吹其舩舫漂墮羅

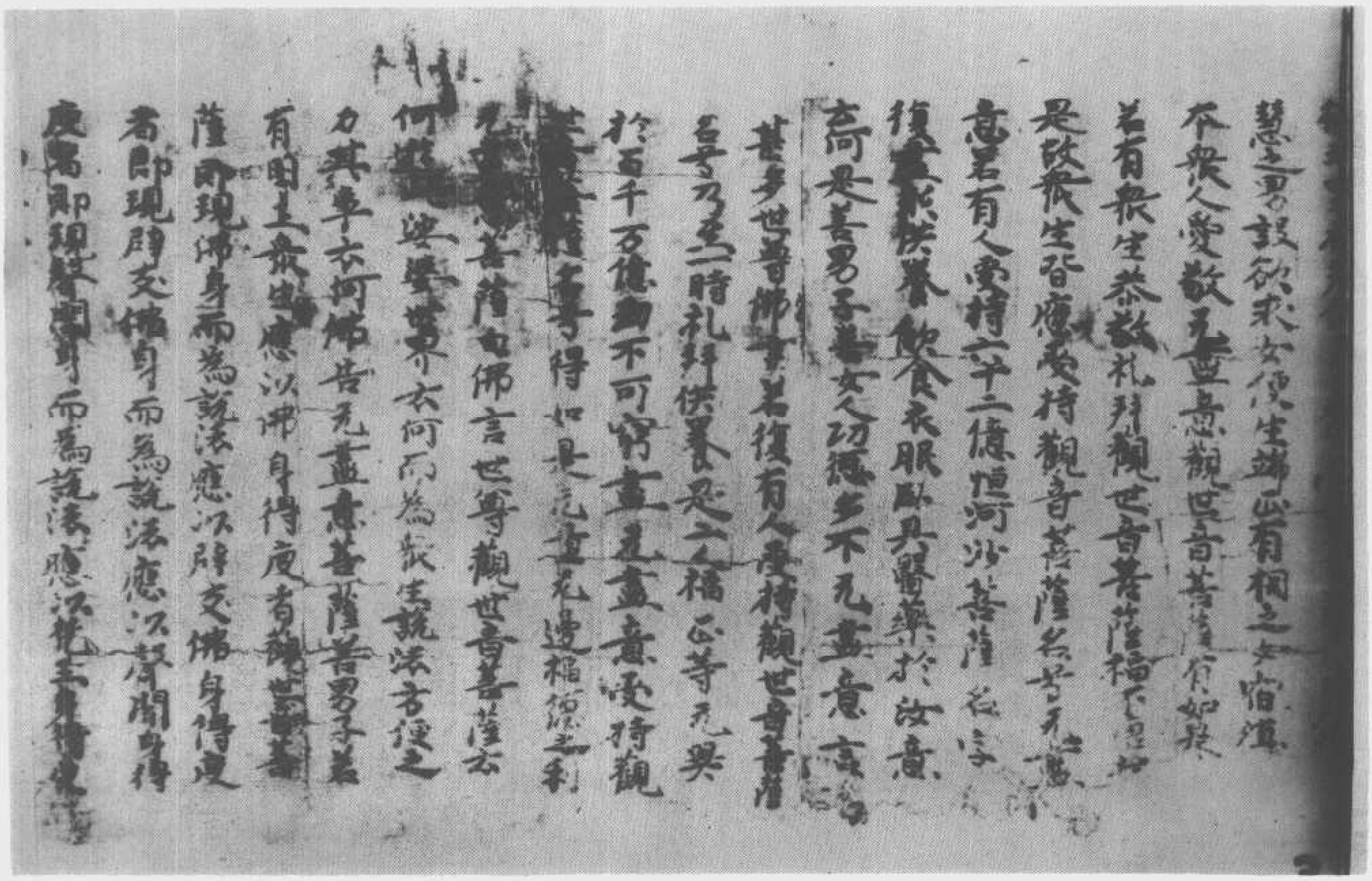
刹[illegible]有乃至一人稱觀[illegible]世音菩薩

名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以

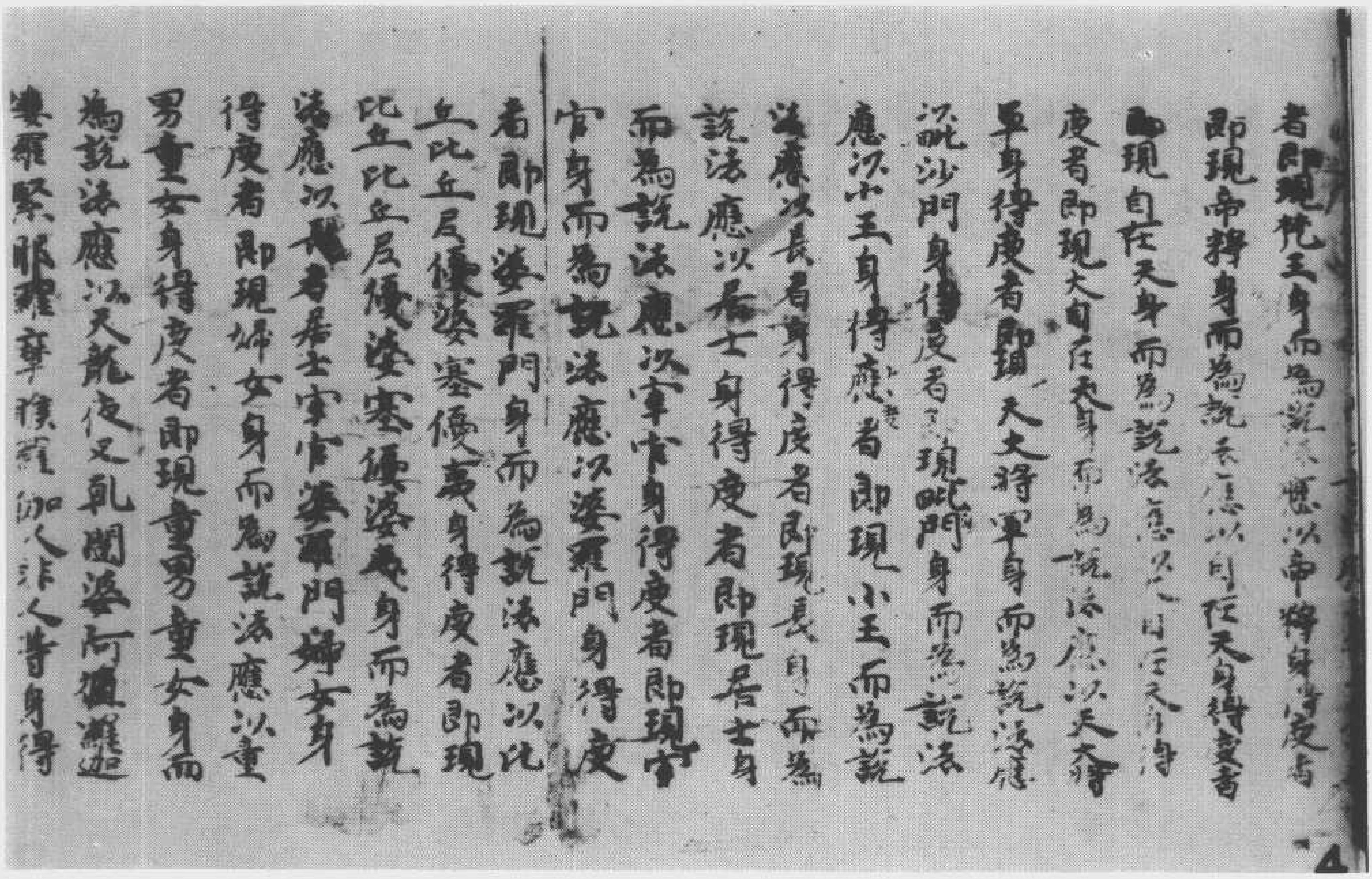
是因緣名觀世音若復有人臨[illegible]被害稱



觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而
得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅剎欲來
惱人聞其稱觀音菩薩名者是諸惡鬼尚不
能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪
罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩
名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土
滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經
過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩
薩能以無畏施於眾生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫眾商人聞俱發聲言南無觀
世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀
世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有眾
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故眾生常應心念若有女人設
欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福

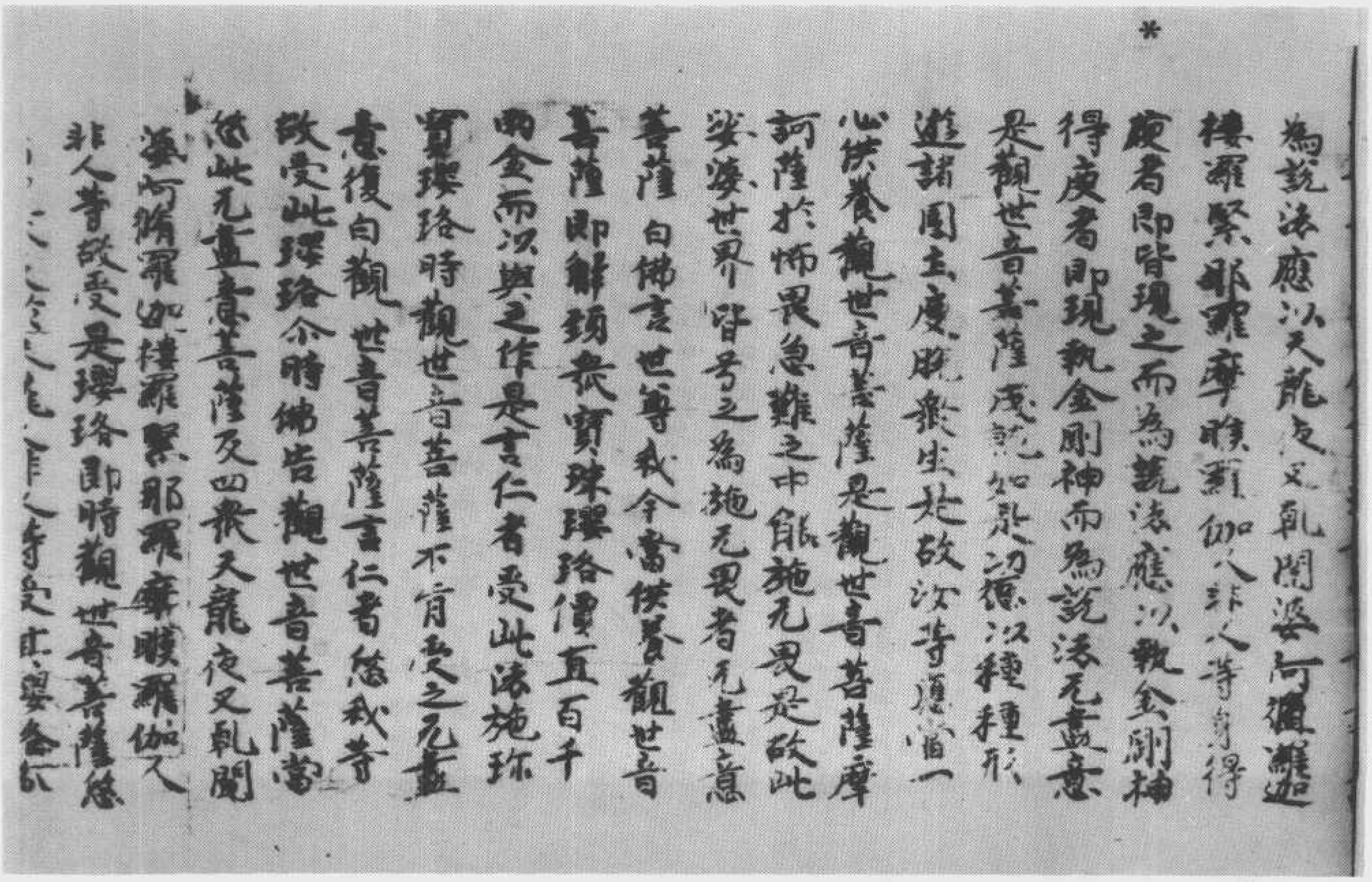


慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
本眾人愛敬無盡意觀世音菩薩有如是力
若有眾生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐
是故眾生皆應受持觀音菩薩名號無盡
意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字
復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不無盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名號乃至一時禮拜供養是二人福正等無異
於百千萬億劫不可窮盡無盡意受持觀
世音菩薩名號得如是無量無邊福德之利
無盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云
何遊此娑婆世界云何而為眾生說法方便之
力其事云何佛告無盡意菩薩善男子若
有國土眾生應以佛身得度者觀世音菩
薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度
者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得
度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度

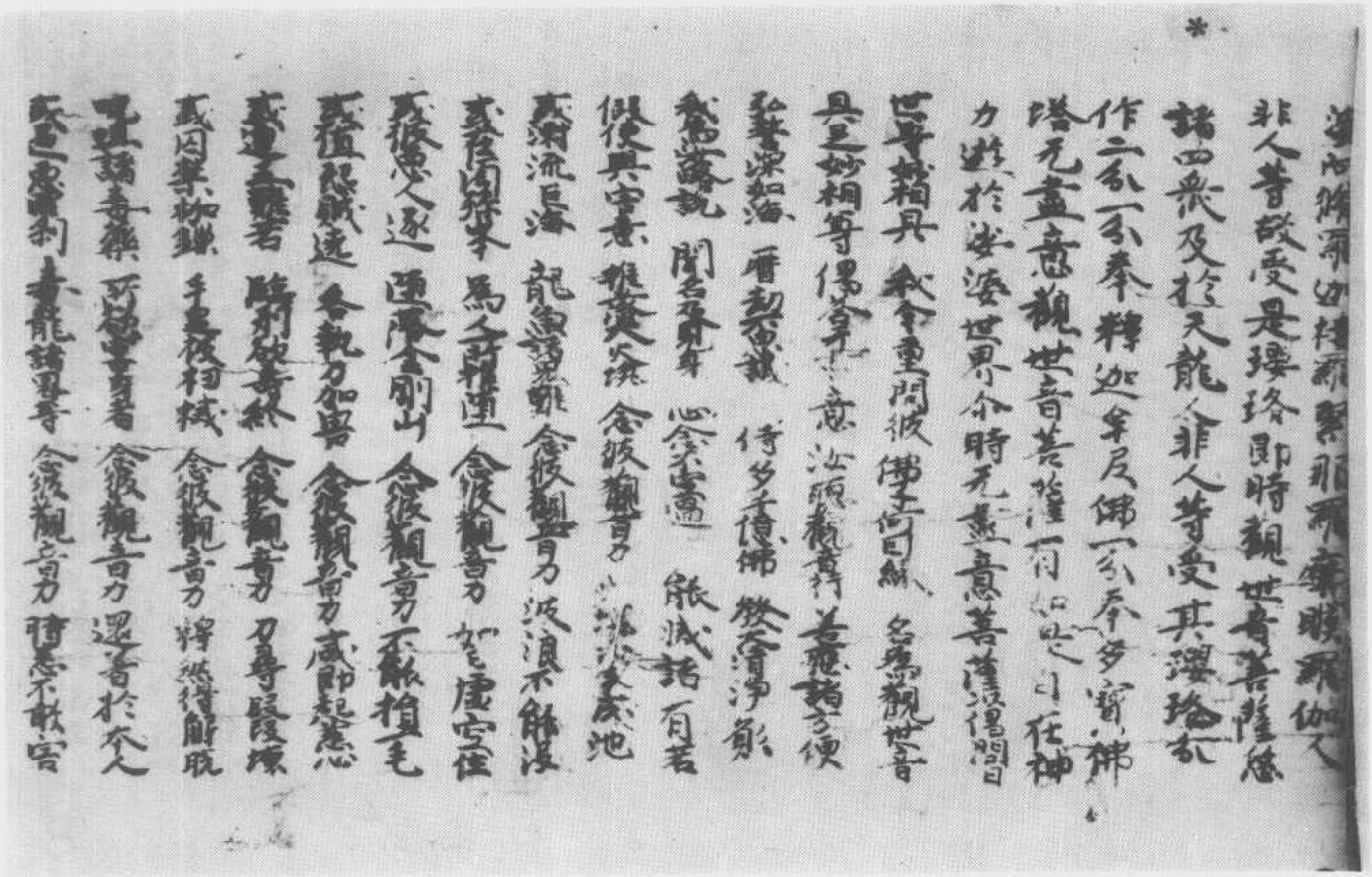


者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身得
度者即現大自在天身而為說法應以天大將
軍身得度者即現天大將軍身而為說法應
以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法
應以小王身得度者即現小王身而為說
法應以長者身得度者即現長者身而為
說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰
官身而為說法應以婆羅門身得度
者即現婆羅門身而為說法應以比
丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現
比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說
法應以長者居士宰官婆羅門婦女身
得度者即現婦女身而為說法應以童
男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得

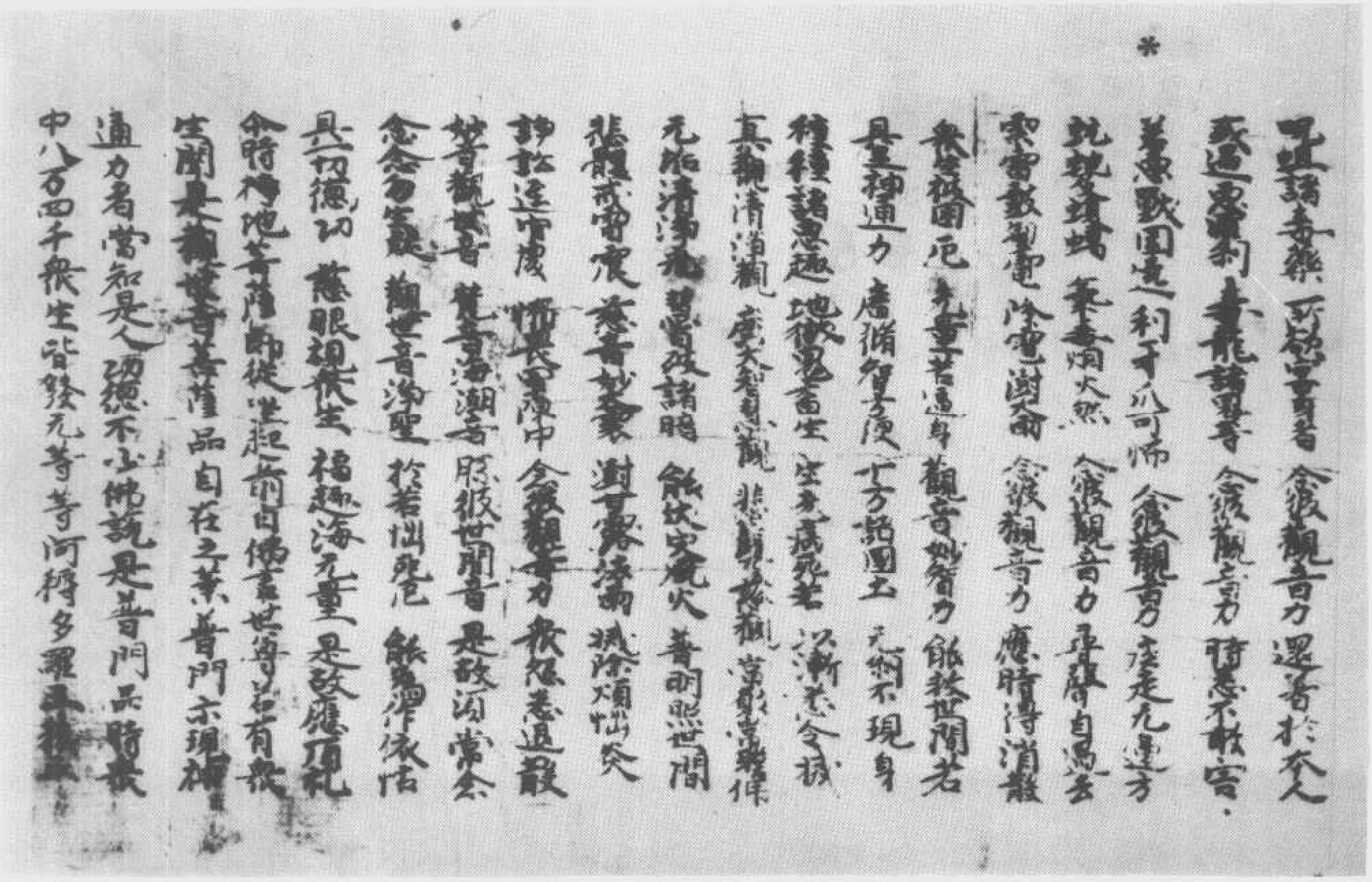
*



為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得
度者即皆現之而為說法應以執金剛神
得度者即現執金剛神而為說法无盡意
是觀世音菩薩成就如是功德以種種形
遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一
心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩
訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此
娑婆世界皆號之為施无畏者无盡意
菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音
菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言仁者受此法施珎
寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡
意復白觀世音菩薩言仁者愍我等
故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當
愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍
[illegible]龍人非人等受其瓔珞分作

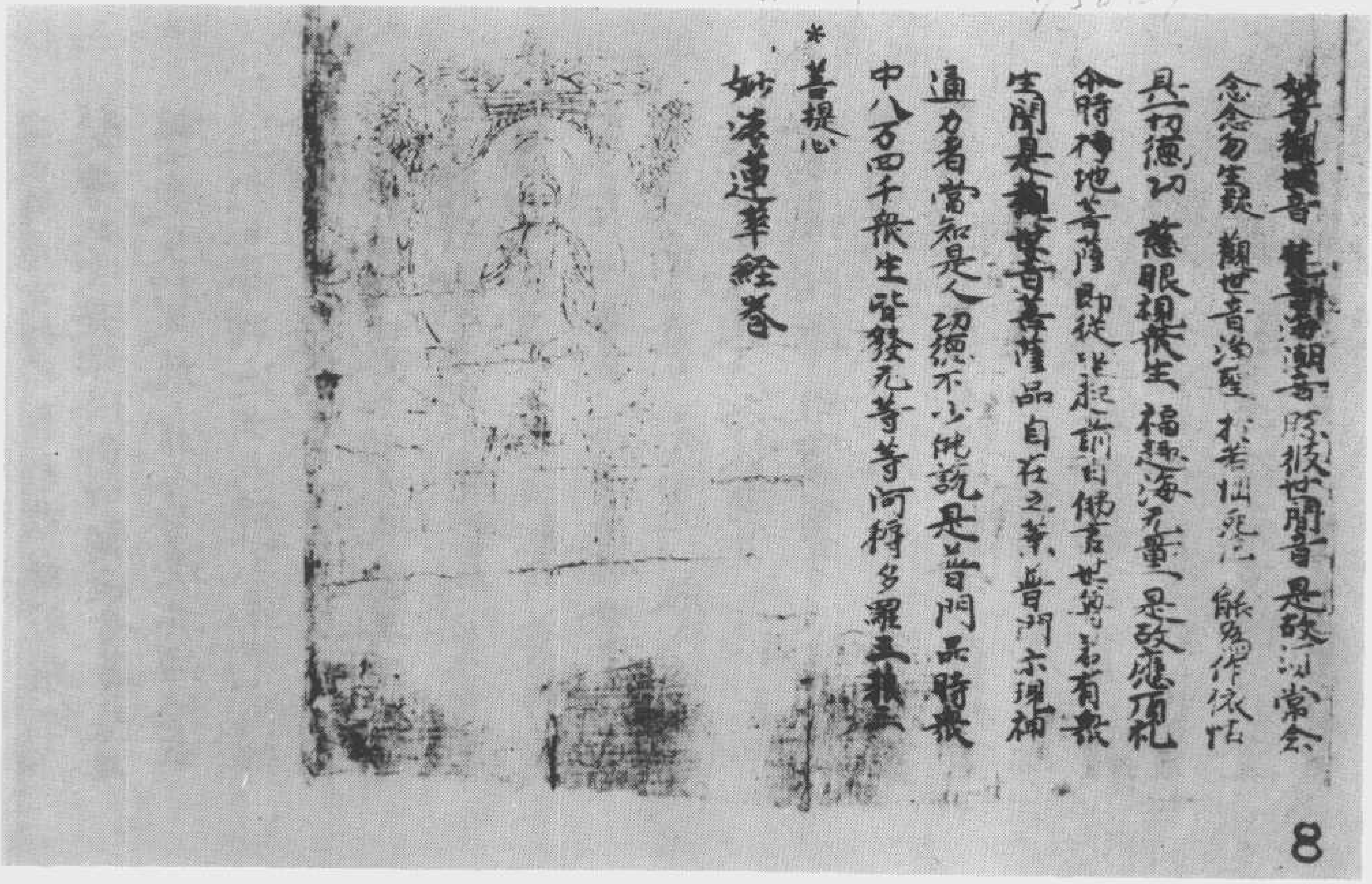


婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍
諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分
作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛
塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名爲觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我爲汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　爲人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害



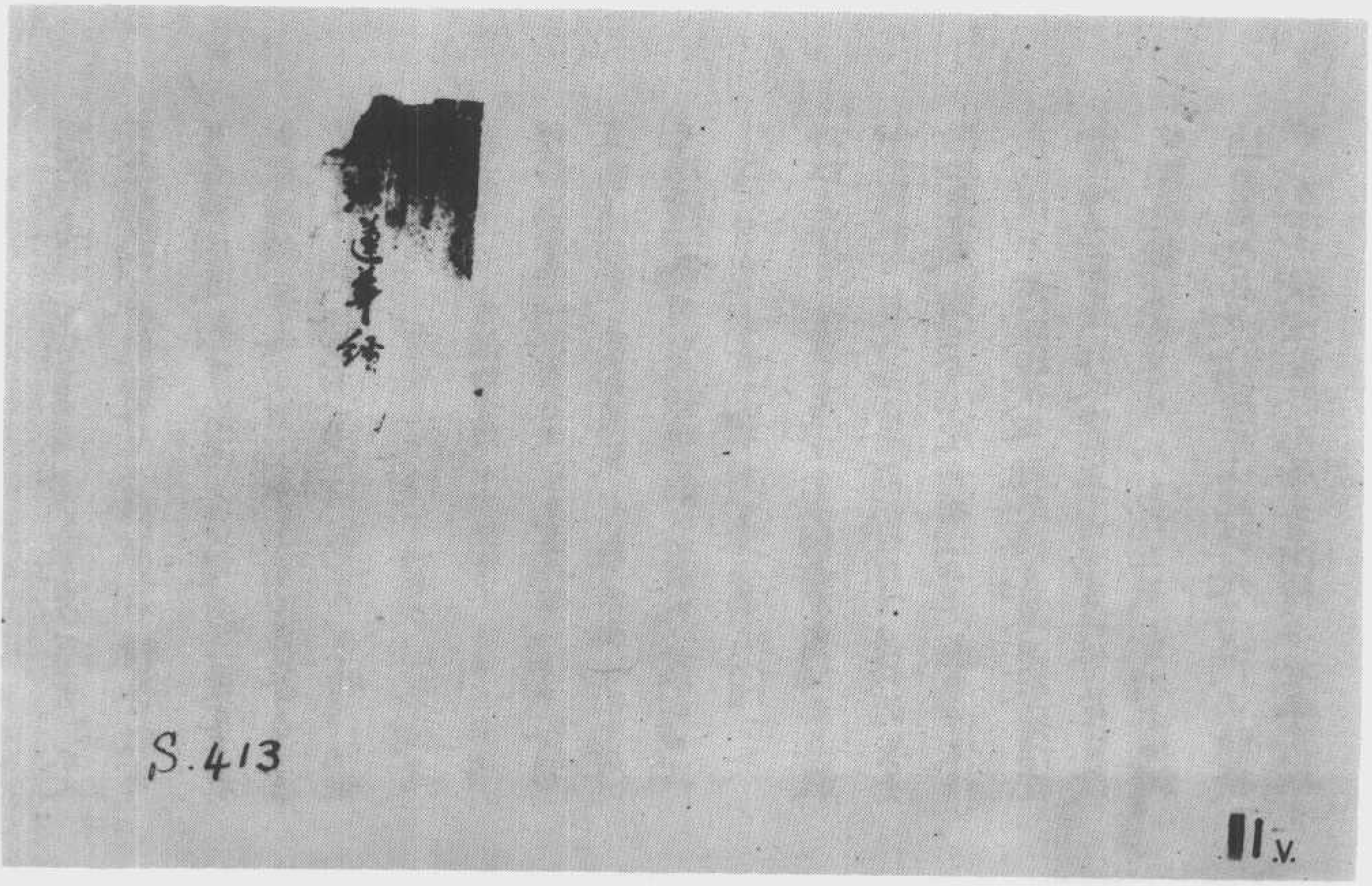
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏灾風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能爲作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆
生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神
通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆
中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐

W = T262 9/58137



妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切德功　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆
生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神
通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆
中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三
*菩提心
妙法蓮華經卷

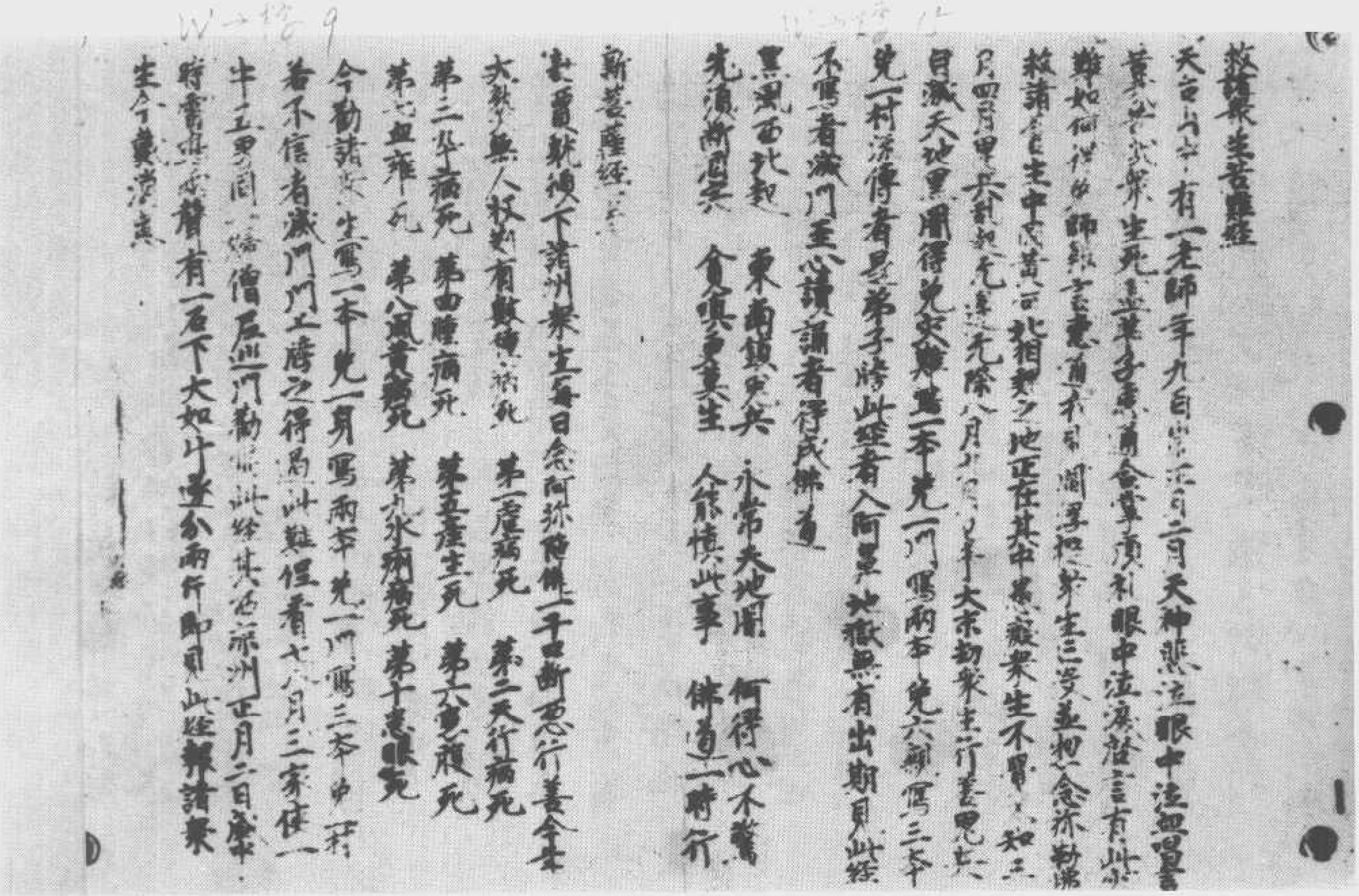
8



蓮華經

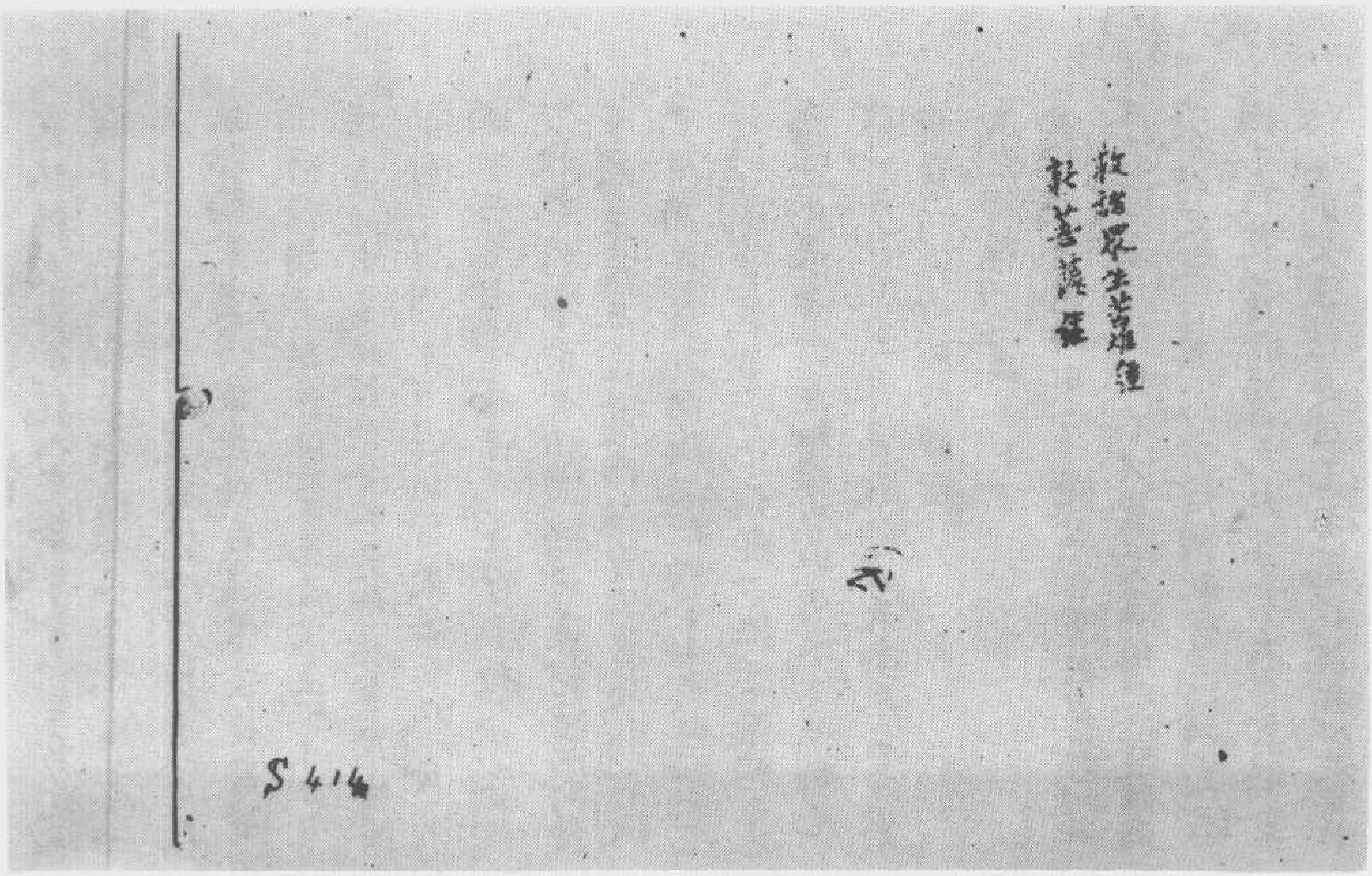
S.413

11v.



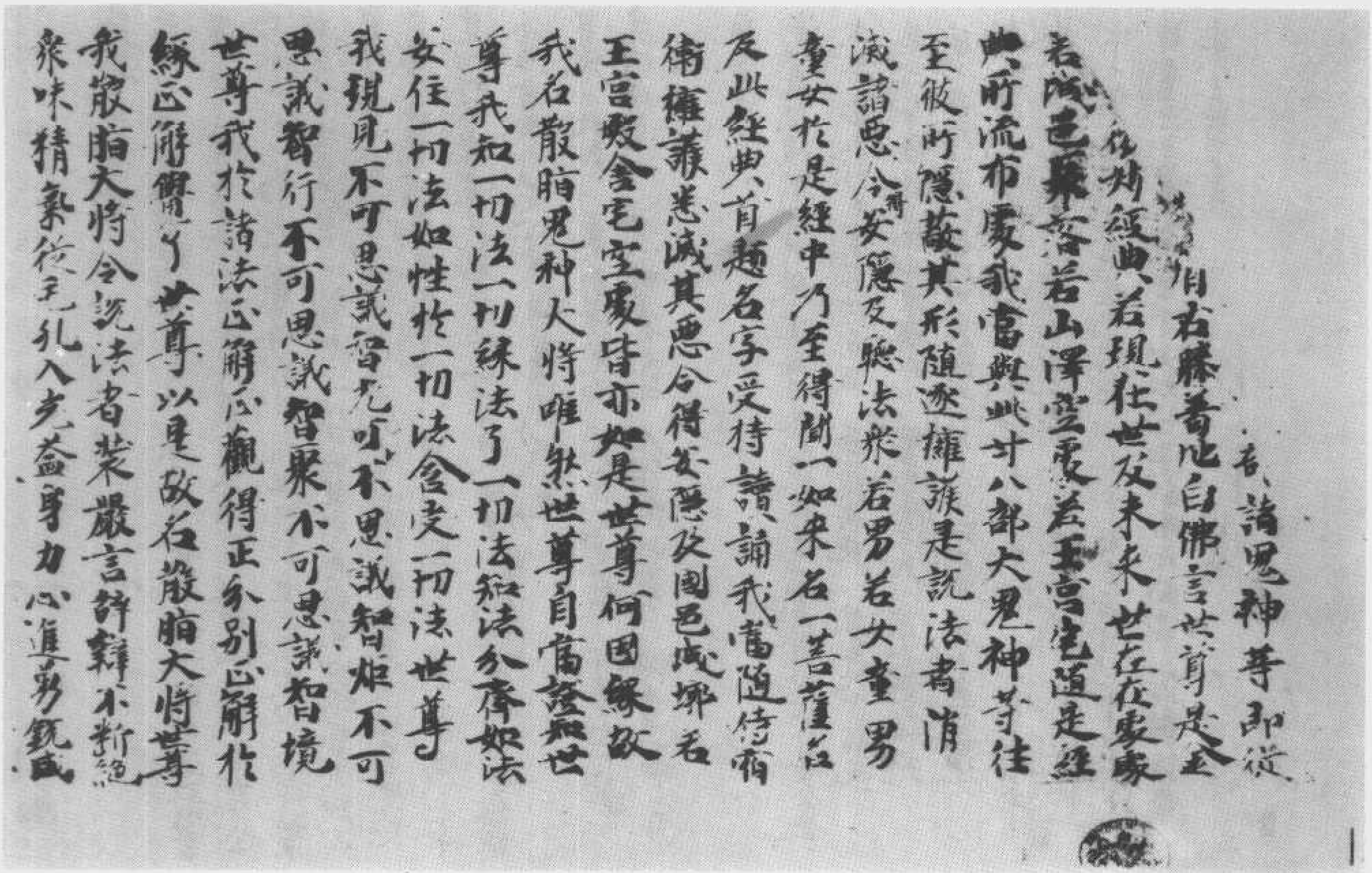
斯四一四號　新菩薩經一卷

斯四一四號　救諸衆生苦難經



救諸衆生苦難經
新菩薩經

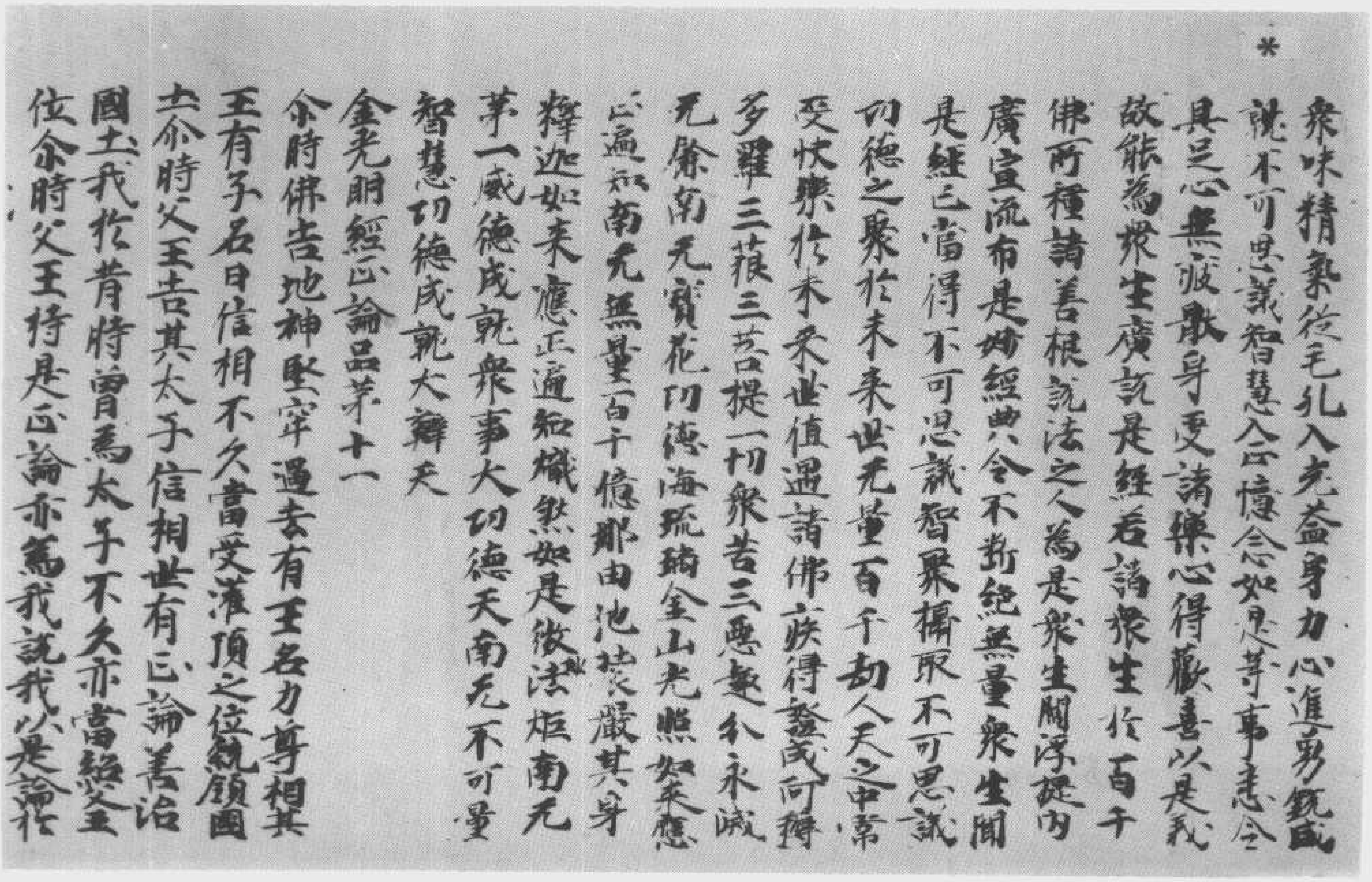
S 414



右、諸鬼神等即從
右膝著地白佛言世尊是金
妙經典、若現在世及未來世在在處處
若城邑聚落若山澤空處若王宮宅隨是經
典、所流布處我當與此廿八部大鬼神等往
至彼所隱蔽其形隨逐擁護是說法者消
滅諸惡、令得安隱及聽法眾若男若女童男
童女於是經中乃至得聞一如來名一菩薩名
及此經典、首題名字受持讀、誦我當隨侍宿
衛擁護悉滅其惡令得安隱及國邑城郭若
王宮殿舍宅空處皆亦如是世尊何因緣故
我名散脂鬼神大將唯然世尊自當證知世
尊我知一切法一切緣法了一切法知法分齊如法
安住一切法如性於一切法含受一切法世尊
我現見不可思議智光不可思議智炬不可
思議智行不可思議智聚不可思議智境
世尊我於諸法正解正觀得正分別正解於
緣正能覺了世尊以是故名散脂大將世尊
我散脂大將令說法者莊嚴言辭辯不斷絕
眾味精氣從毛孔入充益身力心進勇銳成

斯四一五一號　金光明經卷第三

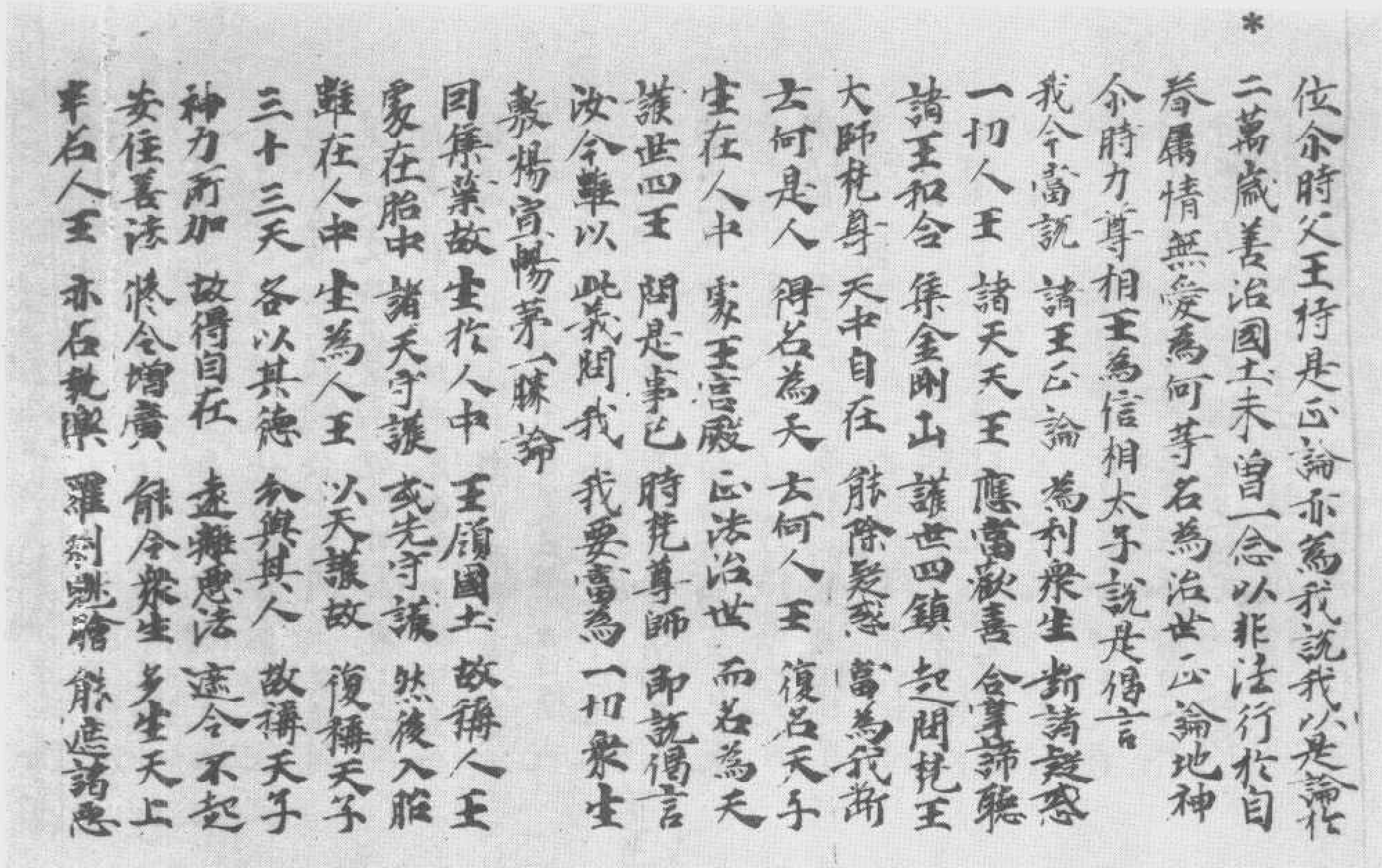
S→T663　16/346B13



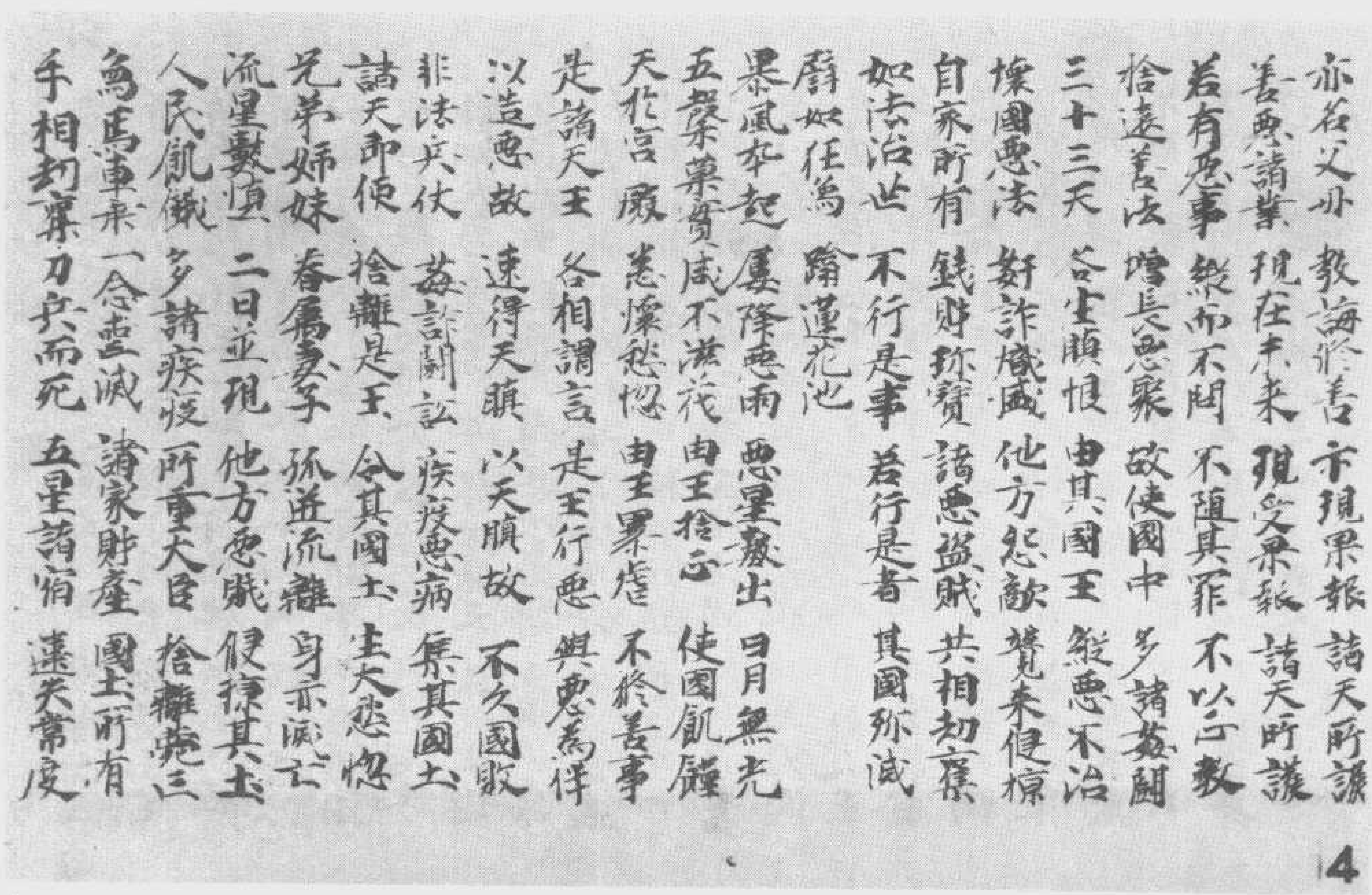
*

眾味精氣從毛孔入充益身力心進勇銳成
就不可思議智慧入心憶念如是等事悉令
具足心無疲厭身受諸樂心得歡喜以是我
故能為眾生廣說是經若諸眾生於百千
佛所種諸善根說法之人為是眾生閻浮提內
廣宣流布是妙經典令不斷絕無量眾生聞
是經已當得不可思議智聚攝取不可思議
功德之聚於未來世無量百千劫人天之中常
受快樂於未來世值遇諸佛疾得阿耨
多羅三藐三菩提一切眾苦三惡趣分永滅
无餘南无寶花功德海琉璃金山光照如來應
正遍知南无無量百千億那由池梵嚴其身
釋迦如來應正遍知熾然如是微法炬南无
第一威德成就眾事大功德天南无不可量
智慧功德成就大辯天
金光明經正論品第十一
爾時佛告地神堅牢過去有王名力尊相其
王有子名曰信相不久當受灌頂之位統領國
土爾時父王告其太子信相世有正論善治
國土我於昔時曾為太子不久亦當紹父王
位爾時父王持是正論亦為我說我以是論於

*

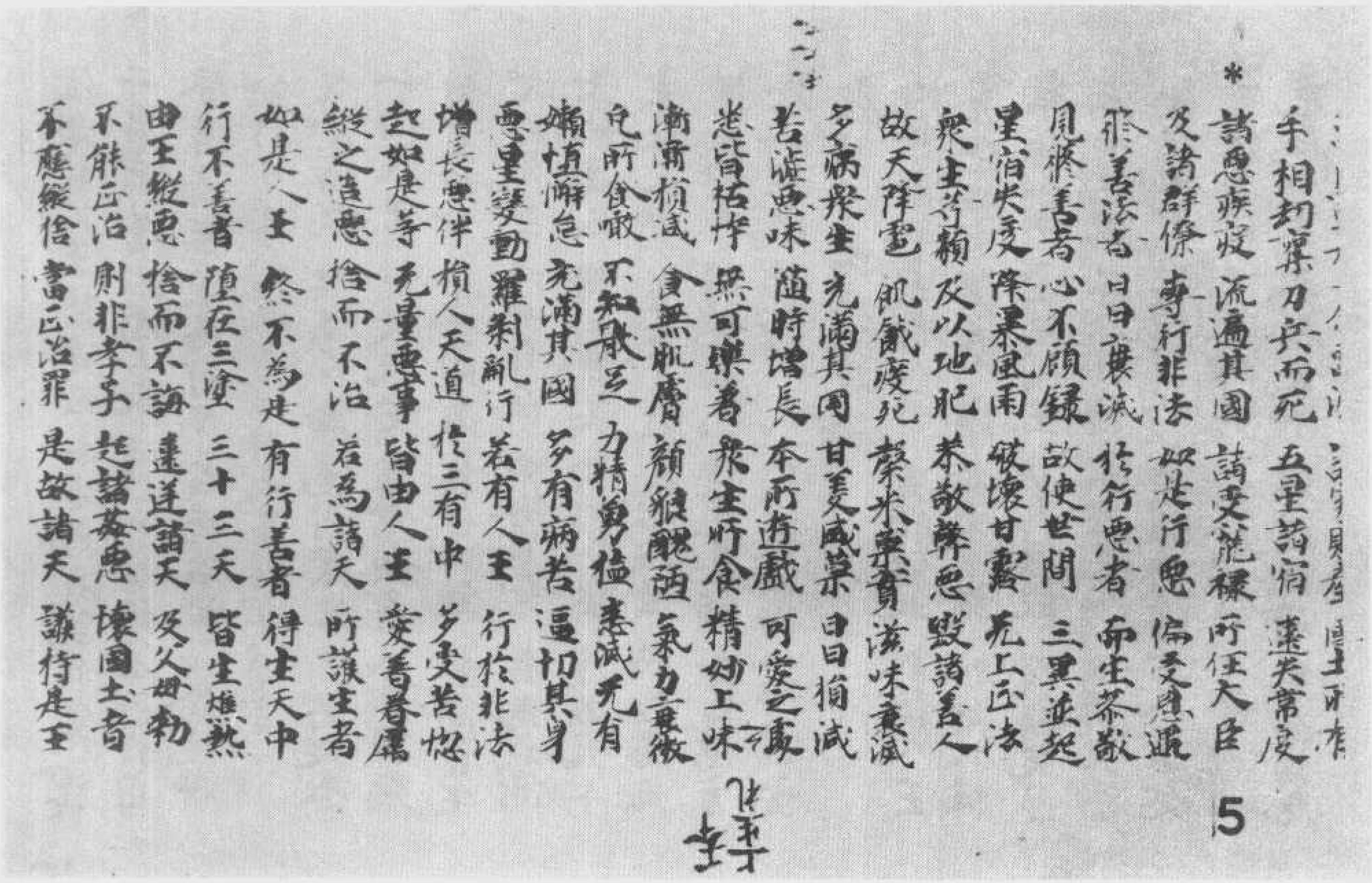


位尒時父王持是正論亦為我說我以是論於
二萬歲善治國土未曾一念以非法行於自
眷屬情無愛為何等名為治世正論地神
尒時力尊相王為信相太子說是偈言
我今當說　諸王正論　為利衆生　斷諸疑惑
一切人王　諸天天王　應當歡喜　合掌諦聽
諸王和合　集金剛山　護世四鎮　起問梵王
大師梵尊　天中自在　能除疑惑　當為我斷
云何是人　得名為天　云何人王　復名天子
生在人中　處王宮殿　正法治世　而名為天
護世四王　問是事已　時梵尊師　即說偈言
汝今難以　此義問我　我要當為　一切衆生
敷揚宣暢　第一勝論
因集業故　生於人中　王領國土　故稱人王
處在胎中　諸天守護　或先守護　然後入胎
雖在人中　生為人王　以天護故　復稱天子
三十三天　各以其德　分與其人　故稱天子
神力所加　故得自在　遠離惡法　遮令不起
安住善法　修令增廣　能令衆生　多生天上
半名人王　亦名執樂　羅剎跳膾　能遮諸惡



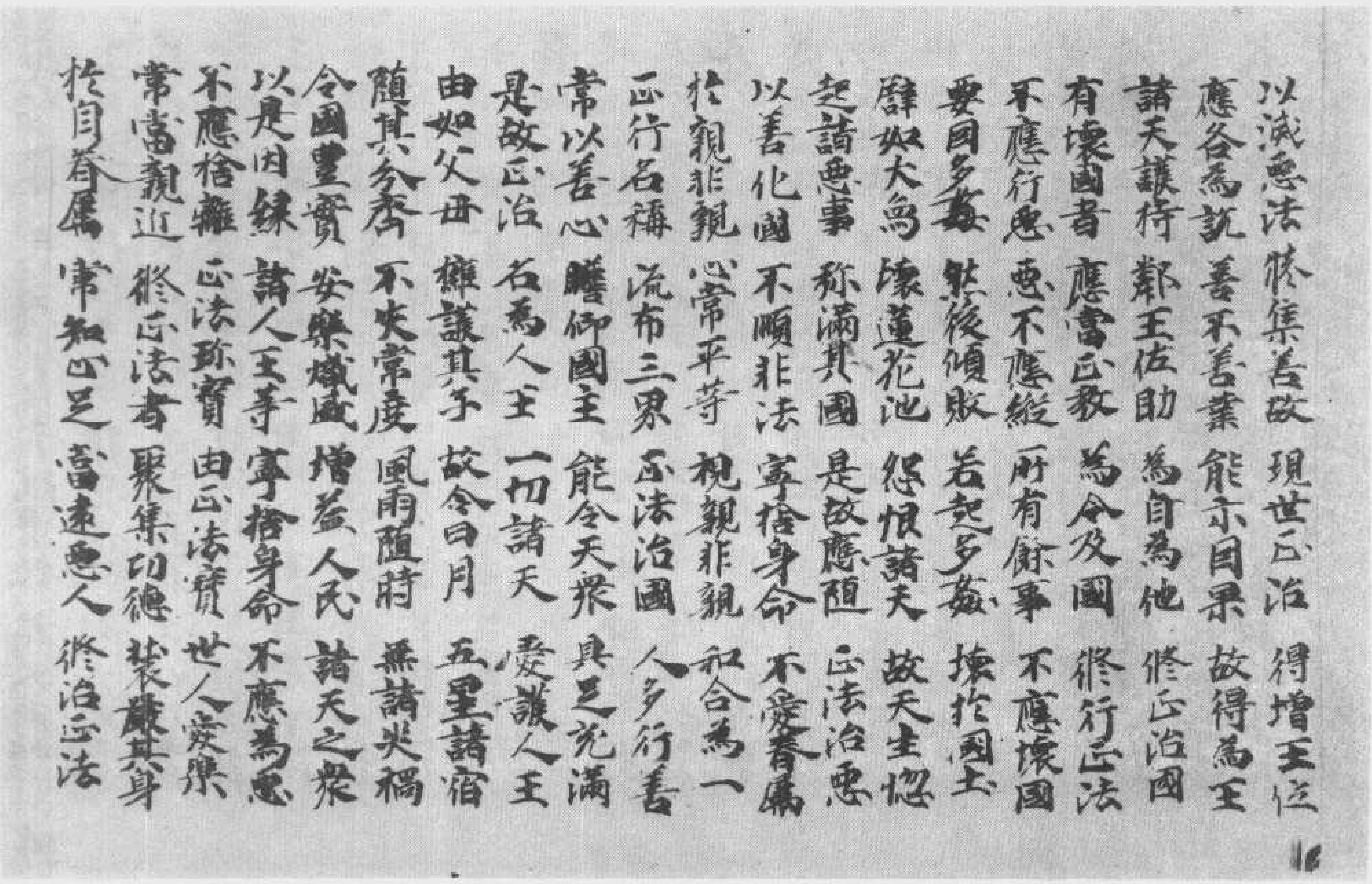
亦名父母　教誨修善　示現果報　諸天所護
善惡諸業　現在未來　現受果報　諸天所護
若有惡事　縱而不問　不隨其罪　不以正教
捨遠善法　增長惡衆　故使國中　多諸姦鬪
三十三天　各生瞋恨　由其國王　縱惡不治
壞國惡法　姧詐熾盛　他方怨敵　賛來侵掠
自家所有　錢財珍寶　諸惡盜賊　共相劫奪
如法治世　不行是事　若行是者　其國殄滅
譬如任為　蹹蓮花池
暴風卒起　屢降惡雨　惡星變出　日月無光
五穀菓實　咸不滋茂　由王捨正　使國飢饉
天於宮殿　慈懷愁惱　由王累虐　不修善事
是諸天王　各相謂言　是王行惡　與惡為伴
以造惡故　速得天瞋　以天瞋故　不久國敗
非法兵仗　姦詐鬪訟　疾疫惡病　集其國土
諸天即便　捨離是王　令其國土　生大愁惱
兄弟姊妹　眷屬妻子　孫逆流離　身亦滅亡
流星數墮　二日並現　他方惡賊　侵掠其土
人民飢餓　多諸疾疫　所重大臣　捨離喪亡
為馬車乘　一念盡滅　諸家財產　國土所有
手相劫奪　刀兵而死　五星諸宿　違失常度

14



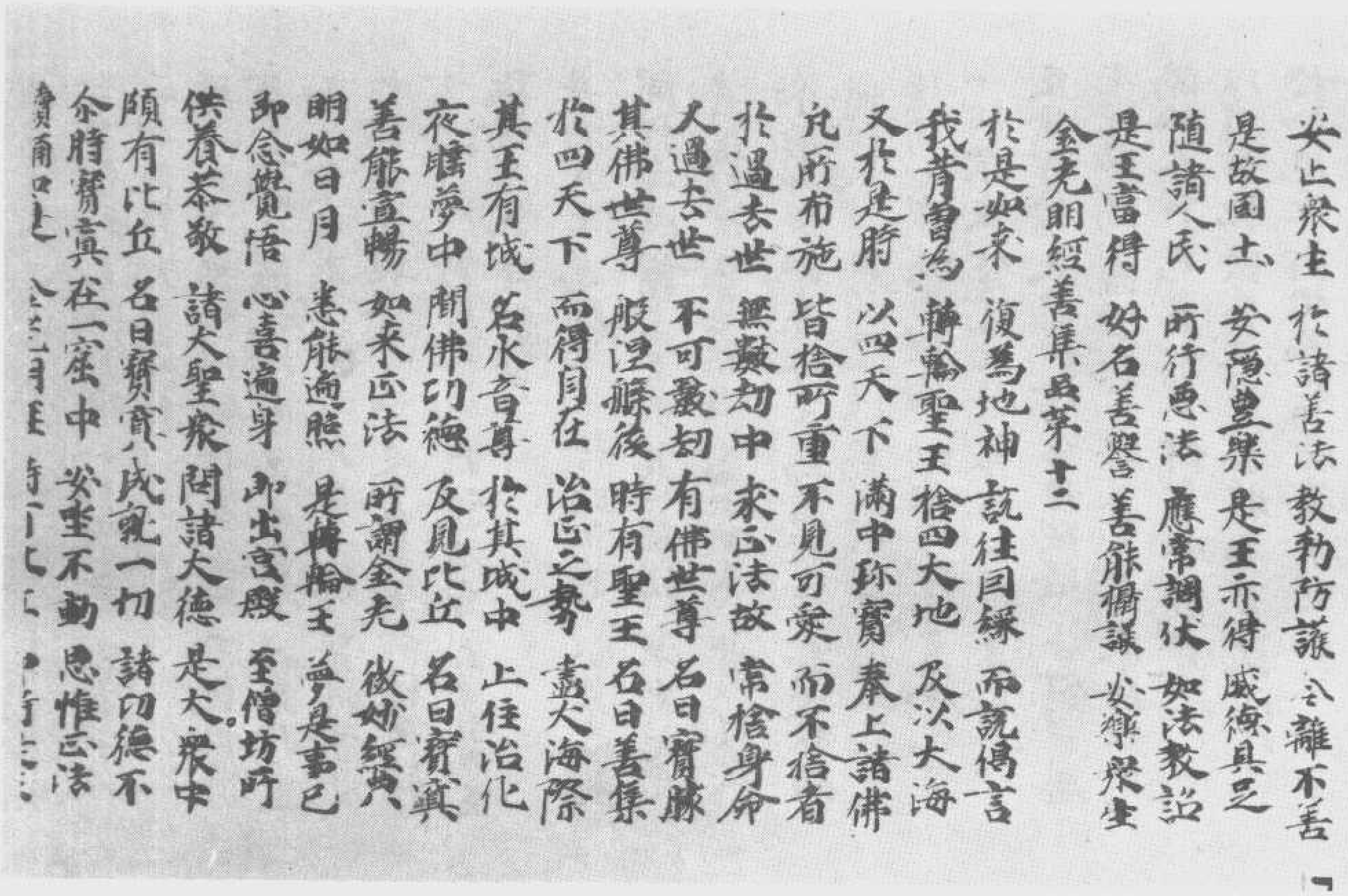
手相刦奪　刀兵而死　五星諸宿　違失常度
諸惡疾疫　流遍其國　諸受寵祿　所任大臣
及諸群僚　專行非法　如是行惡　偏受恩寵
修善法者　日日衰滅　於行惡者　而生恭敬
見修善者　心不顧錄　故使世間　三異並起
星宿失度　非時風雨　破壞甘露　無上正法
衆生苗稼　及以地肥　恭敬弊惡　毀諸善人
故天降雹　飢饉疫死　禾米菓實　滋味衰減
多病衆生　充滿其國　甘美威菓　日日損減
苦澁惡味　隨時增長　本所遊戲　可愛之處
悉皆枯悴　無可樂者　衆生所食　精妙上味
漸漸損減　食無肌膚　顔貌醜陋　氣力衰微
凡所食噉　不知厭足　力精勇健　悉滅無有
嬾惰懈怠　充滿其國　多有病苦　逼切其身
惡鬼變動　羅刹亂行　若有人王　行於非法
增長惡伴　損人天道　於三有中　多受苦惱
起如是等　無量惡事　皆由人王　愛善眷屬
縱之造惡　捨而不治　若為諸天　所護生者
如是人王　終不為是　有行善者　得生天中
行不善者　墮在三塗　三十三天　皆生煩熱
由王縱惡　捨而不誨　違逆諸天　及父母勅
不能正治　則非孝子　起諸姦惡　壞國土者
不應縱捨　當正治罪　是故諸天　護持是王

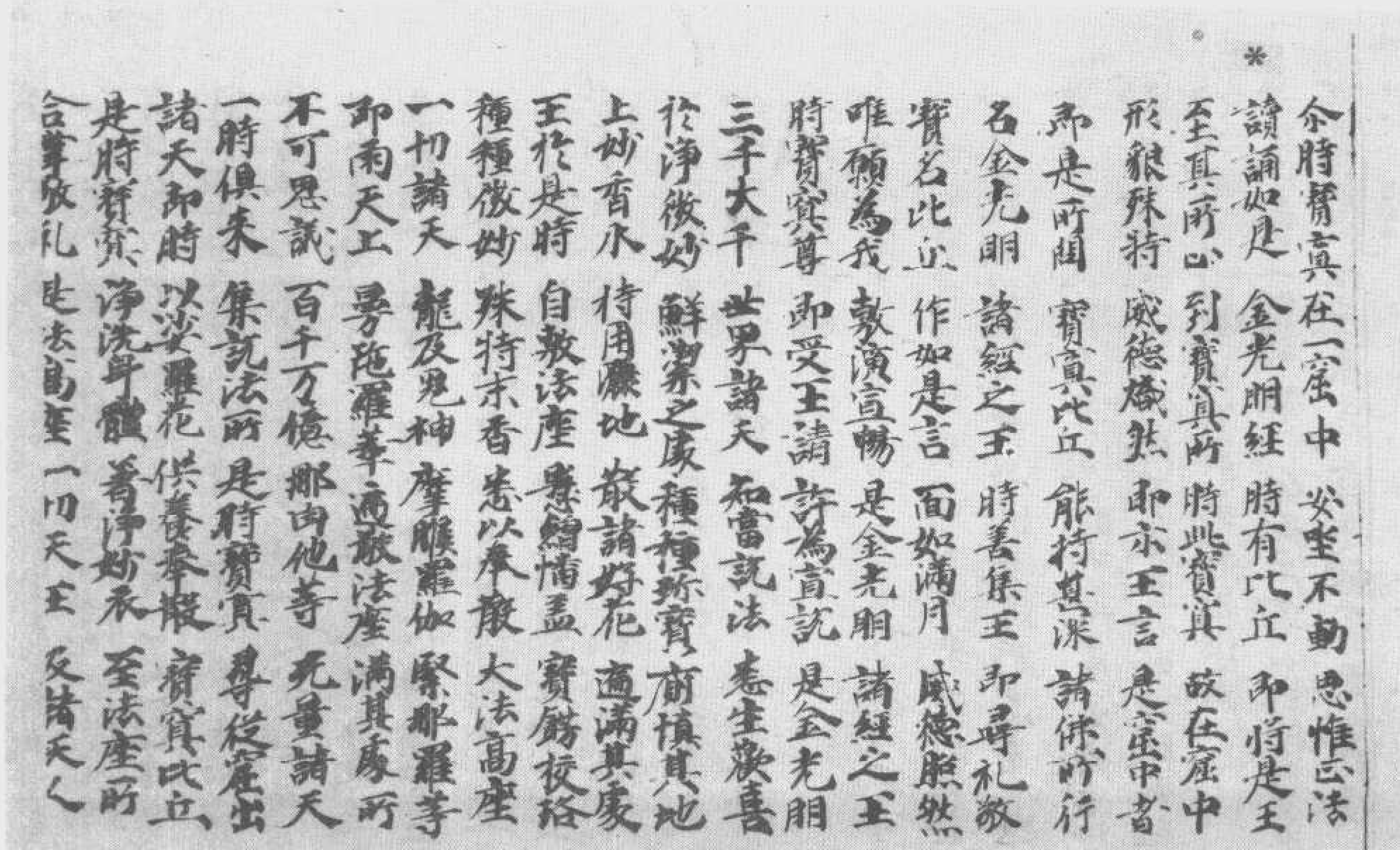
5

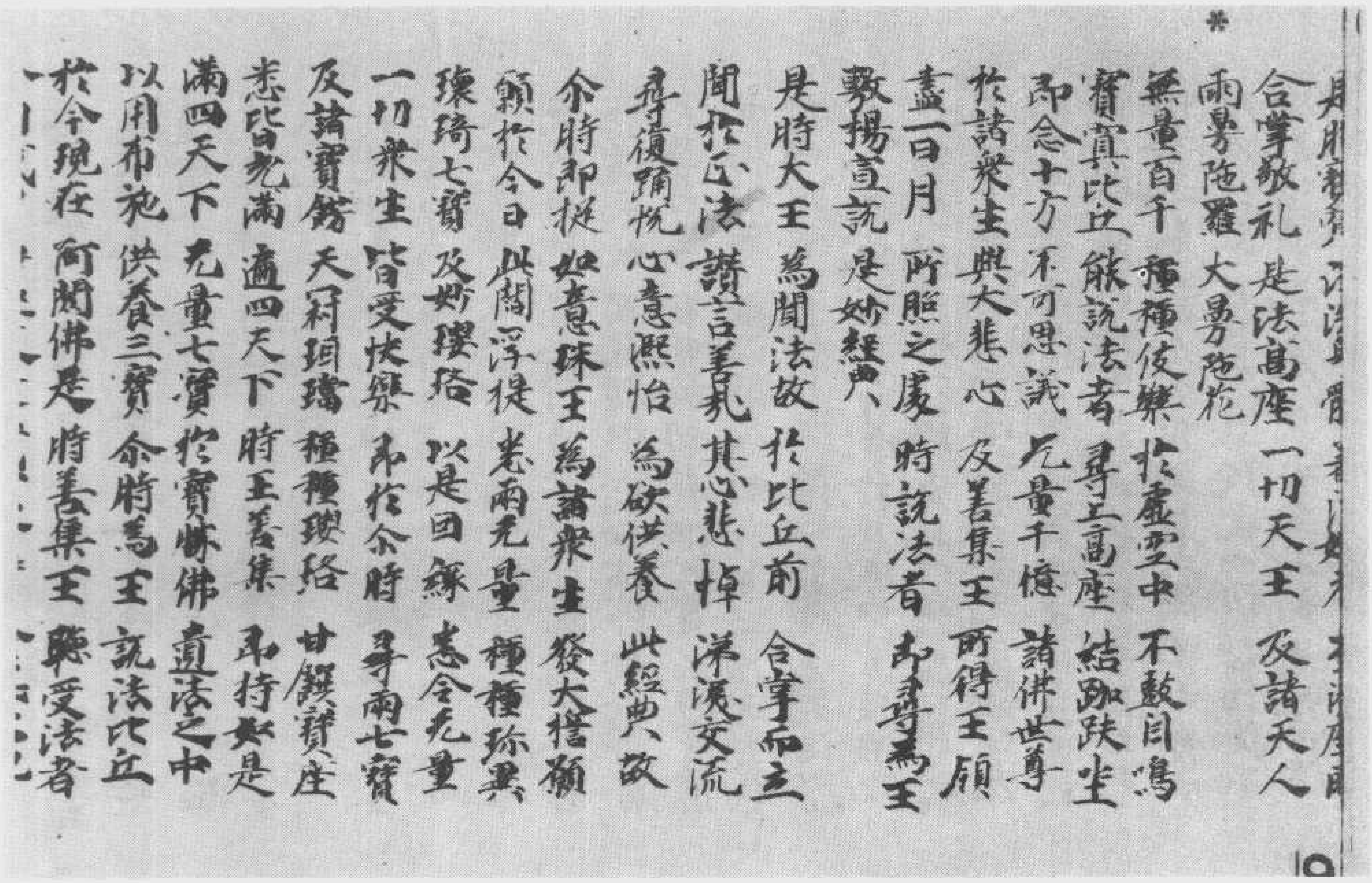


以滅惡法　修集善故　現世正治　得增王位
應各為說　善不善業　能示因果　故得為王
諸天護持　鄰王佐助　為自為他　修正治國
有壞國者　應當正教　為令汲國　修行正法
不應行惡　惡不應縱　所有餘事　不應壞國
要因多姦　然後傾敗　若起多姦　壞於國土
譬如大象　壞蓮花池　怨恨諸天　故天生惱
起諸惡事　彌滿其國　是故應隨　正法治惡
以善化國　不順非法　寧捨身命　不愛眷屬
於親非親　心常平等　視親非親　和合為一
正行名稱　流布三界　正法治國　人多行善
常以善心　瞻御國主　能令天衆　具足充滿
是故正治　名為人王　一切諸天　愛護人王
由如父母　擁護其子　故令日月　五星諸宿
隨其分齊　不失常度　風雨隨時　無諸災禍
令國豐實　安樂熾盛　增益人民　諸天之衆
以是因緣　諸人王等　寧捨身命　不應為惡
不應捨離　正法珍寶　由正法寶　世人安樂
常當親近　修正法者　聚集功德　莊嚴其身
於自眷屬　常知止足　當遠惡人　修治正法

16

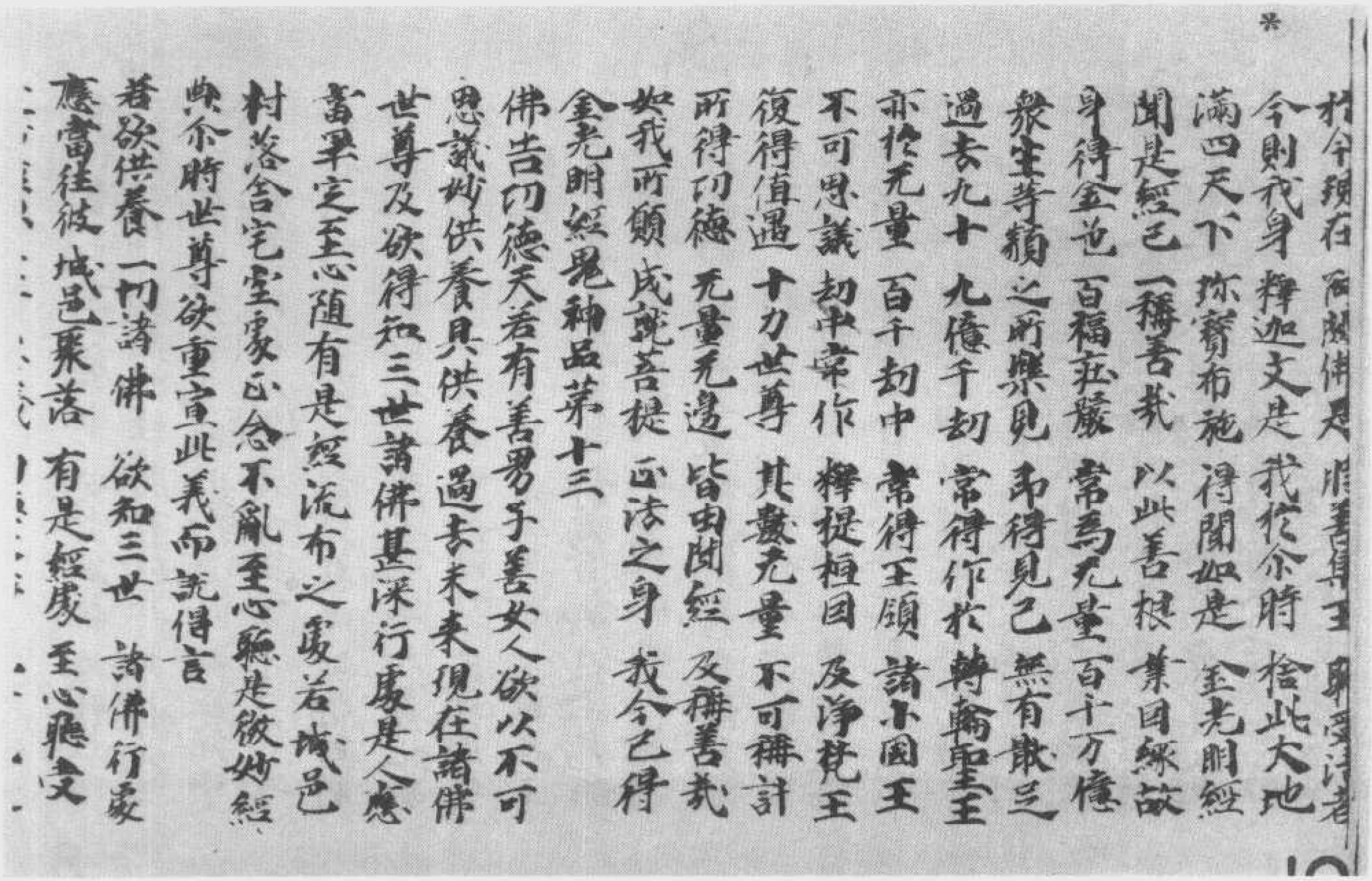

安止衆生　於諸善法　教勅防護　令離不善
是故國土　安隱豐樂　是王亦得　威德具足
隨諸人民　所行惡法　應當調伏　如法教詔
是王當得　好名善譽　善能攝護　安樂衆生
金光明經善集品第十三
於是如來　復為地神　說往因緣　而說偈言
我昔曾為　轉輪聖王　捨四大地　及以大海
又於是時　以四天下　滿中珎寶　奉上諸佛
凡所布施　皆捨所重　不見可愛　而不捨者
於過去世　無數劫中　求正法故　常捨身命
又過去世　不可數劫　有佛世尊　名曰寶勝
其佛世尊　般涅槃後　時有聖王　名曰善集
於四天下　而得自在　治正之勢　盡大海際
其王有城　名水音尊　於其城中　上住治化
夜臥夢中　聞佛功德　及見比丘　名曰寶冥
善能宣暢　如來正法　所謂金光　微妙經典
明如日月　悉能遍照　是轉輪王　夢是事已
即念覺悟　心喜遍身　即出宮殿　至僧坊所
供養恭敬　諸大聖衆　問諸大德　是大衆中
頗有比丘　名曰寶冥　成就一切　諸功德不
尒時寶冥　在一窟中　安坐不動　思惟正法
[illegible]


*
尒時寶冥　在一窟中　安坐不動　思惟正法
讀誦如是　金光明經　時有比丘　即將是王
至其所止　到寶冥所　時此寶冥　故在窟中
形貌殊特　威德熾然　即示王言　是窟中者
即是所問　寶冥比丘　能持甚深　諸佛所行
名金光明　諸經之王　時善集王　即尋禮敬
寶名比丘　作如是言　面如滿月　威德照然
唯願為我　敷演宣暢　是金光明　諸經之王
時寶冥尊　即受王請　許為宣說　是金光明
三千大千　世界諸天　知當說法　悉生歡喜
於淨微妙　鮮潔之處　種種珎寶　廁填其地
上妙香水　持用灑地　散諸好花　遍滿其處
王於是時　自敷法座　懸繒幡蓋　寶鈴校絡
種種微妙　殊特末香　悉以奉散　大法高座
一切諸天　龍及鬼神　摩睺羅伽　緊那羅等
即雨天上　曼陀羅華　遍散法座　滿其處所
不可思議　百千万億　那由他等　无量諸天
一時俱來　集說法所　是時寶冥　尋從窟出
諸天即時　以娑羅花　供養散擲　寶冥比丘
是時寶冥　淨洗身體　著淨妙衣　至法座所
合掌敬禮　是法高座　一切天王　及諸天人
8



*

合掌敬礼是法高座 一切天王 及諸天人
雨曼陁羅 大曼陁花
無量百千 種種伎樂 於虛空中 不鼓自鳴
寶冥比丘 能說法者 昇立高座 結跏趺坐
即念十方 不可思議 无量千億 諸佛世尊
於諸衆生 與大悲心 及善集王 所得王領
盡一日月 所照之處 時說法者 即尋為王
敷揚宣說 是妙經典
是時大王 為聞法故 於比丘前 合掌而立
聞於正法 讚言善哉 其心悲悼 涕淚交流
身復踊悅 心意熈怡 為欲供養 此經典故
尒時即捉 如意珠王 為諸衆生 發大誓願
願於今日 此閻浮提 悉雨无量 種種珍異
瓌琦七寶 及妙瓔珞 以是因緣 悉令无量
一切衆生 皆受快樂 即於尒時 尋雨七寶
及諸寶飾 天冠珂璫 種種瓔珞 甘饌寶座
悉皆充滿 遍四天下 時王善集 即持如是
滿四天下 无量七寶 於寶勝佛 遺法之中
以用布施 供養三寶 尒時為王 說法比丘
於今現在 阿閦佛是 時善集王 聽受法者



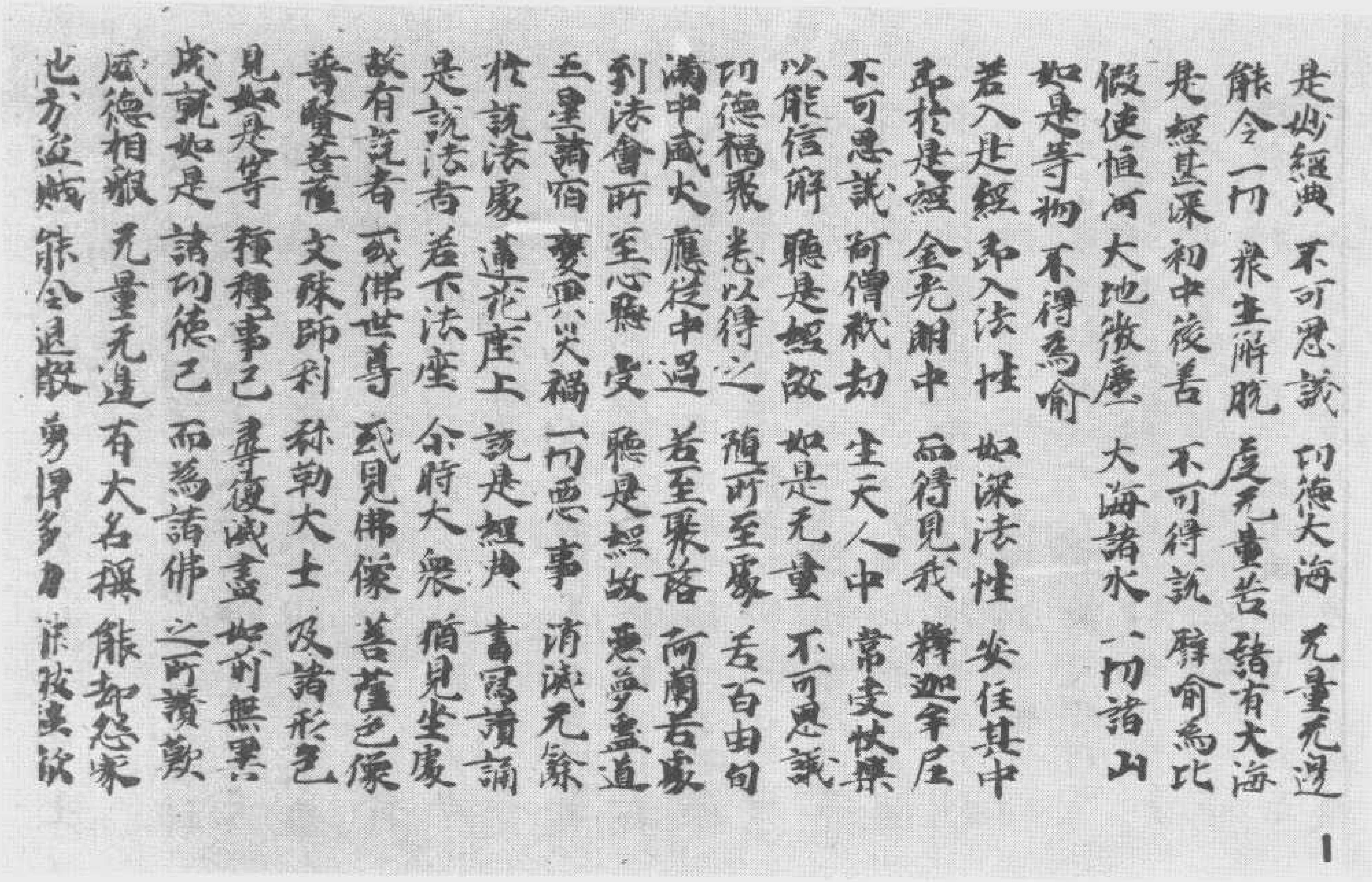
*

於今現在 阿閦佛是 時善集王 聽受法者
今則我身 釋迦文是 我於尒時 捨此大地
滿四天下 珍寶布施 得聞如是 金光明經
聞是經已 一稱善哉 以此善根 業因緣故
身得金色 百福莊嚴 常為无量 百千万億
衆生等類 之所樂見 即得見已 無有厭足
過去九十 九億千劫 常得作於 轉輪聖王
亦於无量 百千劫中 常得王領 諸小國王
不可思議 劫中常作 釋提桓因 及淨梵王
復得值遇 十力世尊 其數无量 不可稱計
所得功德 无量无邊 皆由聞經 及稱善哉
如我所願 成就菩提 正法之身 我今已得

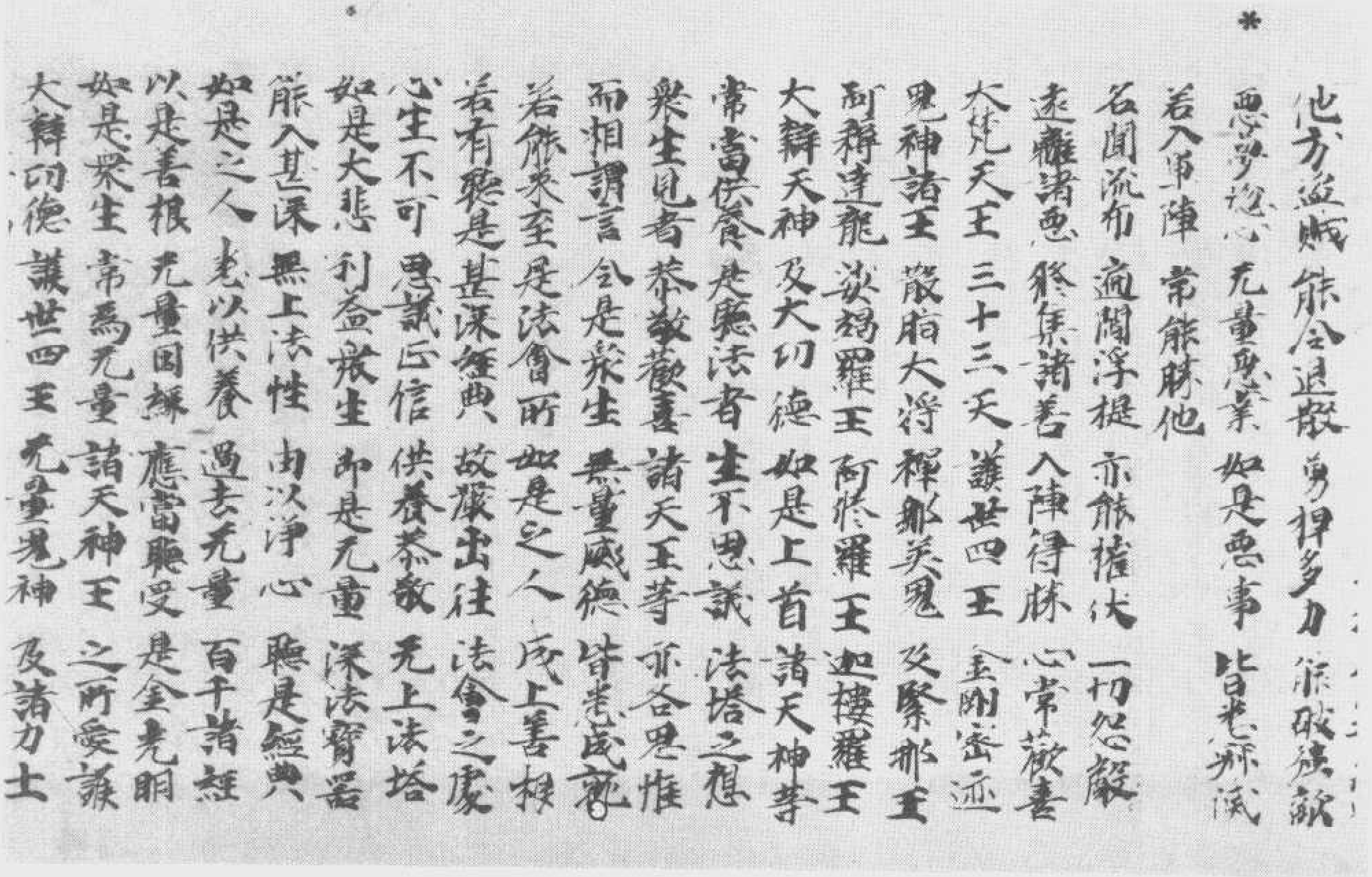
金光明經鬼神品第十三

佛告功德天若有善男子善女人欲以不可思議妙供養具供養過去未來現在諸佛世尊及欲得知三世諸佛甚深行處是人應當畢定至心隨有是經流布之處若城邑村落舍宅空處正念不亂至心聽是微妙經典尒時世尊欲重宣此義而說偈言

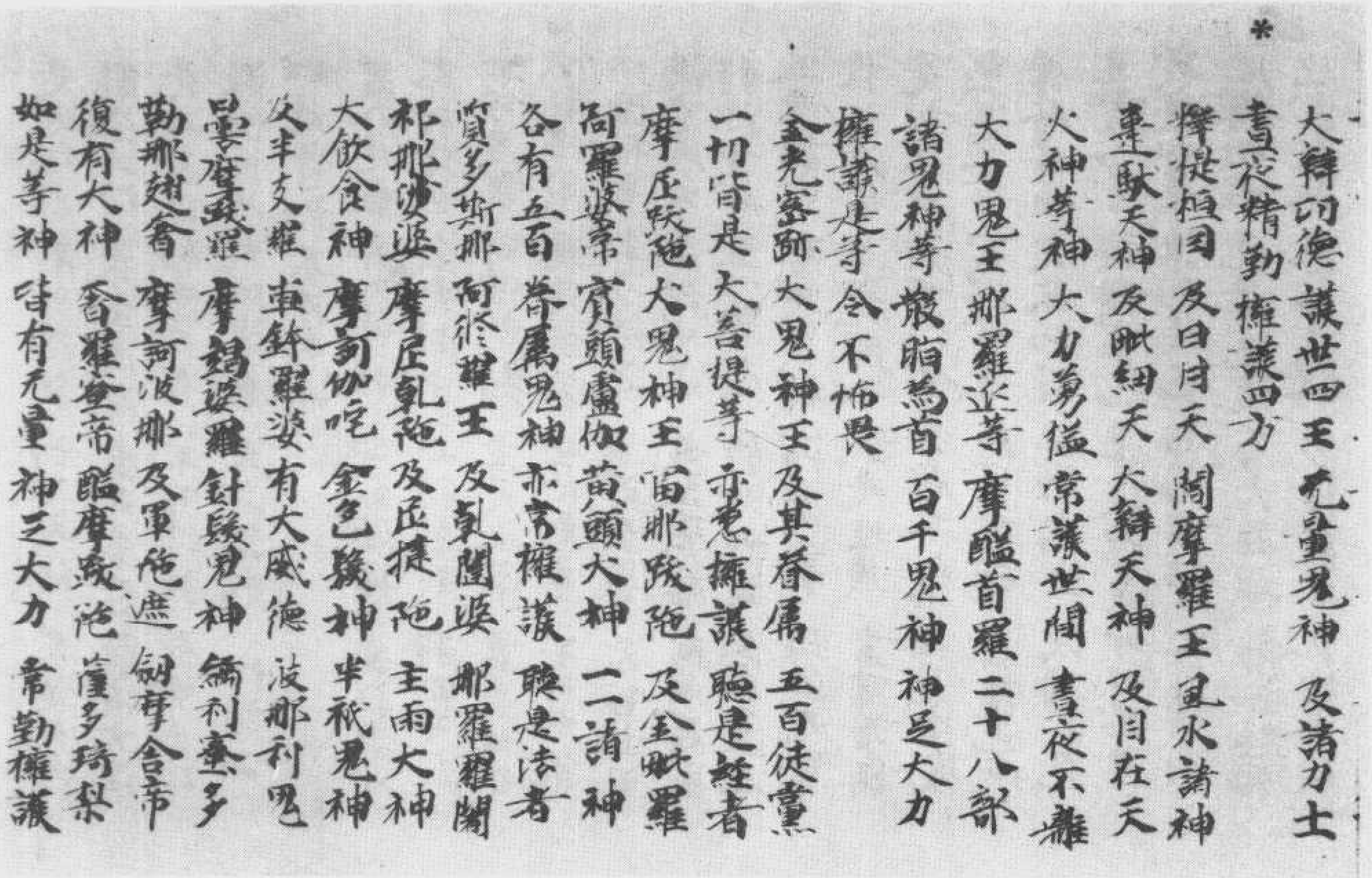
若欲供養 一切諸佛 欲知三世 諸佛行處
應當往彼 城邑聚落 有是經處 至心聽受



是妙經典 不可思議 功德大海 无量无邊
能令一切 衆生解脫 度无量苦 諸有大海
是經甚深 初中後善 不可得說 譬喻為比
假使恒河 大地微塵 大海諸水 一切諸山
如是等物 不得為喻
若入是經 即入法性 如深法性 安住其中
即於是經 金光明中 而得見我 釋迦牟尼
不可思議 阿僧祇劫 生天人中 常受快樂
以能信解 聽是經故 如是无量 不可思議
功德福聚 悉以得之 隨所至處 若百由旬
滿中盛火 應從中過 若至聚落 阿蘭若處
到法會所 至心聽受 聽是經故 惡夢惡道
五星諸宿 變異災禍 一切惡事 消滅无餘
於說法處 蓮花座上 說是經典 書寫讀誦
是說法者 若下法座 尒時大衆 猶見坐處
故有說者 或佛世尊 或見佛像 菩薩色像
普賢菩薩 文殊師利 彌勒大士 及諸形色
見如是等 種種事已 尋復滅盡 如前無異
成就如是 諸功德已 而為諸佛 之所讚歎
威德相貌 无量无邊 有大名稱 能却怨家
他方盜賊 能令退散 勇捍多力 能破強敵

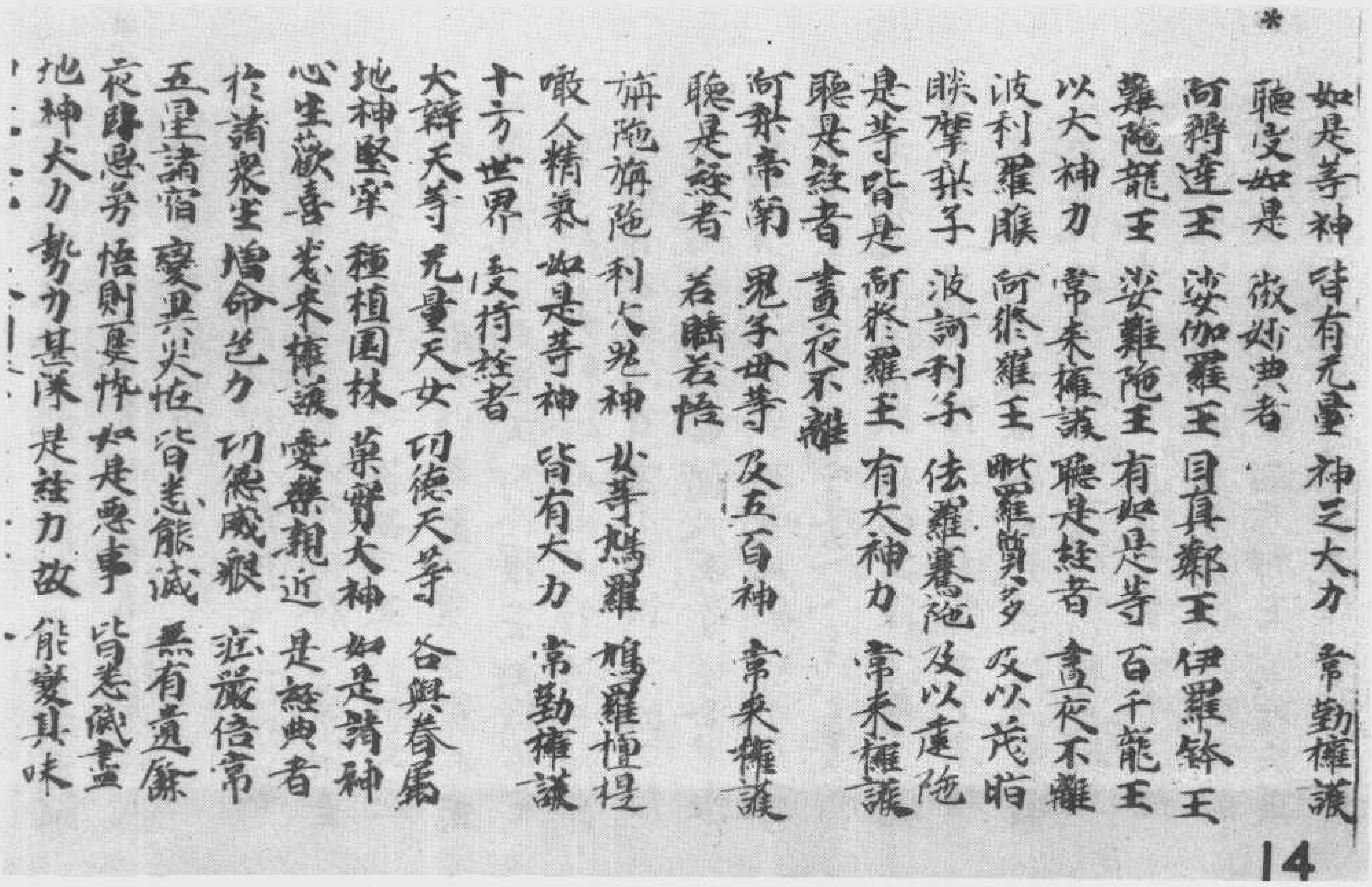


他方盜賊 能令退散 勇捍多力 能破強敵
惡夢憂心 无量惡業 如是惡事 皆悉消滅
若入軍陣 常能勝他
名聞流布 遍閻浮提 亦能摧伏 一切怨敵
遠離諸惡 脩集諸善 入陣得勝 心常歡喜
大梵天王 三十三天 護世四王 金剛密迹
鬼神諸王 散脂大將 禪那夷鬼 及緊那王
阿耨達龍 娑竭羅王 阿修羅王 迦樓羅王
大辯天神 及大功德 如是上首 諸天神等
常當供養 是說法者 生不思議 法塔之想
衆生見者 恭敬歡喜 諸天王等 亦各思惟
而相謂言 今是衆生 無量威德 皆悉成就
若能來至 是法會所 如是之人 成上善根
若有聽是 甚深經典 故發出往 法會之處
如是大悲 利益衆生 即是无量 深法寶器
心生不可 思議正信 供養恭敬 无上法塔
能入甚深 無上法性 由以淨心 聽是經典
如是之人 悉以供養 過去无量 百千諸佛
以是善根 无量因緣 應當聽受 是金光明
如是衆生 常為无量 諸天神王 之所愛護
大辯功德 護世四王 无量鬼神 及諸力士



*

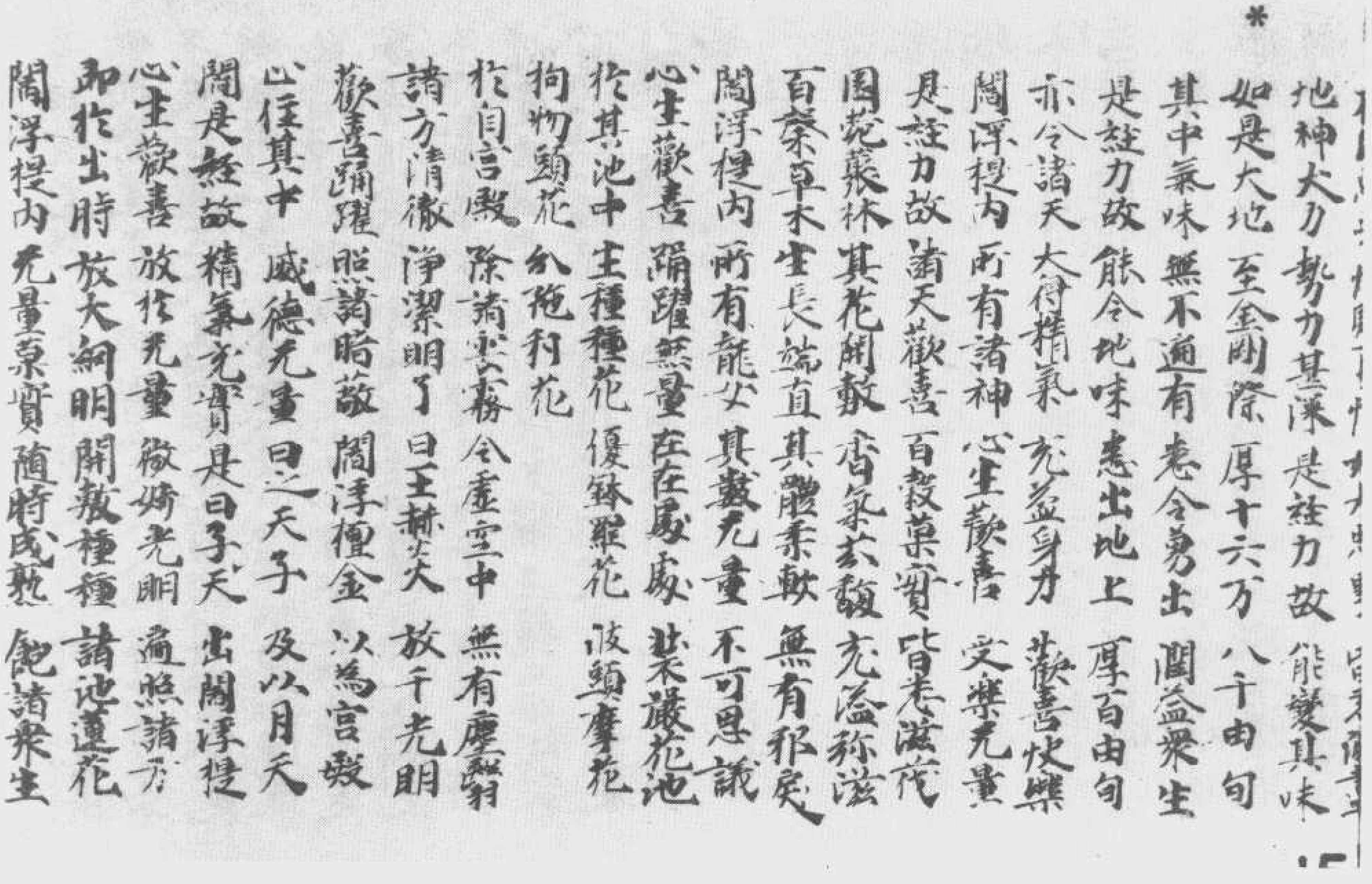
大辯功德 護世四王 无量鬼神 及諸力士
晝夜精勤 擁護四方
釋提桓因 及日月天 閻摩羅王 風水諸神
韋馱天神 及毗紐天 大辯天神 及自在天
火神等神 大力勇猛 常護世間 晝夜不離
大力鬼王 那羅延等 摩醯首羅 二十八部
諸鬼神等 散脂為首 百千鬼神 神足大力
擁護是等 令不怖畏
金光密跡 大鬼神王 及其眷屬 五百徒黨
一切皆是 大菩提等 亦悉擁護 聽是經者
摩尼跋陀 大鬼神王 富那跋陀 及金毗羅
阿羅婆帝 賓頭盧伽 黃頭大神 一一諸神
各有五百 眷屬鬼神 亦常擁護 聽是法者
質多斯那 阿修羅王 及乾闥婆 那羅羅闍
祁那娑婆 摩尼乾陀 及尼揵陀 主雨大神
大飲食神 摩訶伽吒 金色髮神 半祇鬼神
及半支羅 車鉢羅婆 有大威德 婆那利鬼
曇摩跋羅 摩竭婆羅 針髮鬼神 脩利蜜多
勤那翅奢 摩訶波那 及軍陀遮 劍摩舍帝
復有大神 奢羅蜜帝 醯摩跋陀 薩多琦梨
如是等神 皆有无量 神之大力 常勤擁護



*

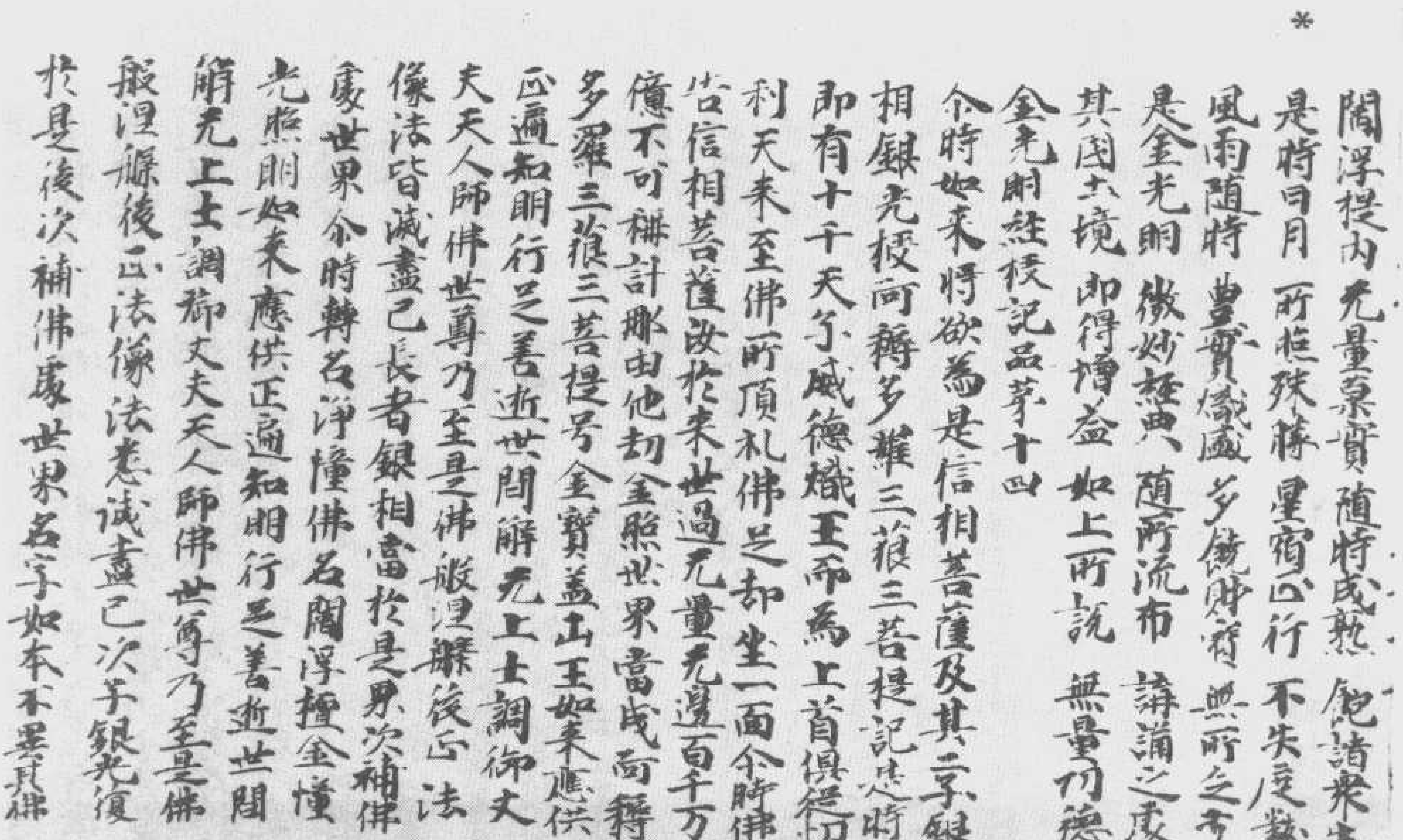
如是等神 皆有无量 神之大力 常勤擁護
聽受如是 微妙典者
阿耨達王 娑伽羅王 目真鄰王 伊羅鉢王
難陀龍王 婆難陀王 有如是等 百千龍王
以大神力 常來擁護 聽是經者 晝夜不離
波利羅睺 阿修羅王 毗羅質多 及以茂脂
睒摩梨子 波訶利子 佉羅騫陀 及以達陀
是等皆是 阿修羅王 有大神力 常來擁護
聽是經者 晝夜不離
訶梨帝南 鬼子母等 及五百神 常來擁護
聽是經者 若臥若寤
旃陀旃陀 利大鬼神 女等鳩羅 鳩羅檀提
噉人精氣 如是等神 皆有大力 常勤擁護
十方世界 受持經者
大辯天等 无量天女 功德天等 各與眷屬
地神堅牢 種植園林 菓實大神 如是諸神
心生歡喜 悉來擁護 愛樂親近 是經典者
於諸衆生 增命色力 功德威貌 莊嚴倍常
五星諸宿 變異災怪 皆悉能滅 無有遺餘
夜臥惡夢 悟則憂怖 如是惡事 皆悉滅盡
地神大力 勢力甚深 是經力故 能變其味

14



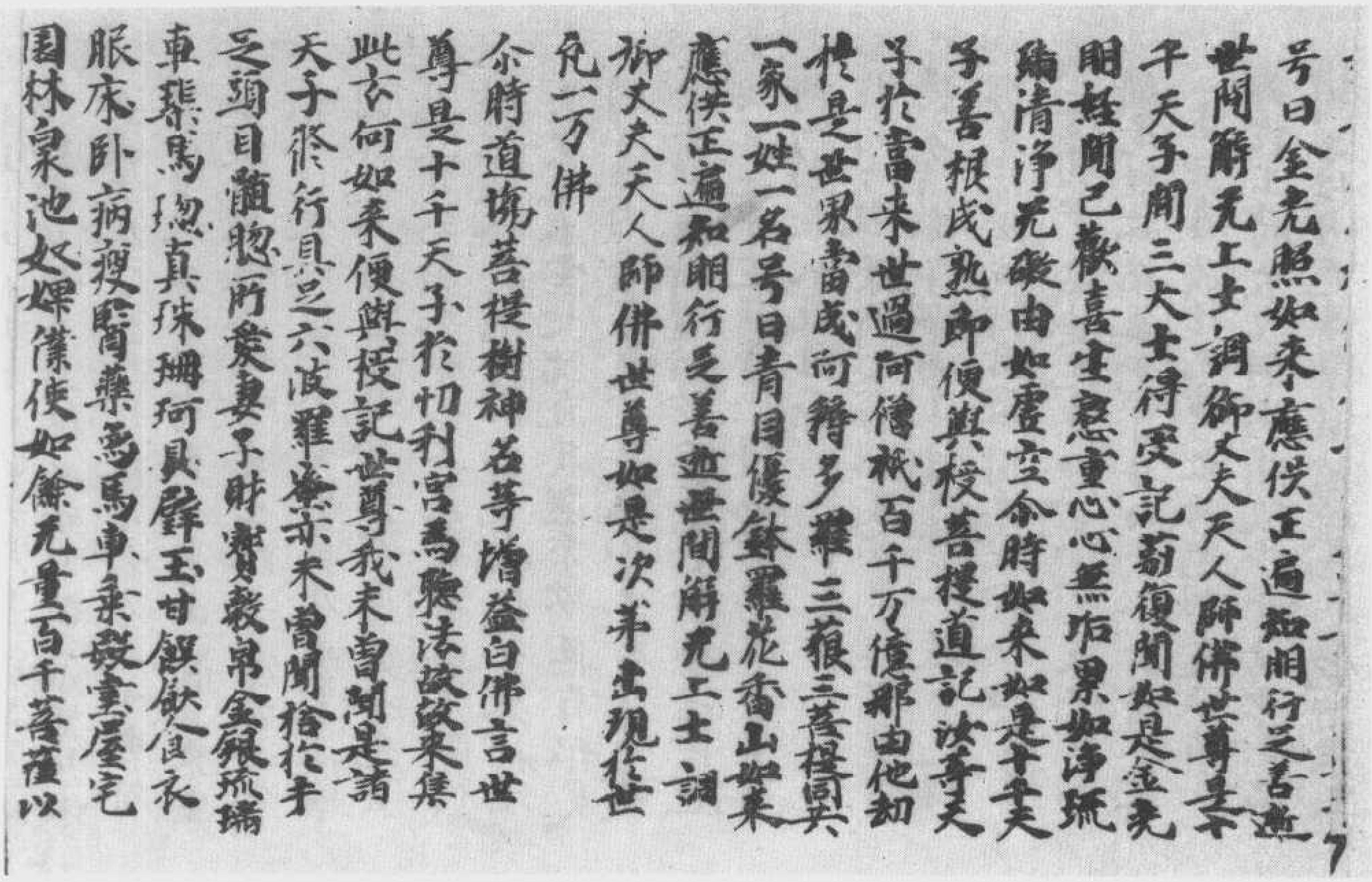
*

地神大力勢力甚深 是經力故 能變其味
如是大地 至金剛際 厚十六万八千由旬
其中氣味 無不通有 悉令涌出 潤益衆生
是經力故 能令地味 悉出地上 厚百由旬
亦令諸天 大得精氣 充益身力 歡喜快樂
閻浮提內 所有諸神 心生歡喜 受樂无量
是經力故 諸天歡喜 百穀菓實 皆悉滋茂
園苑叢林 其花開敷 香氣芬馥 充溢弥滋
百穀草木 生長端直 其體柔軟 無有邪戾
閻浮提內 所有龍女 其數无量 不可思議
心生歡喜 踊躍無量 在在處處 悉種花池
於其池中 生種種花 優鉢羅花 波頭摩花
拘物頭花 分陀利花
於自宮殿 除諸雲霧 令虛空中 無有塵翳
諸方清徹 淨潔明了 日王赫奕 放千光明
歡喜踊躍 照諸暗蔽 閻浮檀金 以為宮殿
心住其中 威德无量 日之天子 及以月天
聞是經故 精氣充實 是日天子 出閻浮提
心生歡喜 放於无量 微妙光明 遍照諸方
即於出時 放大網明 開敷種種 諸池蓮花
閻浮提內 无量菓實 隨時成熟 飽諸衆生



*

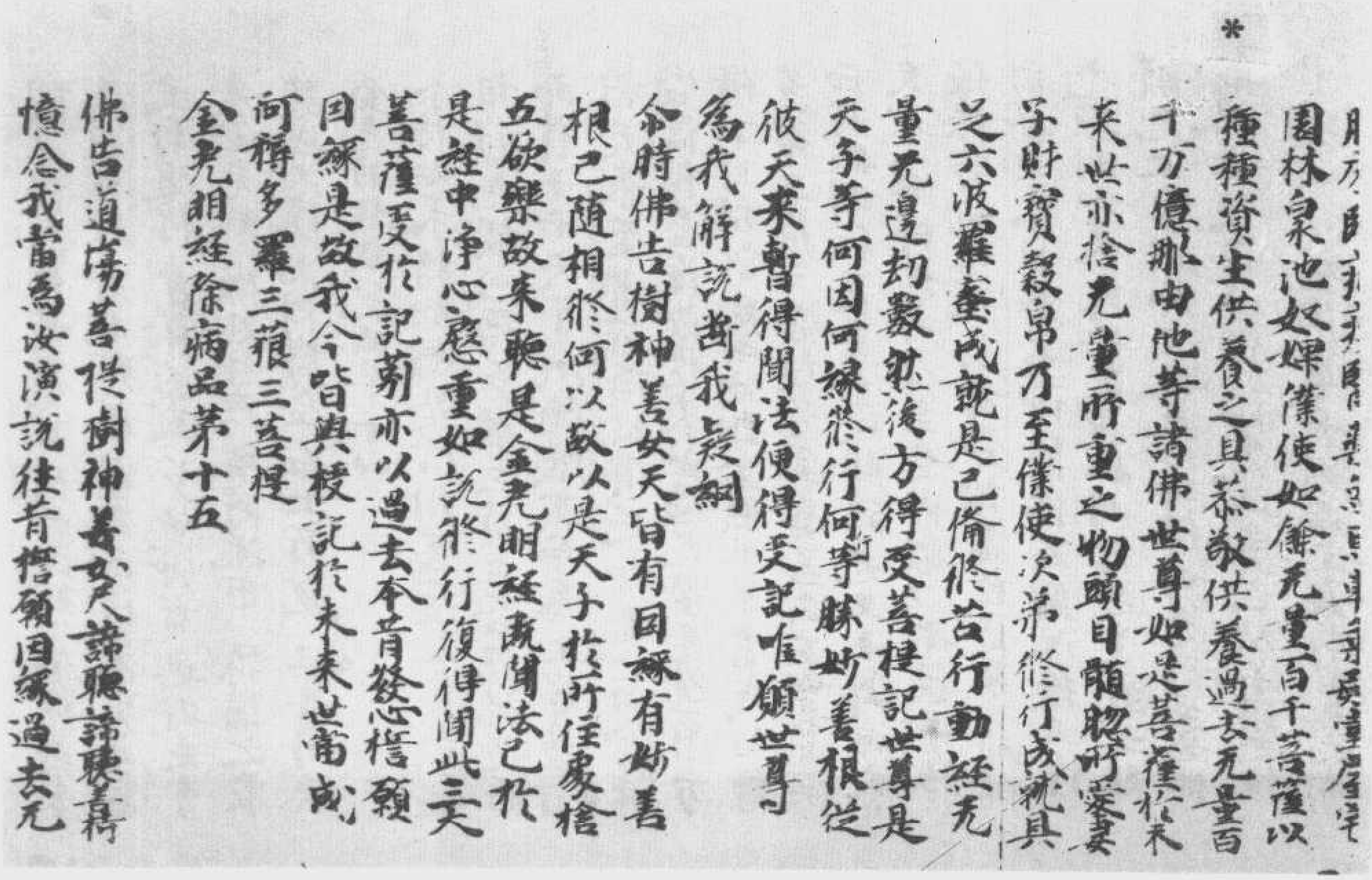
閻浮提內 无量菓實 隨時成熟 飽諸衆生
是時日月 所施殊勝 星宿正行 不失度數
風雨隨時 豐實熾盛 多饒財寶 無所乏少
是金光明 微妙經典 隨所流布 講誦之處
其國土境 即得增益 如上所說 無量功德
金光明經授記品第十四
爾時如來將欲為是信相菩薩及其二子銀
相銀光授阿耨多羅三藐三菩提記之時
即有十千天子威德熾王而為上首倶從忉
利天來至佛所頂礼佛足却坐一面爾時佛
告信相菩薩汝於來世過无量无邊百千万
億不可稱計那由他劫金照世界當成阿耨
多羅三藐三菩提號金寶蓋山王如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊乃至是佛般涅槃後正法
像法皆滅盡已長者銀相當於是界次補佛
處世界爾時轉名淨幢佛名閻浮檀金幢
光照明如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊乃至是佛
般涅槃後正法像法悉滅盡已次子銀光復
於是後次補佛處世界名字如本不異其佛



号曰金光照如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊是十千天子聞三大士得受記莂復聞如是金光明經聞已歡喜生慇重心心無垢累如淨琉璃清淨无礙由如虛空尒時如来如是十千天子善根成熟即便與授菩提道記汝等天子於當来世過阿僧祇百千万億那由他劫於是世界當成阿耨多羅三藐三菩提同共一家一姓一名号曰青目優鉢羅花香山如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊如是次弟出現於世充一万佛

尒時道場菩提樹神名等增益白佛言世尊是十千天子於忉利宮為聽法故故来集此云何如来便與授記世尊我未曾聞是諸天子修行具足六波羅蜜亦未曾聞捨於手足頭目髓腦所愛妻子財寶穀帛金銀琉璃車𤦲馬瑙真珠珊瑚珂貝璧玉甘饌飲食衣服床卧病瘦醫藥象馬車乘殿堂屋宅園林泉池奴婢僕使如餘无量百千菩薩以

*

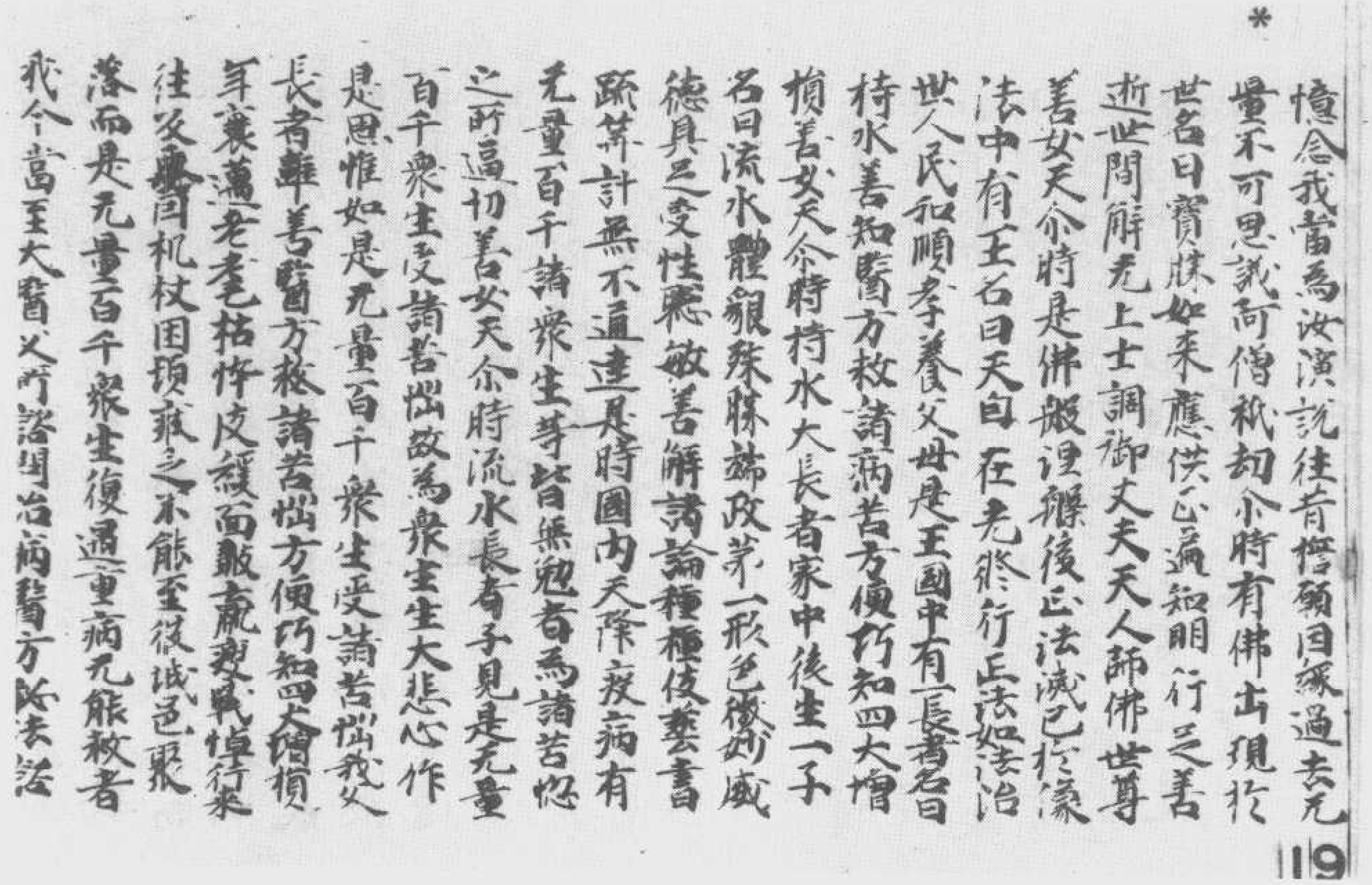


服床卧病瘦醫藥象馬車乘殿堂屋宅
園林泉池奴婢僕使如餘无量百千菩薩以種種資生供養之具恭敬供養過去无量百千万億那由他等諸佛世尊如是菩薩於未来世亦捨无量所重之物頭目髓腦所愛妻子財寶穀帛乃至僕使次弟修行成就具足六波羅蜜成就是已備修苦行動經无量无邊劫數然後方得受菩提記世尊是天子等何因何緣修行何等勝妙善根從彼天来暫得聞法便得受記唯願世尊為我解說斷我疑網

尒時佛告樹神善女天皆有因緣有妙善根已隨相修何以故以是天子於所住處捨五欲樂故来聽是金光明經既聞法已於是經中淨心慇重如說修行復得聞此三大菩薩受於記莂亦以過去本昔發心誓願因緣是故我今皆與授記於未来世當成阿耨多羅三藐三菩提

金光明經除病品苐十五

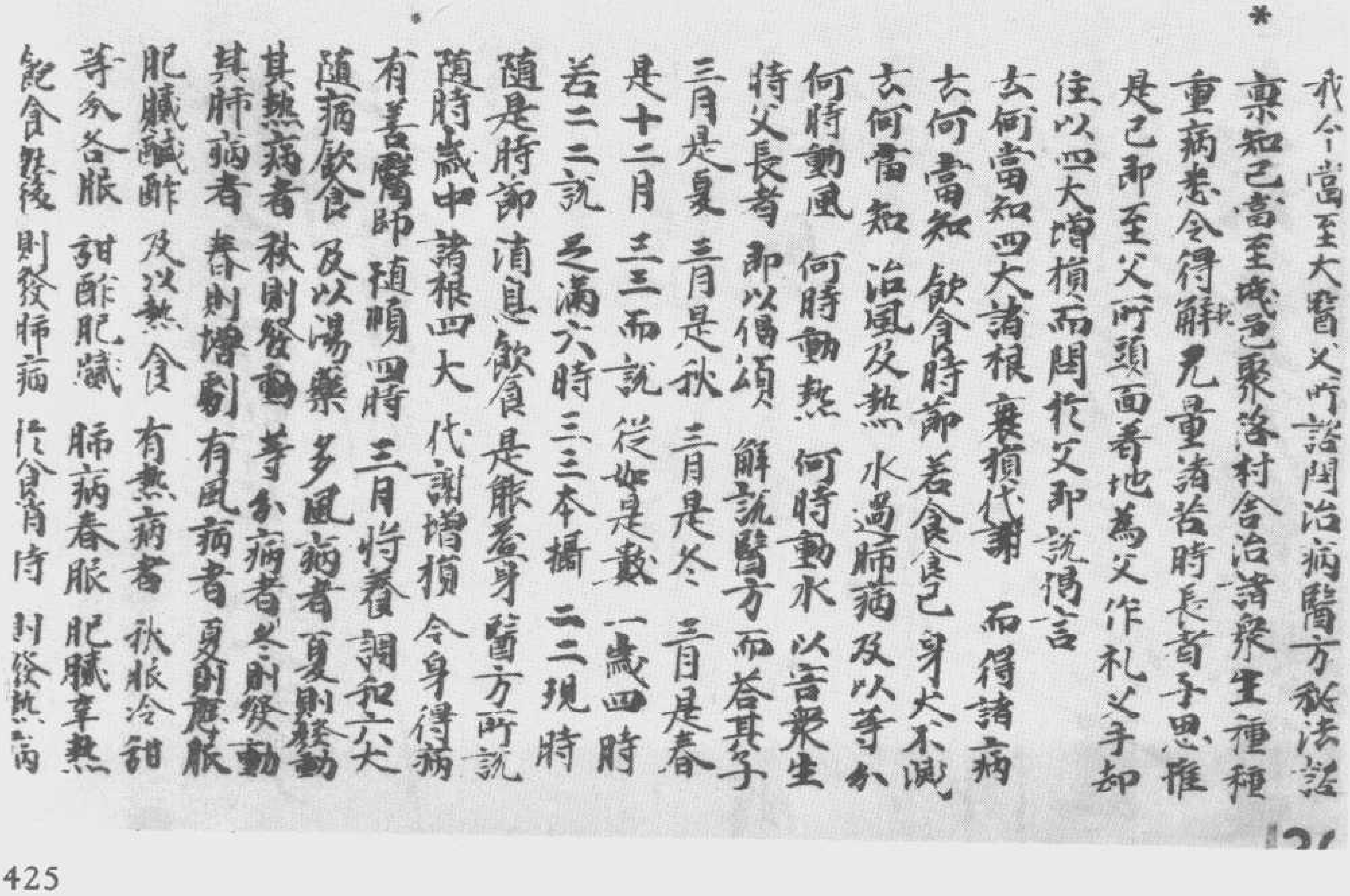
佛告道場菩提樹神善女天諦聽諦聽善持憶念我當為汝演說往昔誓願因緣過去无



*

憶念我當爲汝演說往昔誓願因緣過去无
量不可思議阿僧祇劫尒時有佛出現於
世名曰寶勝如來應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
善女天尒時是佛般涅槃後正法滅已於像
法中有王名曰天自在光常行正法如法治
世人民和順孝養父母是王國中有一長者名曰
持水善知醫方救諸病苦方便巧知四大增
損善女天尒時持水大長者家中後生一子
名曰流水體貌殊勝端政第一形色微妙威
德具足受性聰敏善解諸論種種伎藝書
疏筭計無不通達是時國內天降疫病有
无量百千諸衆生等皆無鬼者爲諸苦惱
之所逼切善女天尒時流水長者子見是无量
百千衆生受諸苦惱故爲衆生生大悲心作
是思惟如是无量百千衆生受諸苦惱我父
長者雖善醫方能救諸苦惱方便巧知四大增損
年衰邁老耄枯悴皮緩面皺羸瘦戰悼行來
往返要因机杖困頓疲乏不能至彼城邑聚
落而是无量百千衆生復遇重病无能救者
我今當至大醫父所諮問治病醫方秘法

119

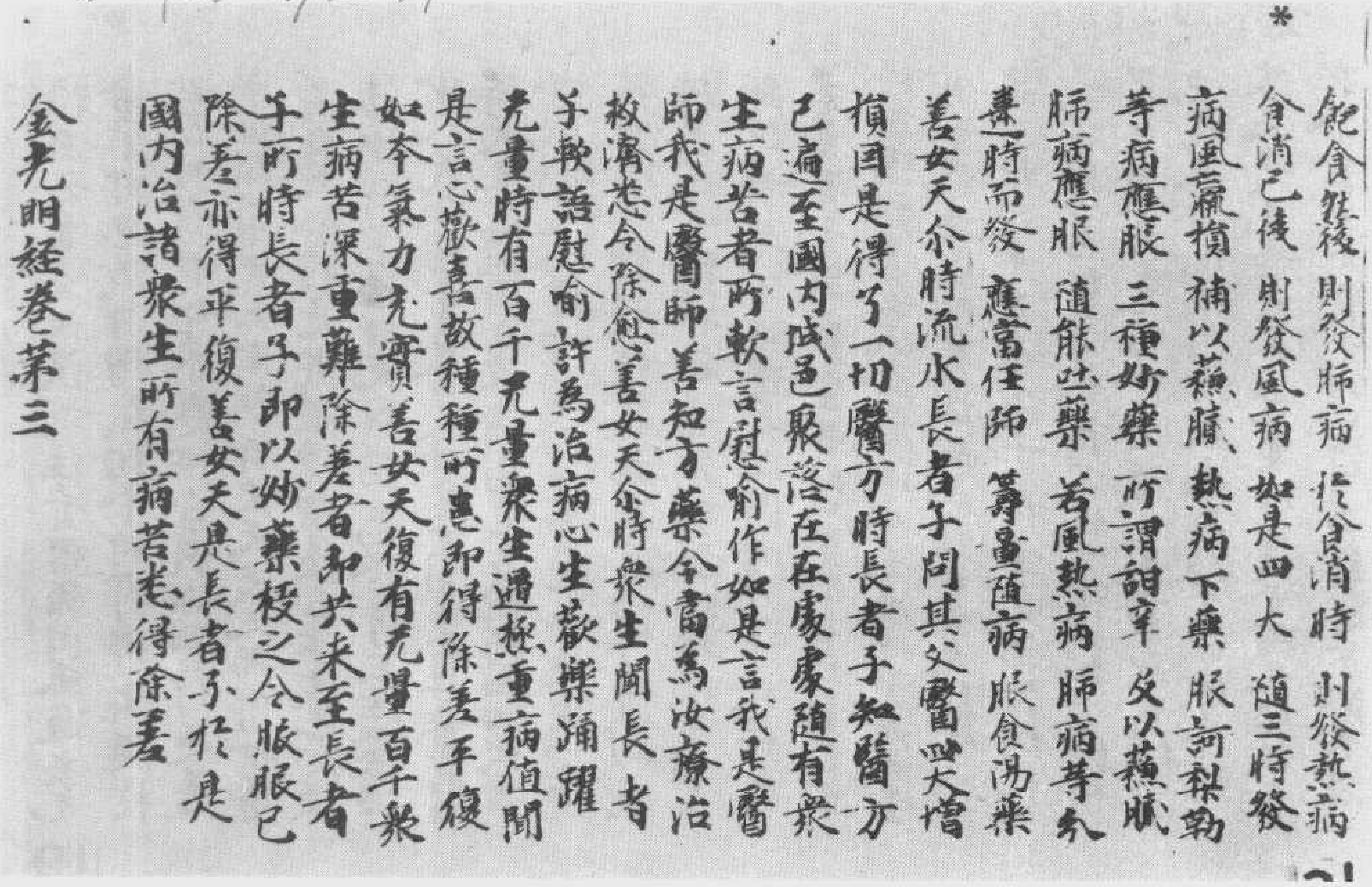


*

我今當至大醫父所諮問治病醫方秘法若
稟知已當至城邑聚落村舍治諸衆生種種
重病悉令得解无量諸苦時長者子思惟
是已即至父所頭面著地爲父作礼叉手却
住以四大增損而問於父即說偈言
云何當知　四大諸根　衰損代謝　而得諸病
云何當知　飲食時節　若食食已　身火不滅
云何當知　治風及熱　水過肺病　及以等分
何時動風　何時動熱　何時動水　以害衆生
時父長者　即以偈頌　解說醫方　而答其子
三月是夏　三月是秋　三月是冬　三月是春
是十二月　三三而說　從如是數　一歲四時
若二二說　足滿六時　三三本攝　二二現時
隨是時節　消息飲食　是能益身　醫方所說
隨時歲中　諸根四大　代謝增損　令身得病
有善醫師　隨順四時　三月將養　調和六大
隨病飲食　及以湯藥　多風病者　夏則發動
其熱病者　秋則發動　等分病者　冬則發動
其肺病者　春則增劇　有風病者　夏則應服
肥膩醎酢　及以熱食　有熱病者　秋服冷甜
等分冬服　甜酢肥膩　肺病春服　肥膩辛熱
飽食然後　則發肺病　於食消時　則發熱病

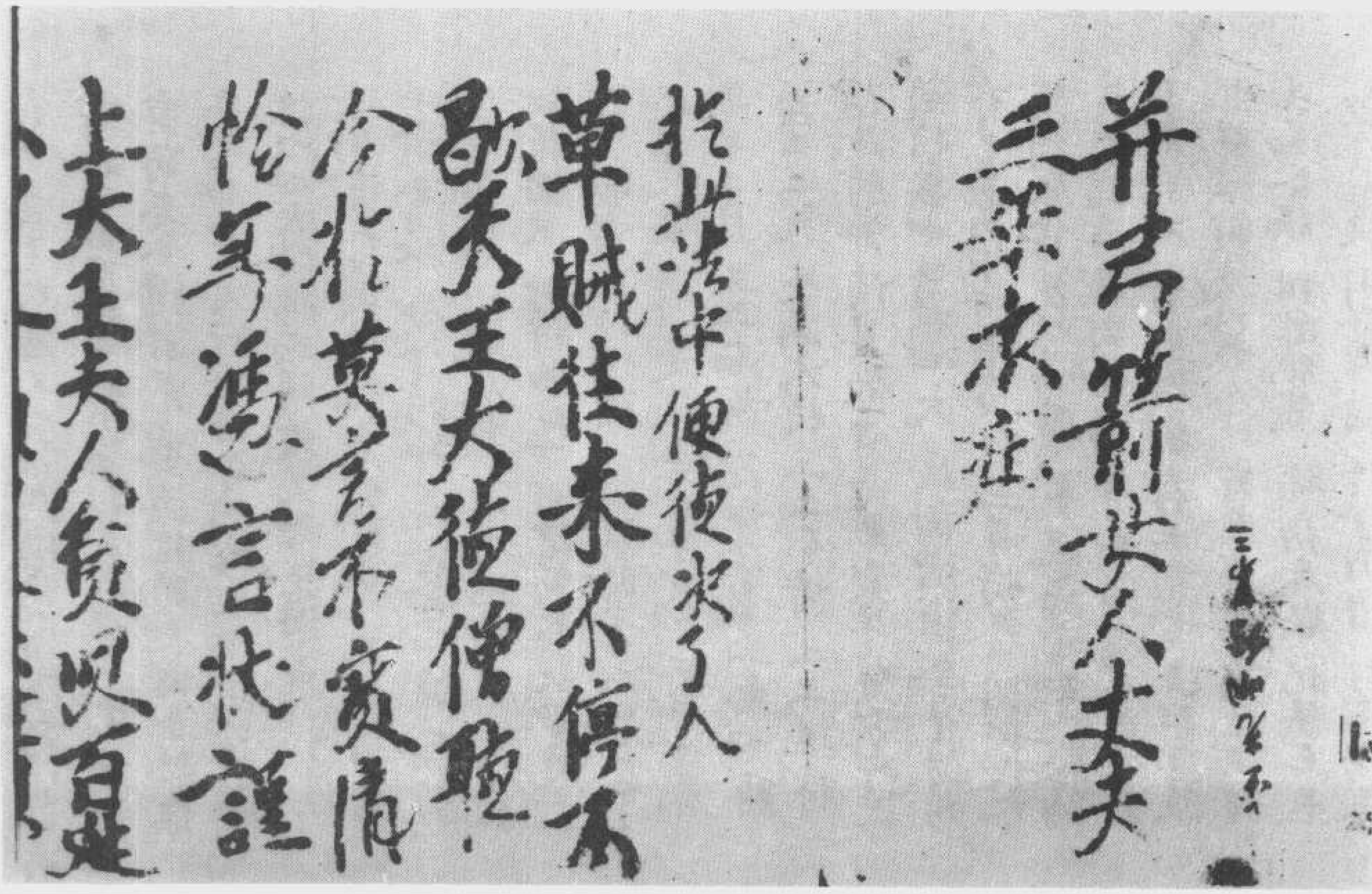
12

W→T663 16/352139

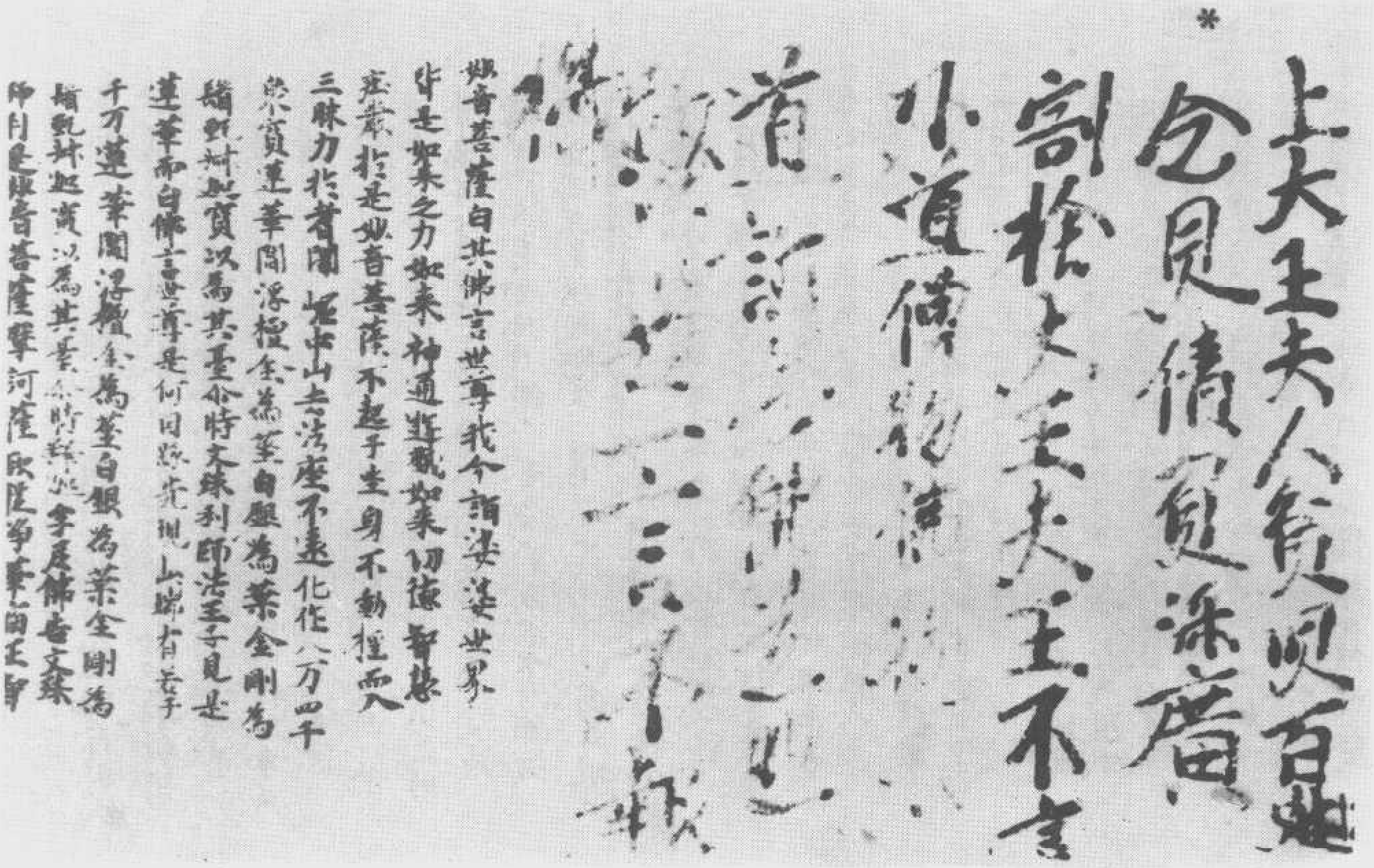


飽食然後 則發肺病 於食消時 則發熱病
食消已後 則發風病 如是四大 隨三時發
病風羸損 補以蘇膩 熱病下藥 服訶梨勒
等病應服 三種妙藥 所謂甜辛 及以蘇膩
肺病應服 隨能吐藥 若風熱病 肺病等分
違時而發 應當任師 籌量隨病 飲食湯藥
善女天尒時流水長者子問其父醫四大增
損因是得了一切醫方時長者子知醫方
已遍至國內城邑聚落在在處處隨有衆
生病苦者所軟言慰喻作如是言我是醫
師我是醫師善知方藥今當為汝療治
救濟悉令除愈善女天尒時衆生聞長者
子軟語慰喻許為治病心生歡樂踊躍
无量時有百千无量衆生遇極重病值聞
是言心歡喜故種種所患即得除差平復
如本氣力充實善女天復有无量百千衆
生病苦深重難除差者即共來至長者
子所時長者子即以妙藥授之令服服已
除差亦得平復善女天是長者子於是
國內治諸衆生所有病苦悉得除差

金光明經卷第三



三[illegible]
并[illegible]賞罰[illegible]人丈夫
三[illegible]衣[illegible]
於此法中便後求了人
草賊往来不停不
歸天王大德僧驗
今於莫言不實請
恰為憑言狀謹
上大王夫人[illegible]



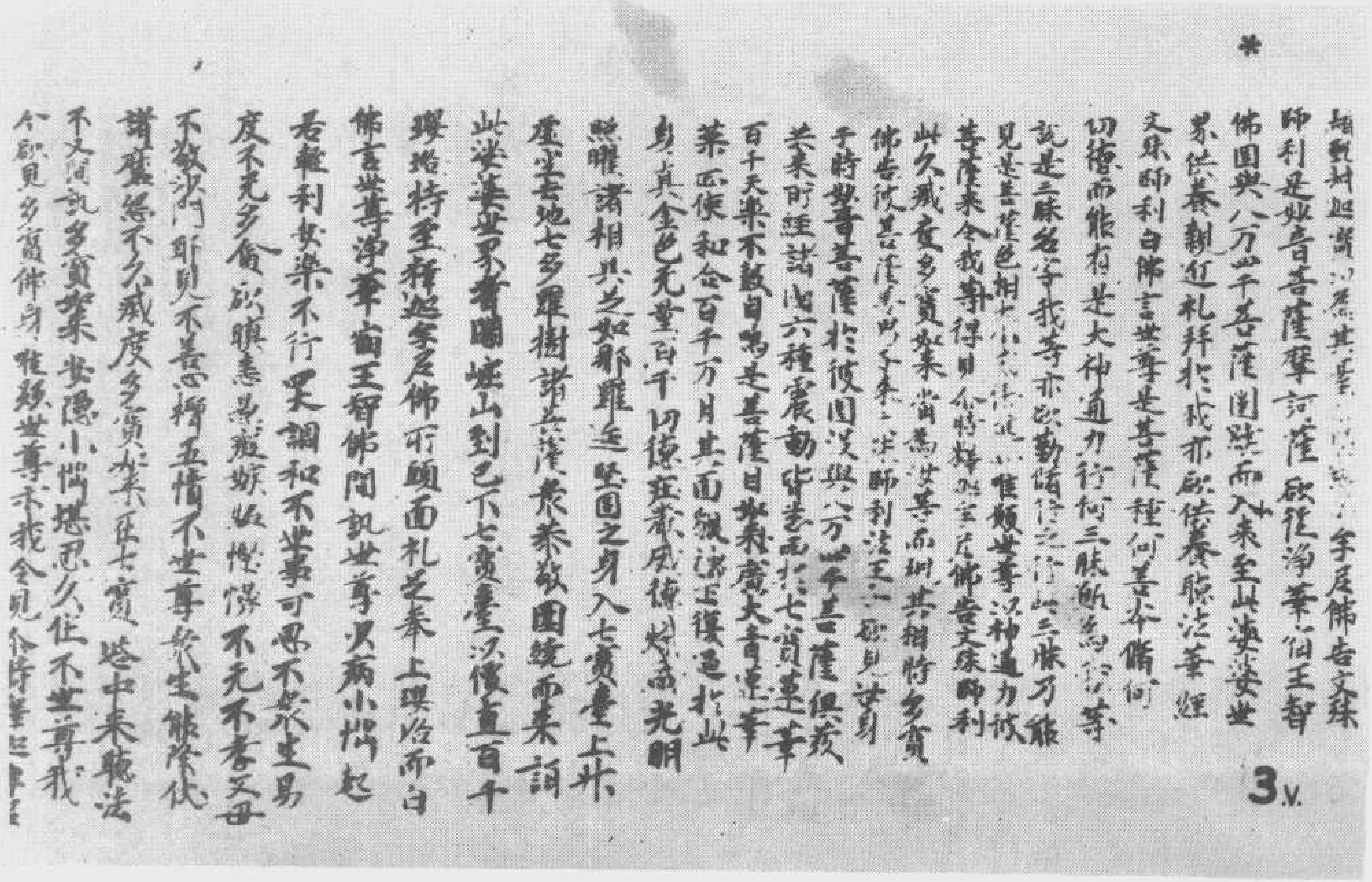
*

上大王夫人飲見百姓
免見債負添磨
剖於大王夫王不生
小道儀能[illegible]

妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智慧
莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖而入
三昧力於耆闍崛山去法座不遠化作八万四千
眾寶蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為
鬚甄叔迦寶以為其臺爾時文殊師利法王子見是
蓮華而白佛言世尊是何因緣先現此瑞有若干
千万蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為
鬚甄叔迦寶以為其臺爾時釋迦牟尼佛告文殊
師利是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智

S→T262 9/55 B14

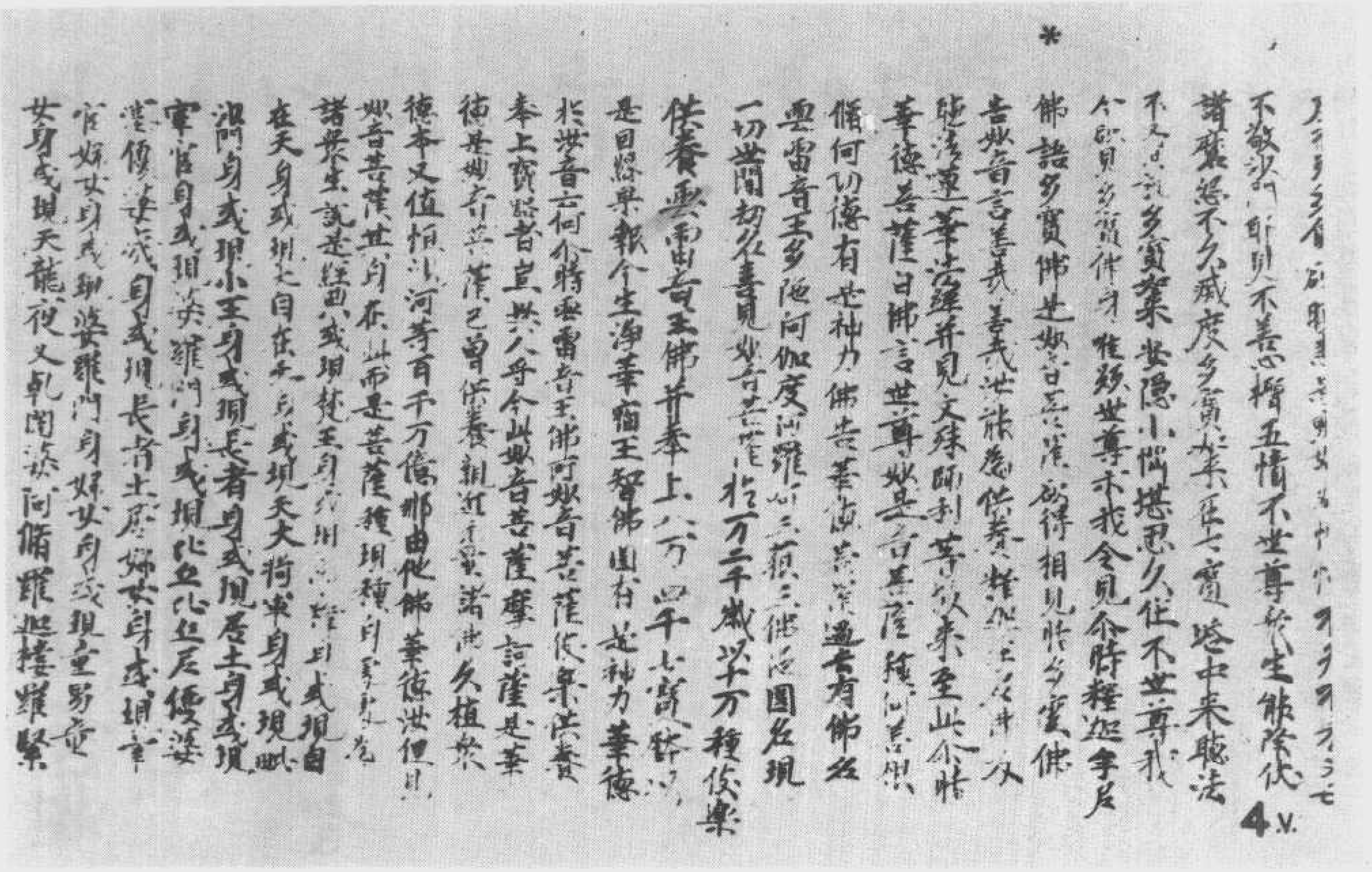
斯四一五號　妙法蓮華經卷第七、妙音菩薩品第二十四



*

鬚甄叔迦寶以為其臺爾時釋迦牟尼佛告文殊
師利是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智
佛國與八万四千菩薩圍遶而來至此娑婆世
界供養親近禮拜於我亦欲供養聽法華經
文殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何
功德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此三昧乃能
見是菩薩色相大小威儀進止唯願世尊以神通力彼
菩薩來令我得見爾時釋迦牟尼佛告文殊師利
此久滅度多寶如來當為汝等而現其相時多寶
佛告彼菩薩善男子來文殊師利法王子欲見汝身
于時妙音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮華
葉正使和合百千万月其面貌端正復過於此
身真金色無量百千功德莊嚴威德熾盛光明
照曜諸相具足如那羅延堅固之身入七寶臺上昇
虛空去地七多羅樹諸菩薩眾恭敬圍繞而來詣
此娑婆世界耆闍崛山到已下七寶臺以價直百千
瓔珞持至釋迦牟尼佛所頭面禮足奉上瓔珞而白
佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起
居輕利安樂不行四大調和不世事可忍不眾生易
度不無多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳慢不無不孝父母
不敬沙門邪見不善心不攝五情不世尊眾生能降伏
諸魔怨不久滅度多寶如來在七寶塔中來聽法
不又問訊多寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我
今欲見多寶佛身唯願世尊示我令見爾時釋迦牟尼

3 v.

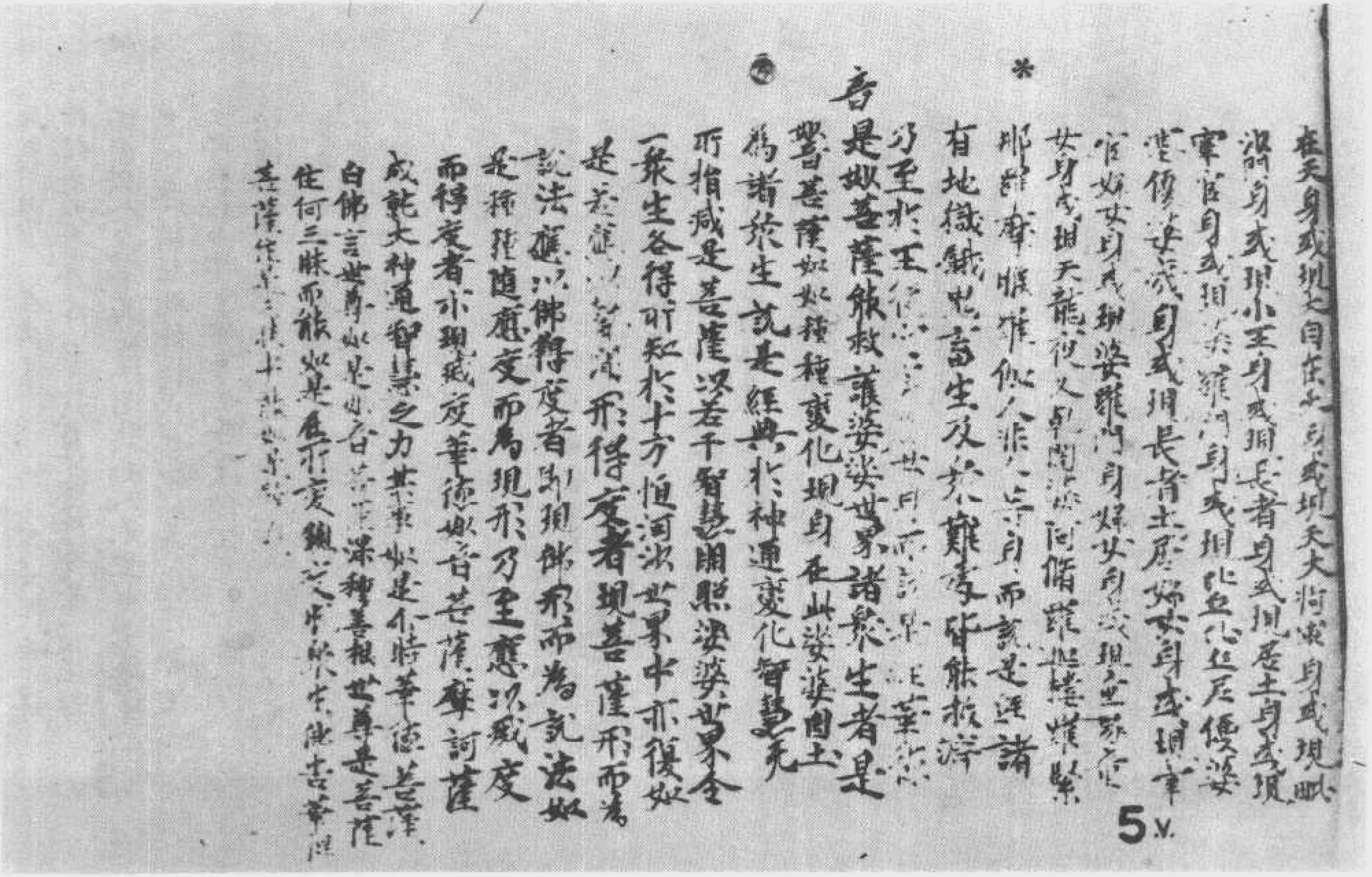


*

又無多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳慢無不孝父母
不敬沙門邪見不善心攝五情不世尊衆生能降伏
諸魔怨不久滅度多寶如來在七寶塔中來聽法
不又問訊多寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我
今欲見多寶佛身唯願世尊示我令見爾時釋迦牟尼
佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多寶佛
告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦牟尼佛及
聽法華經并見文殊師利等故來至此爾時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種何善根
修何功德有是神力佛告華德菩薩過去有佛名
雲雷音王多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名現
一切世間劫名喜見妙音菩薩於萬二千歲以十萬種伎樂
供養雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神力華德
於汝意云何爾時雲雷音王佛所妙音菩薩伎樂供養
奉上寶器者豈異人乎今此妙音菩薩摩訶薩是華
德是妙音菩薩已曾供養親近無量諸佛久植德
本又值恒河沙等百千萬億那由他佛華德汝但見
妙音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身或現自
在天身或現大自在天身或現天大將軍身或現毗
沙門身或現小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆
塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現宰
官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男童女
身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊

4 V.

W→T262 9/56B16

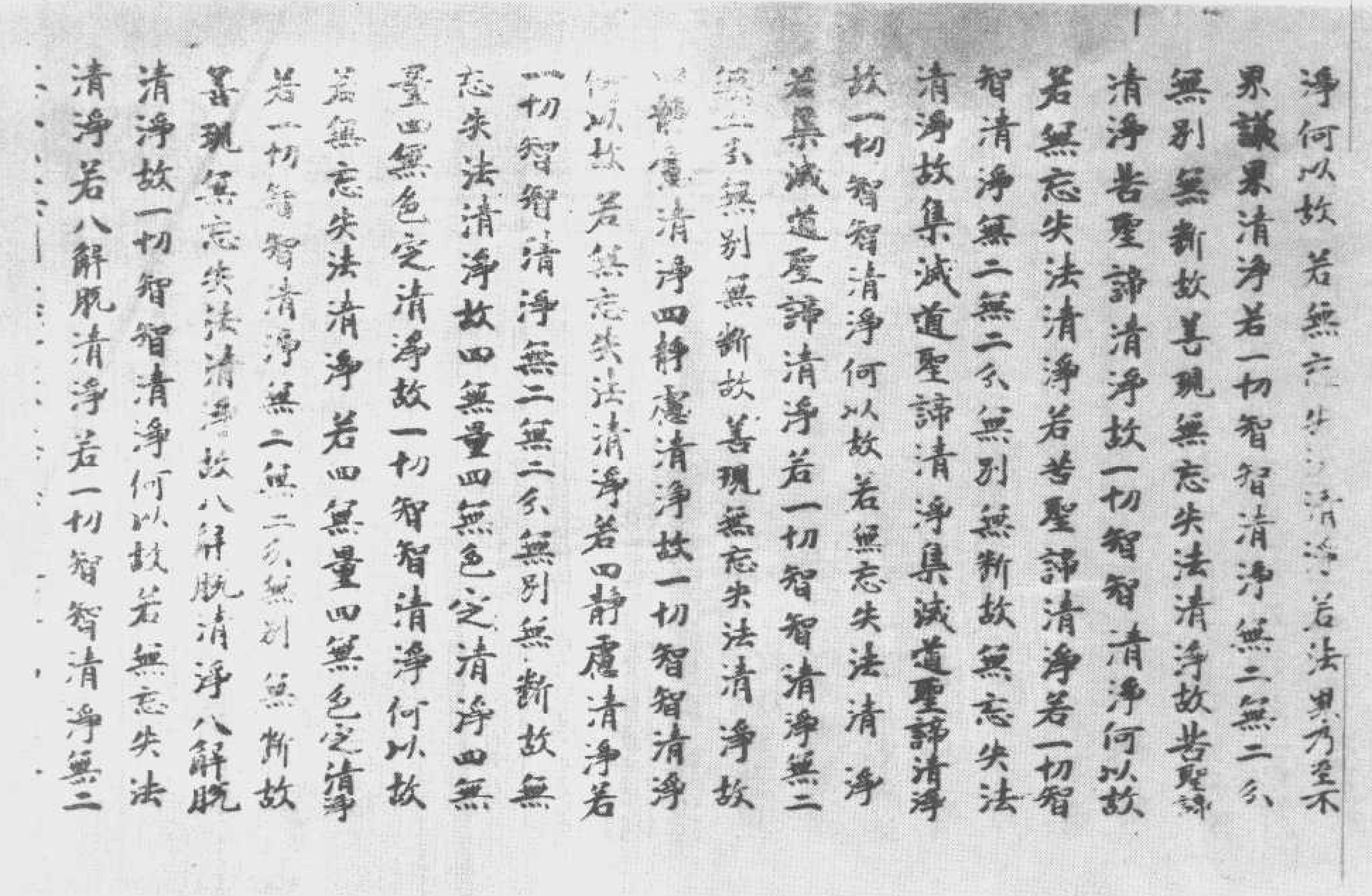


*

音

在天身或現大自在天身或現天大將軍身或現毗
沙門身或現小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆
塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現宰
官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男童女
身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸
有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟
乃至於王後宮變為女身而說是經華德
是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是
妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土
為諸衆生說是經典於神通變化智慧無
所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令
一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復如
是若應以聲聞形得度者現聲聞形而為
說法應以佛形得度者即現佛形而為說法如
是種種隨所應度而為現形乃至應以滅度
而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩訶薩
成就大神通智慧之力其事如是爾時華德菩薩
白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊是菩薩
住何三昧而能如是在所變現度脫衆生佛告華德
菩薩善男子其三昧名現一切色身妙音菩薩住

5 V.



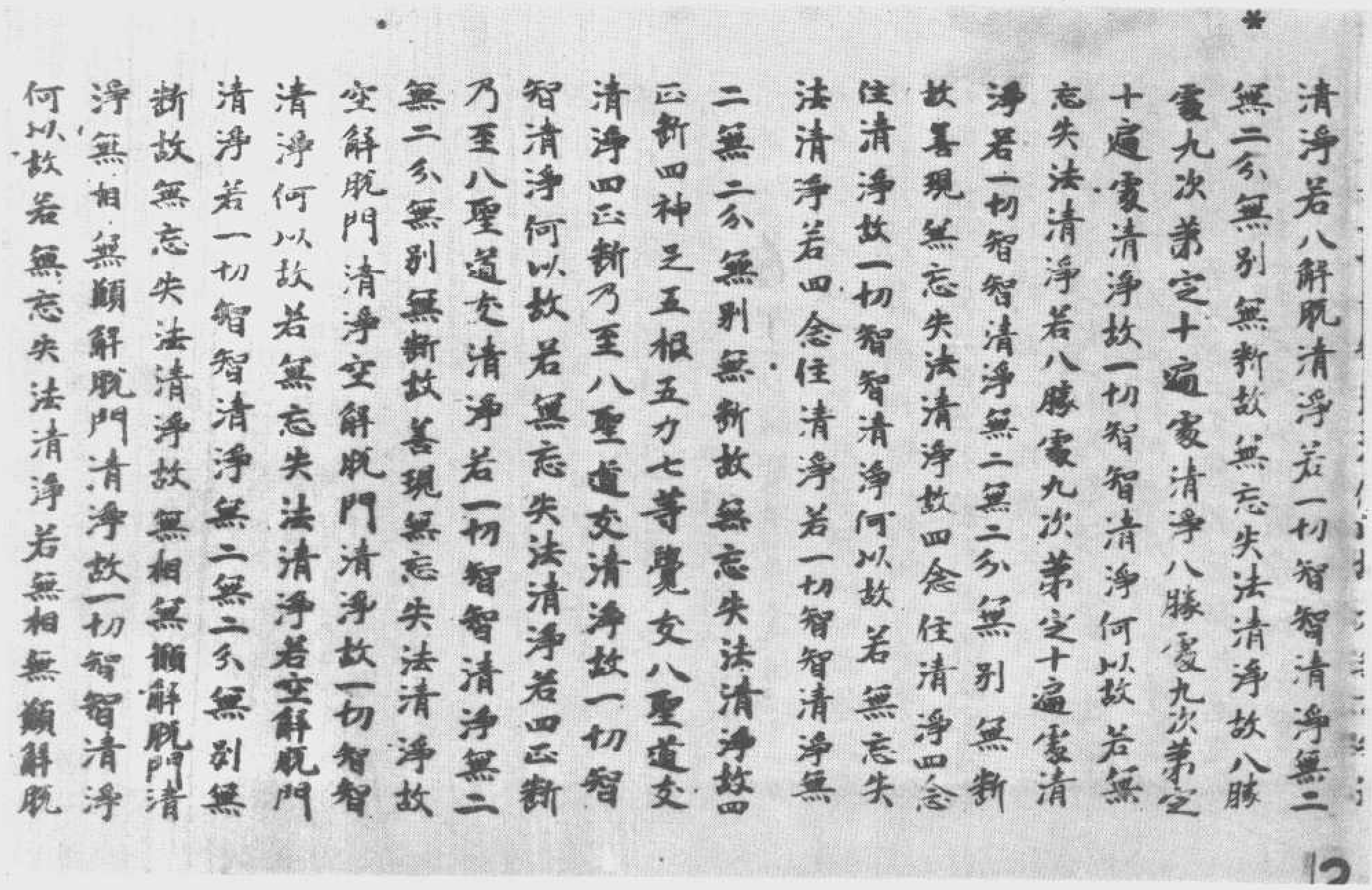
淨何以故若無忘失法清淨若法界乃至不
界識界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現無忘失法清淨故苦聖諦
清淨苦聖諦清淨故一切智智清淨何以故
若無忘失法清淨若苦聖諦清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故無忘失法
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
故一切智智清淨何以故若無忘失法清淨
若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現無忘失法清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若無忘失法清淨若四靜慮清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故無
忘失法清淨故四無量四無色定清淨四無
量四無色定清淨故一切智智清淨何以故
若無忘失法清淨若四無量四無色定清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現無忘失法清淨故八解脫清淨八解脫
清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法
清淨若八解脫清淨若一切智智清淨無二

斯四一六一號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十八

廿三

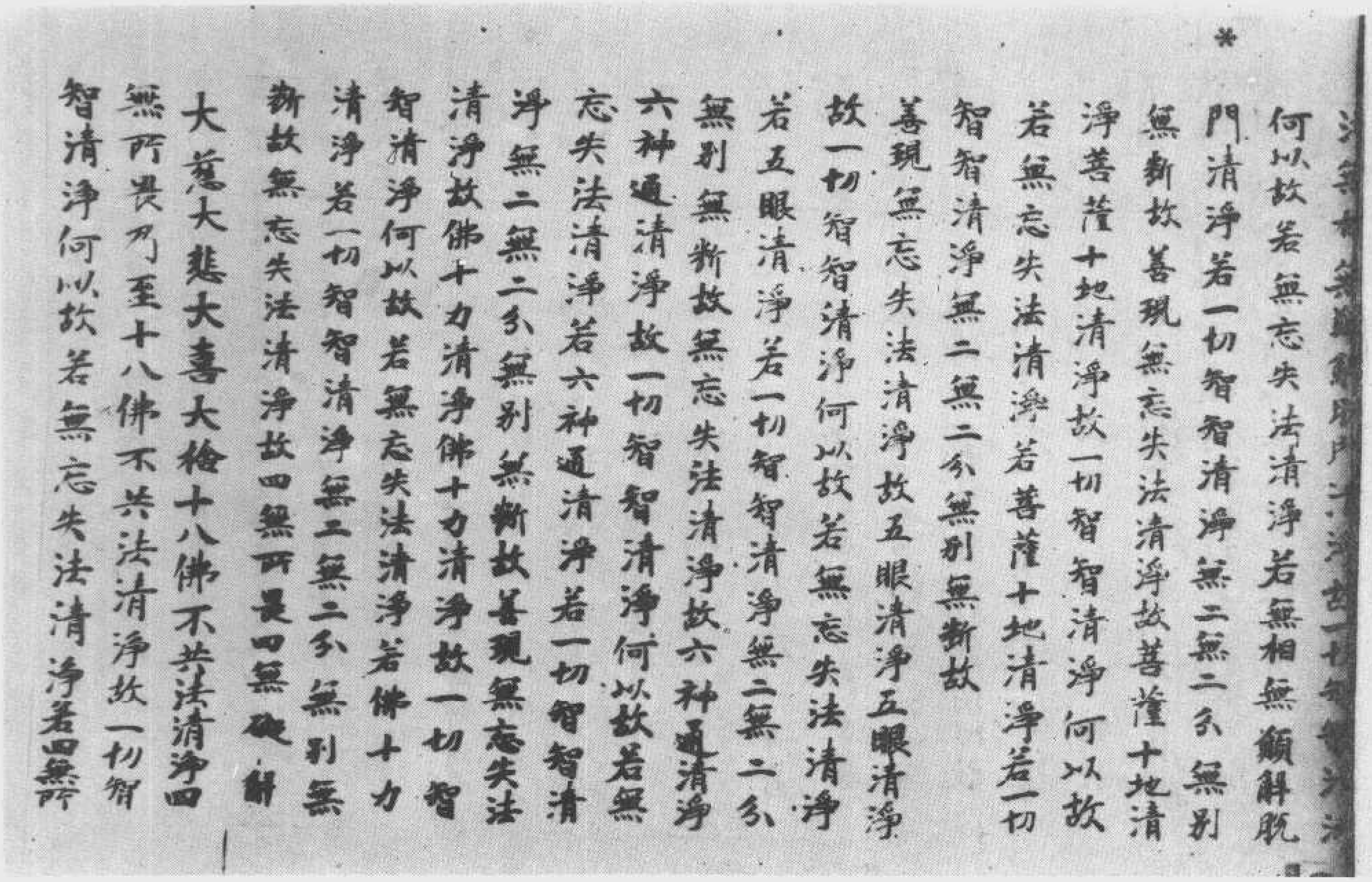
S→T220　61200B15

W→　6120 B12



清淨若八解脫清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故無忘失法清淨故八勝
處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定
十遍處清淨故一切智智清淨何以故若無
忘失法清淨若八勝處九次第定十遍處清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現無忘失法清淨故四念住清淨四念
住清淨故一切智智清淨何以故若無忘失
法清淨若四念住清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故無忘失法清淨故四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一切智
智清淨何以故若無忘失法清淨若四正斷
乃至八聖道支清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現無忘失法清淨故
空解脫門清淨空解脫門清淨故一切智智
清淨何以故若無忘失法清淨若空解脫門
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故無忘失法清淨故無相無願解脫門清
淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若無忘失法清淨若無相無願解脫

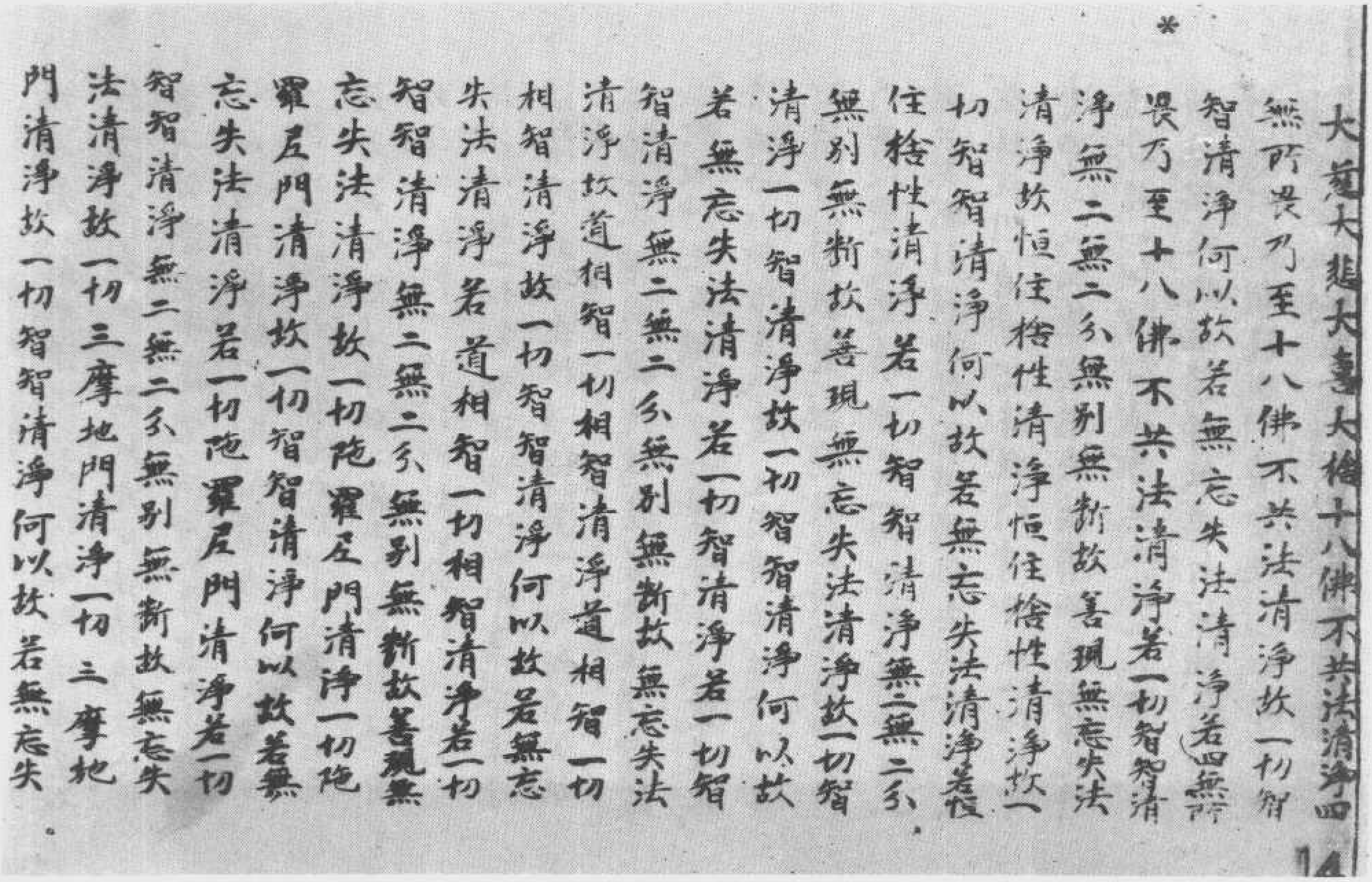
12



何以故若無忘失法清淨若無相無願解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現無忘失法清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

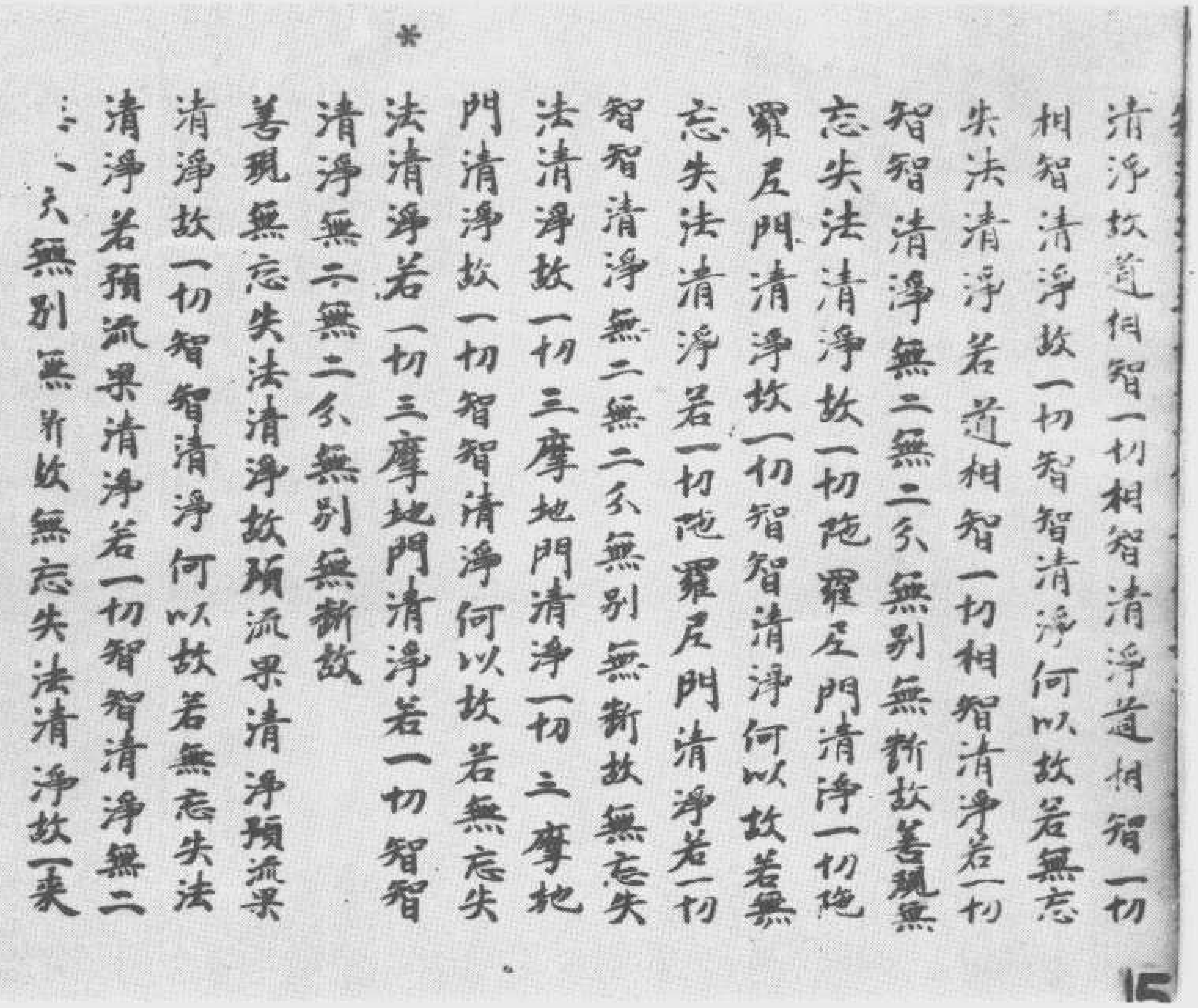
善現無忘失法清淨故五眼清淨五眼清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故無忘失法清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現無忘失法清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故無忘失法清淨故四無所畏四無礙解

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若四無所



大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若四無所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現無忘失法清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現無忘失法清淨故一切智清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若一切智清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故無忘失法清淨故道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若道相智一切相智清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現無忘失法清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故無忘失法清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若無忘失

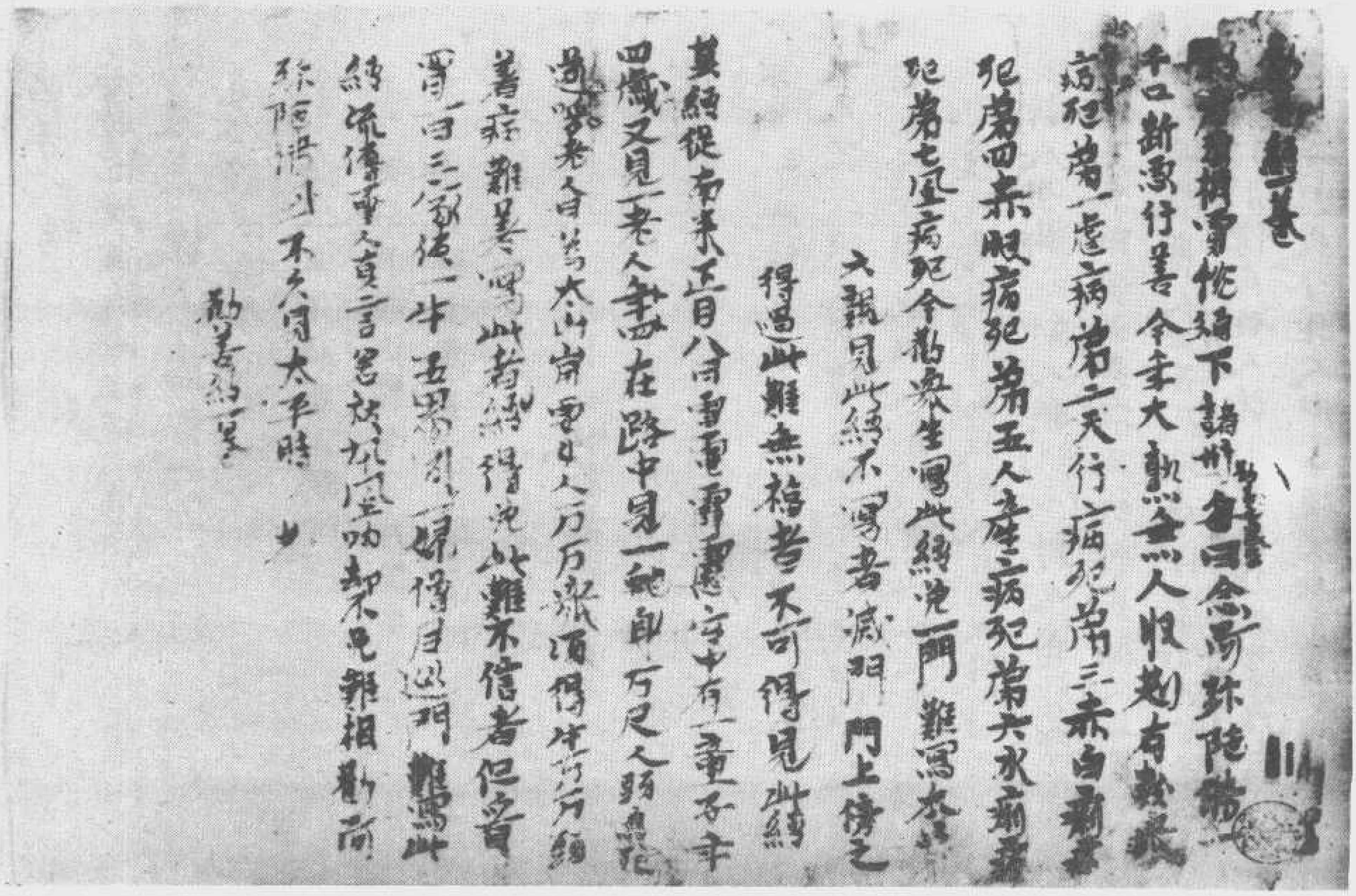
14



清淨故道相智一切相智清淨道相智一切
相智清淨故一切智智清淨何以故若無忘
失法清淨若道相智一切相智清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現無
忘失法清淨故一切陁羅尼門清淨一切陁
羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若無
忘失法清淨若一切陁羅尼門清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故無忘失
法清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地
門清淨故一切智智清淨何以故若無忘失
法清淨若一切三摩地門清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故
善現無忘失法清淨故預流果清淨預流果
清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法
清淨若預流果清淨若一切智智清淨無二
[illegible]分無別無斷故無忘失法清淨故一來

15

S→標1. W→標16



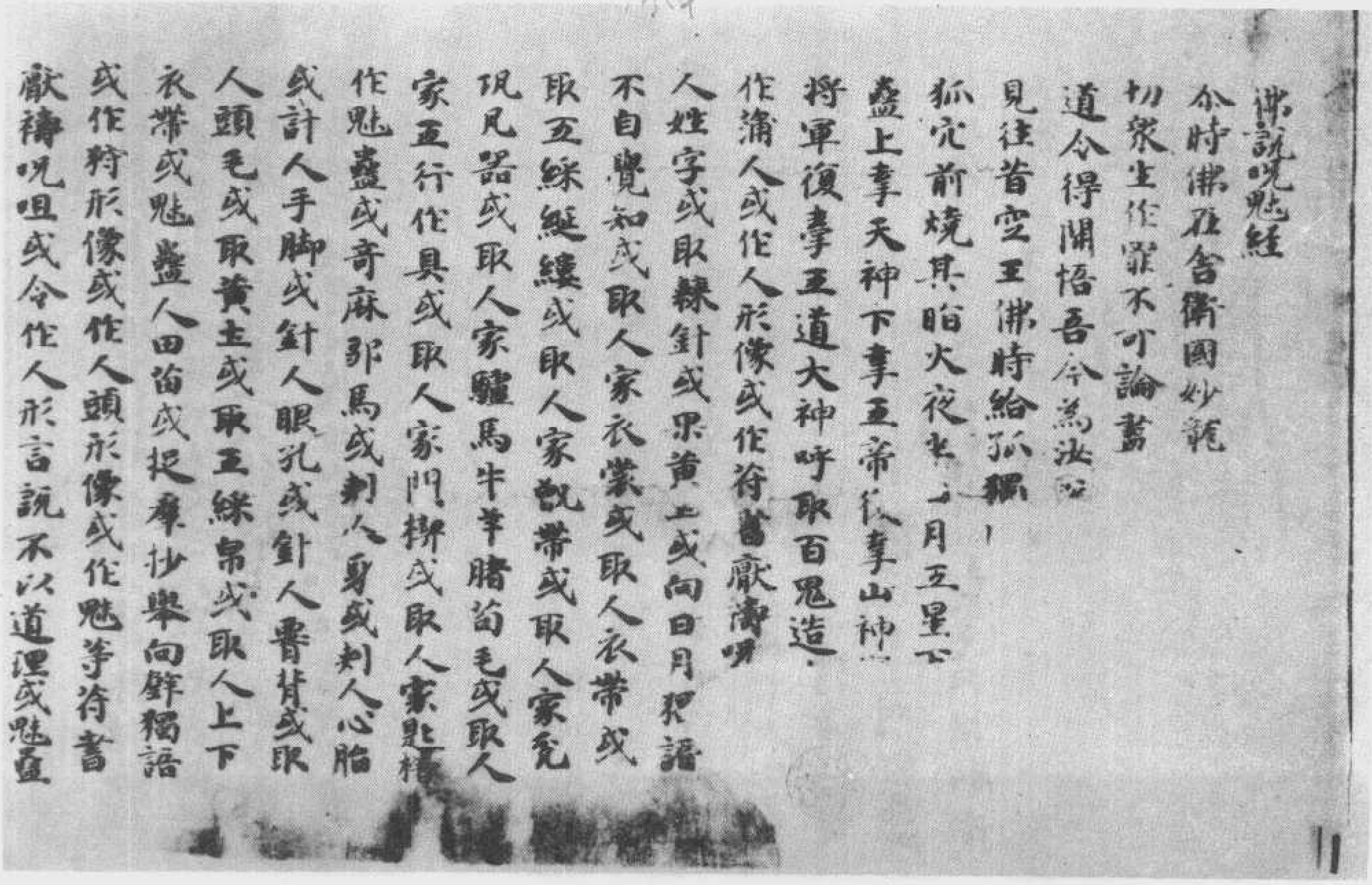
勸善經一卷
[illegible]彌陁佛下諸州衆生每日念阿彌陁佛
千口斷惡行善今年大熟無人收刈有數種
病死第一瘧病第二天行病死第三赤白痢病
死第四赤眼病死第五人產病死第六水痢病
死第七風黃病死今勸衆生寫此經免一門難寫本
又誡見此經不寫者滅門門上傍之
得過此難無福者不可得見此經
莫絹從南來正月八日雷電霹靂空中有一童子年
四歲又見一老人言在路中見一鬼自方尺人頭[illegible]
遣老人自為太山府要日人萬萬鬼須得作萬萬經
善惡難寫此經得免此難不信者但看
三月四月三家使一牛去男剝一婦傳月巡門難寫此
經流傳世人直言冒放坑屋内却不見難相勸而
弥陁漢出不久有太平時　也
勸善經一卷

[illegible]破熵劝善經一卷

II v.

S.417

T2882 底本


佛說呪魅經
尒時佛在舍衛國妙說
切衆生作罪不可論盡
道今得開悟吾今為汝說
見往昔空王佛時給孤獨
狐穴前燒其暗火夜半月五星下
蠱上牽天神下牽五帝從牽山神
將軍復牽五道大神呼取百鬼造
作滿人或作人形像或作符書厭禱呪
人姓字或取棘針或畢黃土或向日月咒詛
不自覺知或取人家衣裳或取人衣帶或
取五綵綖縷或取人家飢帶或取人家瓮
坭瓦器或取人家驢馬牛羊脂苟毛或取人
家五行作具或取人家門楔或取人家匙様
作魅蠱或寄麻邪馬或刺人身或刺人心胎
或計人手脚或針人眼孔或針人脊背或取
人頭毛或取黃土或取五綵帛或取人上下
衣帶或魅蠱人田苗或捉摩抄舉向鮮獨語
或作狩形像或作人頭形像或作魅等符書
厭禱呪咀或令作人形言說不以道理或魅蠱

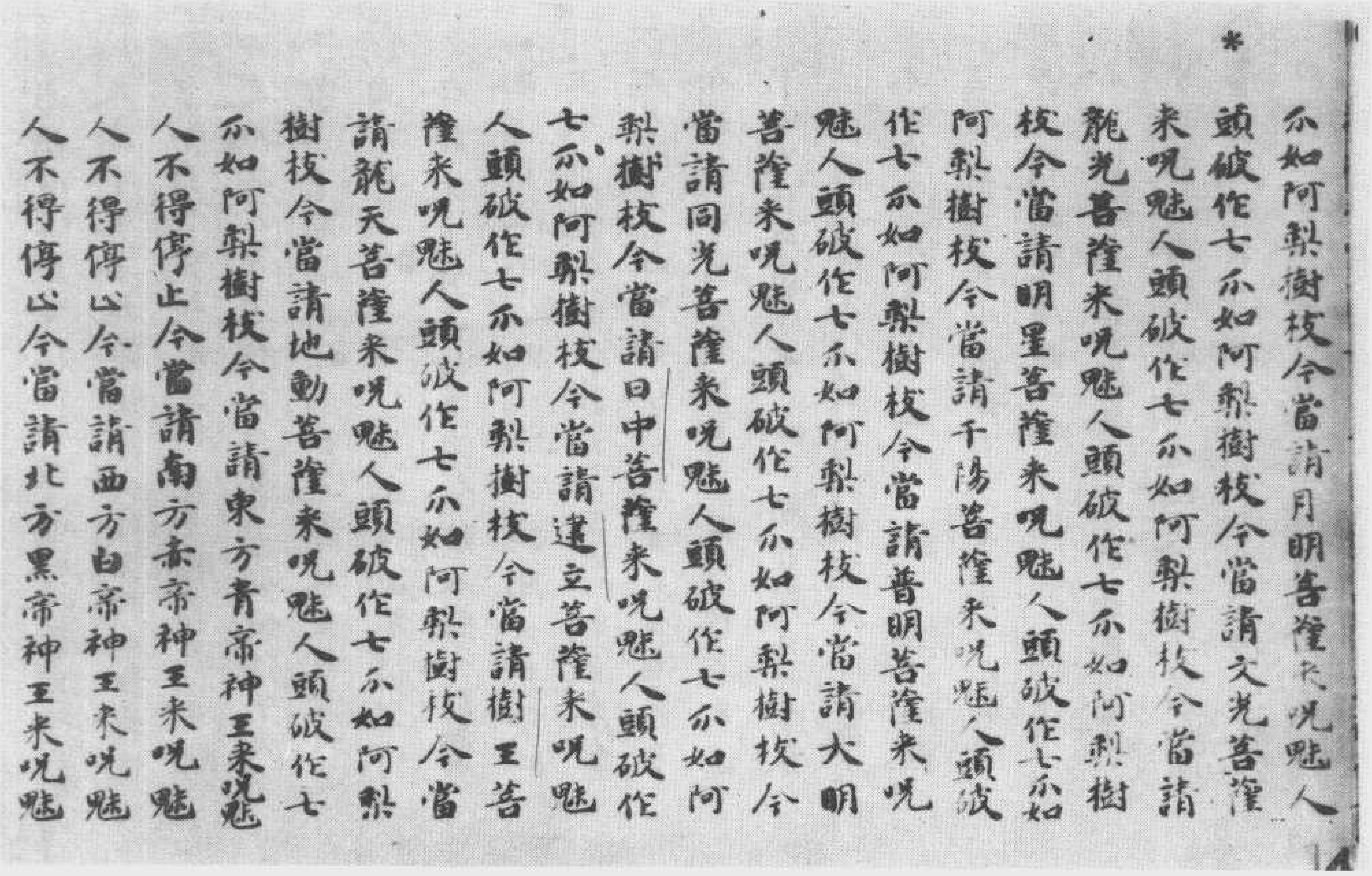
II

獻禱呪咀或令作人形言説不以道理或魅蠱
人家牛馬羊犬雞豬苟或作生人口舌或作
馬形或作鬼神形或作牛羊豬畜形造魅
之人生死无道彊煞良善若教他作千央万
罪造者自當三染六柱還著本主万罪央還
自滅亡急去三千六百一十里止不得久停
今請東方青帝神王来食魅人眼今請西方
白帝神王来食魅人頭今請南方赤帝神
王来食魅人眼今請北方黑帝神王来食
魅人脚今請中央皇帝神王来食魅人手
尒時衆中有一菩薩名為大力整衣為佛
作礼白佛言世尊弟子不觧罪福見世間衆
生多有五逆不信首道共相魚肉有常惡念
不知生天堂受樂不知有地獄冥苦共相煎
熬魅蠱良善唯願世尊乃為弟子分別解
説令得道迹度脱一切
尒時佛告大力菩薩汝今未解吾為汝等分
別解説汝今諦聽吾遣四天王等今下世間
療治百惡不得停止急去千里可得免脱呪
曰魅公字縣永都魅母字縣石奴今知汝姓

12

療治百惡不得停止急去千里可得免脱呪
曰魅公字縣永都魅母字縣石奴今知汝姓
字知汝姓名若作魅蠱者返受其央汝欲他
作身自滅亡吾今請四天神王来録魅人名
字吾今呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今
當知汝姓名急去他方不得停止今當請南
无佛陁来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請四天龍王来呪魅人頭破作七分如
阿梨樹枝今當請阿傍来呪魅人頭破作七
分如阿梨樹枝不得停止佛有如是大神呪
此魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請普賢
菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今
當請大智菩薩来呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝今當請更明菩薩来呪魅人頭破作
七分如阿梨樹枝今當請月光菩薩来呪魅
人頭破作七分如阿梨樹枝今當請蒙光菩
薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當
請火光菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨
樹枝今當請華光菩薩来呪魅人頭破作七
分如阿梨樹枝今當請月明菩薩来呪魅人

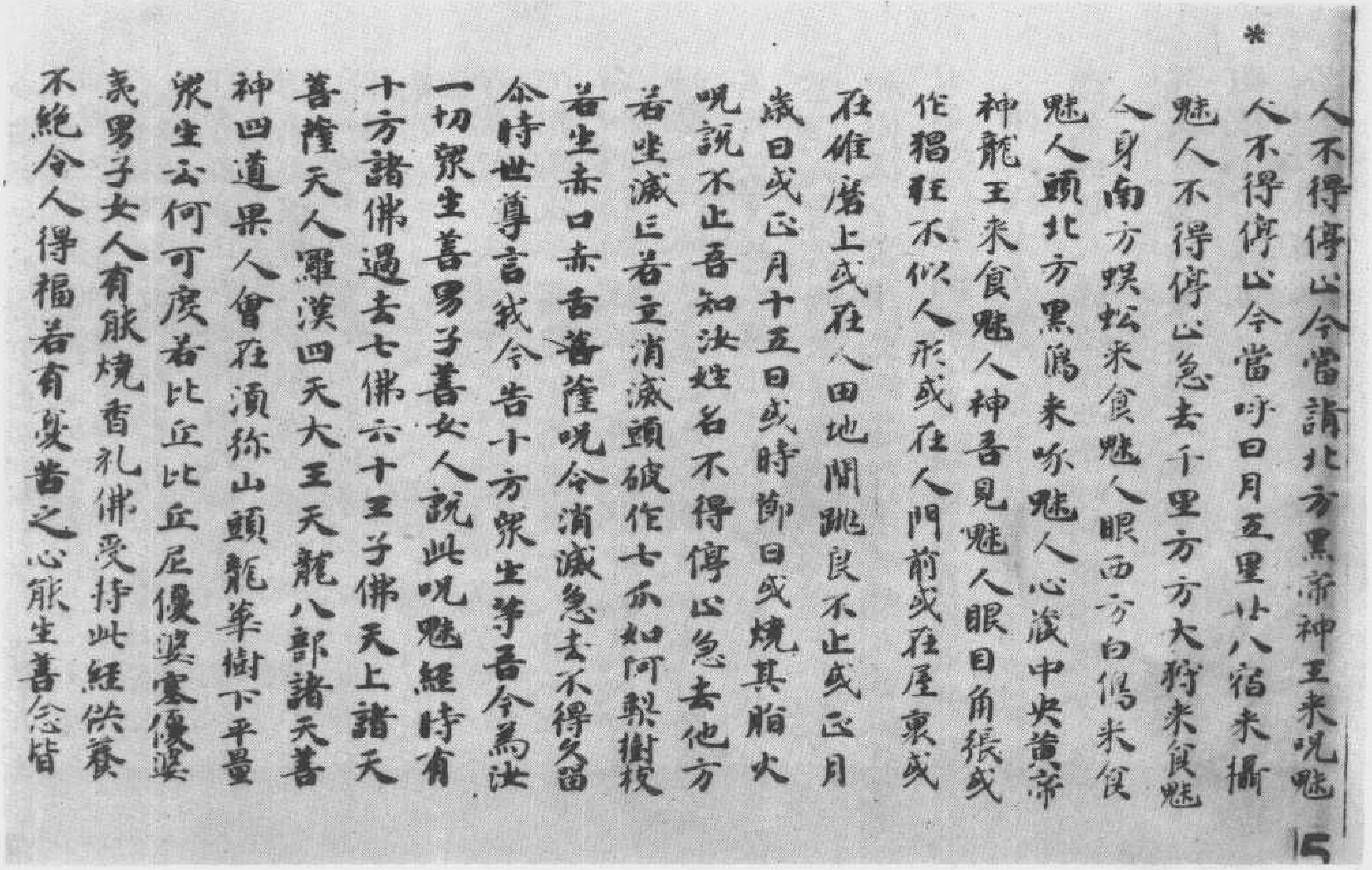
13



*

尒如阿梨樹枝令當請月明菩薩来呪魅人頭破作七尒如阿梨樹枝令當請文光菩薩来呪魅人頭破作七尒如阿梨樹枝令當請龍光菩薩来呪魅人頭破作七尒如阿梨樹枝令當請明星菩薩来呪魅人頭破作七尒如阿梨樹枝令當請千陽菩薩来呪魅人頭破作七尒如阿梨樹枝令當請普明菩薩来呪魅人頭破作七尒如阿梨樹枝令當請大明菩薩来呪魅人頭破作七尒如阿梨樹枝令當請同光菩薩来呪魅人頭破作七尒如阿梨樹枝令當請日中菩薩来呪魅人頭破作七尒如阿梨樹枝令當請達立菩薩来呪魅人頭破作七尒如阿梨樹枝令當請樹王菩薩来呪魅人頭破作七尒如阿梨樹枝令當請龍天菩薩来呪魅人頭破作七尒如阿梨樹枝令當請地動菩薩来呪魅人頭破作七尒如阿梨樹枝令當請東方青帝神王来呪魅人不得停止令當請南方赤帝神王来呪魅人不得停心令當請西方白帝神王来呪魅人不得停心令當請北方黑帝神王来呪魅

4

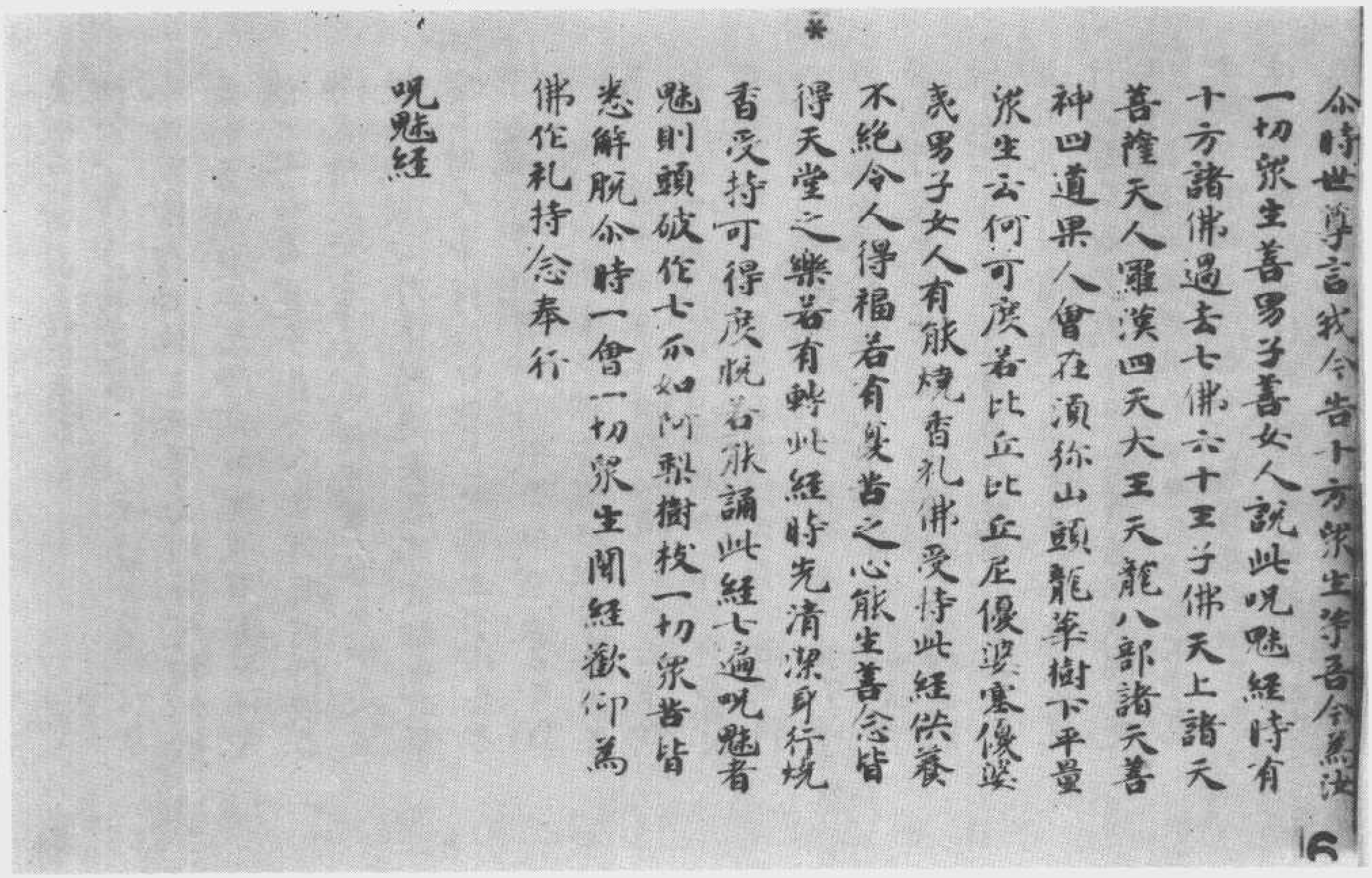


*

人不得停心令當請北方黑帝神王来呪魅人不得停心令當吁日月五星廿八宿来攝魅人不得停心急去千里方方大狩来食魅人身南方蜈蚣来食魅人眼西方白偽来食魅人頭北方黑鴉来啄魅人心藏中央黃帝神龍王来食魅人神香見魅人眼目角張或作猖狂不似人形或在人門前或在屋裏或在碓磨上或在八田地間跳良不止或正月歲日或正月十五日或時節日或燒其脂火呪說不止吾知汝姓名不得停心急去他方若坐滅已若立消滅頭破作七尒如阿梨樹枝若坐赤口赤舌菩薩呪令消滅急去不得久留

尒時世尊言我令告十方衆生等吾今為汝一切衆生善男子善女人說此呪魅經時有十方諸佛過去七佛六十五子佛天上諸天菩薩天人羅漢四天大王天龍八部諸天善神四道果人會在須弥山頭龍華樹下平量衆生云何可度若比丘比丘尼優婆塞優婆夷男子女人有能燒香礼佛受持此經供養不絕令人得福若有發善之心能生善念皆

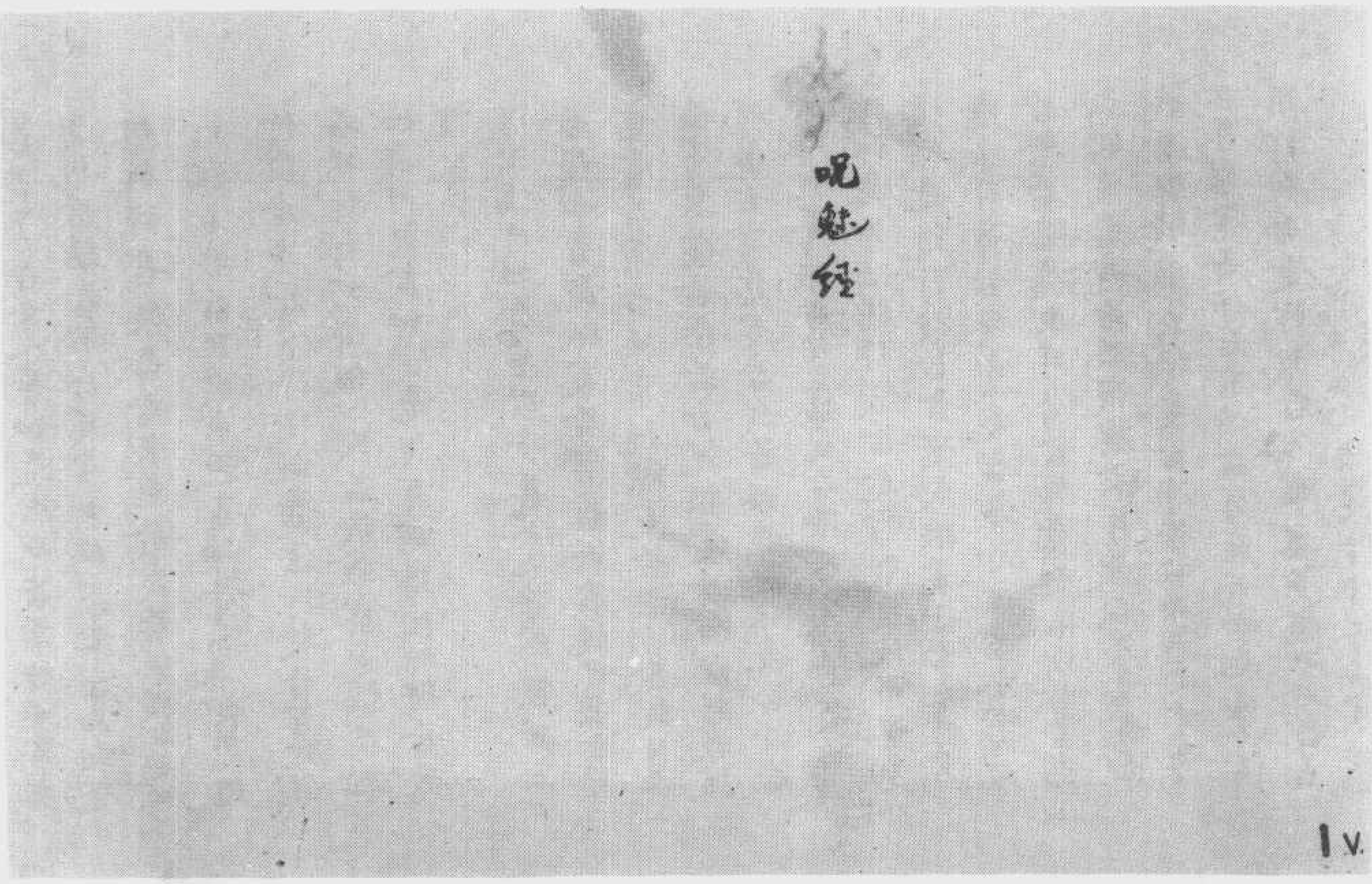
5



尒時世尊言我今告十方衆生等吾今爲汝一切衆生善男子善女人說此呪魅經時有十方諸佛過去七佛六十王子佛天上諸天菩薩天人羅漢四天大王天龍八部諸天善神四道果人曾在須彌山頭龍華樹下平量衆生云何可度若比丘比丘尼優婆塞優婆夷男子女人有能燒香礼佛受持此經供養不絶令人得福若有受苦之心能生善念皆得天堂之樂若有轉此經時先清潔身行燒香受持可得度脫若能誦此經七遍呪魅者魅則頭破作七分如阿梨樹枝一切衆皆皆悉解脫尒時一會一切衆生聞經歡仰爲佛作礼持念奉行

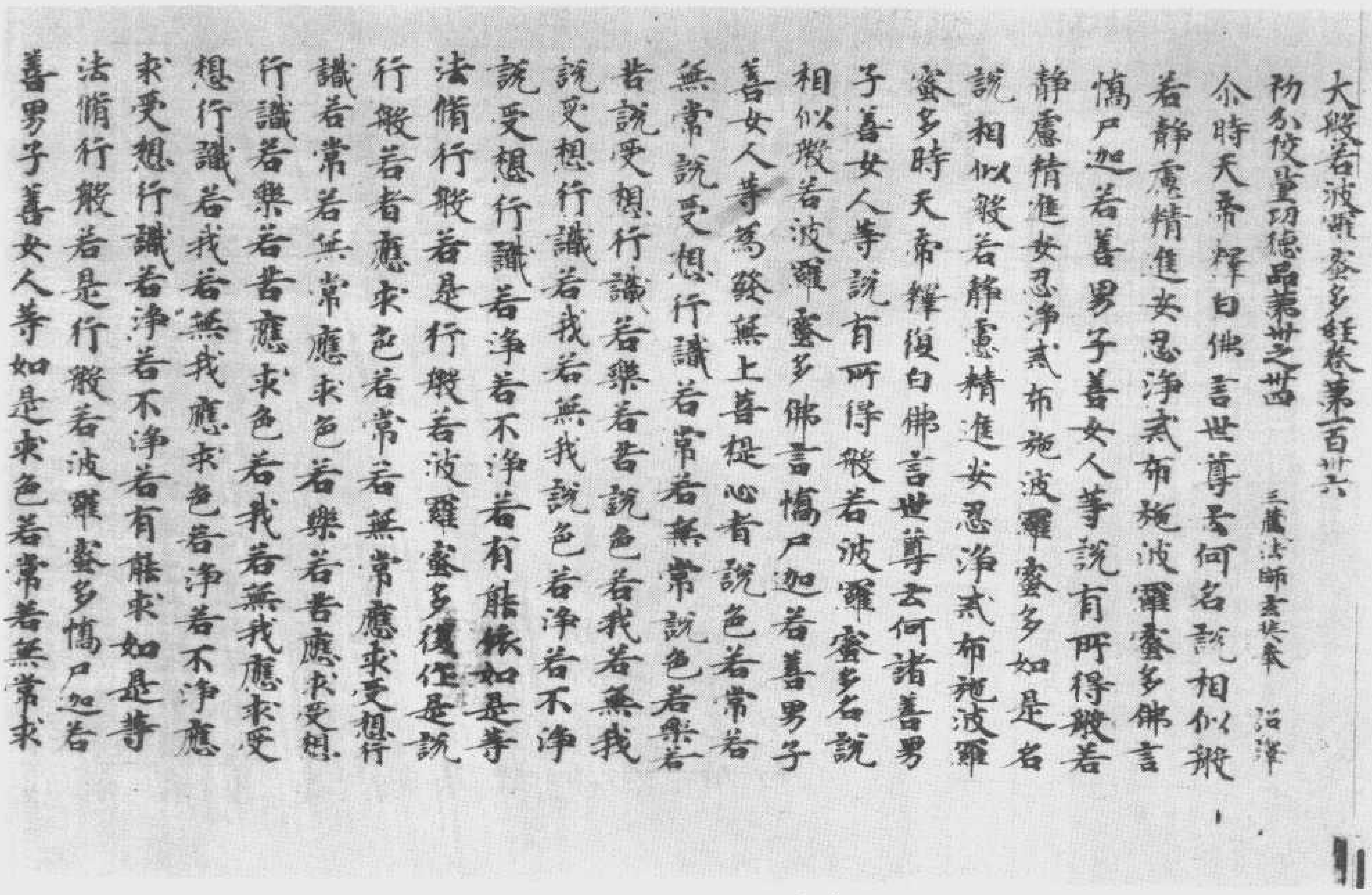
呪魅經

16



呪魅經

1v.



大般若波羅蜜多經卷第一百卅六
初分校量功德品第卅之卅四　三藏法師玄奘奉　詔譯
尒時天帝釋白佛言世尊云何名說相似般
若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多佛言
憍尸迦若善男子善女人等說有所得般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多如是名
說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅
蜜多時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男
子善女人等說有所得般若波羅蜜多名說
相似般若波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子
善女人等為發無上菩提心者說色若常若
無常說受想行識若常若無常說色若樂若
苦說受想行識若樂若苦說色若我若無我
說受想行識若我若無我說色若淨若不淨
說受想行識若淨若不淨若有能依如是等
法脩行般若是行般若波羅蜜多復作是說
行般若者應求色若常若無常應求受想行
識若常若無常應求色若樂若苦應求受想
行識若樂若苦應求色若我若無我應求受
想行識若我若無我應求色若淨若不淨應
求受想行識若淨若不淨若有能求如是等
法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求色若常若無常求

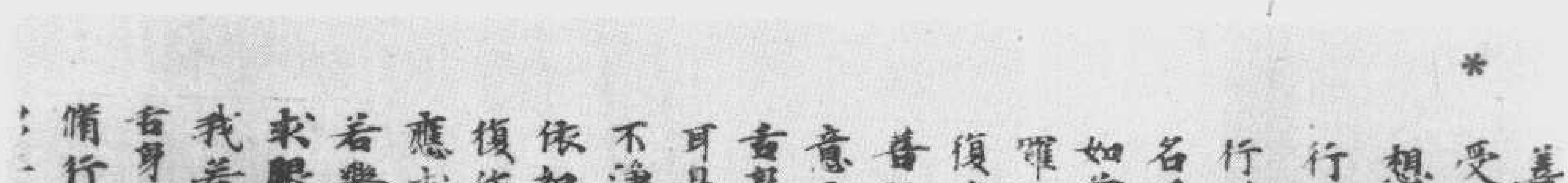
斯四一九一號　大般若波羅蜜多經卷第一百三十六

J → T220　5/738 B9

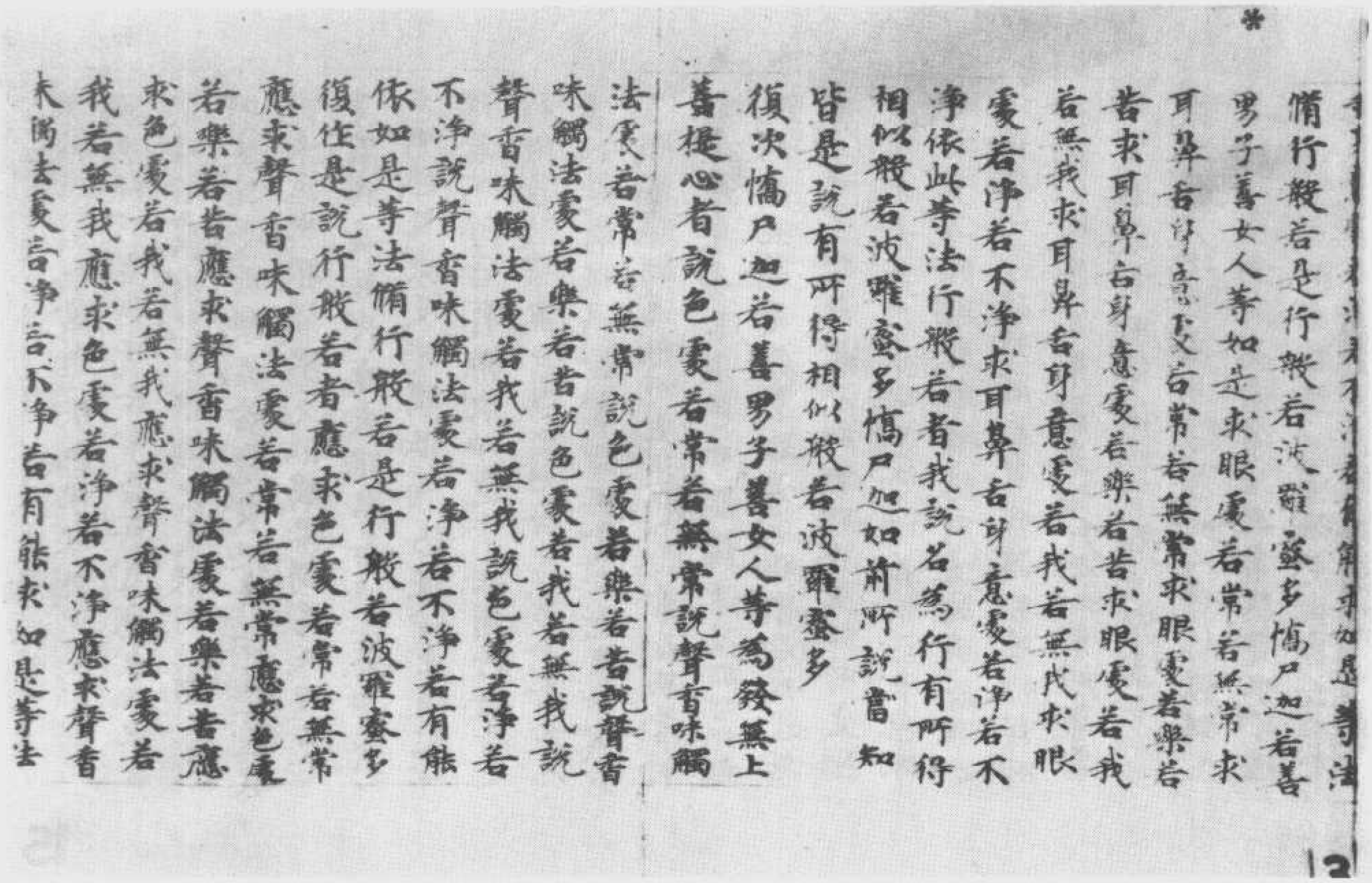
W→

5/743 B15

*

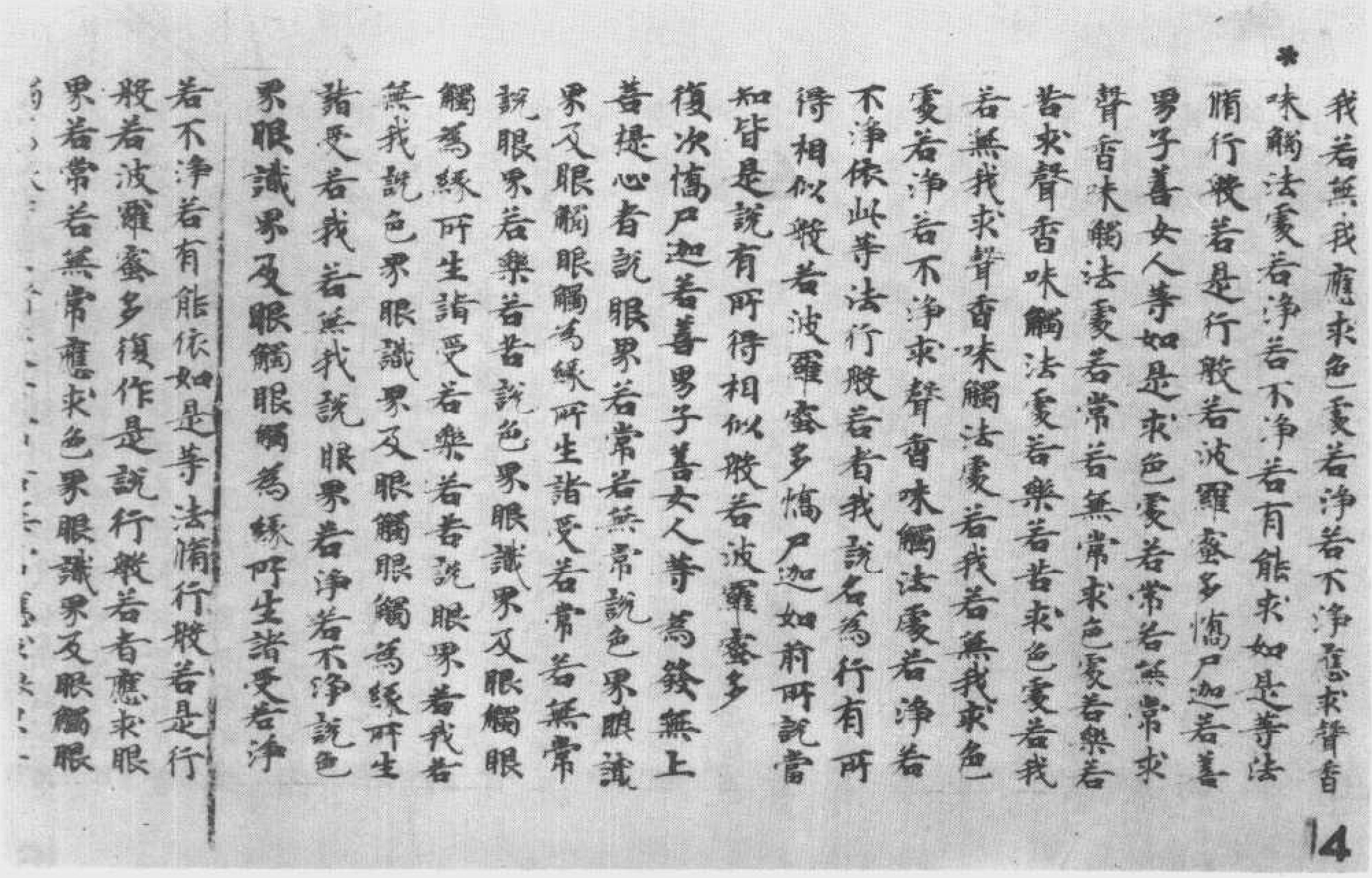


善男子善女人等如是求色若常若無常求
受想行識若常若無常求色若樂若苦求受
想行識若樂若苦求色若我若無我求受想
行識若我若無我求色若淨若不淨求受想
行識若淨若不淨依此等法行般若者我說
名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦
如前所說當知皆是說有所得相似般若波
羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說眼處若常若無常說耳鼻舌身
意處若常若無常說眼處若樂若苦說耳鼻
舌身意處若樂若苦說眼處若我若無我說
耳鼻舌身意處若我若無我說眼處若淨若
不淨說耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能
依如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多
復作是說行般若者應求眼處若常若無常
應求耳鼻舌身意處若常若無常應求眼處
若樂若苦應求耳鼻舌身意處若樂若苦應
求眼處若我若無我應求耳鼻舌身意處若
我若無我應求眼處若淨若不淨應求耳鼻
舌身意處若淨若不淨若有能求如是等法
脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善



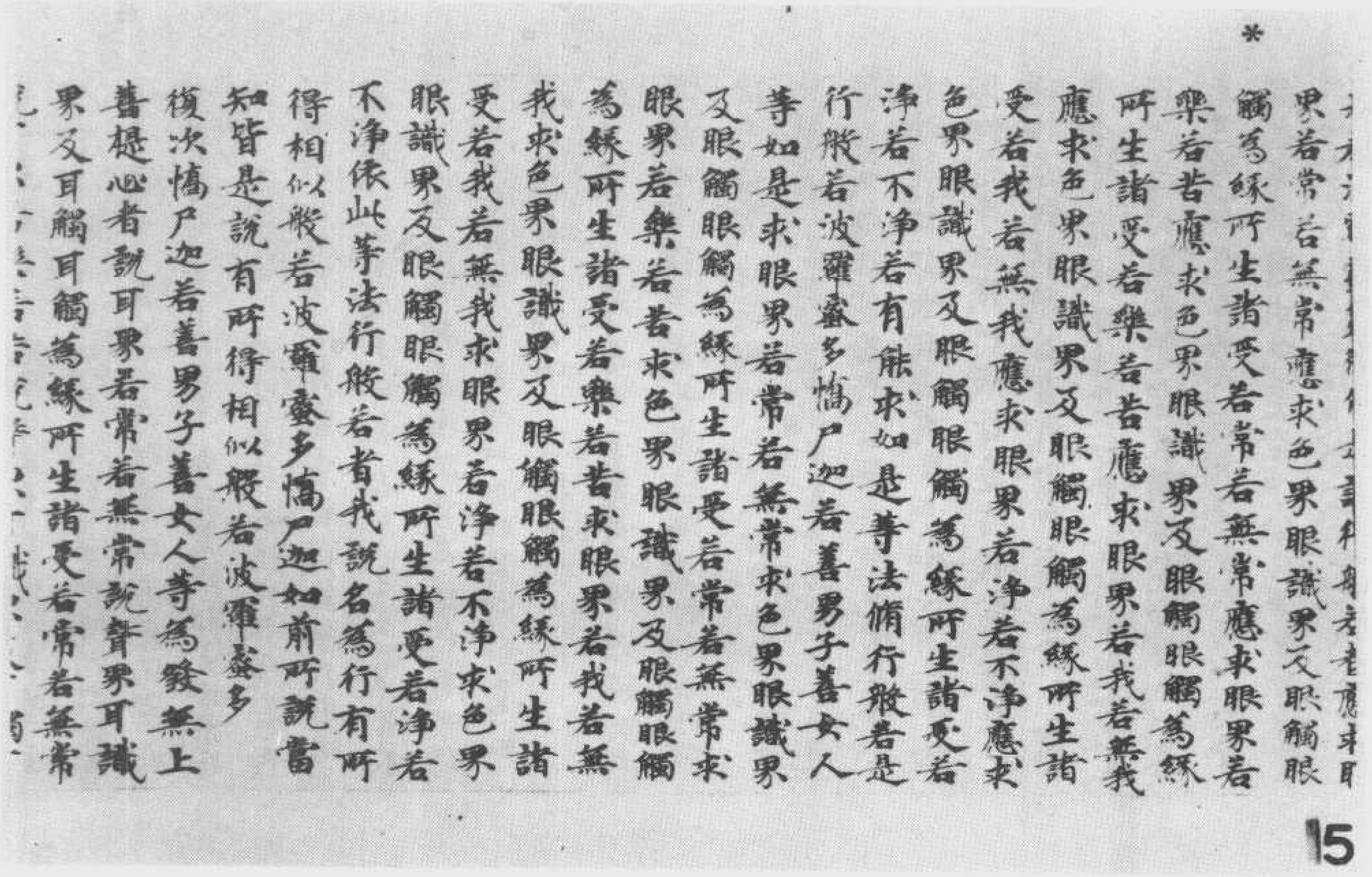
脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求眼處若常若無常求耳鼻舌身意處若常若無常求眼處若樂若苦求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼處若我若無我求耳鼻舌身意處若我若無我求眼處若淨若不淨求耳鼻舌身意處若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說色處若常若無常說聲香味觸法處若常若無常說色處若樂若苦說聲香味觸法處若樂若苦說色處若我若無我說聲香味觸法處若我若無我說色處若淨若不淨說聲香味觸法處若淨若不淨若有能依如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求色處若常若無常應求聲香味觸法處若常若無常應求色處若樂若苦應求聲香味觸法處若樂若苦應求色處若我若無我應求聲香味觸法處若我若無我應求色處若淨若不淨應求聲香味觸法處若淨若不淨若有能求如是等法



我若無我應求色處若淨若不淨應求聲香味觸法處若淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求色處若常若無常求聲香味觸法處若常若無常求色處若樂若苦求聲香味觸法處若樂若苦求色處若我若無我求聲香味觸法處若我若無我求色處若淨若不淨求聲香味觸法處若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

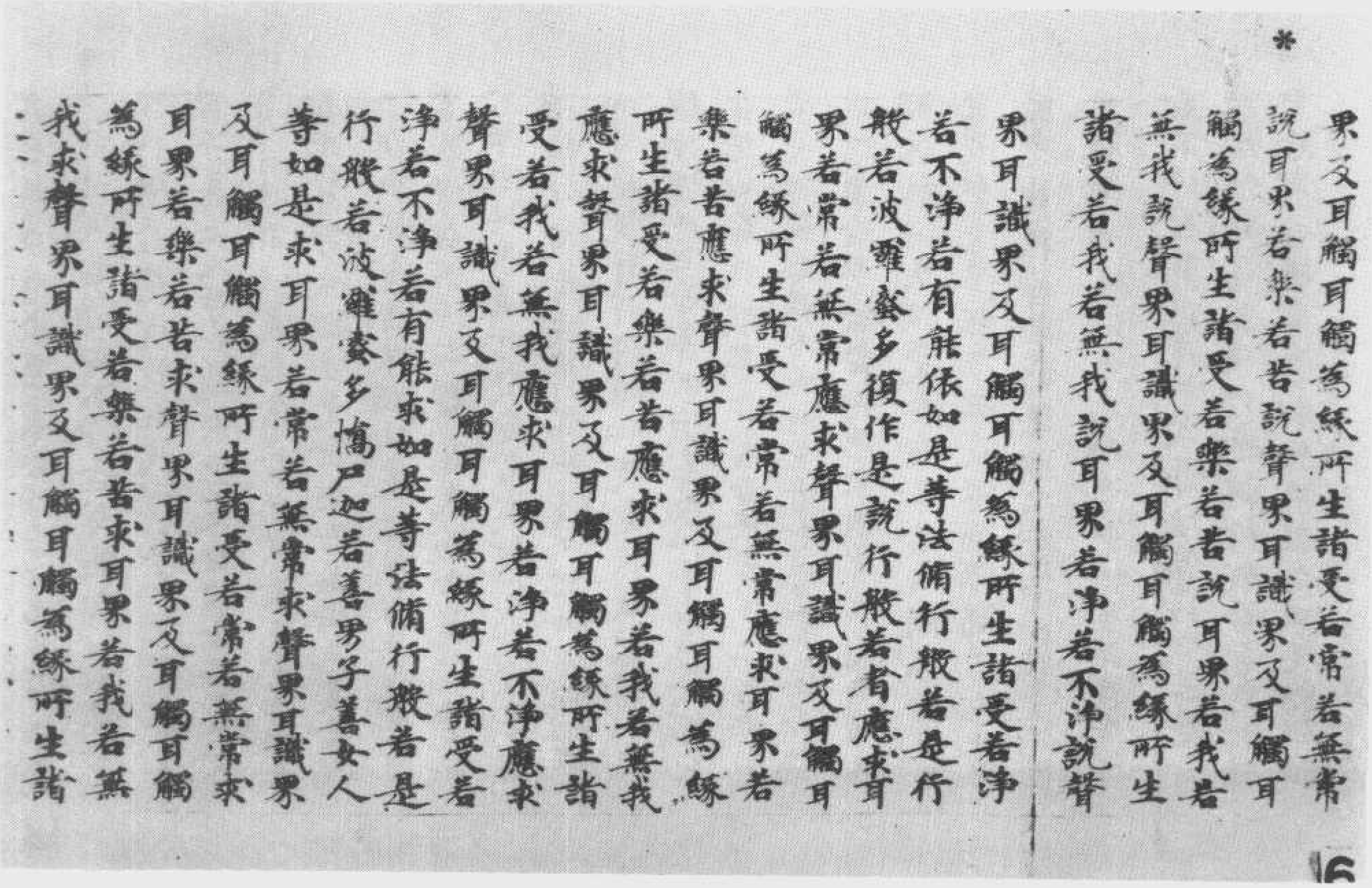
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說眼界若常若無常說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常說眼界若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若樂若苦說眼界若我若無我說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若我若無我說眼界若淨若不淨說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求眼界若常若無常應求色界眼識界及眼觸眼



界若常若無常應求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常應求眼界若樂若苦應求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦應求眼界若我若無我應求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我應求眼界若淨若不淨應求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求眼界若常若無常求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常求眼界若樂若苦求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦求眼界若我若無我求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我求眼界若淨若不淨求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨依此等法行般若者我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

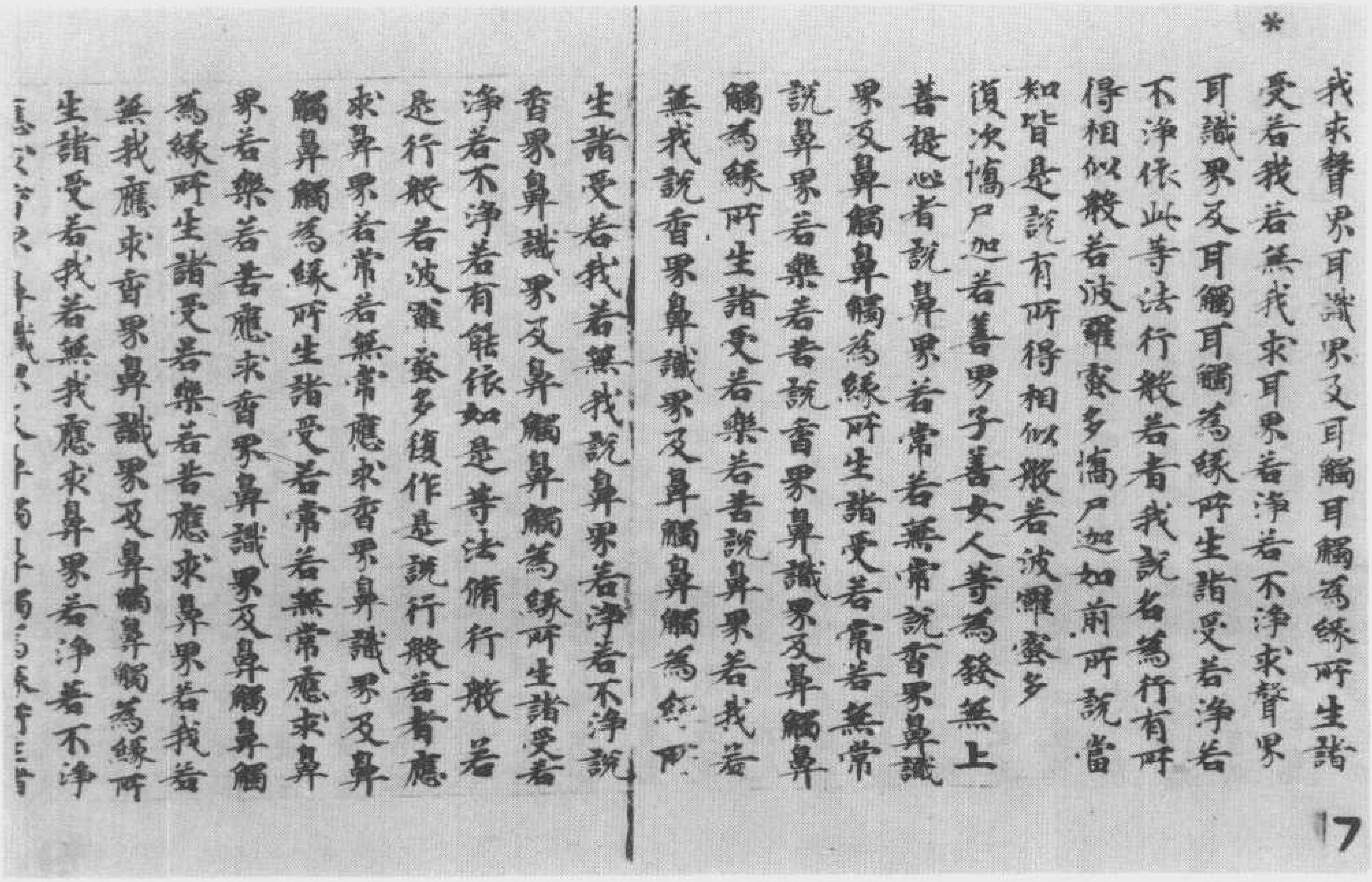
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說耳界若常若無常說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常

15



說耳界若樂若苦說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦說耳界若我若無我說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我說耳界若淨若不淨說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求耳界若常若無常應求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常應求耳界若樂若苦應求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦應求耳界若我若無我應求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我應求耳界若淨若不淨應求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求耳界若常若無常求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常求耳界若樂若苦求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦求耳界若我若無我求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸

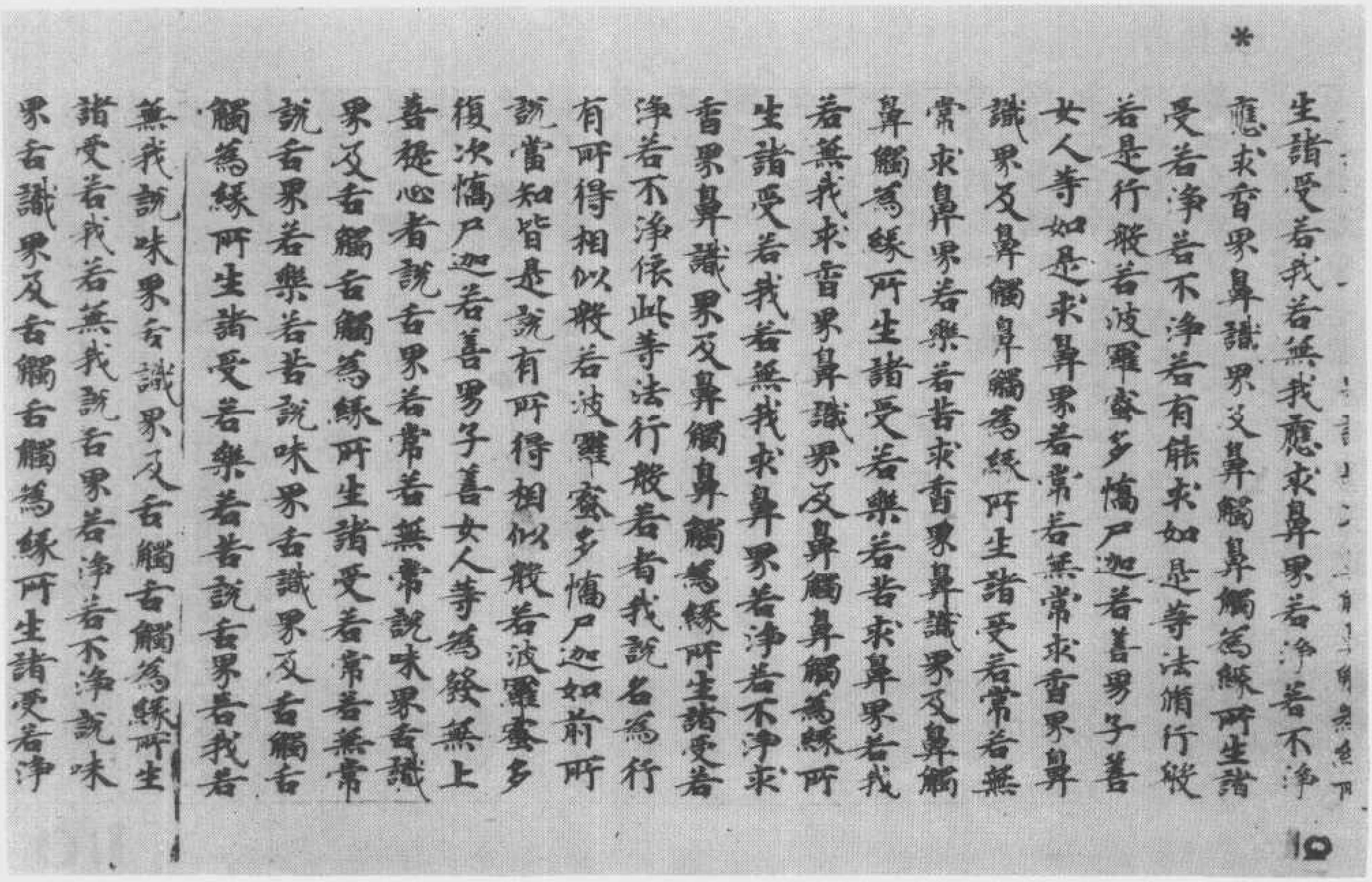
16


*

我求聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若我若無我求耳界若淨若不淨求聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說鼻界若常若無常說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若無常說鼻界若樂若苦說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦說鼻界若我若無我說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我說鼻界若淨若不淨說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求鼻界若常若無常應求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若無常應求鼻界若樂若苦應求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦應求鼻界若我若無我應求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我應求鼻界若淨若不淨

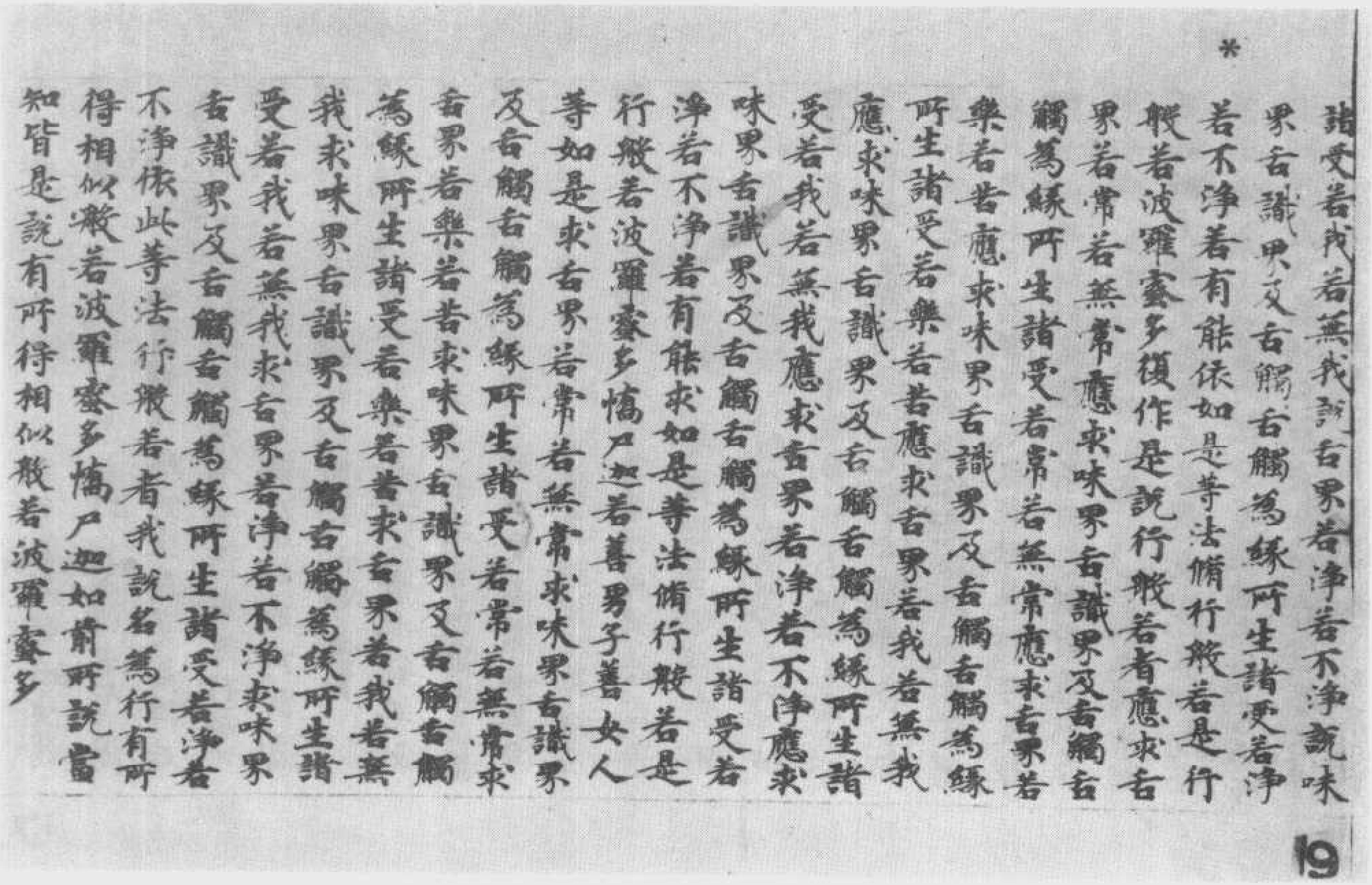
17


*

生諸受若我若無我應求鼻界若淨若不淨應求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求鼻界若常若無常求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若無常求鼻界若樂若苦求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦求鼻界若我若無我求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我求鼻界若淨若不淨求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說舌界若常若無常說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若無常說舌界若樂若苦說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若苦說舌界若我若無我說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若我若無我說舌界若淨若不淨說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨

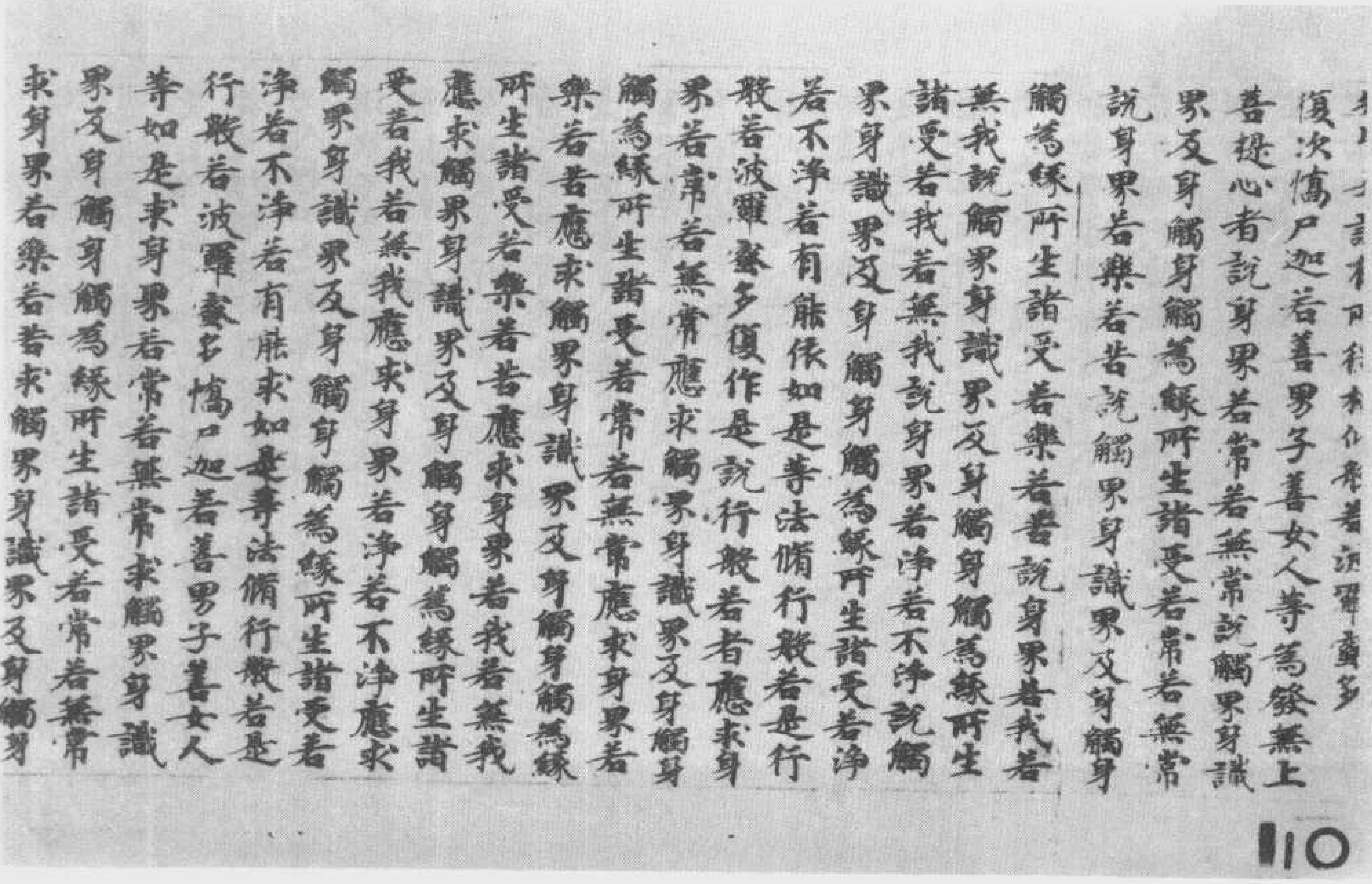
10



*

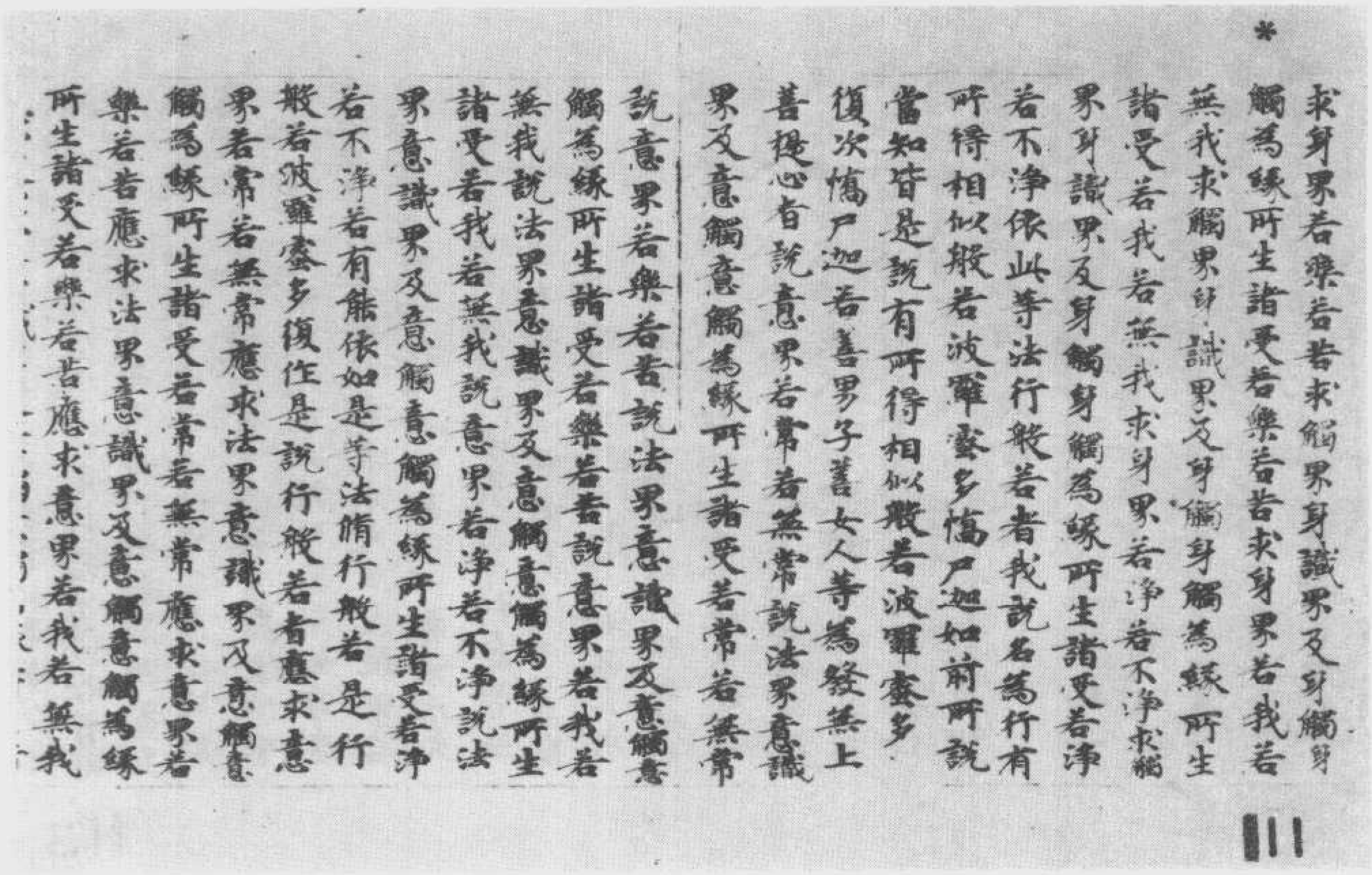
諸受若我若無我說舌界若淨若不淨說味
界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法脩行般若是行
般若波羅蜜多復作是說行般若者應求舌
界若常若無常應求味界舌識界及舌觸舌
觸爲緣所生諸受若常若無常應求舌界若
樂若苦應求味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受若樂若苦應求舌界若我若無我
應求味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸
受若我若無我應求舌界若淨若不淨應求
味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若
淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是
行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
等如是求舌界若常若無常求味界舌識界
及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常求
舌界若樂若苦求味界舌識界及舌觸舌觸
爲緣所生諸受若樂若苦求舌界若我若無
我求味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸
受若我若無我求舌界若淨若不淨求味界
舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若
不淨依此等法行般若者我說名爲行有所
得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

19



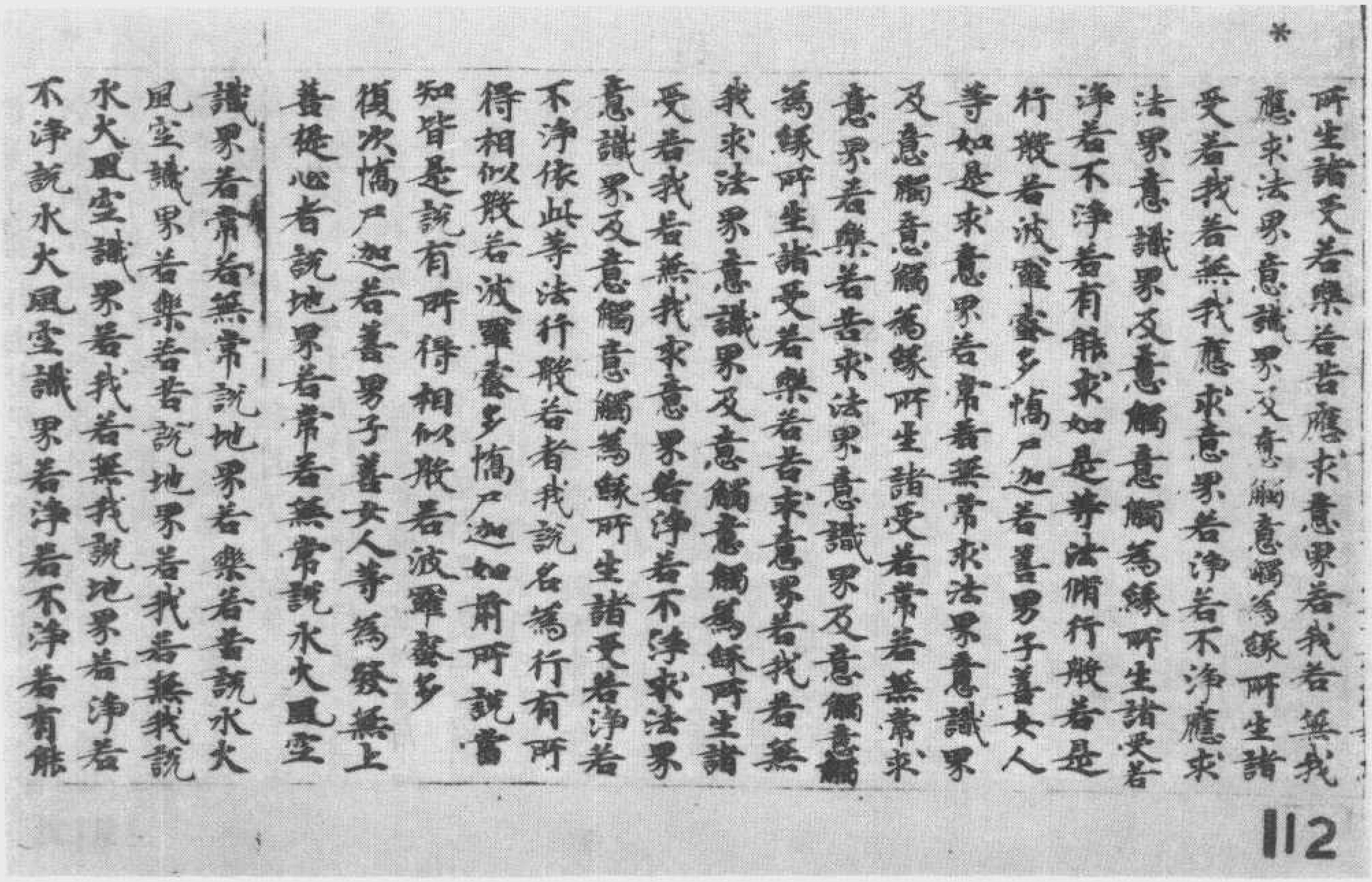
說有所得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者說身界若常若無常說觸界身識
界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常
說身界若樂若苦說觸界身識界及身觸身
觸爲緣所生諸受若樂若苦說身界若我若
無我說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生
諸受若我若無我說身界若淨若不淨說觸
界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法脩行般若是行
般若波羅蜜多復作是說行般若者應求身
界若常若無常應求觸界身識界及身觸身
觸爲緣所生諸受若常若無常應求身界若
樂若苦應求觸界身識界及身觸身觸爲緣
所生諸受若樂若苦應求身界若我若無我
應求觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸
受若我若無我應求身界若淨若不淨應求
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若
淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是
行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
等如是求身界若常若無常求觸界身識
界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常
求身界若樂若苦求觸界身識界及身觸身

110


*

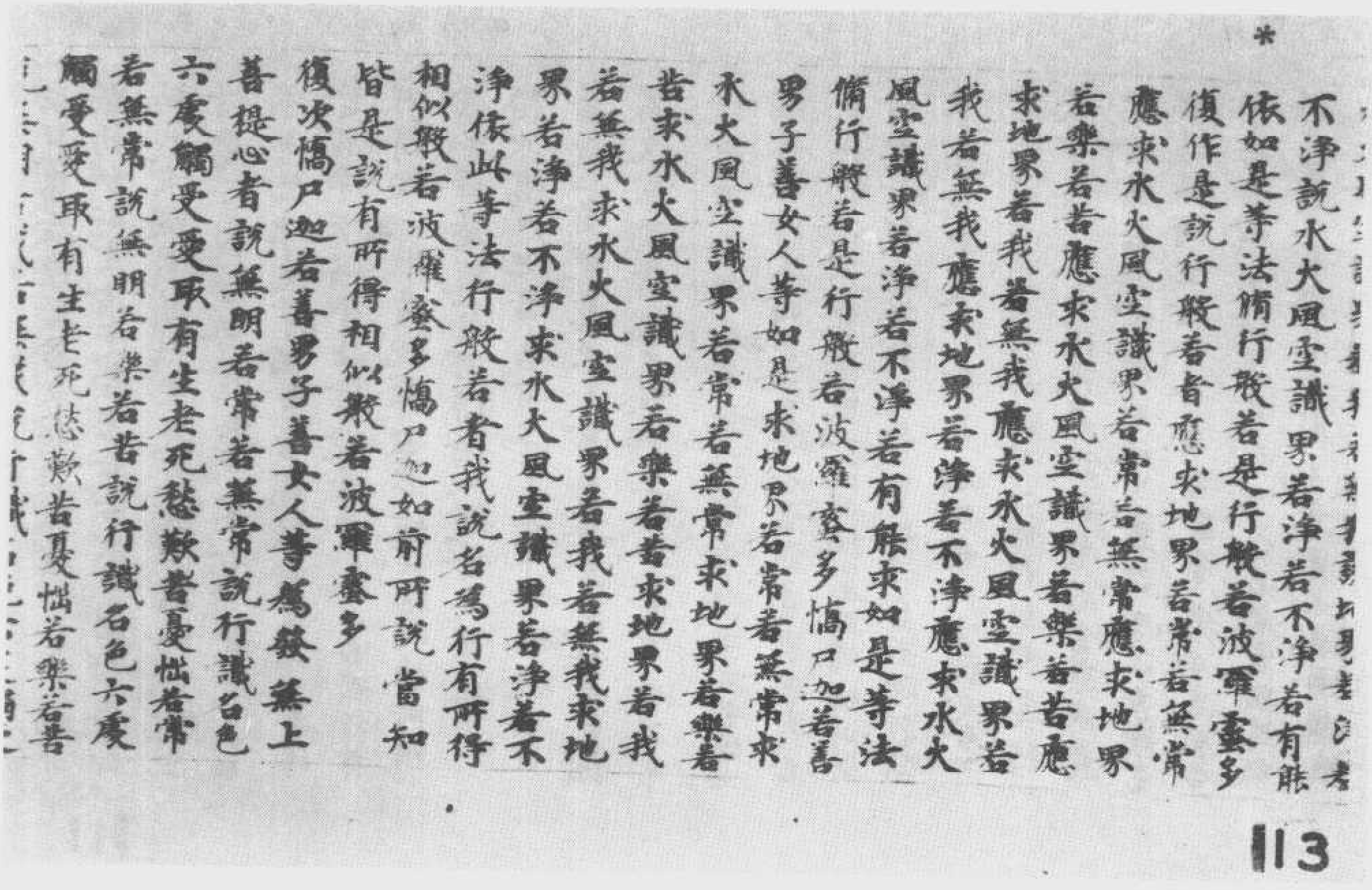
求身界若樂若苦求觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受若樂若苦求身界若我若
無我求觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受若我若無我求身界若淨若不淨求觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨
若不淨依此等法行般若者我說名為行有
所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說意界若常若無常說法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常
說意界若樂若苦說法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受若樂若苦說意界若我若
無我說法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受若我若無我說意界若淨若不淨說法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法脩行般若是行
般若波羅蜜多復作是說行般若者應求意
界若常若無常應求法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受若常若無常應求意界若
樂若苦應求法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受若樂若苦應求意界若我若無我

111


*

所生諸受若樂若苦應求意界若我若無我
應求法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受若我若無我應求意界若淨若不淨應求
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若
淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是
行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
等如是求意界若常若無常求法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常求
意界若樂若苦求法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受若樂若苦求意界若我若無
我求法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受若我若無我求意界若淨若不淨求法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨若
不淨依此等法行般若者我說名為行有所
得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說地界若常若無常說水火風空
識界若常若無常說地界若樂若苦說水火
風空識界若樂若苦說地界若我若無我說
水火風空識界若我若無我說地界若淨若
不淨說水火風空識界若淨若不淨若有能

112

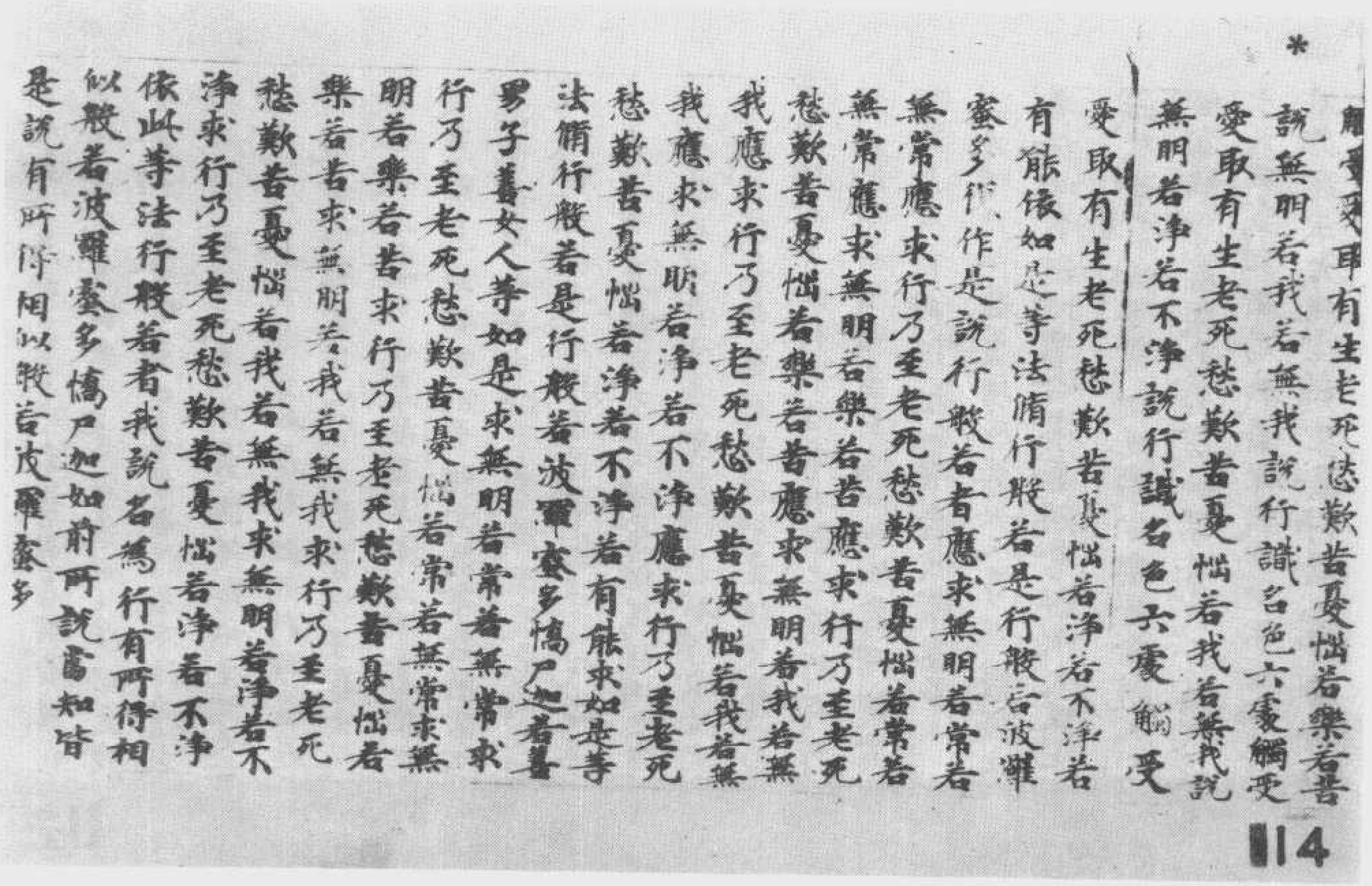


*

不淨說水火風空識界若淨若不淨若有能依如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求地界若常若無常應求水火風空識界若常若無常應求地界若樂若苦應求水火風空識界若樂若苦應求地界若我若無我應求水火風空識界若我若無我應求地界若淨若不淨應求水火風空識界若淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求地界若常若無常求水火風空識界若常若無常求地界若樂若苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我若無我求水火風空識界若我若無我求地界若淨若不淨求水火風空識界若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說無明若常若無常說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常說無明若樂若苦說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦

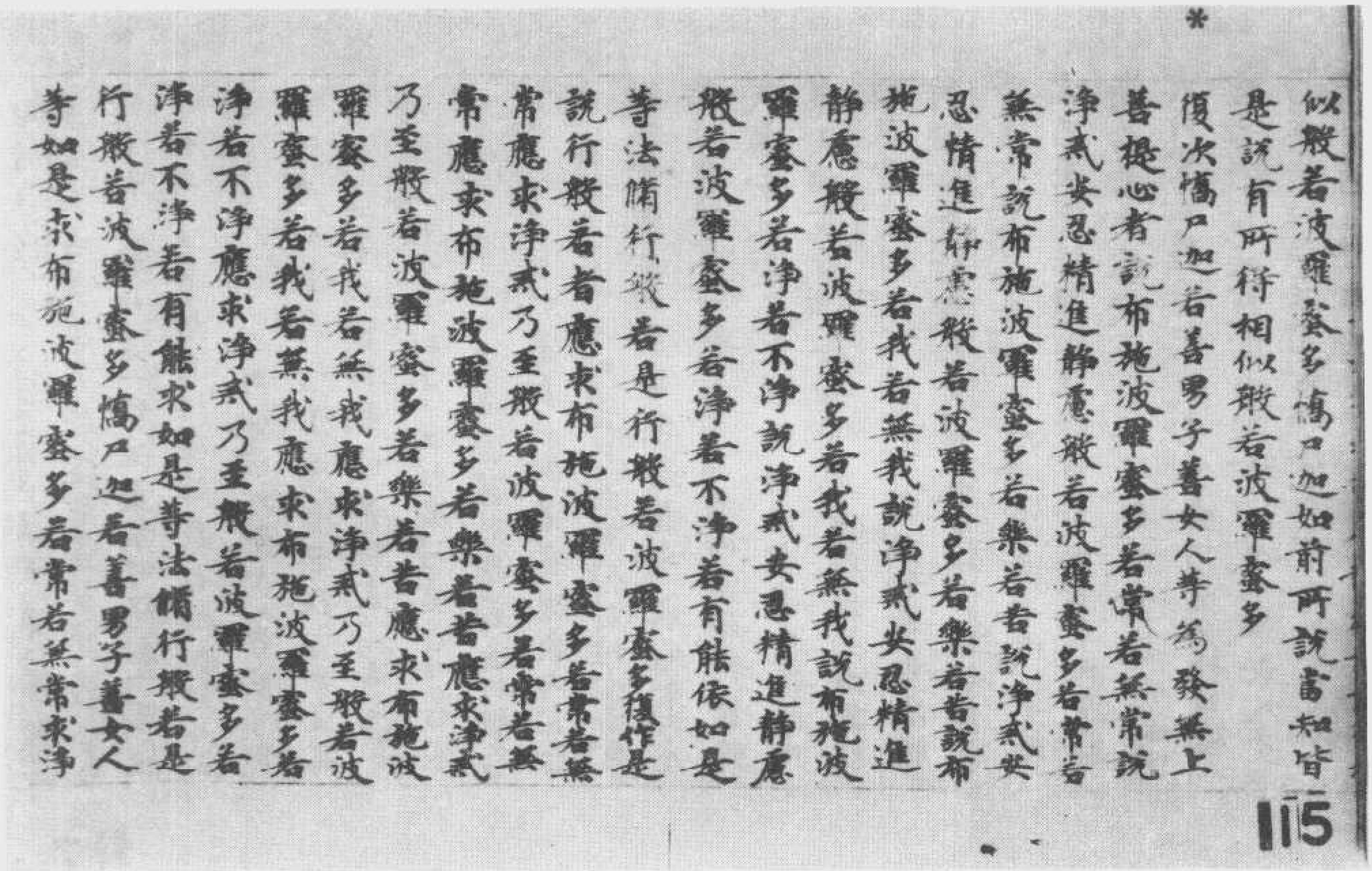
113



*

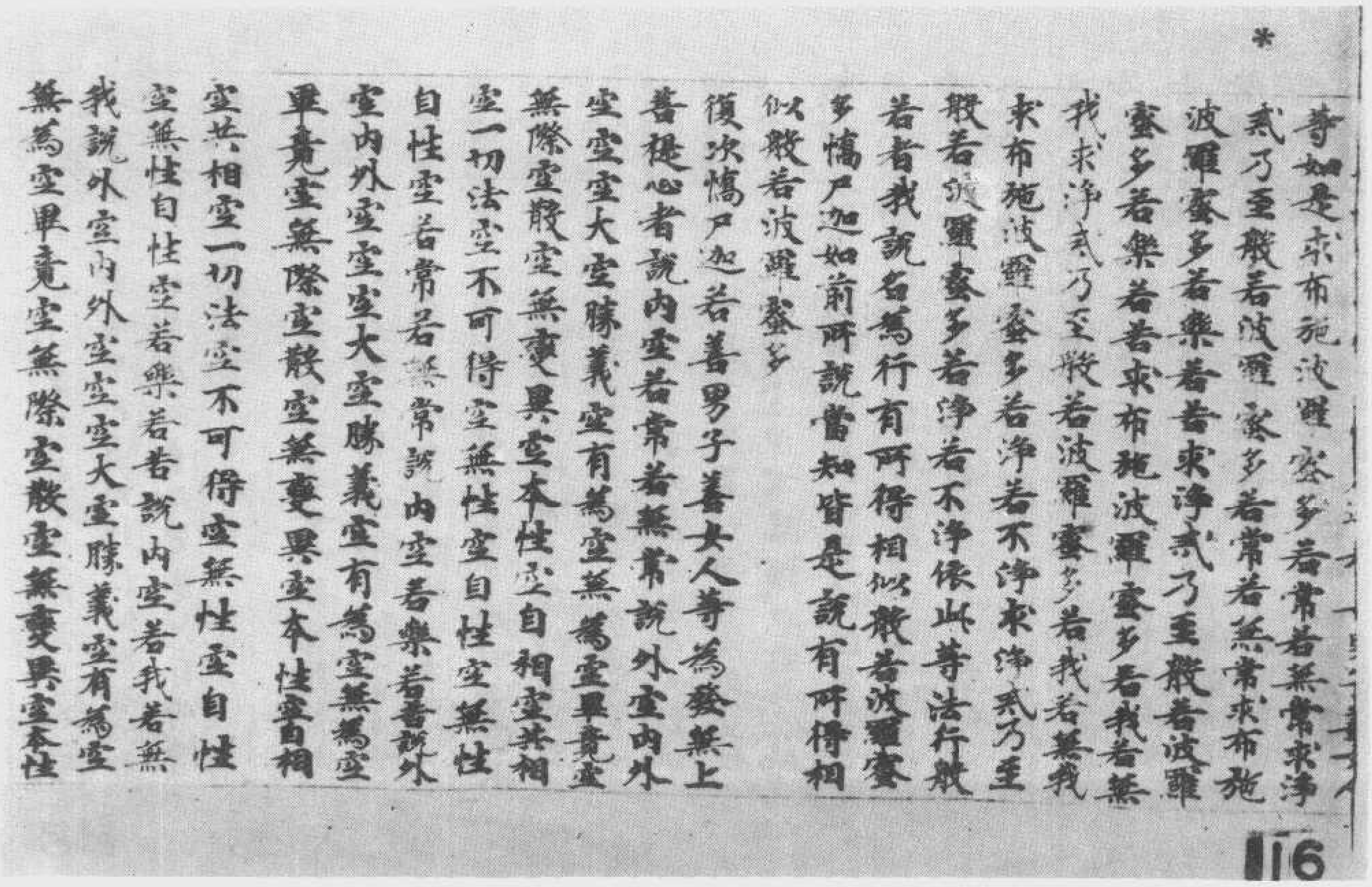
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦說無明若我若無我說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我說無明若淨若不淨說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能依如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求無明若常若無常應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常應求無明若樂若苦應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦應求無明若我若無我應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我應求無明若淨若不淨應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求無明若常若無常求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常求無明若樂若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦求無明若我若無我求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我求無明若淨若不淨求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

114



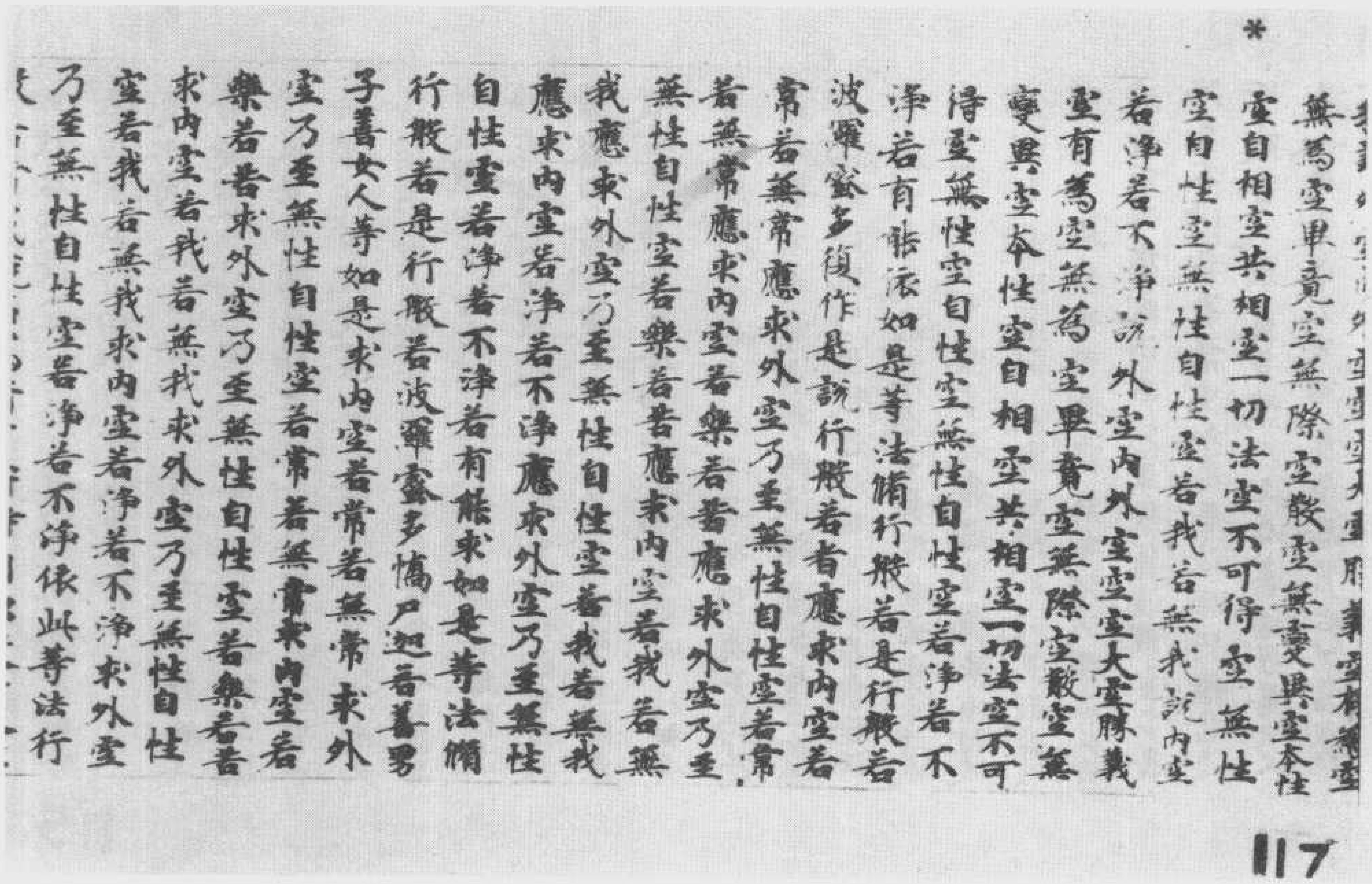
似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說布施波羅蜜多若常若無常說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常說布施波羅蜜多若樂若苦說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說布施波羅蜜多若我若無我說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我說布施波羅蜜多若淨若不淨說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨若有能依如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求布施波羅蜜多若常若無常應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我應求布施波羅蜜多若淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求布施波羅蜜多若常若無常求淨



戒乃至般若波羅蜜多若常若無常求布施波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦求布施波羅蜜多若我若無我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

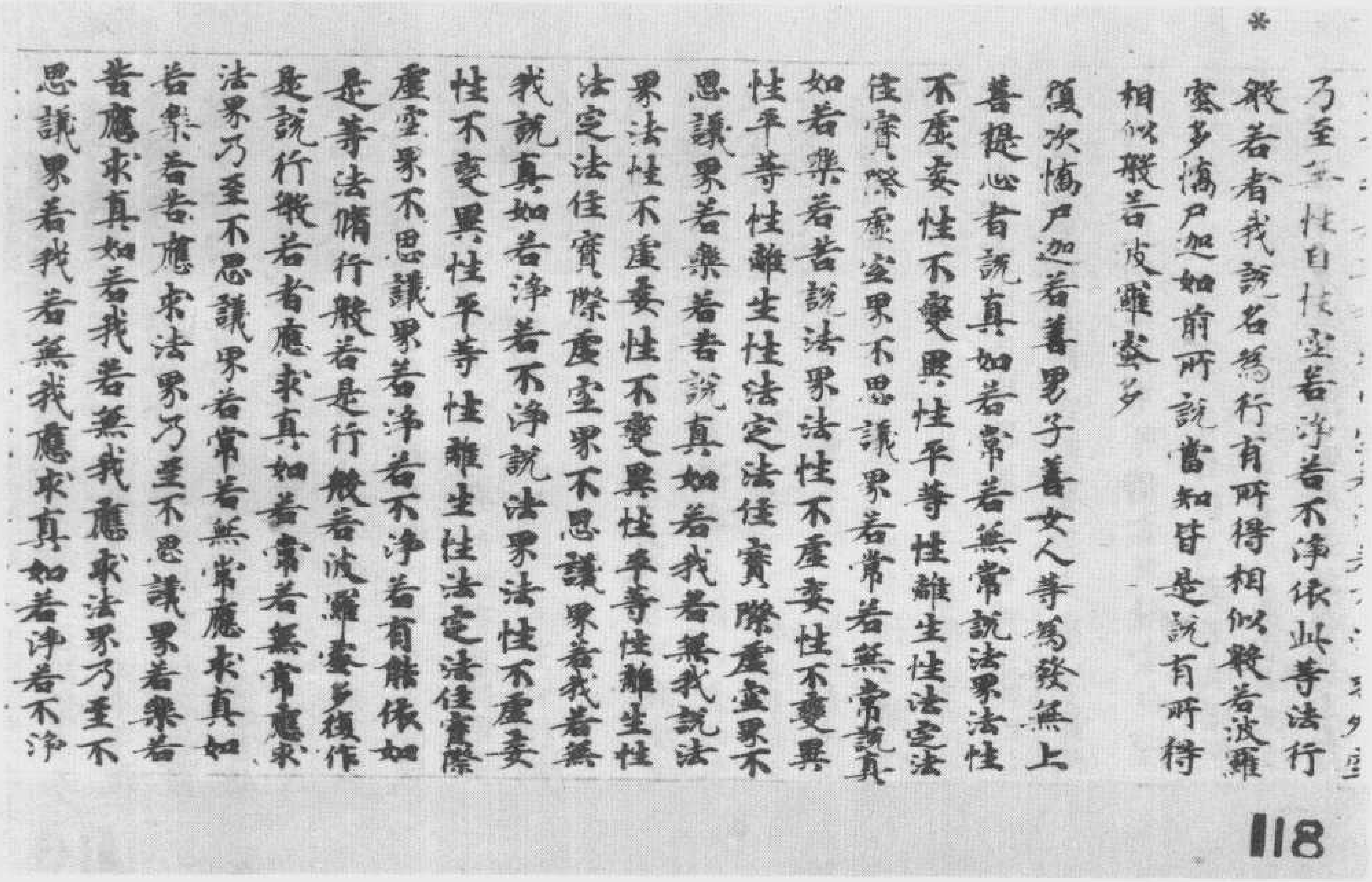
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說內空若常若無常說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常說內空若樂若苦說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦說內空若我若無我說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性



*

說內空外空內外空空空大空勝義空有爲空
無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空若我若無我說內空
若淨若不淨說外空內外空空空大空勝義
空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空若淨若不
淨若有能依如是等法脩行般若是行般若
波羅蜜多復作是說行般若者應求內空若
常若無常應求外空乃至無性自性空若常
若無常應求內空若樂若苦應求外空乃至
無性自性空若樂若苦應求內空若我若無
我應求外空乃至無性自性空若我若無我
應求內空若淨若不淨應求外空乃至無性
自性空若淨若不淨若有能求如是等法脩
行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求內空若常若無常求外
空乃至無性自性空若常若無常求內空若
樂若苦求外空乃至無性自性空若樂若苦
求內空若我若無我求外空乃至無性自性
空若我若無我求內空若淨若不淨求外空
乃至無性自性空若淨若不淨依此等法行

117

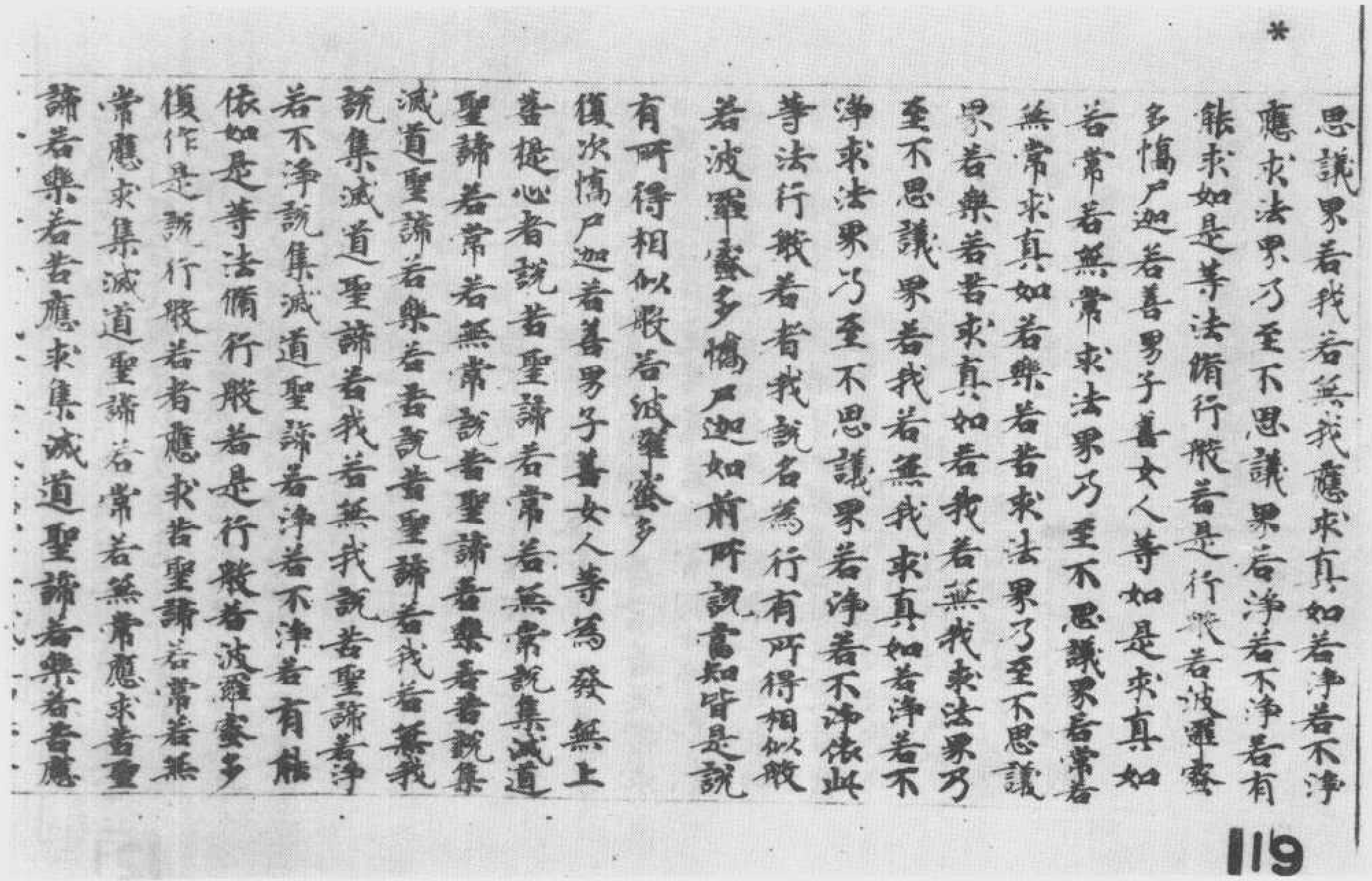


*

乃至無性自性空若淨若不淨依此等法行
般若者我說名爲行有所得相似般若波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得
相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者說真如若常若無常說法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界若常若無常說真
如若樂若苦說法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界若樂若苦說真如若我若無我說法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界若我若無
我說真如若淨若不淨說法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界若淨若不淨若有能依如
是等法脩行般若是行般若波羅蜜多復作
是說行般若者應求真如若常若無常應求
法界乃至不思議界若常若無常應求真如
若樂若苦應求法界乃至不思議界若樂若
苦應求真如若我若無我應求法界乃至不
思議界若我若無我應求真如若淨若不淨

118

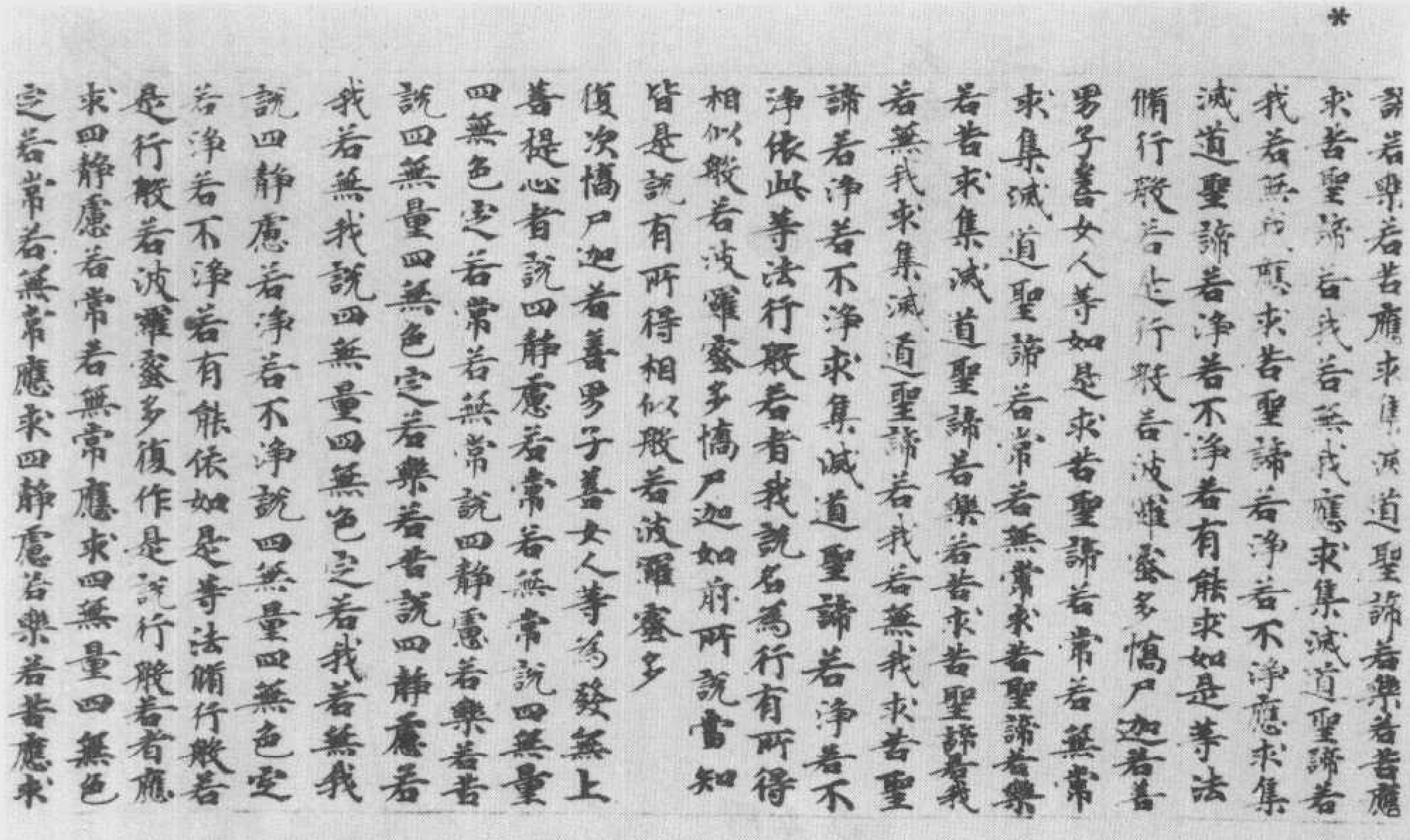


*

思議界若我若無我應求真如若淨若不淨應求法界乃至不思議界若淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求真如若常若無常求法界乃至不思議界若常若無常求真如若樂若苦求法界乃至不思議界若樂若苦求真如若我若無我求法界乃至不思議界若我若無我求真如若淨若不淨求法界乃至不思議界若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說苦聖諦若常若無常說集滅道聖諦若常若無常說苦聖諦若樂若苦說集滅道聖諦若樂若苦說苦聖諦若我若無我說集滅道聖諦若我若無我說苦聖諦若淨若不淨說集滅道聖諦若淨若不淨若有能依如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求苦聖諦若常若無常應求集滅道聖諦若常若無常應求苦聖諦若樂若苦應求集滅道聖諦若樂若苦應

119

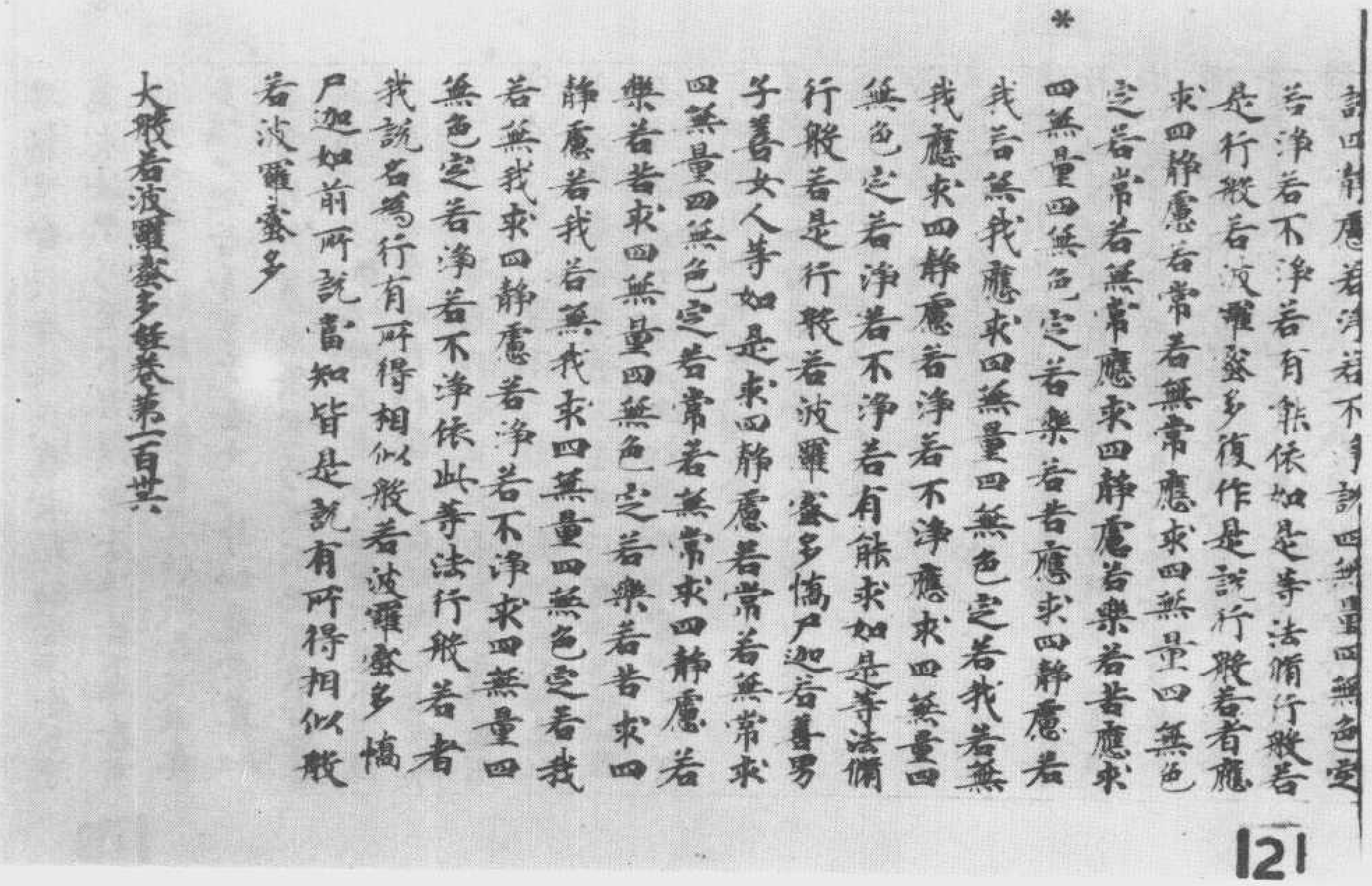


*

諦若樂若苦應求集滅道聖諦若樂若苦應求苦聖諦若我若無我應求集滅道聖諦若我若無我應求苦聖諦若淨若不淨應求集滅道聖諦若淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求苦聖諦若常若無常求集滅道聖諦若常若無常求苦聖諦若樂若苦求集滅道聖諦若樂若苦求苦聖諦若我若無我求集滅道聖諦若我若無我求苦聖諦若淨若不淨求集滅道聖諦若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說四靜慮若常若無常說四無量四無色定若常若無常說四靜慮若樂若苦說四無量四無色定若樂若苦說四靜慮若我若無我說四無量四無色定若我若無我說四靜慮若淨若不淨說四無量四無色定若淨若不淨若有能依如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求四靜慮若常若無常應求四無量四無色定若常若無常應求四靜慮若樂若苦應求

120



*

說四靜慮若淨若不淨說四無量四無色定若淨若不淨若有能依如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求四靜慮若常若無常應求四無量四無色定若常若無常應求四靜慮若樂若苦應求四無量四無色定若樂若苦應求四靜慮若我若無我應求四無量四無色定若我若無我應求四靜慮若淨若不淨應求四無量四無色定若淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四靜慮若常若無常求四無量四無色定若常若無常求四靜慮若樂若苦求四無量四無色定若樂若苦求四靜慮若我若無我求四無量四無色定若我若無我求四靜慮若淨若不淨求四無量四無色定若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百卅六

121

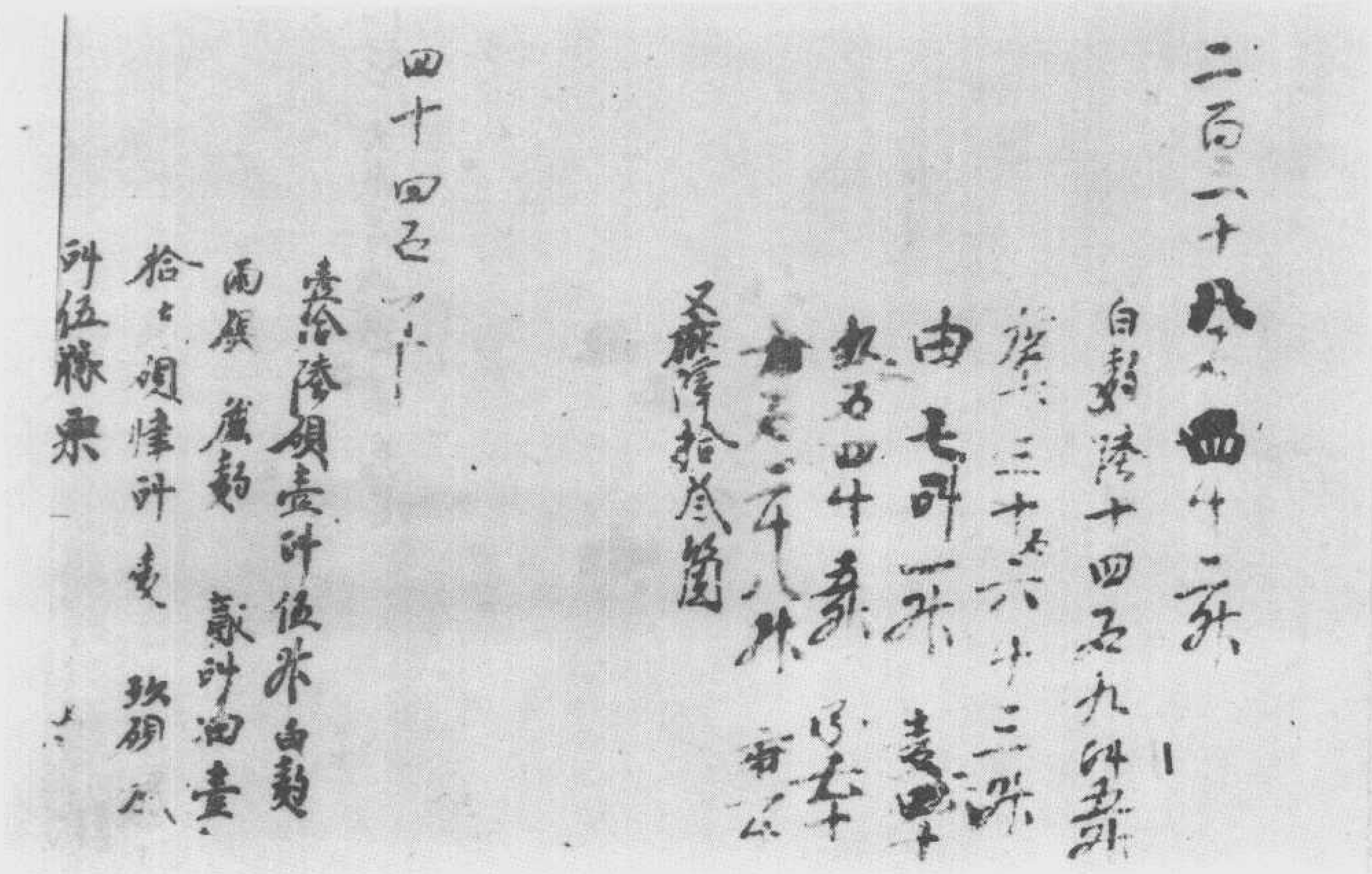
六

大般若波羅蜜多經

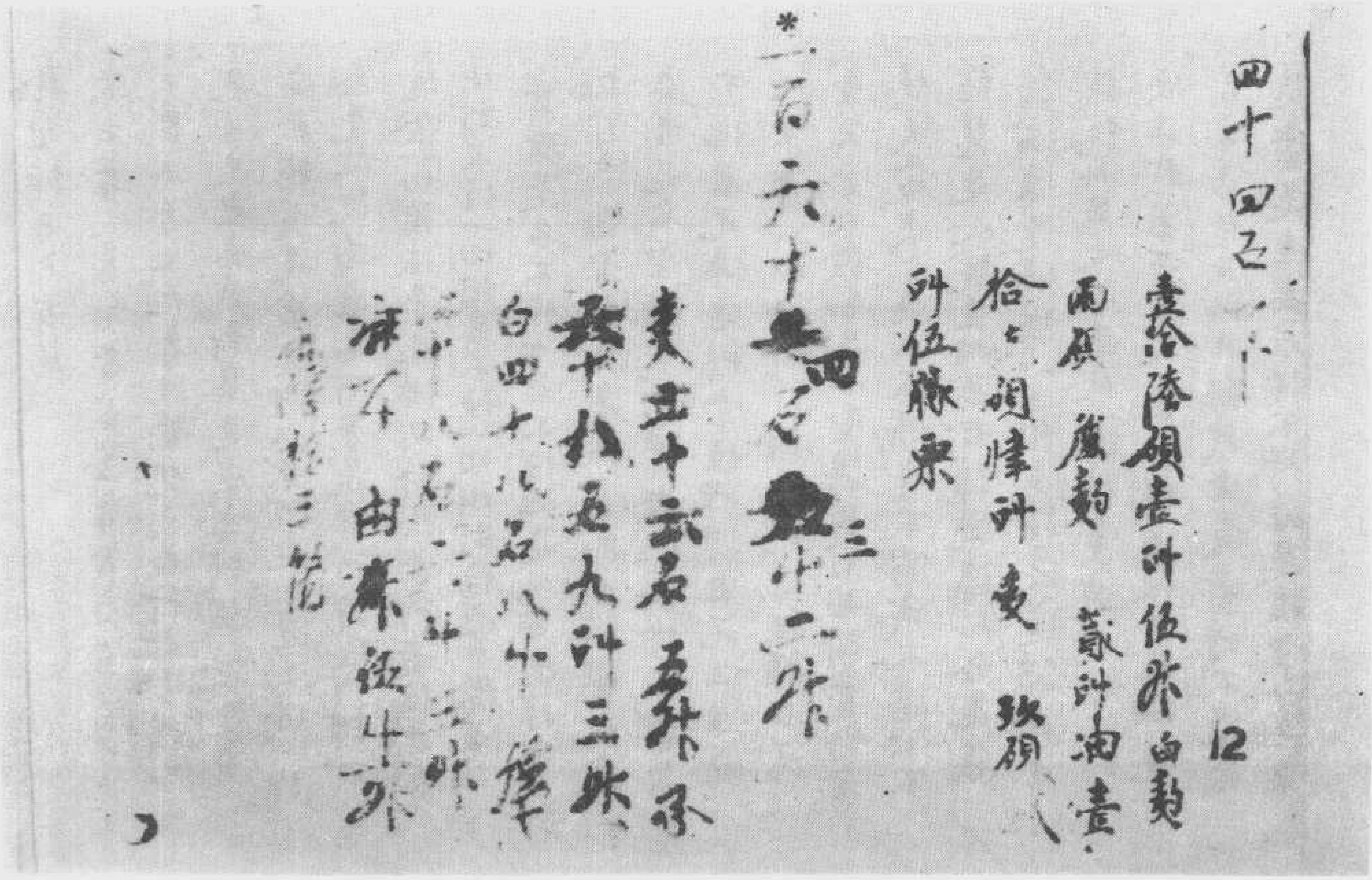
十四

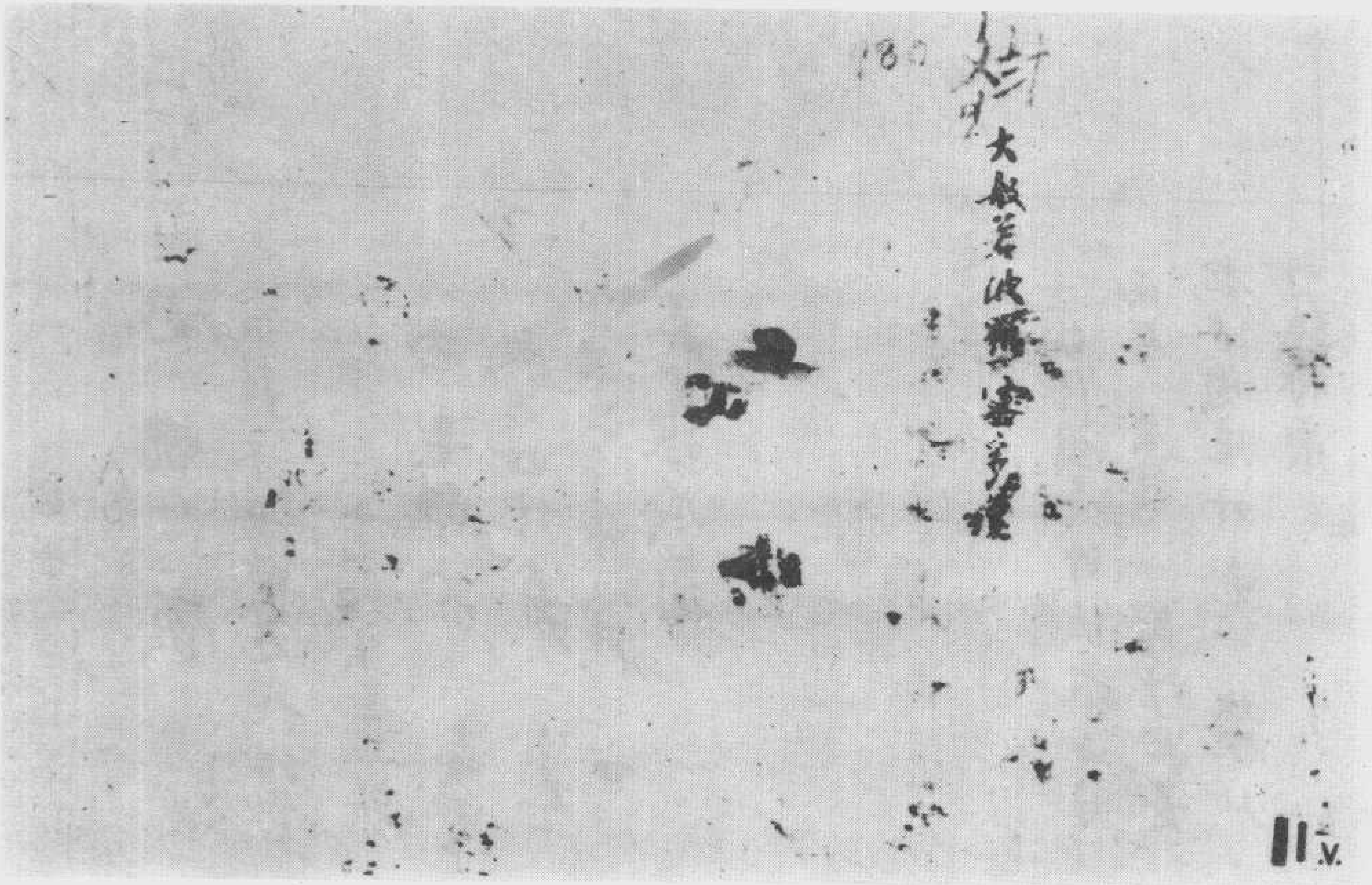
111

S. 419



斯四二〇號　糧食賬





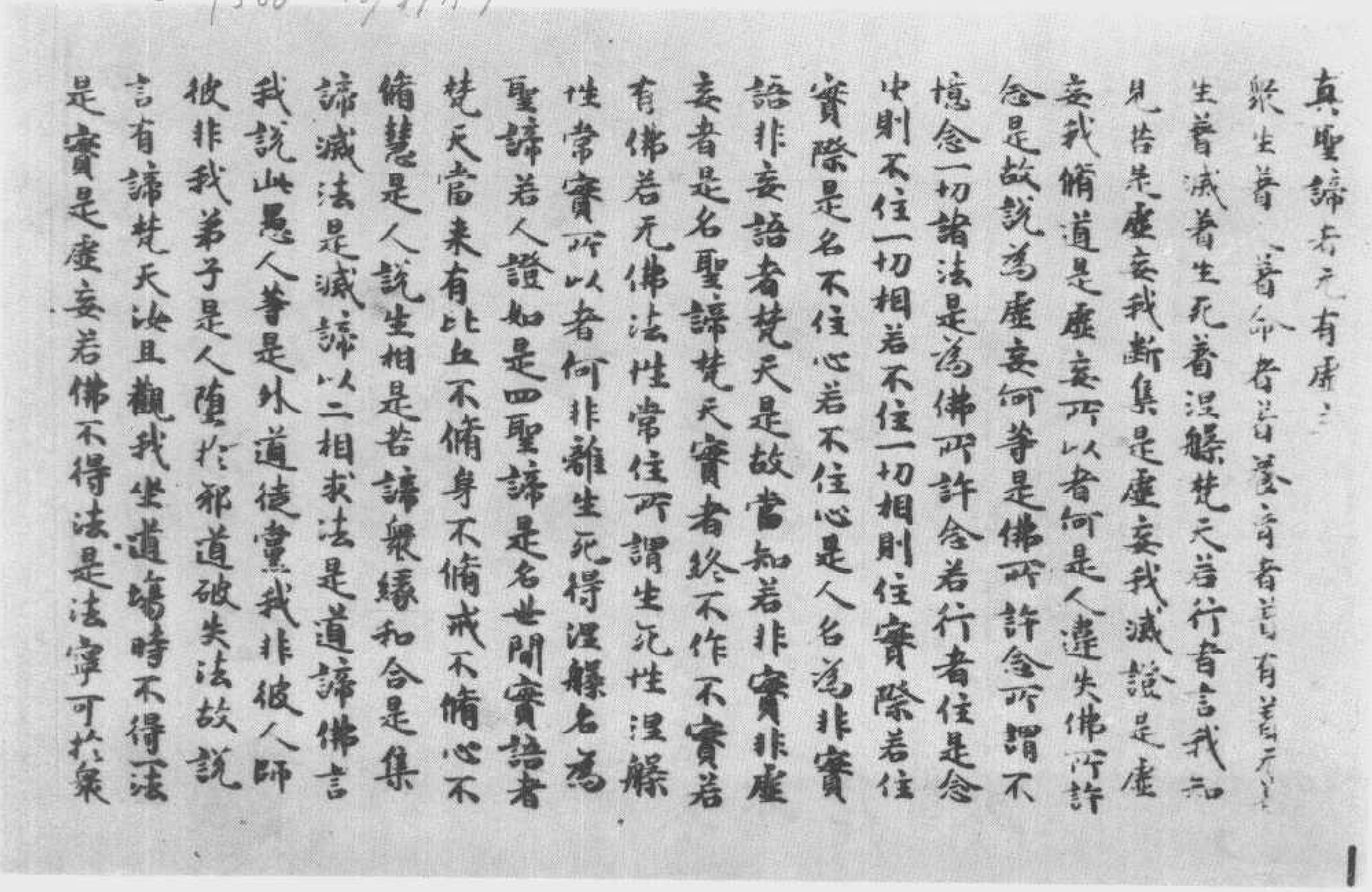
180

大般若波羅蜜多經

11v.

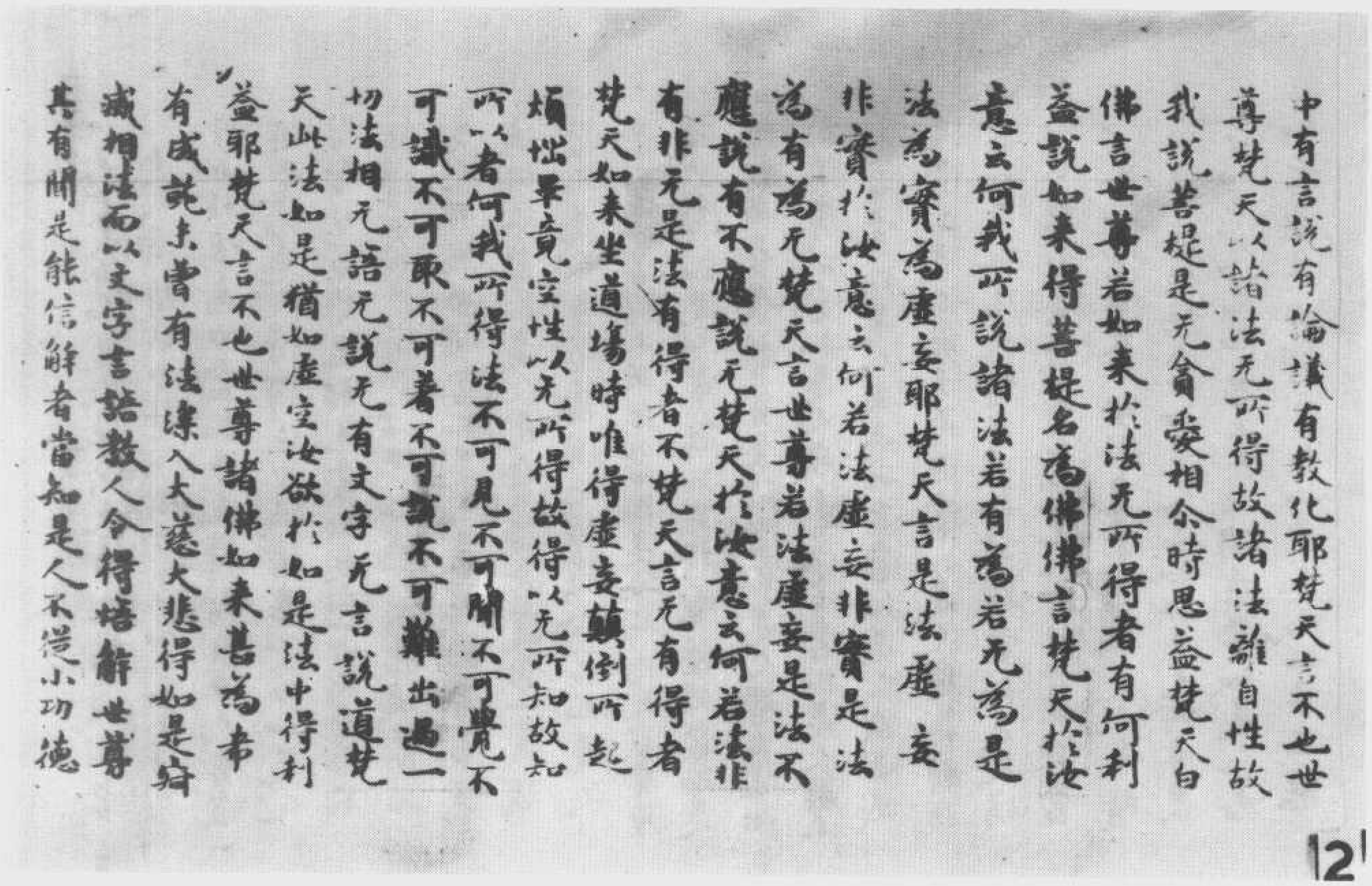
▼斯四二一號　思益經卷第一

S-T586　15/39A7



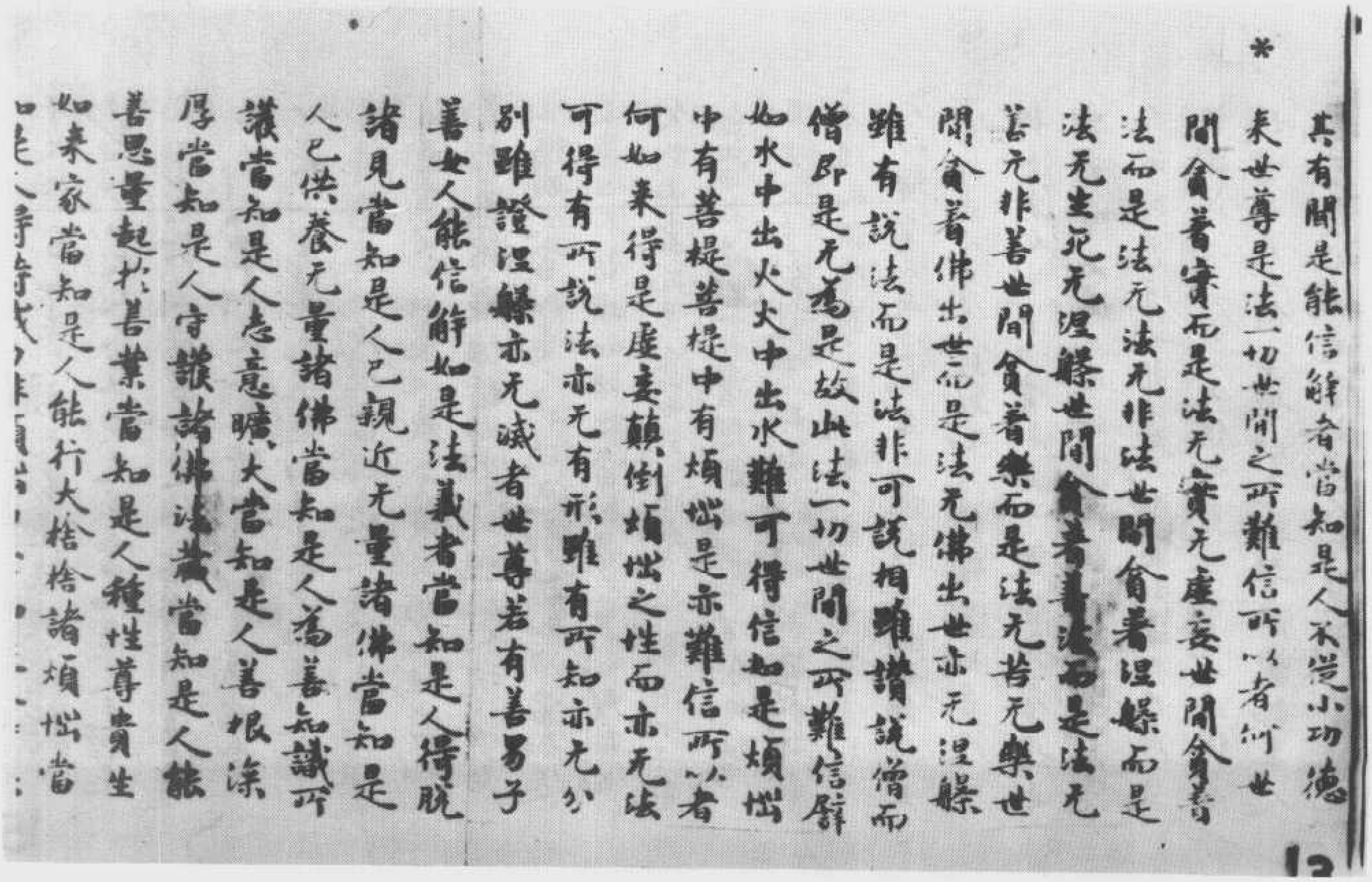
真聖諦者无有虛〻
衆生著　著命者著養育者著有著无〻
生著滅著生死著涅槃梵天若行者言我知
見苦是虛妄我斷集是虛妄我滅證是虛
妄我脩道是虛妄所以者何是人違失佛所許
念是故說為虛妄何等是佛所許念所謂不
憶念一切諸法是為佛所許念若行者住是念
中則不住一切相若不住一切相則住實際若住
實際是名不住心若不住心是人名為非實
語非妄語者梵天是故當知若非實非虛
妄者是名聖諦梵天實者終不作不實若
有佛若无佛法性常住所謂生死性涅槃
性常實所以者何非離生死得涅槃名為
聖諦若人證如是四聖諦是名世間實語者
梵天當來有比丘不脩身不脩戒不脩心不
脩慧是人說生相是苦諦衆緣和合是集
諦滅法是滅諦以二相求法是道諦佛言
我說此愚人等是外道徒黨我非彼人師
彼非我弟子是人墮於邪道破失法故說
言有諦梵天汝且觀我坐道場時不得法
是實是虛妄若佛不得法是法寧可於衆

I



中有言說有論議有教化耶梵天言不也世
尊梵天以諸法无所得故諸法離自性故
我說菩提是无貪愛相尒時思益梵天白
佛言世尊若如來於法无所得者有何利
益說如來得菩提名為佛佛言梵天於汝
意云何我所說諸法若有為若无為是
法為實為虛妄耶梵天言是法虛妄
非實於汝意云何若法虛妄非實是法
為有為无梵天言世尊若法虛妄是法不
應說有不應說无梵天於汝意云何若法非
有非无是法有得者不梵天言无有得者
梵天如來坐道場時唯得虛妄顛倒所起
煩惱畢竟空性以无所得故得以无所知故知
所以者何我所得法不可見不可聞不可覺不
可識不可取不可著不可說不可難出過一
切法相无語无說无有文字无言說道梵
天此法如是猶如虛空汝欲於如是法中得利
益耶梵天言不也世尊諸佛如來甚為希
有成就未曾有法深入大慈大悲得如是寂
滅相法而以文字言語教人令得悟解世尊
其有聞是能信解者當知是人不從小功德

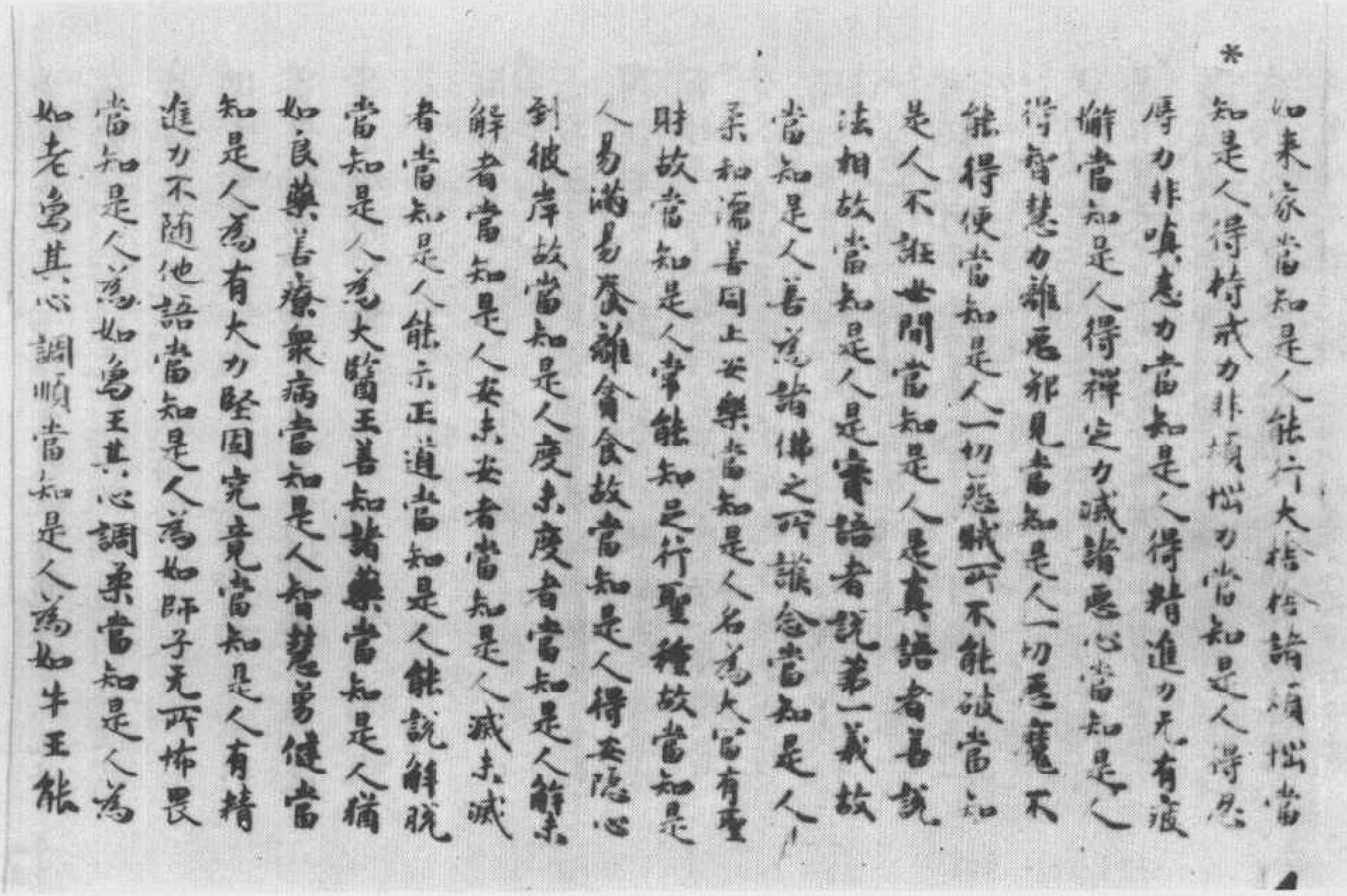
12



*

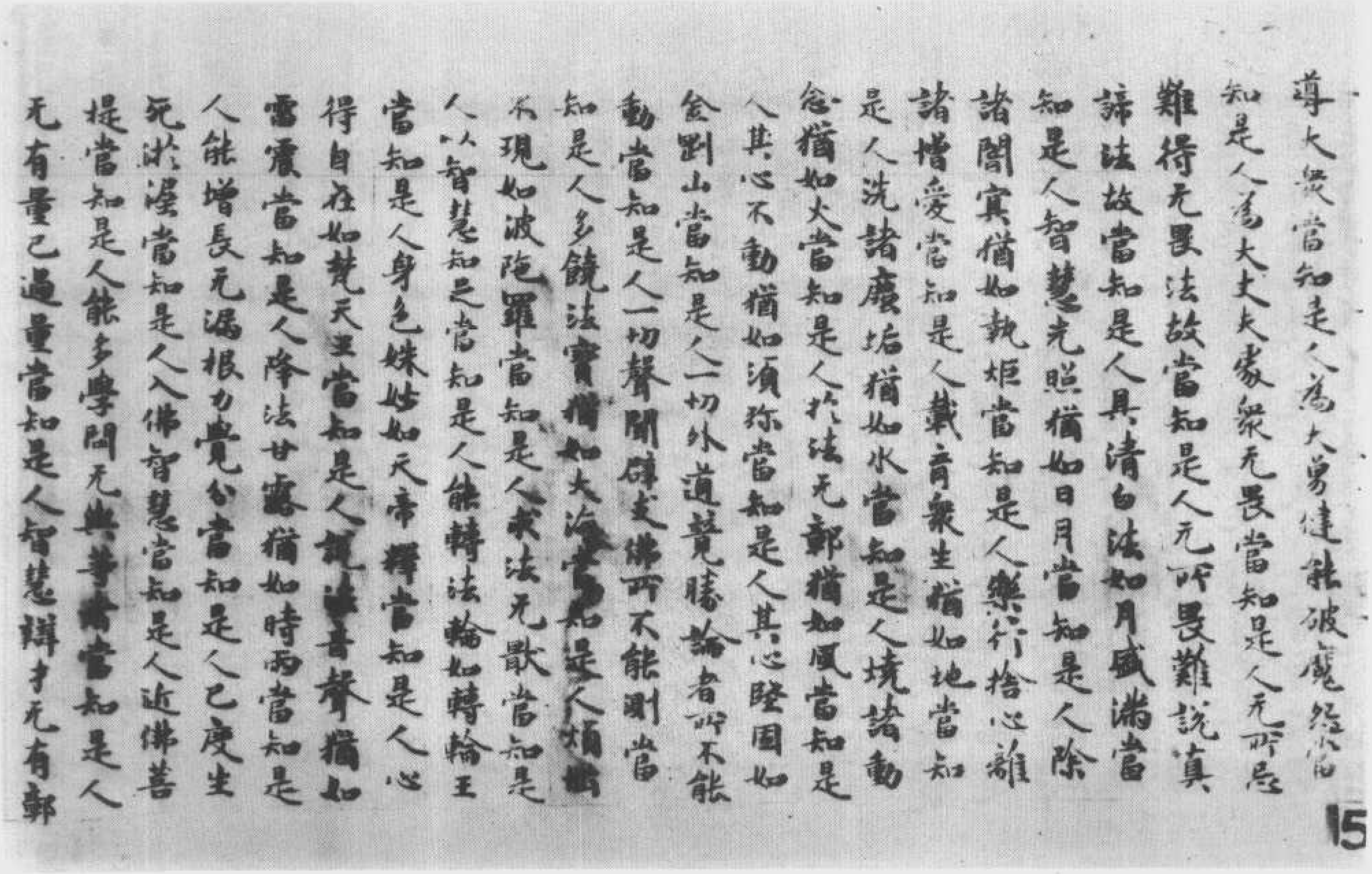
其有聞是能信解者當知是人不從小功德
來世尊是法一切世間之所難信所以者何世
間貪著實而是法无實无虛妄世間貪著
法而是法无法无非法世間貪著涅槃而是
法无生死无涅槃世間貪著善法而是法无
善无非善世間貪著樂而是法无苦无樂世
間貪著佛出世而是法无佛出世亦无涅槃
雖有說法而是法非可說相雖讚說僧而
僧即是无為是故此法一切世間之所難信辟
如水中出火火中出水難可得信如是煩惱
中有菩提菩提中有煩惱是亦難信所以者
何如來得是虛妄顛倒煩惱之性而亦无法
可得有所說法亦无有形雖有所知亦无分
別雖證涅槃亦无滅者世尊若有善男子
善女人能信解如是法義者當知是人得脫
諸見當知是人已親近无量諸佛當知是
人已供養无量諸佛當知是人為善知識所
護當知是人志意曠大當知是人善根深
厚當知是人守護諸佛法藏當知是人能
善思量起於善業當知是人種性尊貴生
如來家當知是人能行大捨捨諸煩惱當

13



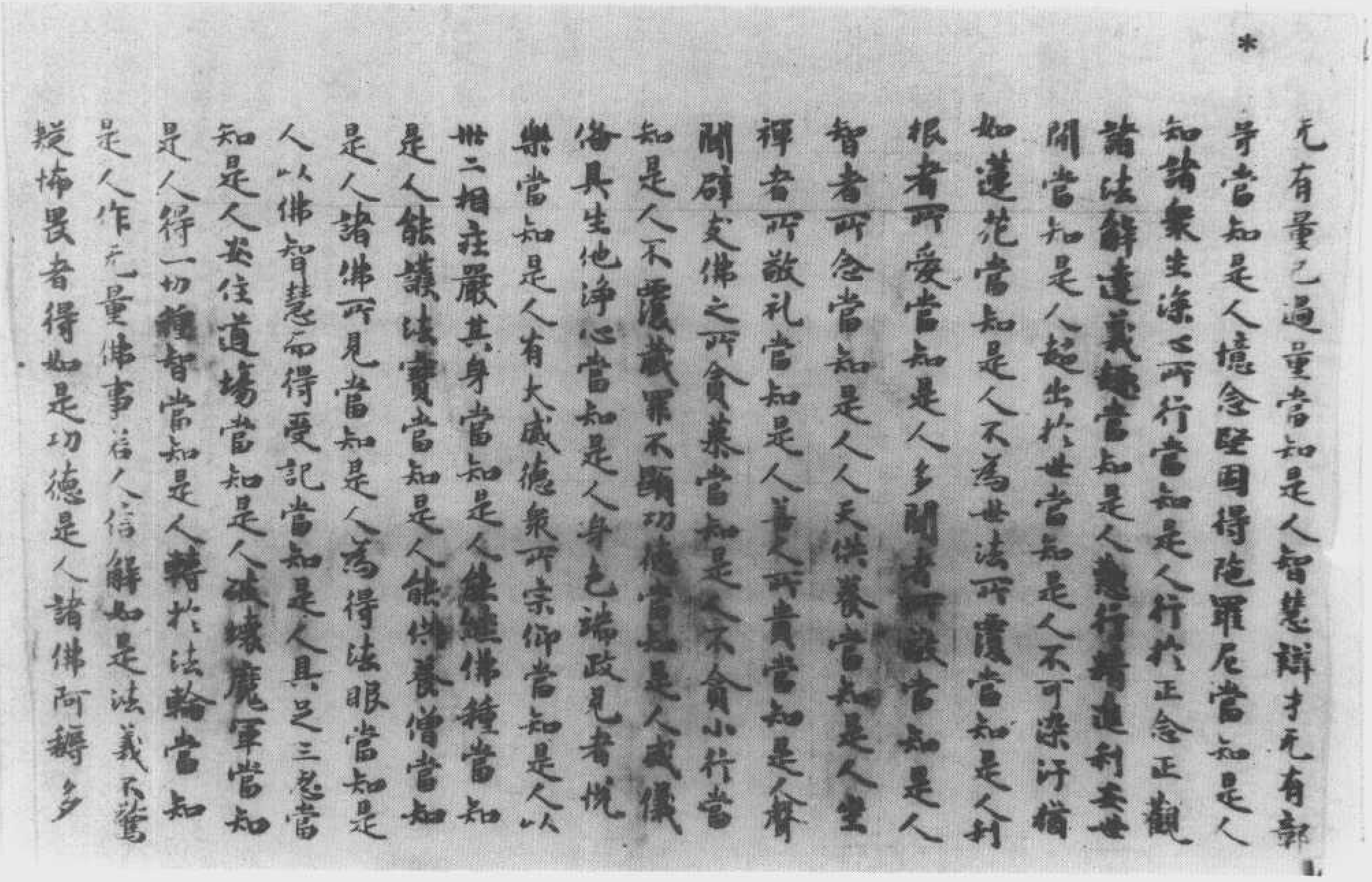
*

如來家當知是人能行大捨捨諸煩惱當
知是人得持戒力非煩惱力當知是人得忍
辱力非嗔恚力當知是人得精進力无有疲
懈當知是人得禪定力滅諸惡心當知是人
得智慧力離惡邪見當知是人一切惡魔不
能得便當知是人一切惡賊所不能破當知
是人不誑世間當知是人是真語者善說
法相故當知是人是實語者說第一義故
當知是人善為諸佛之所護念當知是人
柔和濡善同上安樂當知是人名為大富有聖
財故當知是人常能知足行聖種故當知是
人易滿易養離貪食故當知是人得安隱心
到彼岸故當知是人度未度者當知是人解未
解者當知是人安未安者當知是人滅未滅
者當知是人能示正道當知是人能說解脫
當知是人為大醫王善知諸藥當知是人猶
如良藥善療衆病當知是人智慧勇健當
知是人為有大力堅固究竟當知是人有精
進力不隨他語當知是人為如師子无所怖畏
當知是人為如象王其心調柔當知是人為
如老象其心調順當知是人為如牛王能



15

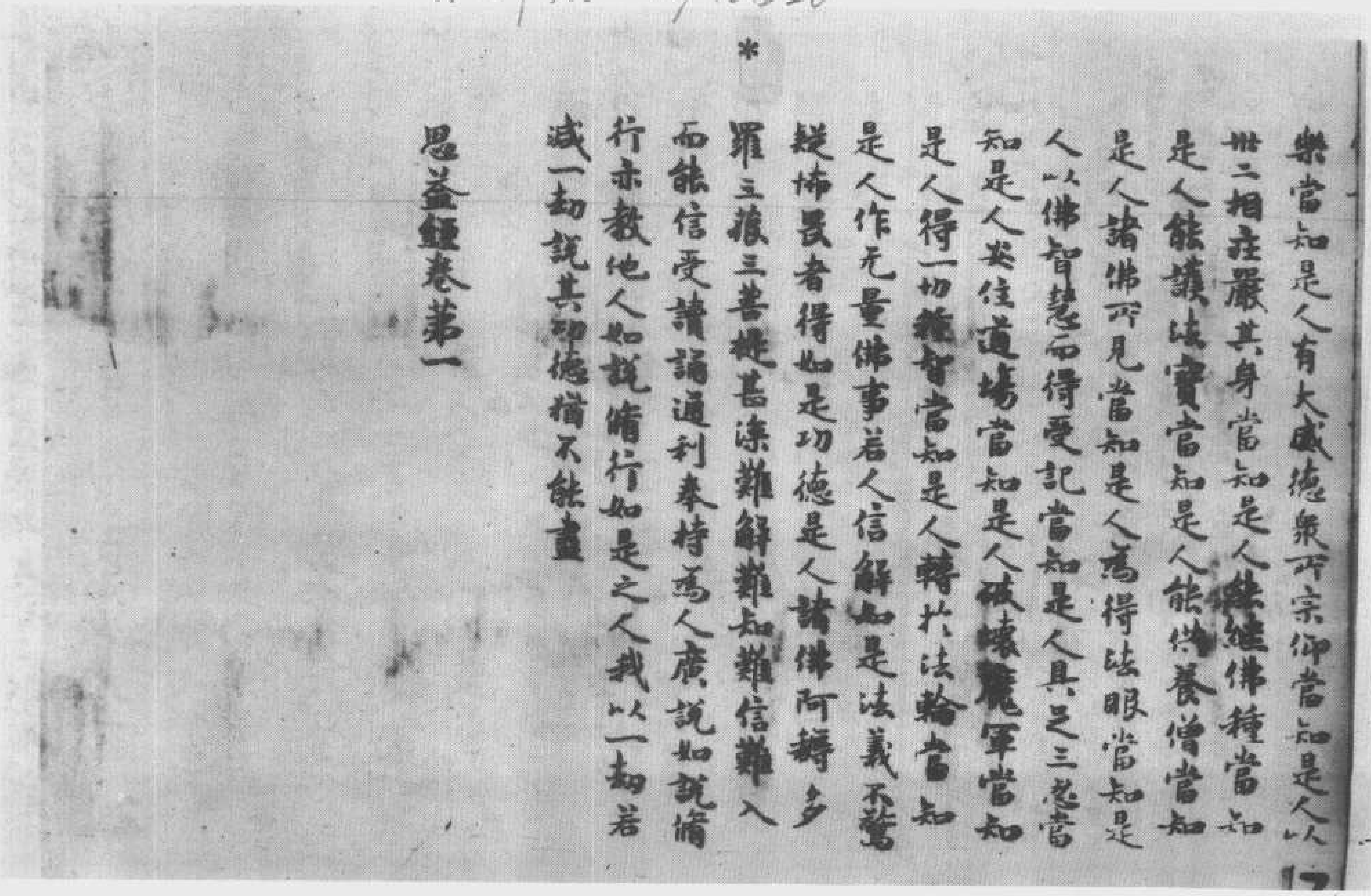
導大衆當知是人為大勇健能破魔怨當
知是人為大丈夫處衆无畏當知是人无所畏
難得无畏法故當知是人无所畏難說真
諦法故當知是人具清白法如月盛滿當
知是人智慧光照猶如日月當知是人除
諸闇冥猶如執炬當知是人樂行捨心離
諸憎愛當知是人載育衆生猶如地當知
是人洗諸塵垢猶如水當知是人燒諸動
念猶如火當知是人於法无鄣猶如風當知是
人其心不動猶如須弥當知是人其心堅固如
金剛山當知是人一切外道覺騰論者所不能
動當知是人一切聲聞辟支佛所不能測當
知是人多饒法寶猶如大海當知是人煩惱
不現如波陁羅當知是人求法无猒當知是
人以智慧知足當知是人能轉法輪如轉輪王
當知是人身色姝妙如天帝釋當知是人心
得自在如梵天王當知是人說法音聲猶如
雷震當知是人降法甘露猶如時雨當知是
人能增長无漏根力覺分當知是人已度生
死淤泥當知是人入佛智慧當知是人近佛菩
提當知是人能多學問无與等者當知是人
无有量已過量當知是人智慧辯才无有鄣



*

无有量已過量當知是人智慧辯才无有邊
身當知是人憶念堅固得陀羅尼當知是人
知諸衆生深心所行當知是人行於正念正觀
諸法解達義趣當知是人慈悲行精進利安世
間當知是人超出於世當知是人不可染汙猶
如蓮花當知是人不為世法所覆當知是人利
根者所愛當知是人多聞者所敬當知是人
智者所念當知是人人天供養當知是人坐
禪者所敬礼當知是人善人所貴當知是人聲
聞辟支佛之所貪慕當知是人不貪小行當
知是人不覆藏罪不顯功德當知是人威儀
俻具生他淨心當知是人身色端政見者悅
樂當知是人有大威德衆所宗仰當知是人以
卅二相莊嚴其身當知是人紹繼佛種當知
是人能護法寶當知是人能供養僧當知
是人諸佛所見當知是人為得法眼當知是
人以佛智慧而得受記當知是人具足三慧當
知是人安住道場當知是人破壞魔軍當知
是人得一切種智當知是人轉於法輪當知
是人作无量佛事若人信解如是法義不驚
疑怖畏者得如是功德是人諸佛阿耨多

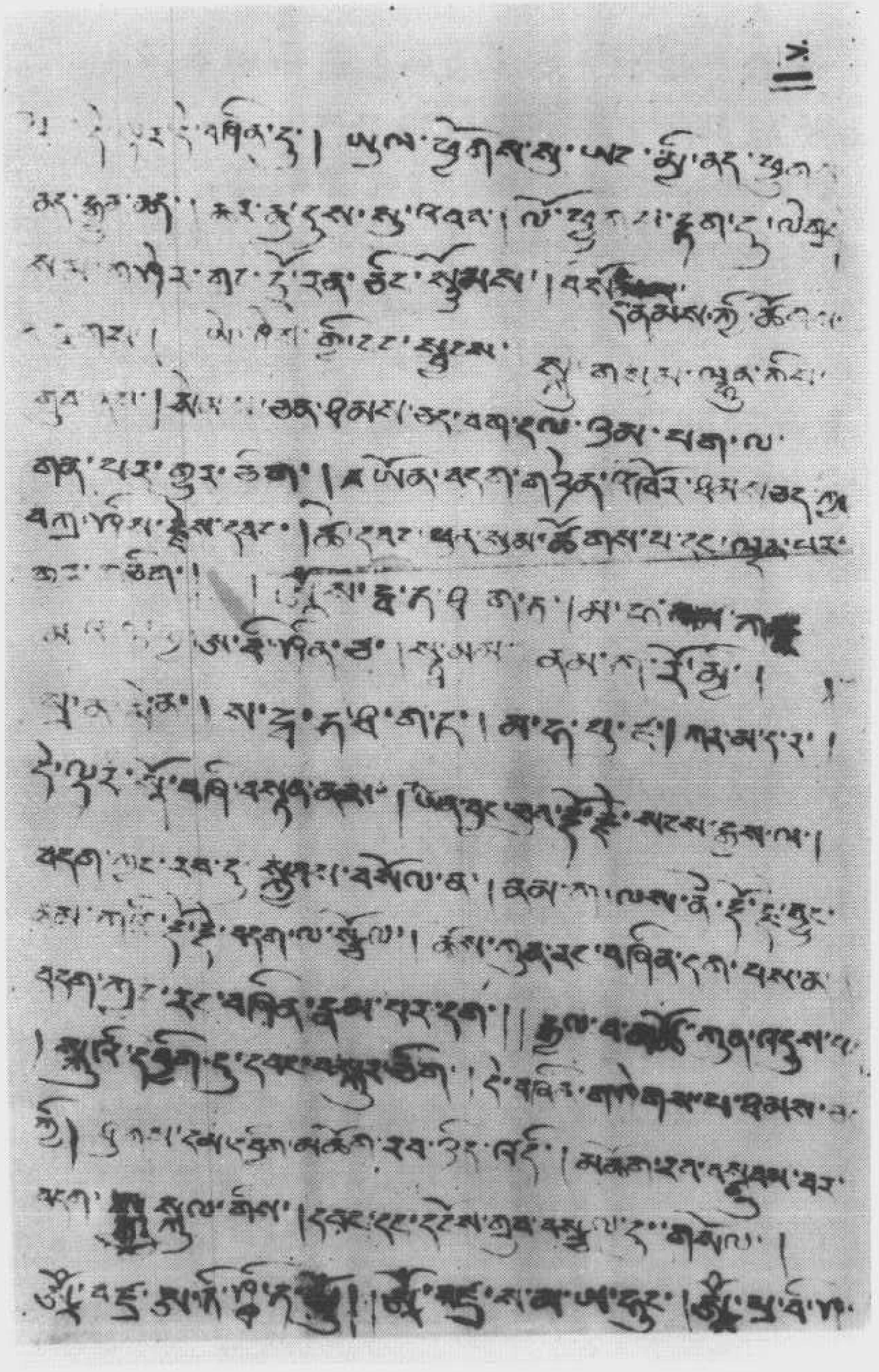
W→T586 15/40B20



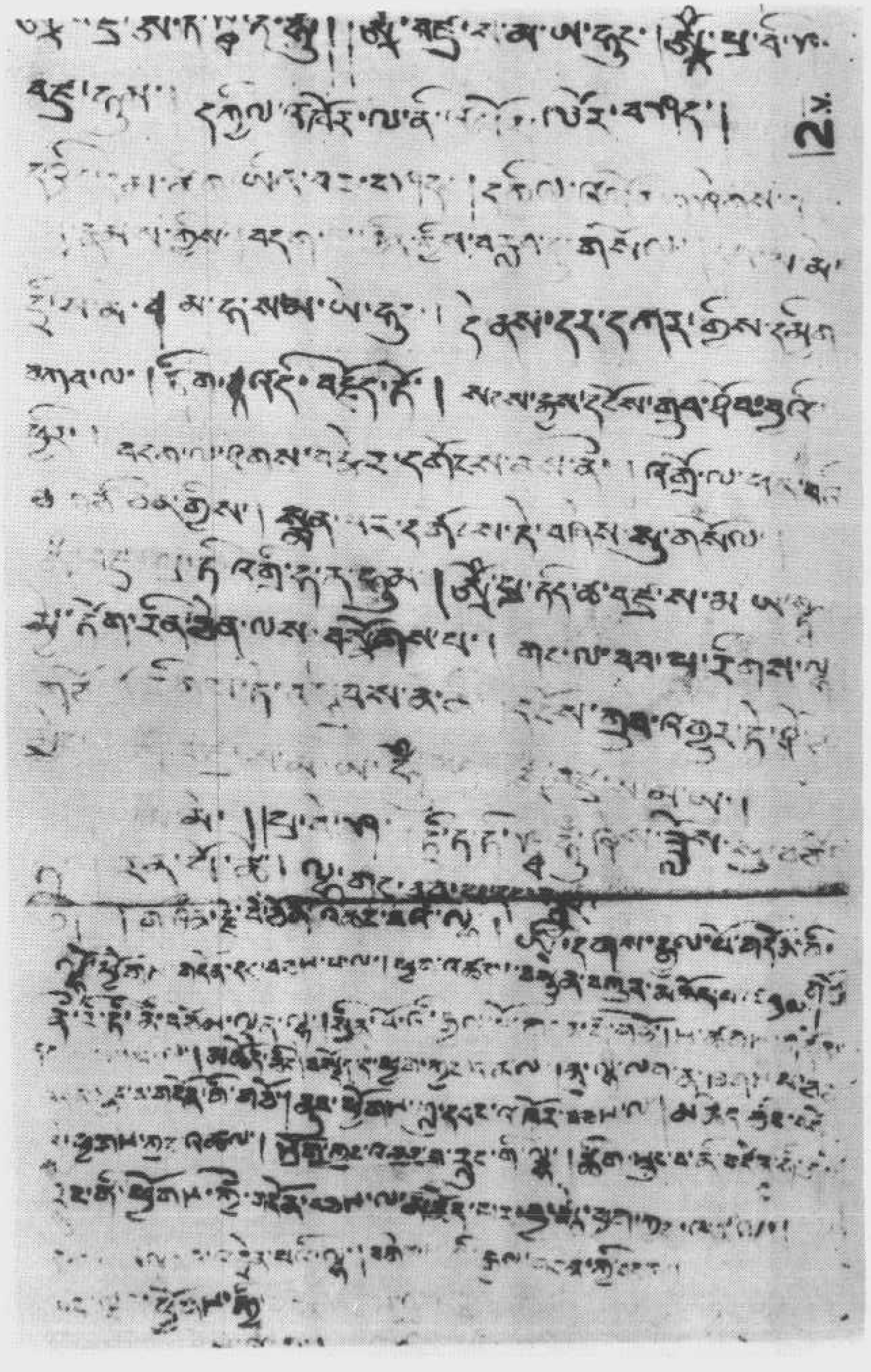
*

樂當知是人有大威德衆所宗仰當知是人以
卅二相莊嚴其身當知是人紹繼佛種當知
是人能護法寶當知是人能供養僧當知
是人諸佛所見當知是人為得法眼當知是
人以佛智慧而得受記當知是人具足三慧當
知是人安住道場當知是人破壞魔軍當知
是人得一切種智當知是人轉於法輪當知
是人作无量佛事若人信解如是法義不驚
疑怖畏者得如是功德是人諸佛阿耨多
羅三藐三菩提甚深難解難知難信難入
而能信受讀誦通利奉持為人廣說如說脩
行亦教他人如說脩行如是之人我以一劫若
減一劫說其功德猶不能盡

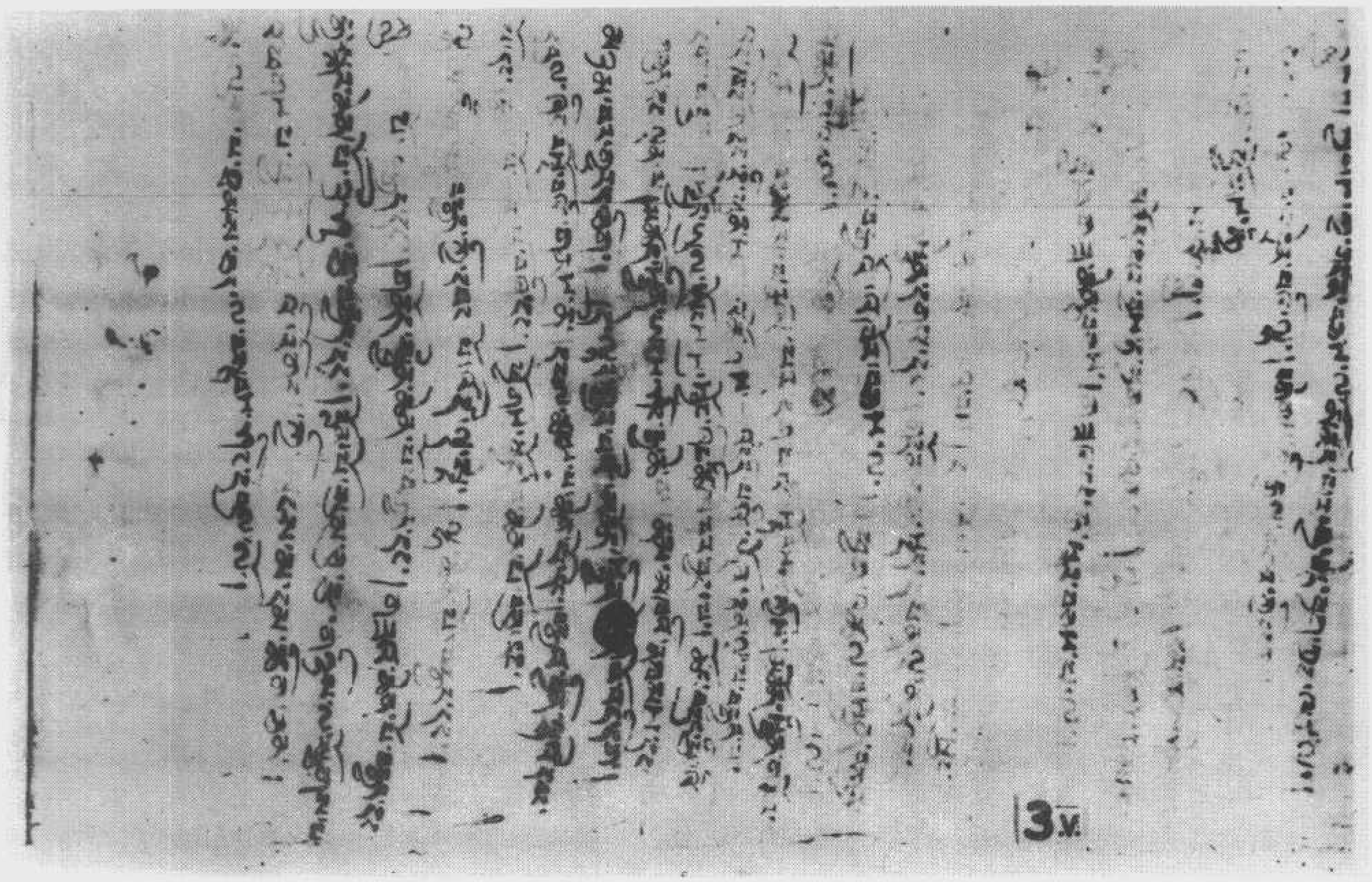
思益經卷第一



1 v.

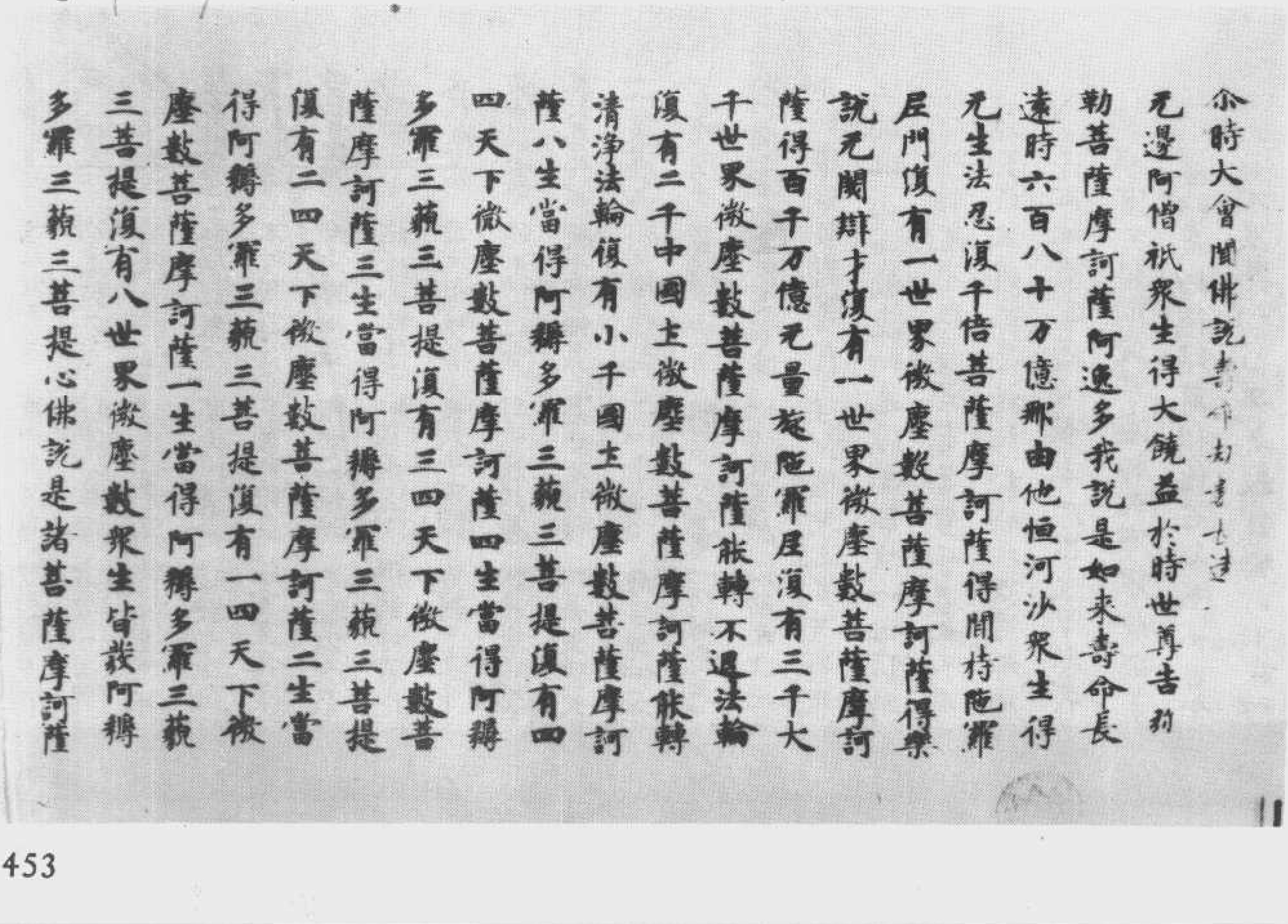


2 v.



S→T262 9/44A6

▼斯四二二號　妙法蓮華經卷第五　分別功德品第十七



尒時大會聞佛說壽命劫數長遠

无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌

勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長

遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得

无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陁羅

尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂

說无閡辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶

薩得百千万億无量旋陁羅尼復有三千大

千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪

復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉

清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶

薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四

四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨

多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩

薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提

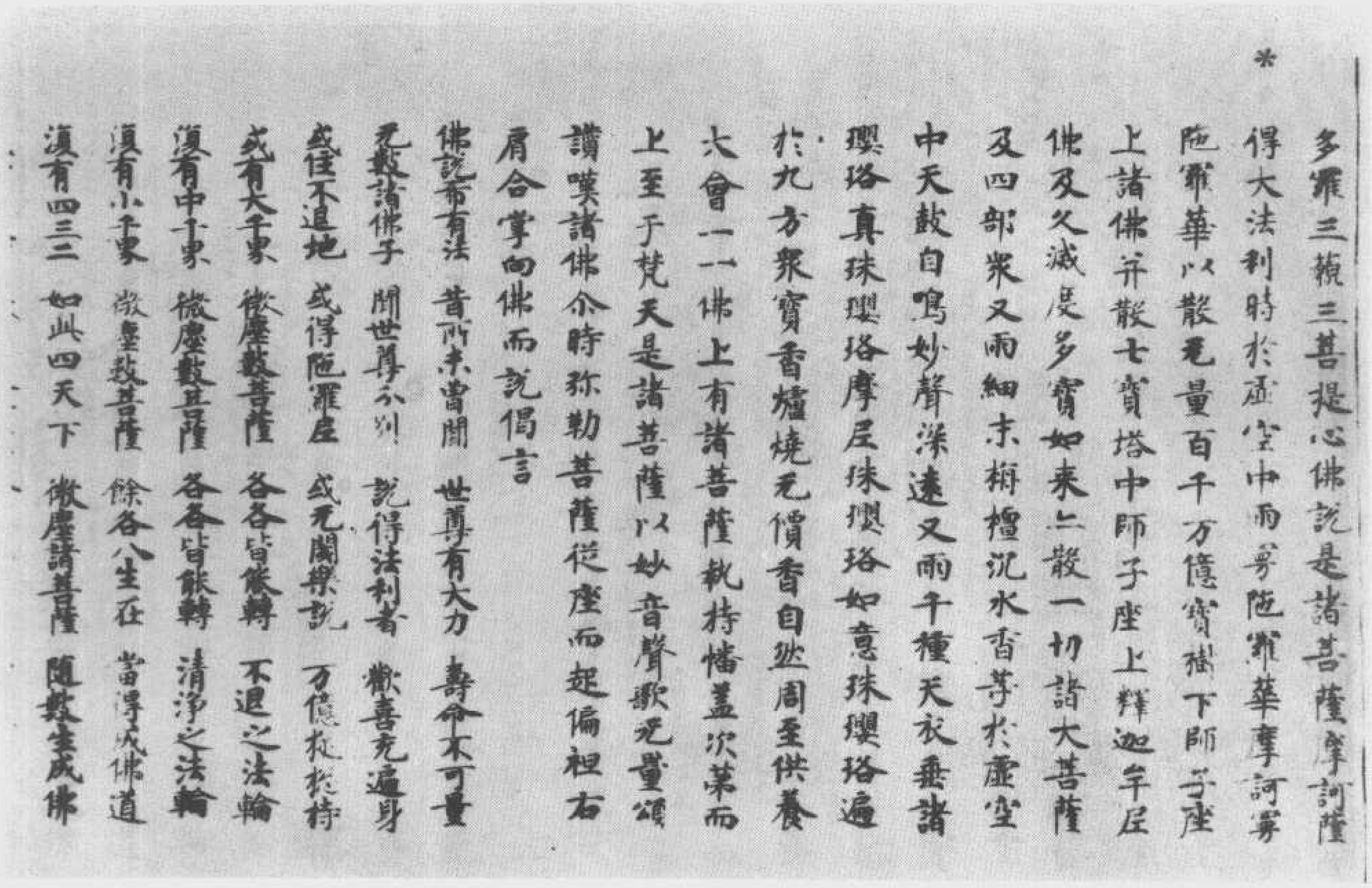
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當

得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微

塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐

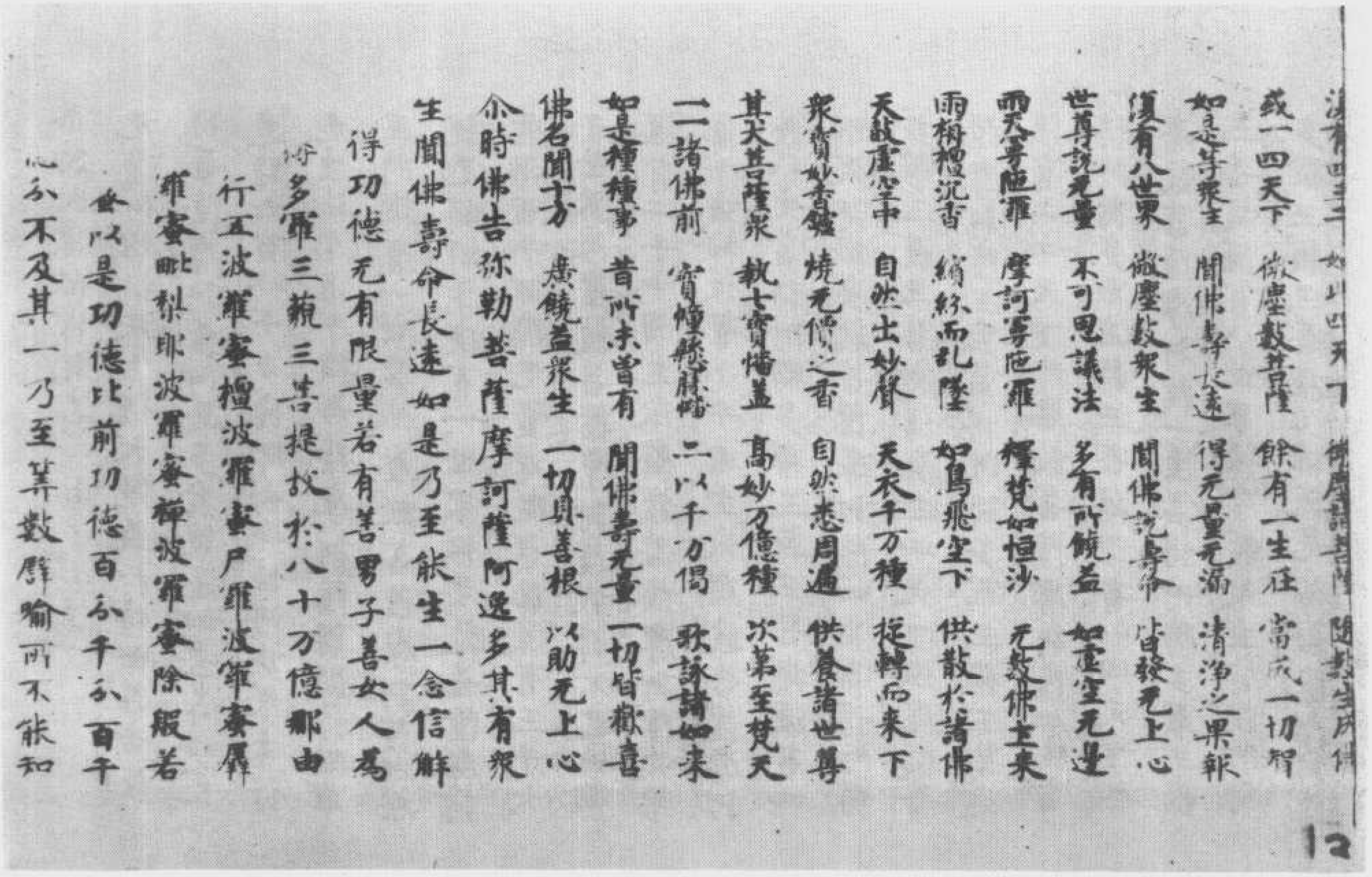
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨

多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩



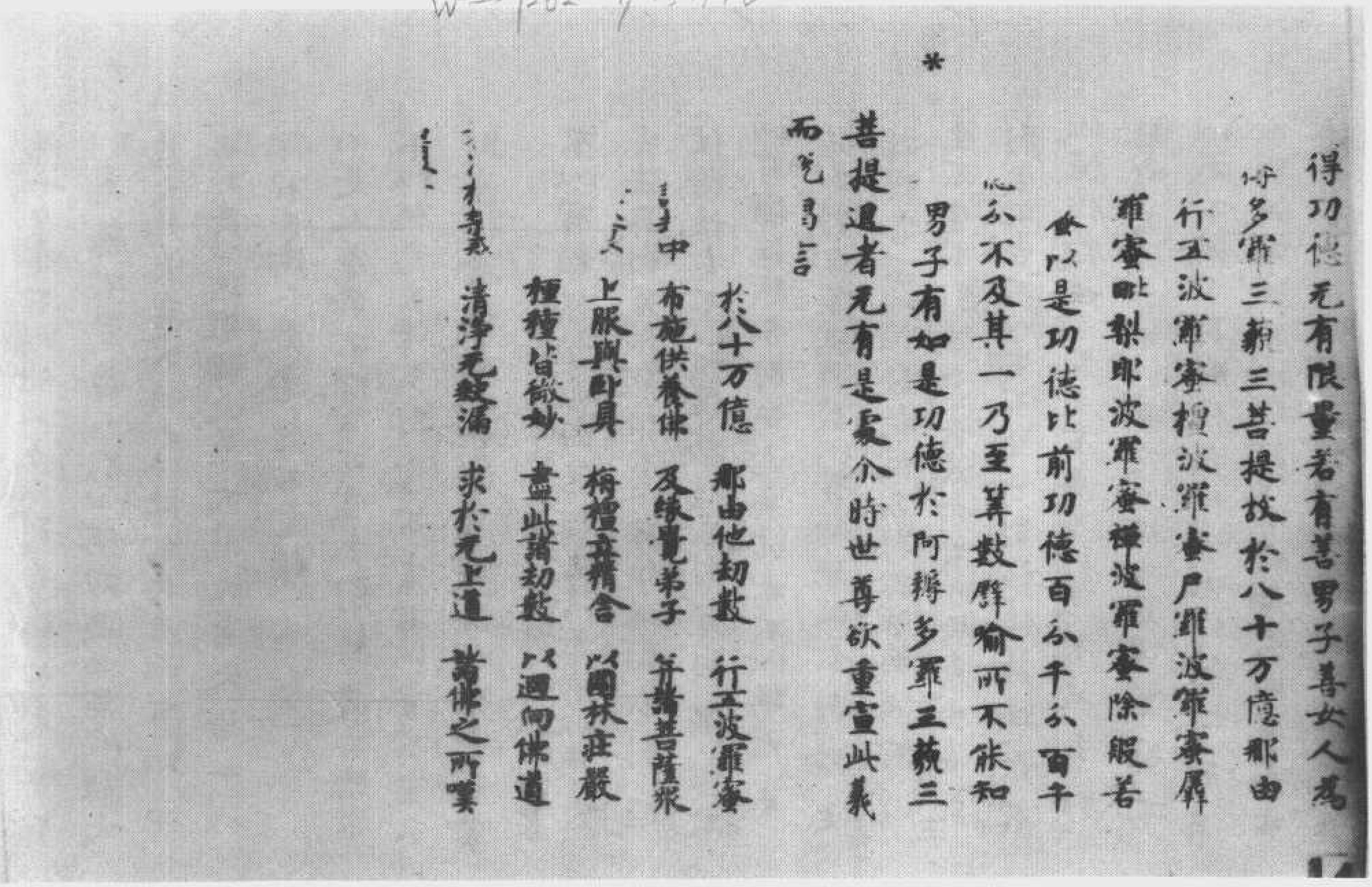
*

多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陁羅華摩訶曼
陁羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如来亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時弥勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言
佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陁羅尼　或无閡樂說　万億旋捴持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
復有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如此四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛



復有四三二　如此四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
12
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陁羅　摩訶曼陁羅　釋梵如恒沙　无數佛土来
雨栴檀沉香　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而来下
衆寶妙香鑪　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千万偈　歌詠諸如来
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
得功德无有限量若有善男子善女人為
[illegible]多羅三藐三菩提故於八十万億那由
行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若
[illegible]以是功德比前功德百分千分百千
心分不及其一乃至算數譬喻所不能知

W→T262 9/45A10


得功德无有限量若有善男子善女人為

阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由

行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼

羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若

蜜以是功德比前功德百分千分百千

万分不及其一乃至筭數譬喻所不能知

男子有如是功德於阿耨多羅三藐三

菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義

而說偈言

於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜

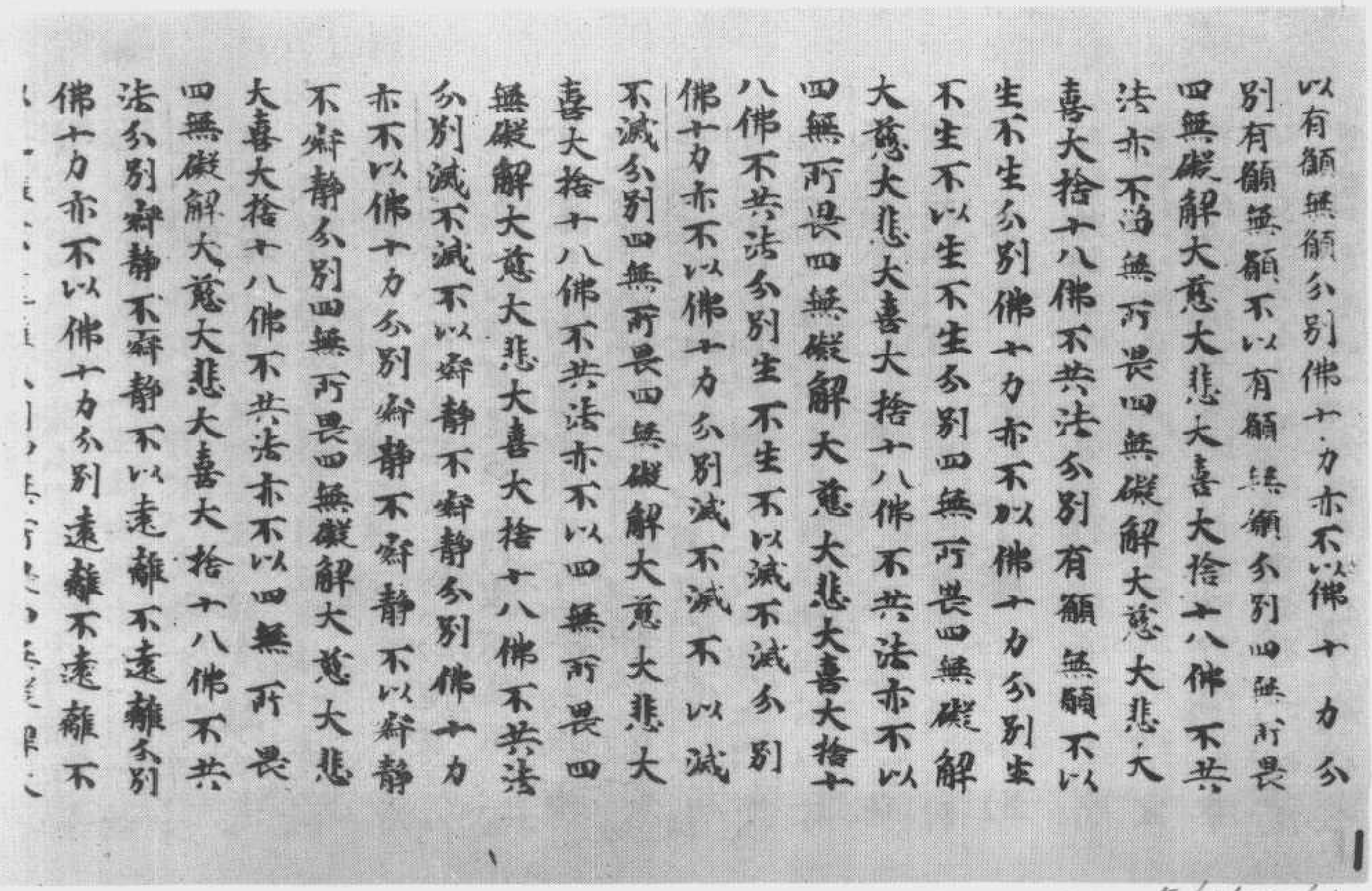
中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆

上服與臥具　栴檀立精舍　以園林莊嚴

種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道

持戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所歎

▼斯四二三三號　大般若波羅蜜多經卷第八十三


以有願無願分別佛十力亦不以佛十力分

別有願無願不以有願無願分別四無所畏

四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

法亦不以無所畏四無礙解大慈大悲大

喜大捨十八佛不共法分別有願無願不以

生不生分別佛十力亦不以佛十力分別生

不生不以生不生分別四無所畏四無礙解

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以

四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十

八佛不共法分別生不生不以滅不滅分別

佛十力亦不以佛十力分別滅不滅不以滅

不滅分別四無所畏四無礙解大慈大悲大

喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別佛十力

亦不以佛十力分別寂靜不寂靜不以寂靜

不寂靜分別四無所畏四無礙解大慈大悲

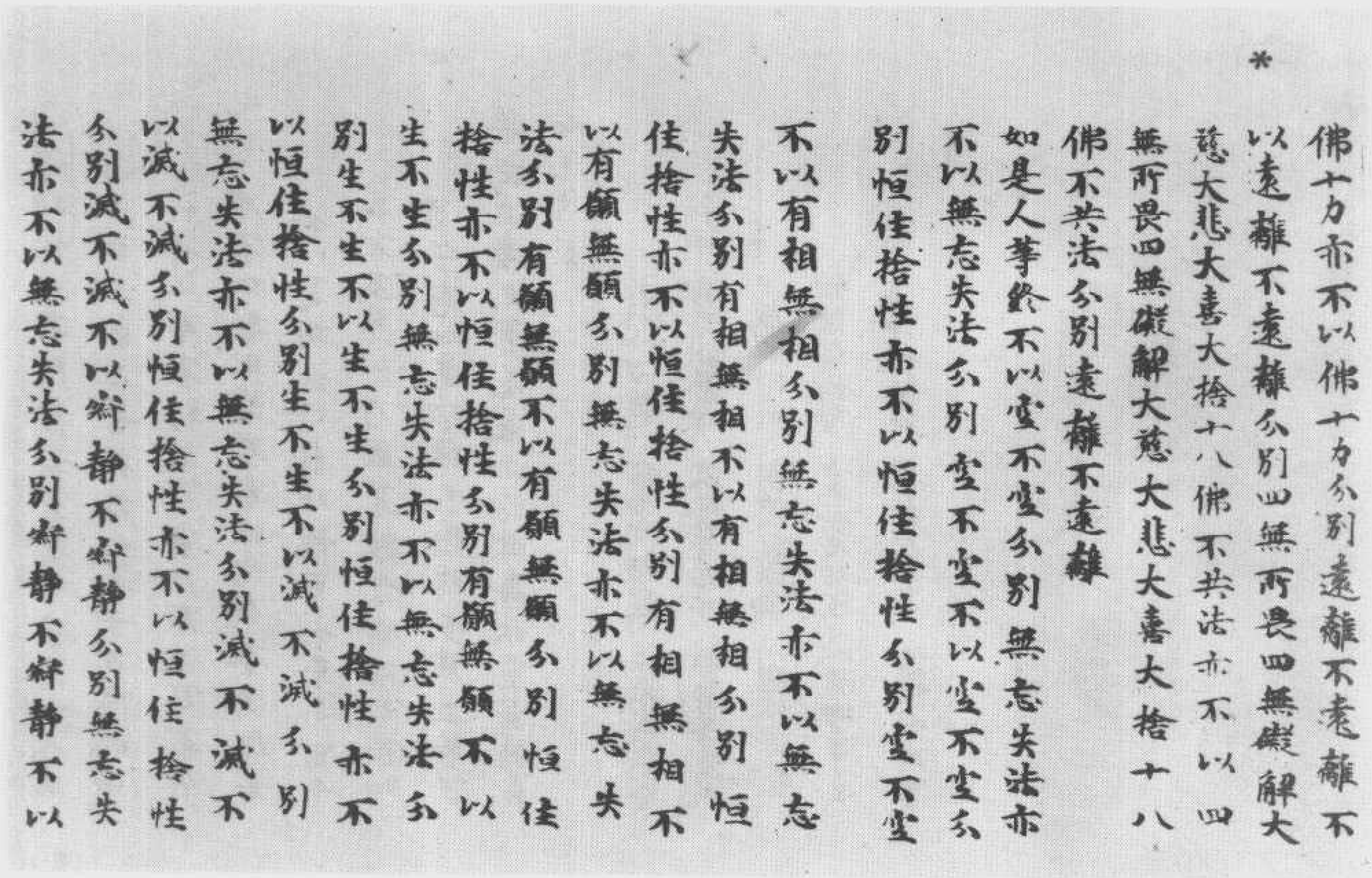
大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏

四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

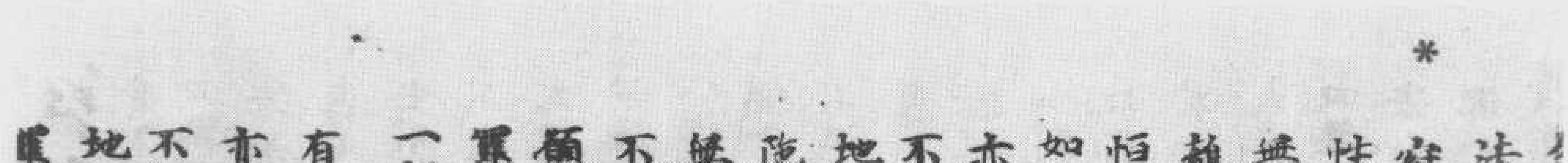
法分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別

佛十力亦不以佛十力分別遠離不遠離不

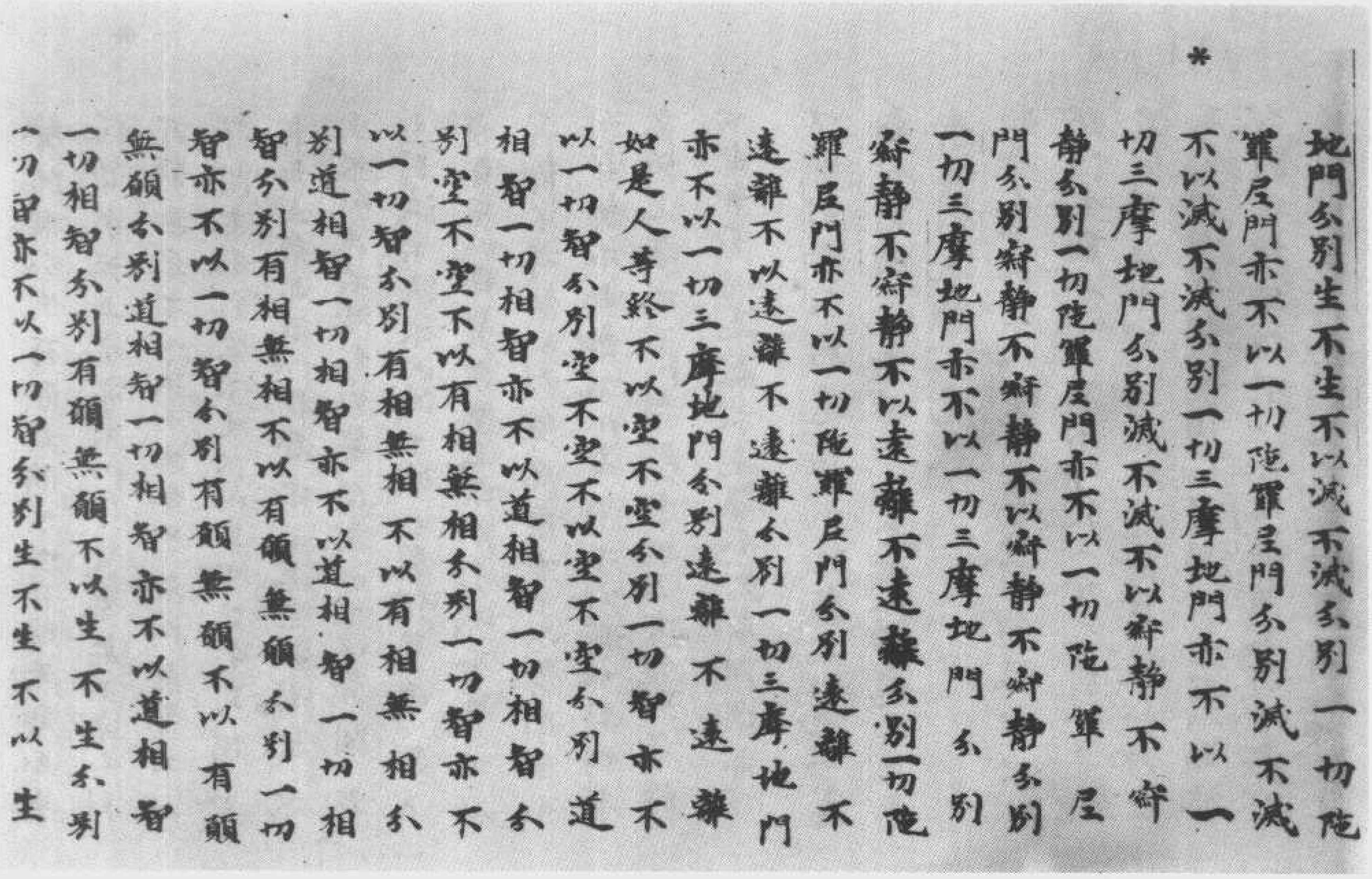
S→T220 5/464c26
W→ 5/468A6


*

佛十力亦不以佛十力分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法分別遠離不遠離
如是人等終不以變不變分別無忘失法亦
不以無忘失法分別變不變不以變不變分
別恒住捨性亦不以恒住捨性分別變不變
不以有相無相分別無忘失法亦不以無忘
失法分別有相無相不以有相無相分別恒
住捨性亦不以恒住捨性分別有相無相不
以有願無願分別無忘失法亦不以無忘失
法分別有願無願不以有願無願分別恒住
捨性亦不以恒住捨性分別有願無願不以
生不生分別無忘失法亦不以無忘失法分
別生不生不以生不生分別恒住捨性亦不
以恒住捨性分別生不生不以滅不滅分別
無忘失法亦不以無忘失法分別滅不滅不
以滅不滅分別恒住捨性亦不以恒住捨性
分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別無忘失
法亦不以無忘失法分別寂靜不寂靜不以


*

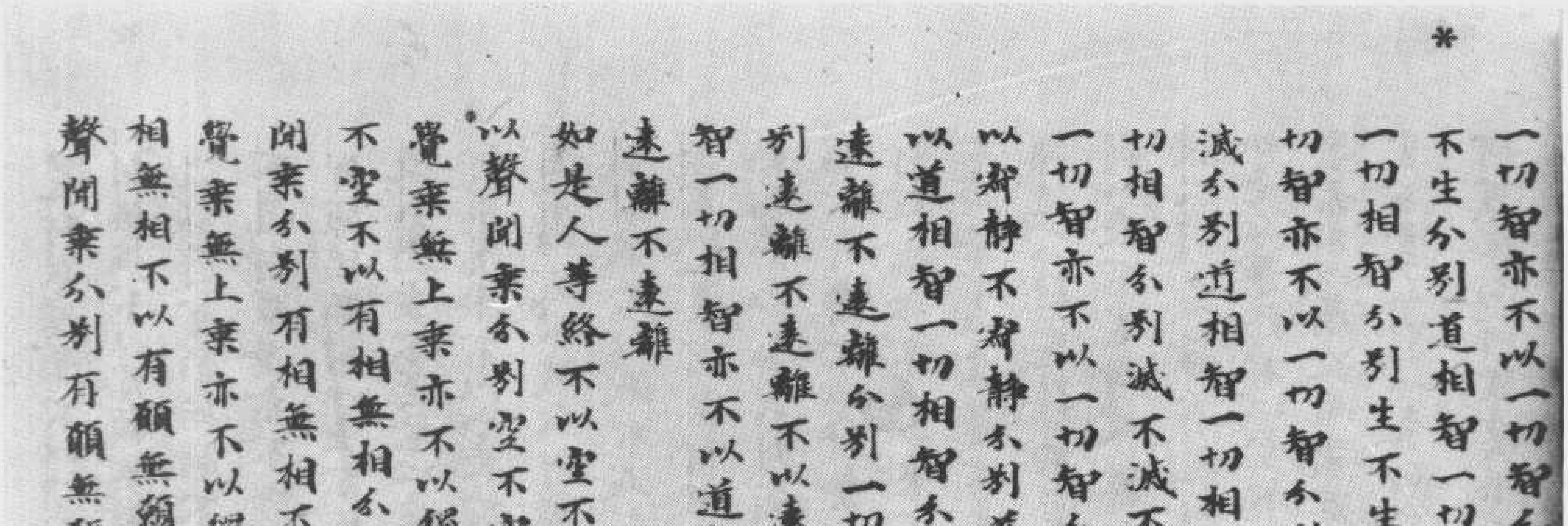
法亦不以無忘失法分別寂靜不寂靜不以
寂靜不寂靜分別恒住捨性亦不以恒住捨
性分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別
無忘失法亦不以無忘失法分別遠離不遠
離不以遠離不遠離分別恒住捨性亦不以
恒住捨性分別遠離不遠離
如是人等終不以變不變分別一切陁羅尼門
亦不以一切陁羅尼門分別變不變不以變
不變分別一切三摩地門亦不以一切三摩
地門分別變不變不以有相無相分別一切
陁羅尼門亦不以一切陁羅尼門分別有相
無相不以有相無相分別一切三摩地門亦
不以一切三摩地門分別有相無相不以有
願無願分別一切陁羅尼門亦不以一切陁
羅尼門分別有願無願不以有願無願分別
一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別
有願無願不以生不生分別一切陁羅尼門
亦不以一切陁羅尼門分別生不生不以生
不生分別一切三摩地門亦不以一切三摩
地門分別生不生不以滅不滅分別一切陁
羅尼門亦不以一切陁羅尼門分別滅不滅



*

地門分別生不生不以滅不滅分別一切陁羅尼門亦不以一切陁羅尼門分別滅不滅不以滅不滅分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別一切陁羅尼門亦不以一切陁羅尼門分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別一切陁羅尼門亦不以一切陁羅尼門分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別遠離不遠離

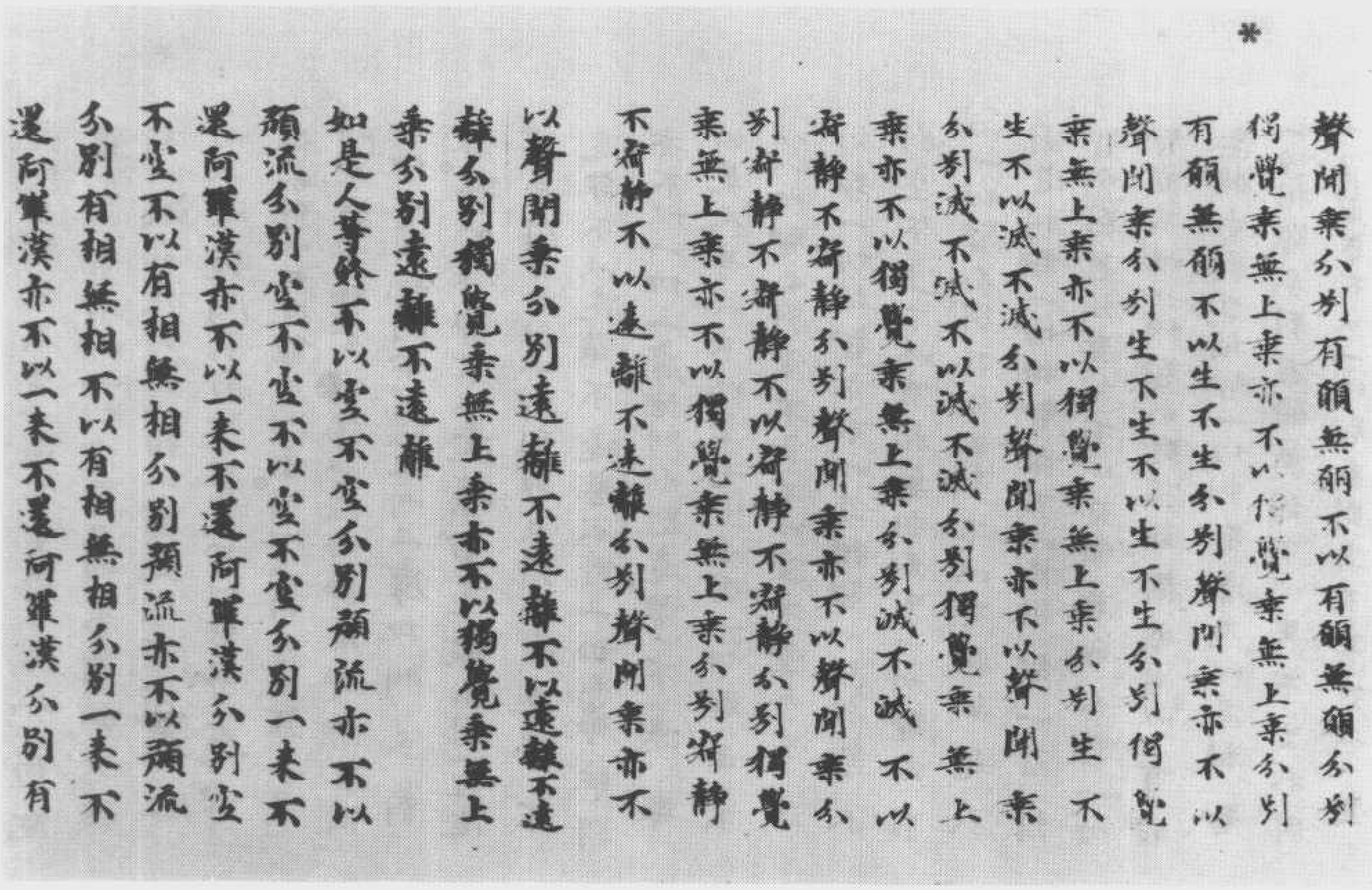
如是人等終不以空不空分別一切智亦不以一切智分別空不空不以空不空分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別空不空下以有相無相分別一切智亦不以一切智分別有相無相不以有相無相分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別有相無相不以有願無願分別一切智亦不以一切智分別有願無願不以有願無願分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別有願無願不以生不生分別一切智亦不以一切智分別生不生不以生



*

一切智亦不以一切智分別生不生不以生不生分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別生不生不以滅不滅分別一切智亦不以一切智分別滅不滅不以滅不滅分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別一切智亦不以一切智分別寂靜不寂靜下以寂靜不寂靜分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別一切智亦不以一切智分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別遠離不遠離

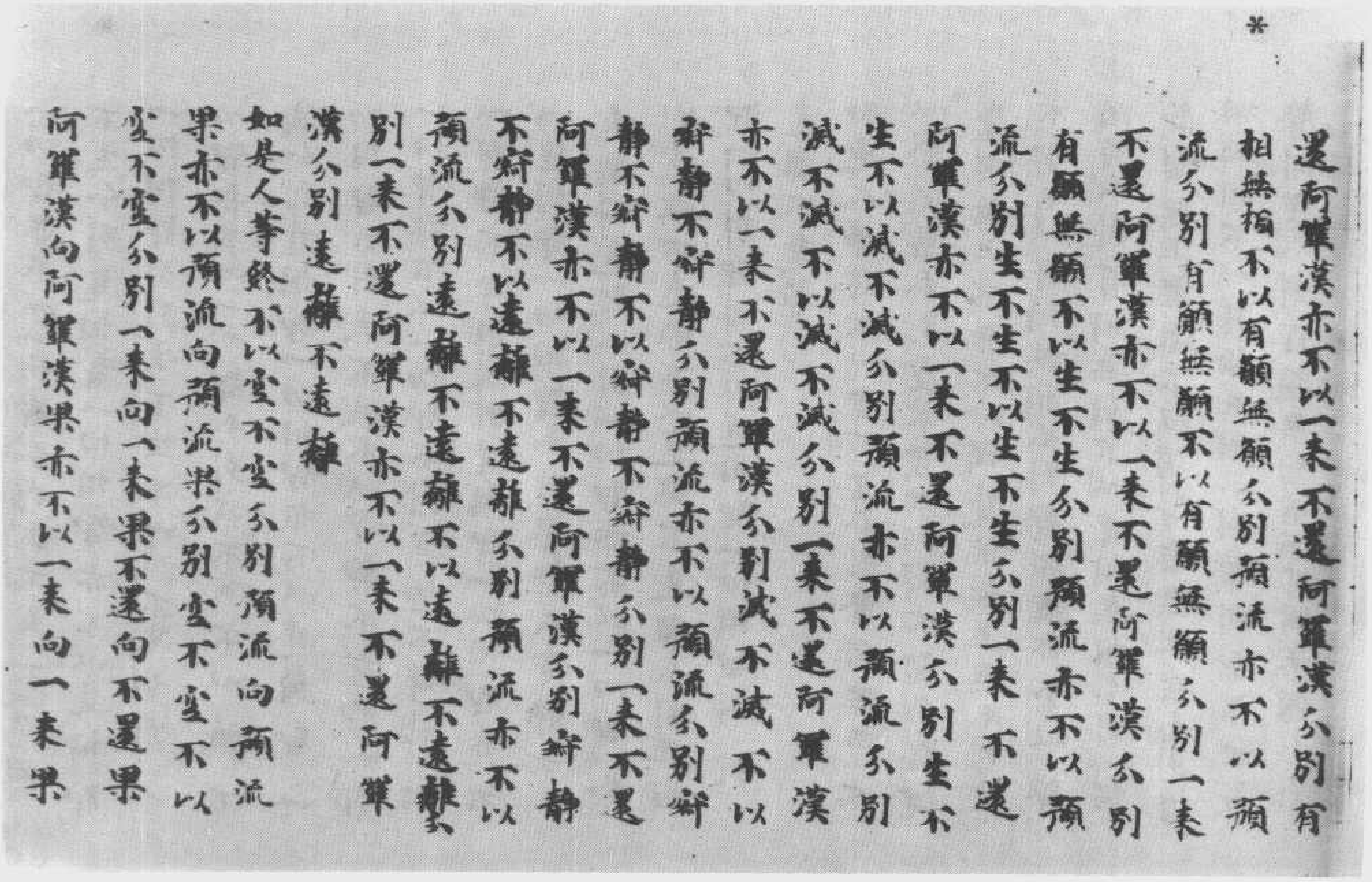
如是人等終不以空不空分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別空不空不以空不空分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別空不空不以有相無相分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別有相無相不以有相無相分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別有相無相不以有願無願分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別有願無願不以有願無願分別



*

聲聞乘分別有願無願不以有願無願分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別有願無願不以生不生分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別生不生不以生不生分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別生不生不以滅不滅分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別滅不滅不以滅不滅分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別遠離不遠離

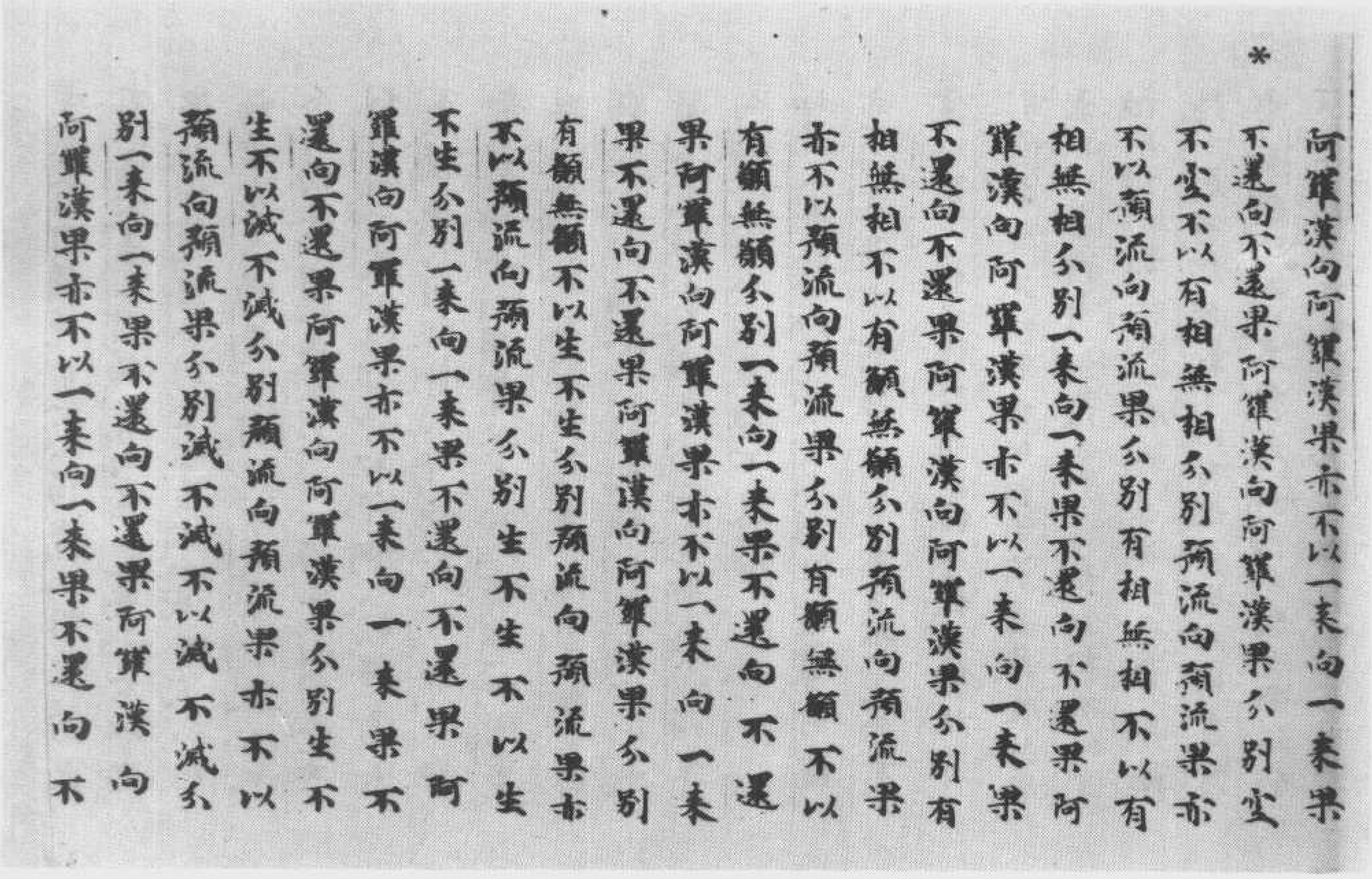
如是人等終不以空不空分別預流亦不以預流分別空不空不以空不空分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別空不空不以有相無相分別預流亦不以預流分別有相無相不以有相無相分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別有



*

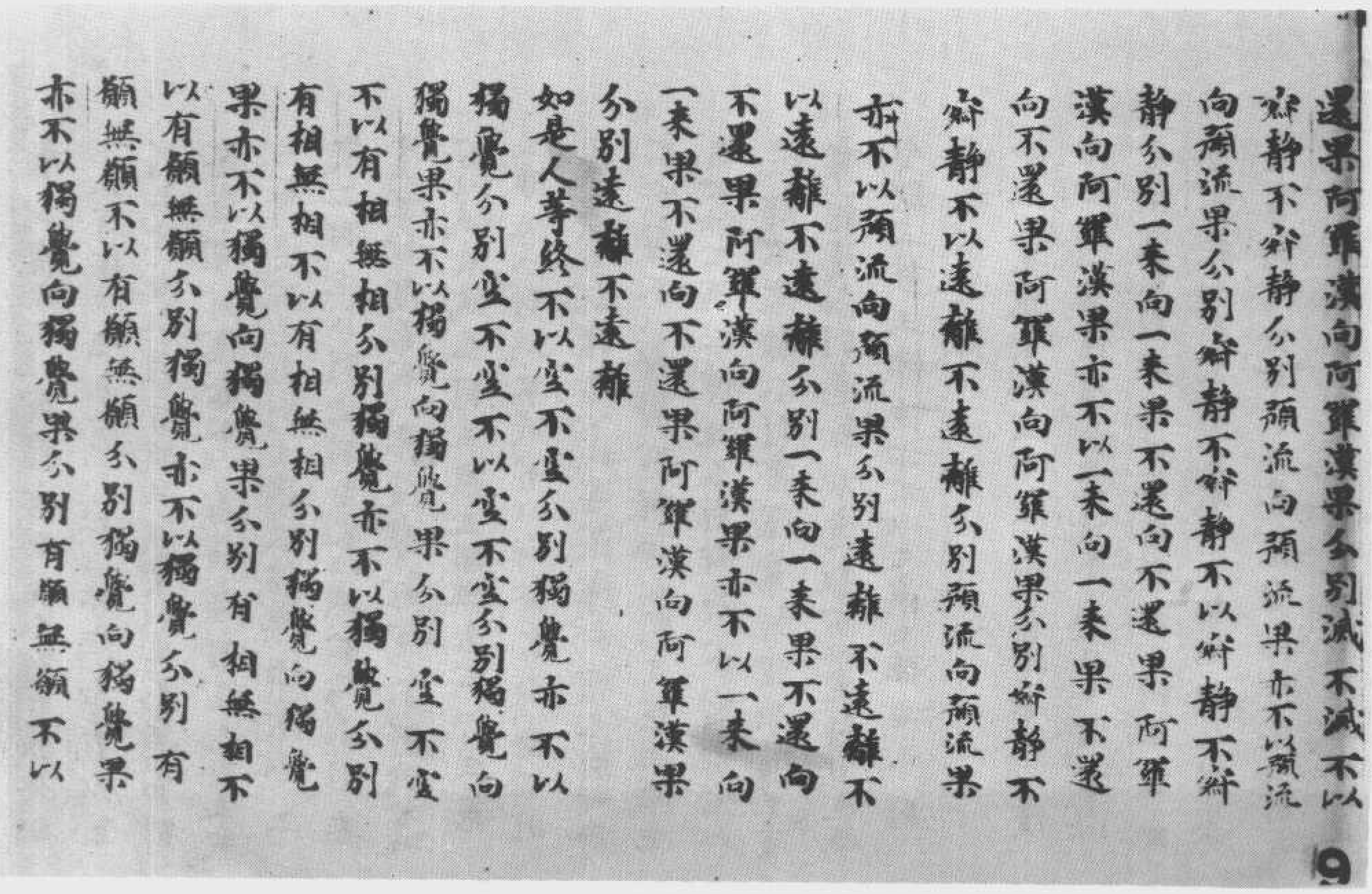
還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別有相無相不以有願無願分別預流亦不以預流分別有願無願不以有願無願分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別有願無願不以生不生分別預流亦不以預流分別生不生不以生不生分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別生不生不以滅不滅分別預流亦不以預流分別滅不滅不以滅不滅分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別預流亦不以預流分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別預流亦不以預流分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別空不空不以空不空分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果



*

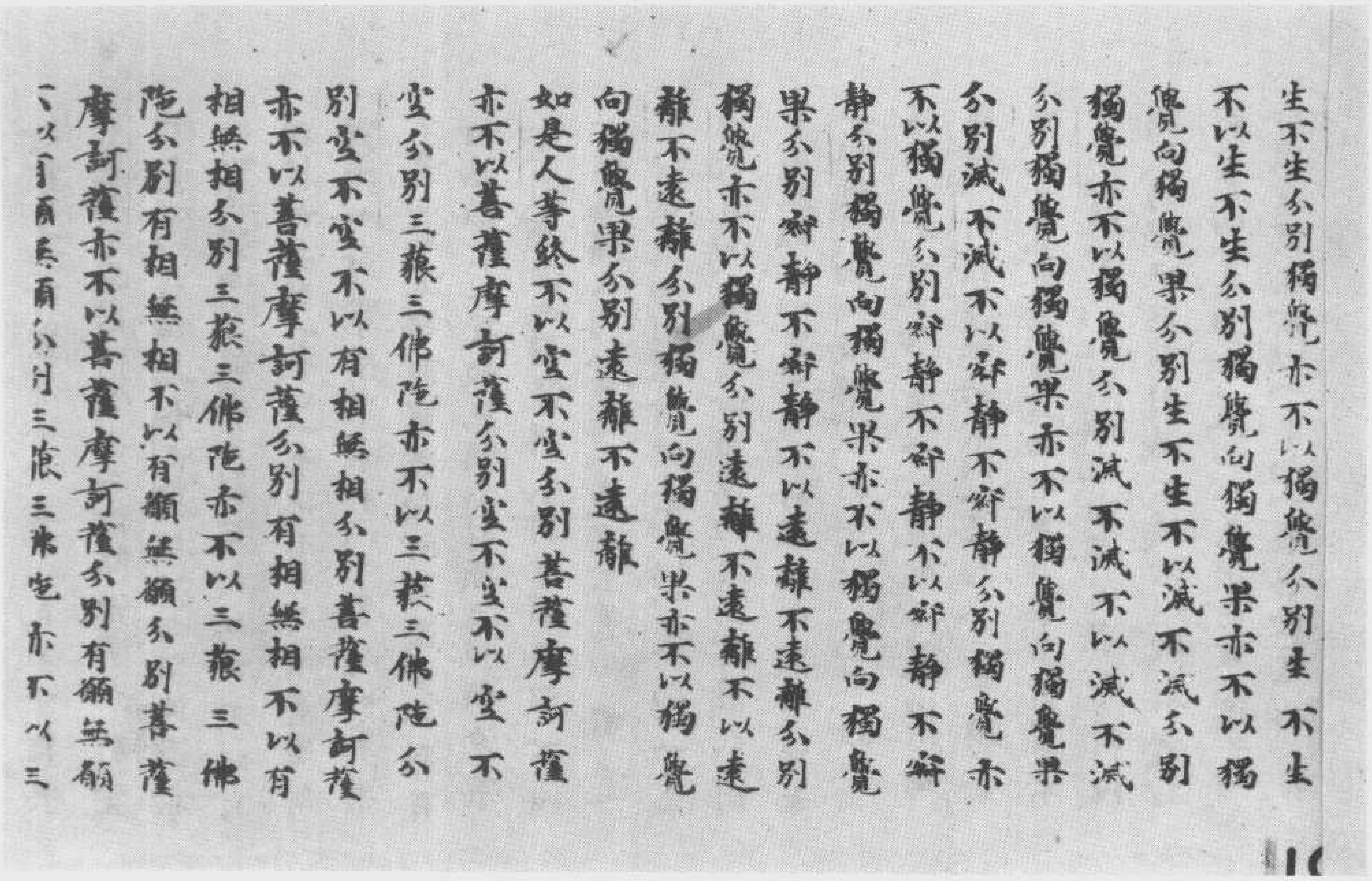
阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別空
不空不以有相無相分別預流向預流果亦
不以預流向預流果分別有相無相不以有
相無相分別一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別有
相無相不以有願無願分別預流向預流果
亦不以預流向預流果分別有願無願不以
有願無願分別一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別
有願無願不以生不生分別預流向預流果亦
不以預流向預流果分別生不生不以生
不生分別一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別生不
生不以滅不滅分別預流向預流果亦不以
預流向預流果分別滅不滅不以滅不滅分
別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不



還果阿羅漢向阿羅漢果分別滅不滅不以
寂靜不寂靜分別預流向預流果亦不以預流
向預流果分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂
靜分別一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別寂靜不
寂靜不以遠離不遠離分別預流向預流果
亦不以預流向預流果分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
分別遠離不遠離

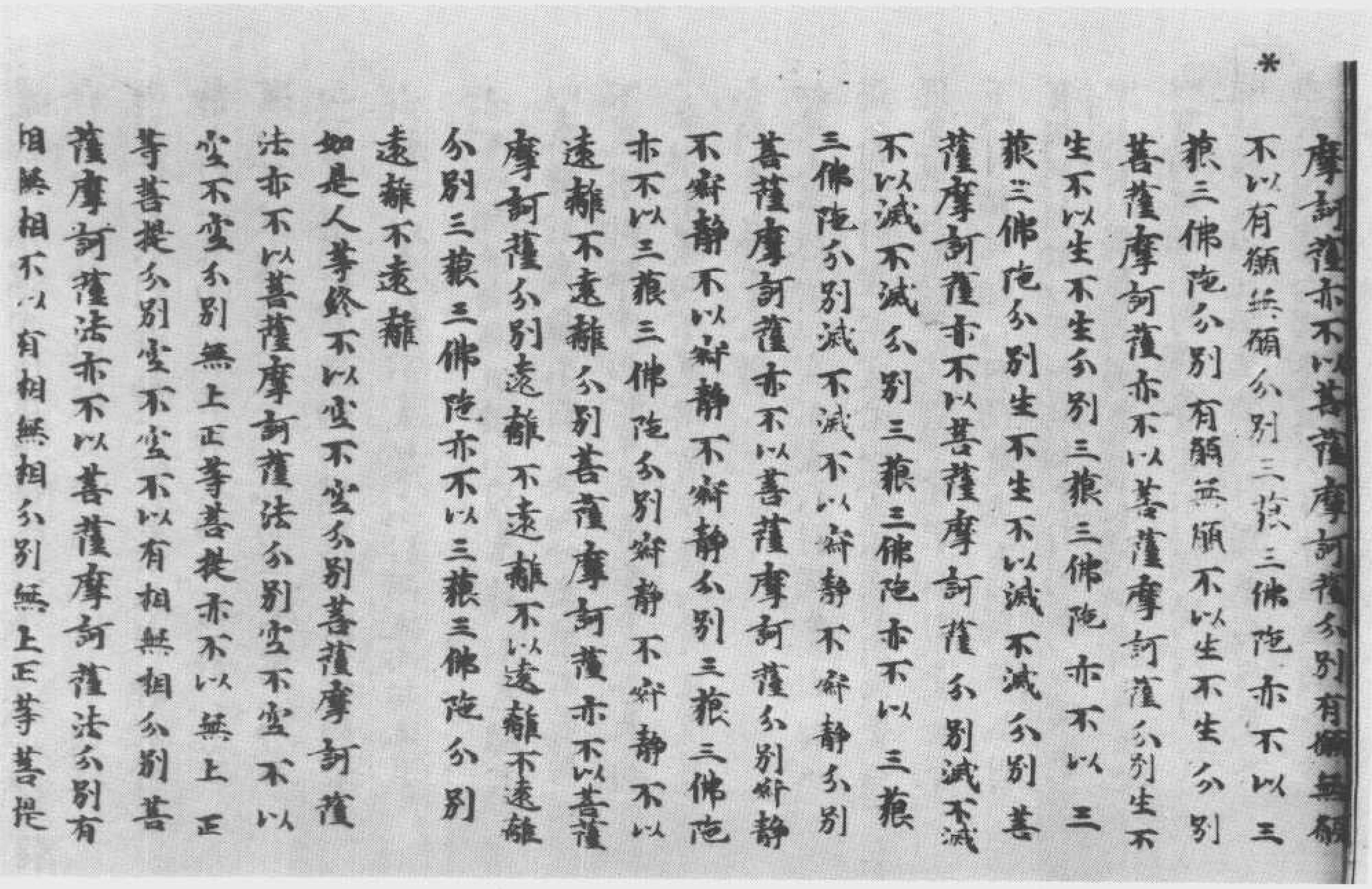
如是人等終不以空不空分別獨覺亦不以
獨覺分別空不空不以空不空分別獨覺向
獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別空不空
不以有相無相分別獨覺亦不以獨覺分別
有相無相不以有相無相分別獨覺向獨覺
果亦不以獨覺向獨覺果分別有相無相不
以有願無願分別獨覺亦不以獨覺分別有
願無願不以有願無願分別獨覺向獨覺果
亦不以獨覺向獨覺果分別有願無願不以

9



生不生分別獨覺亦不以獨覺分別生不生不以生不生分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別生不生不以滅不滅分別獨覺亦不以獨覺分別滅不滅不以滅不滅分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別獨覺亦不以獨覺分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別獨覺亦不以獨覺分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別遠離不遠離

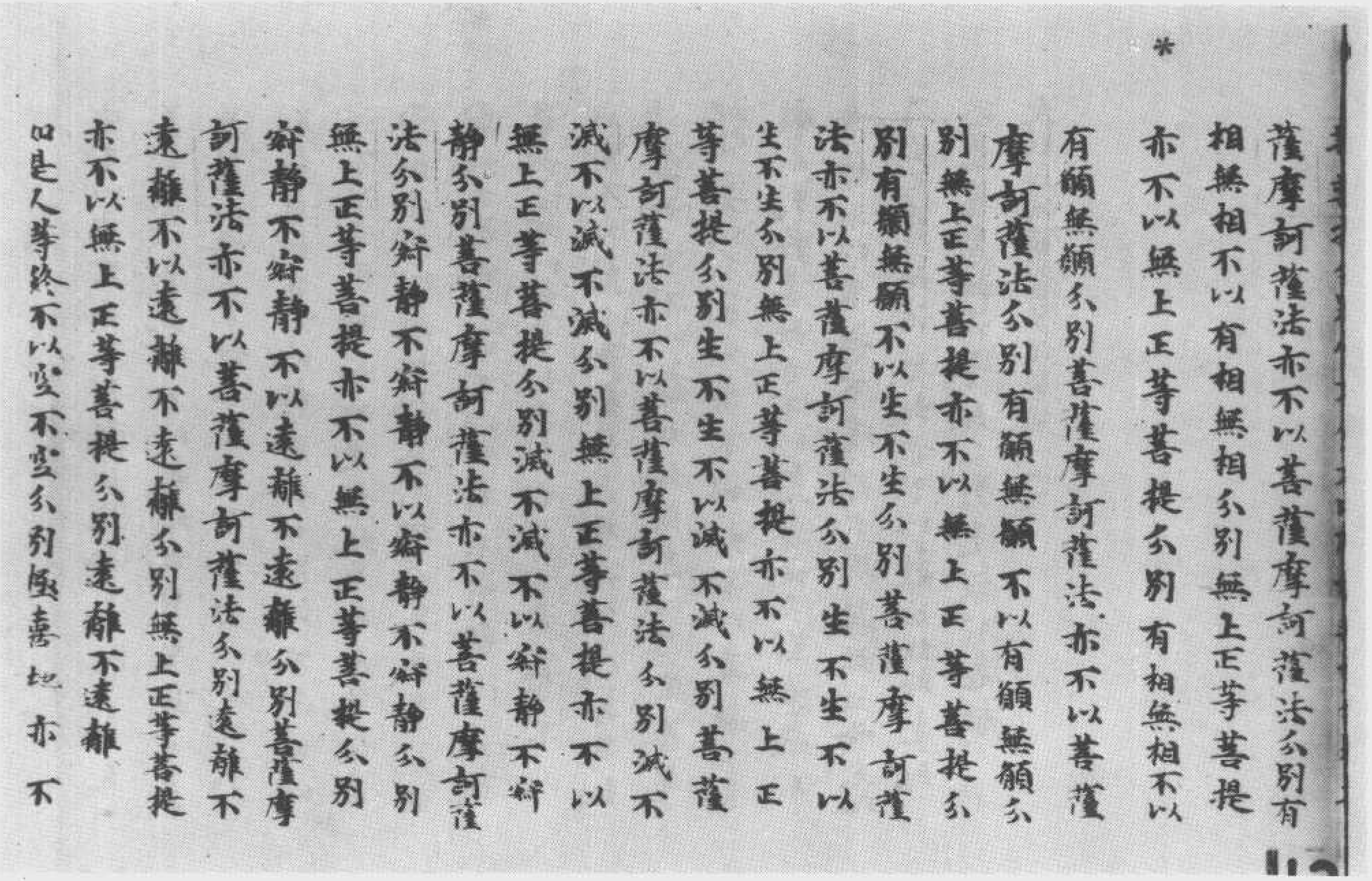
如是人等終不以变不变分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別变不变不以变不变分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別变不变不以有相無相分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別有相無相不以有相無相分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別有相無相不以有願無願分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別有願無願不以有願無願分別三藐三佛陀亦不以三



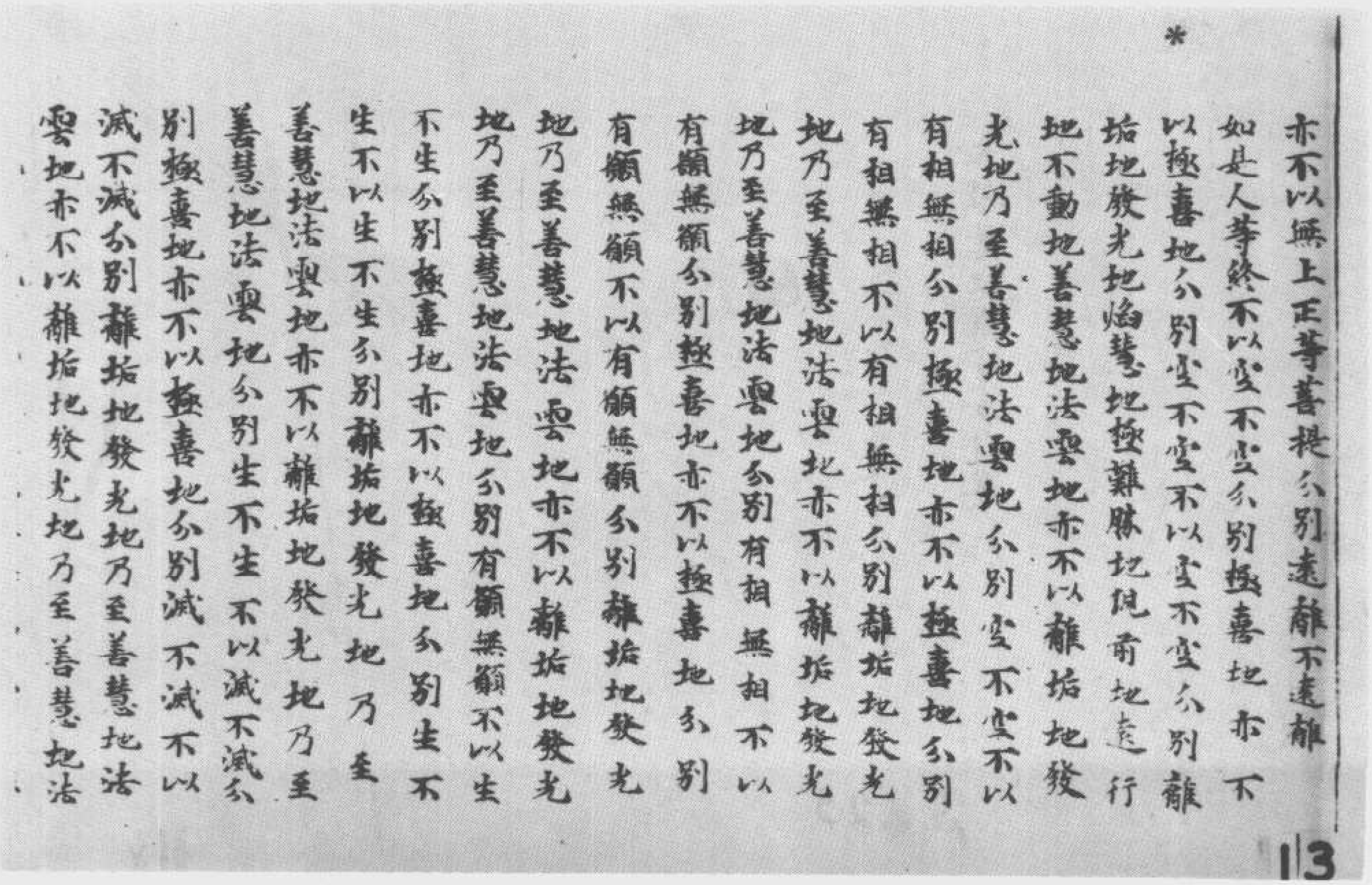
*

摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別有願無願不以有願無願分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別有願無願不以生不生分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別生不生不以生不生分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別生不生不以滅不滅分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別滅不滅不以滅不滅分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別遠離不遠離

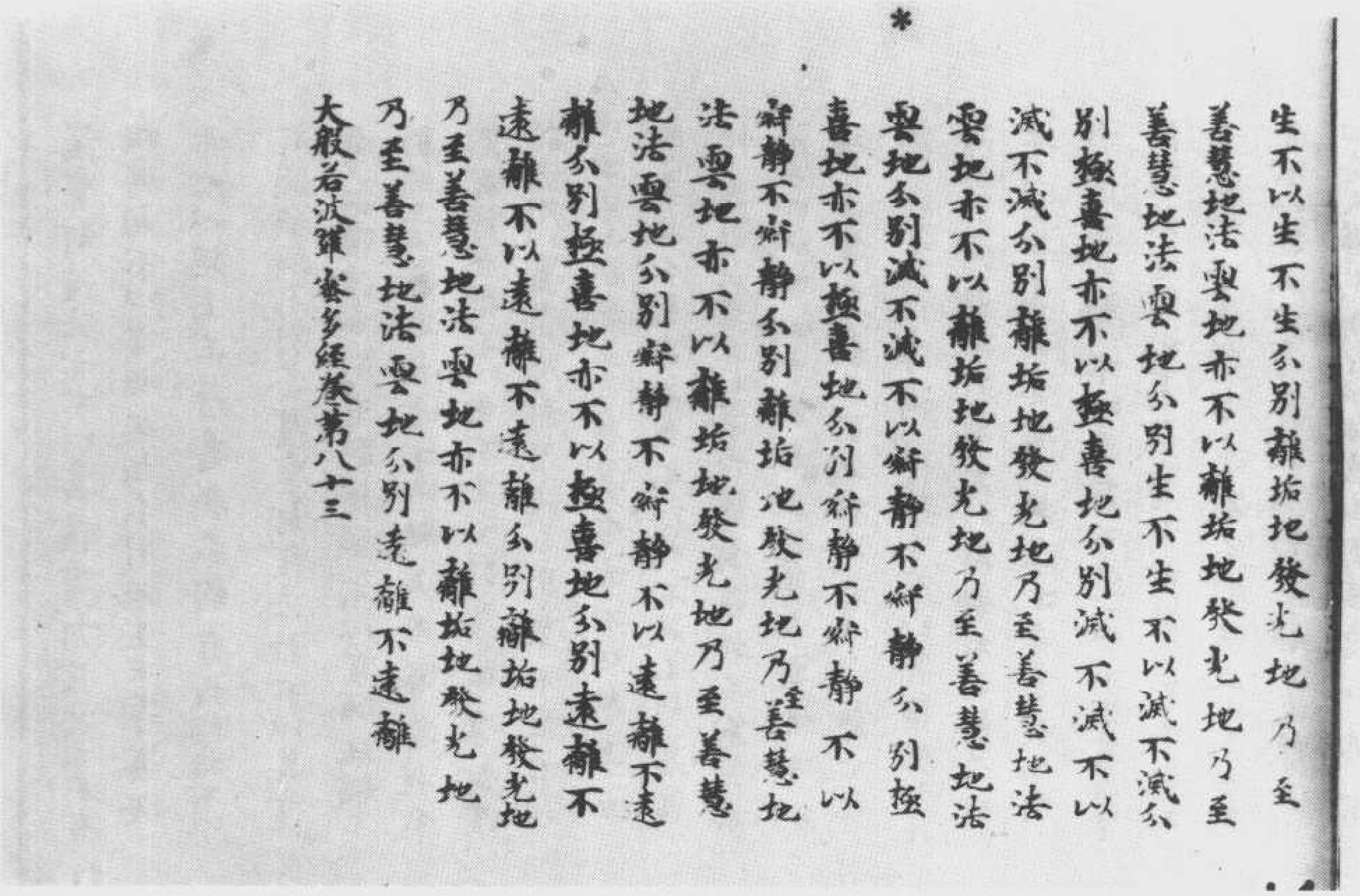
如是人等終不以变不变分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別变不变不以变不变分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別变不变不以有相無相分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別有相無相不以有相無相分別無上正等菩提



薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別有
相無相不以有相無相分別無上正等菩提
亦不以無上正等菩提分別有相無相不以
有願無願分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩
摩訶薩法分別有願無願不以有願無願分
別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分
別有願無願不以生不生分別菩薩摩訶薩
法亦不以菩薩摩訶薩法分別生不生不以
生不生分別無上正等菩提亦不以無上正
等菩提分別生不生不以滅不滅分別菩薩
摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別滅不
滅不以滅不滅分別無上正等菩提亦不以
無上正等菩提分別滅不滅不以寂靜不寂
靜分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩
法分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別
無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別
寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別菩薩摩
訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別遠離不
遠離不以遠離不遠離分別無上正等菩提
亦不以無上正等菩提分別遠離不遠離
如是人等終不以變不變分別極喜地亦不

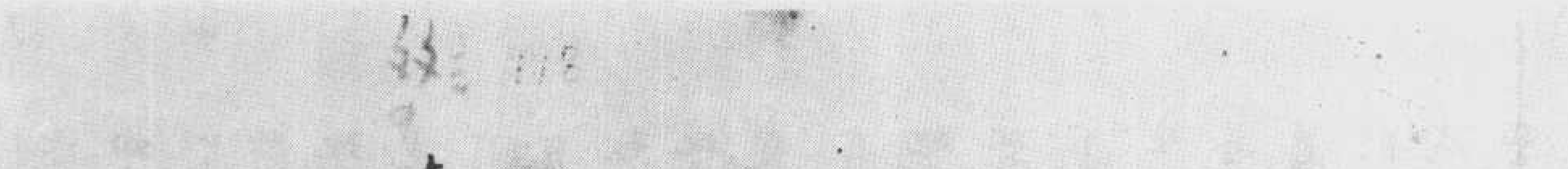


赤不以無上正等菩提分別遠離不遠離
如是人等終不以變不變分別極喜地亦不
以極喜地分別變不變不以變不變分別離
垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行
地不動地善慧地法雲地亦不以離垢地發
光地乃至善慧地法雲地分別變不變不以
有相無相分別極喜地亦不以極喜地分別
有相無相不以有相無相分別離垢地發光
地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發光
地乃至善慧地法雲地分別有相無相不以
有願無願分別極喜地亦不以極喜地分別
有願無願不以有願無願分別離垢地發光
地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發光
地乃至善慧地法雲地分別有願無願不以生
不生分別極喜地亦不以極喜地分別生不
生不以生不生分別離垢地發光地乃至
善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至
善慧地法雲地分別生不生不以滅不滅分
別極喜地亦不以極喜地分別滅不滅不以
滅不滅分別離垢地發光地乃至善慧地法
雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地法



生不以生不生分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別生不生不以滅不滅分別極喜地亦不以極喜地分別滅不滅不以滅不滅分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別極喜地亦不以極喜地分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別極喜地亦不以極喜地分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別遠離不遠離

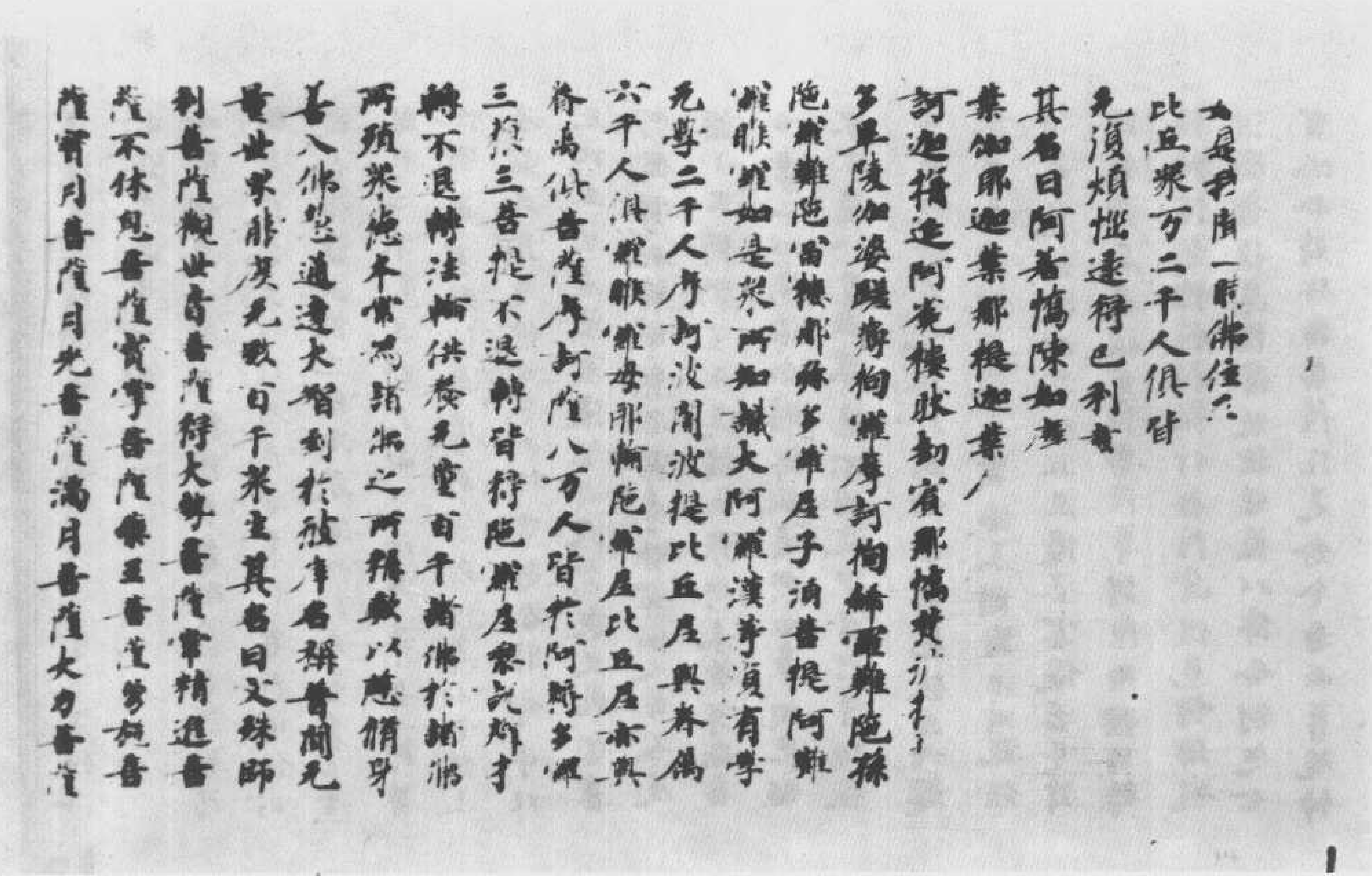
大般若波羅蜜多經卷第八十三



大般若波羅蜜多經卷[illegible]

S.423

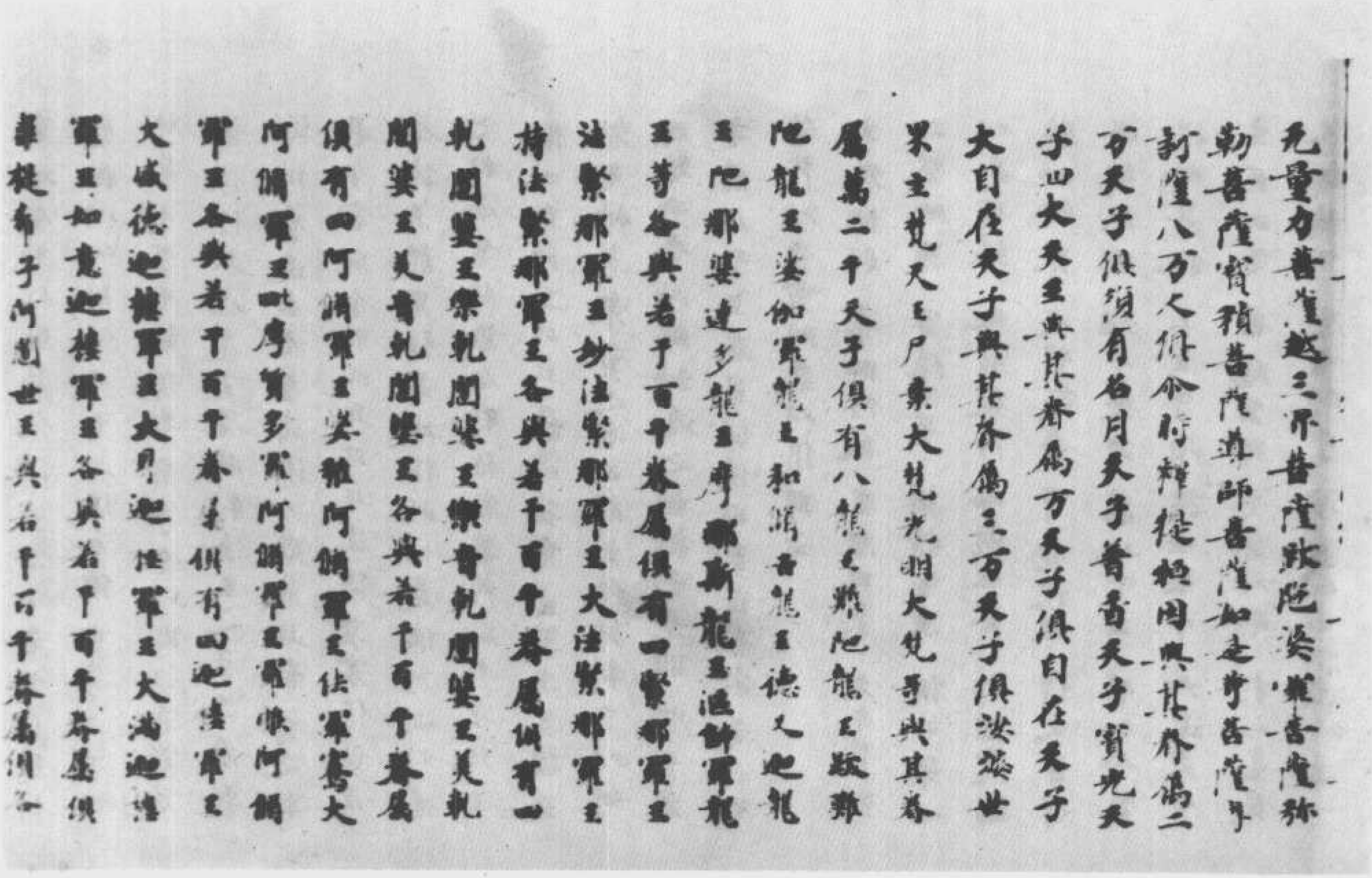
II.v



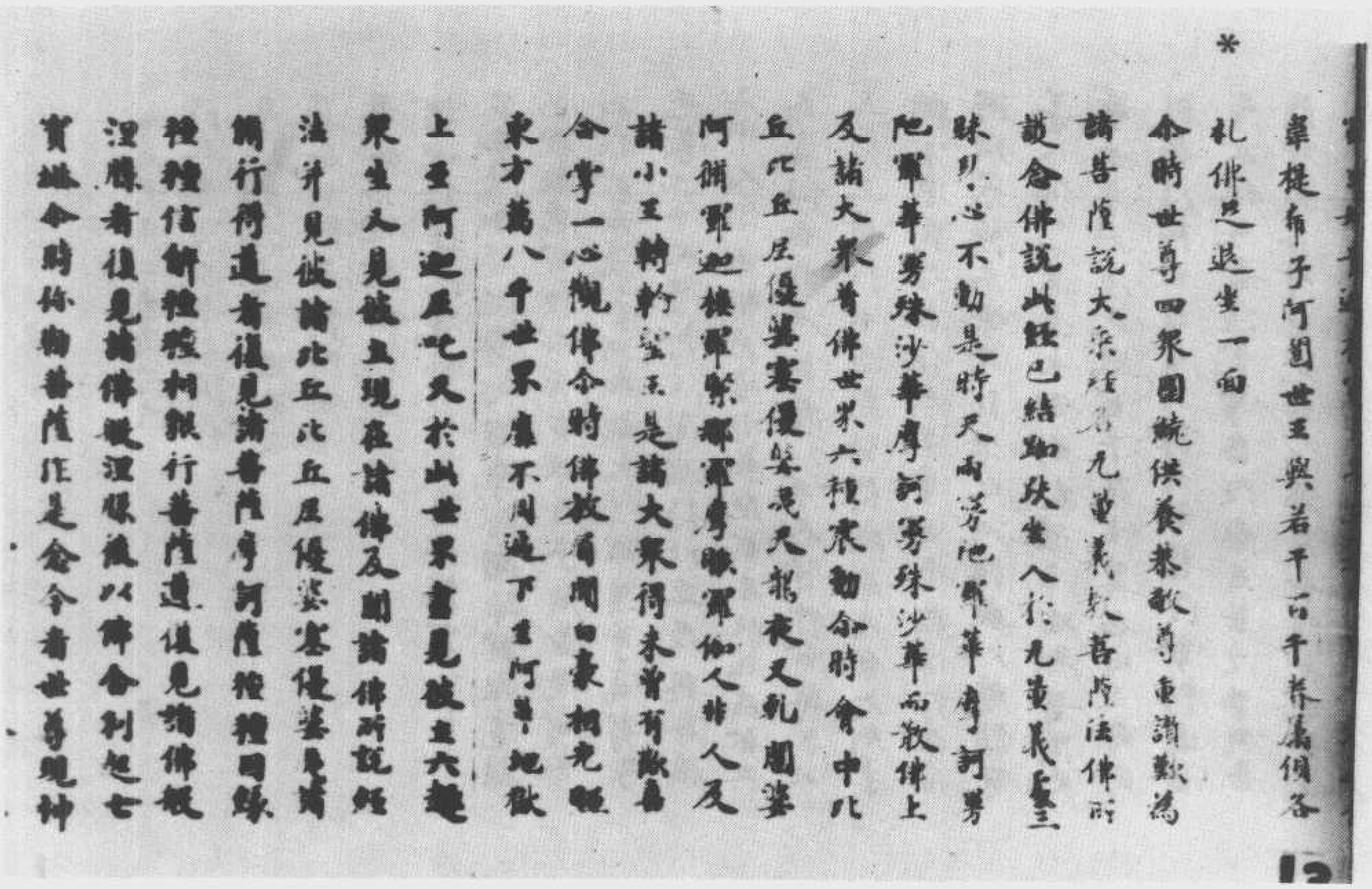
如是我聞一時佛住〻〻
比丘衆万二千人俱皆
无復煩惱逮得己利盡
其名曰阿若憍陳如摩
葉伽耶迦葉那提迦葉
訶迦旃延阿㝹樓馱劫賓那憍梵（波提離婆）
多畢陵伽婆蹉薄拘羅摩訶拘絺羅難陀孫
陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿難
羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等復有學
无學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與
眷屬俱菩薩摩訶薩八万人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才
轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常爲諸佛之所稱歎以慈脩身
善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞无
量世界能度无數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩

S → T262　9/1C 16~22

斯四二四號　妙法蓮華經卷第一

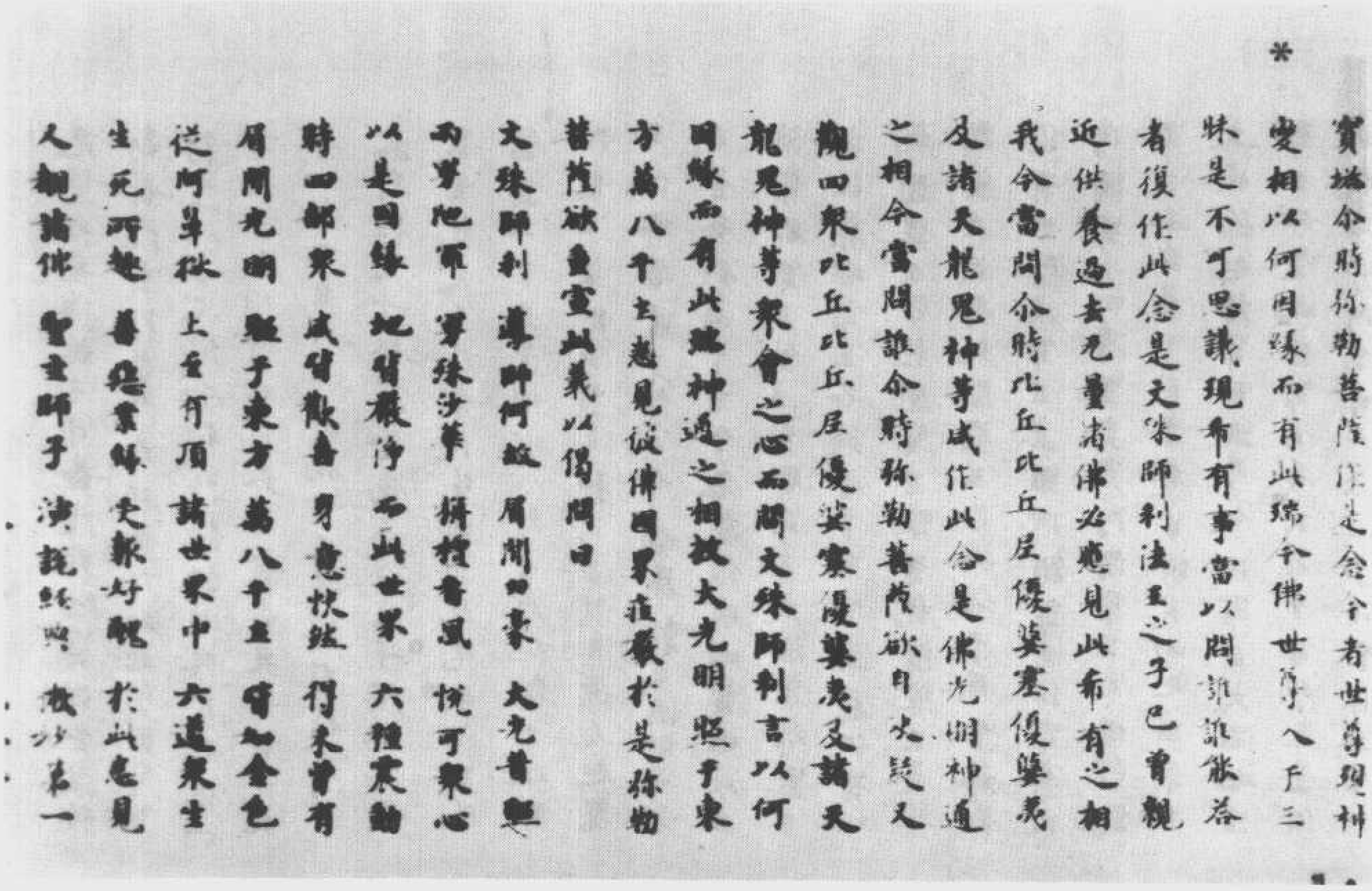


无量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩彌
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩
訶薩八万人俱尒時釋提桓因與其眷屬二
万天子俱復有名月天子普香天子寶光天
子四大天王與其眷屬万天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三万天子俱娑婆世
界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷
屬萬二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難
陀龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬
俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫大
阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓
羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各



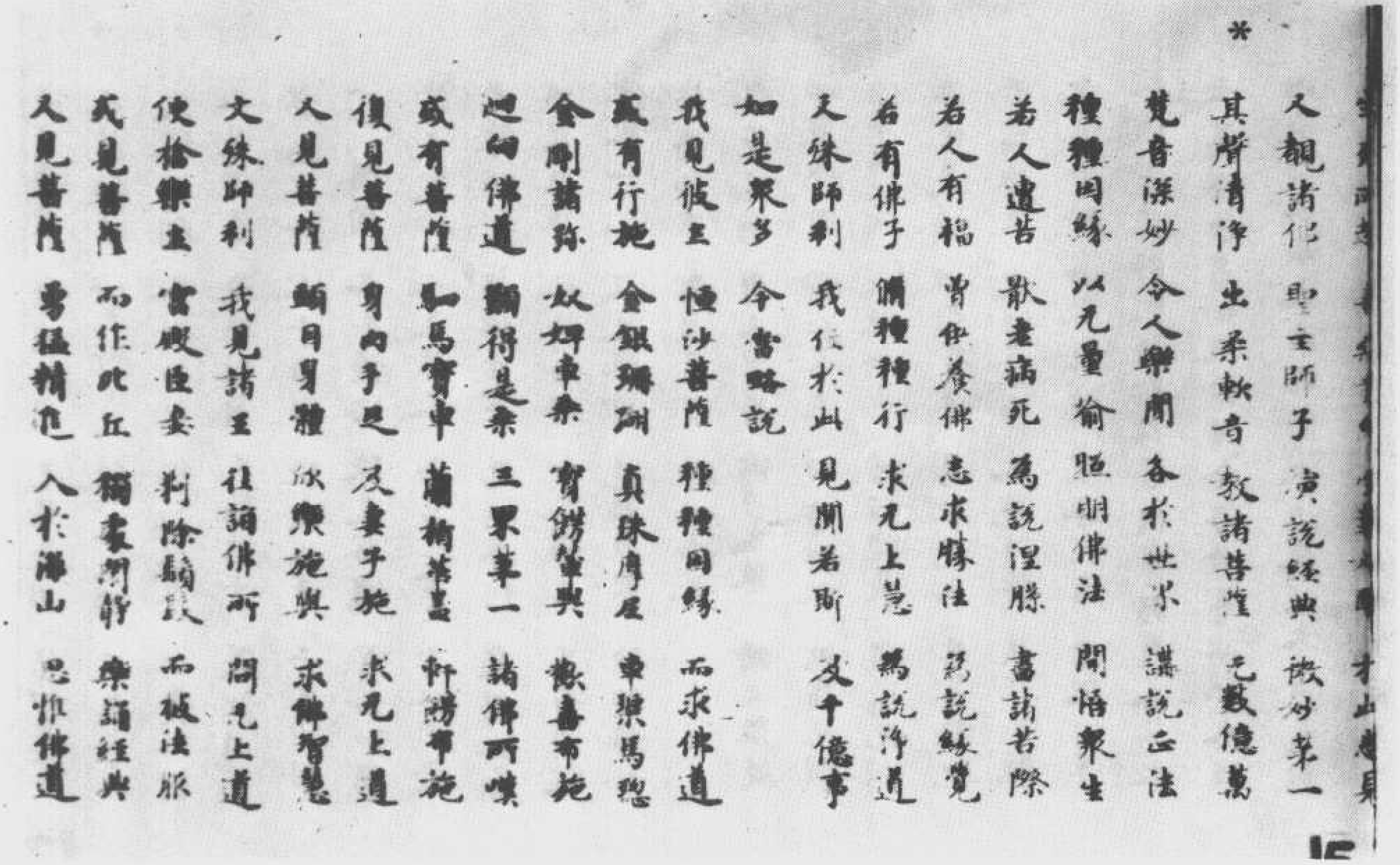
*

韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各
礼佛足退坐一面
尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎為
諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所
護念佛說此經已結跏趺坐入於无量義處三
昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上
及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及
諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡喜
合掌一心觀佛尒時佛放眉間白毫相光照
東方萬八千世界靡不周遍下至阿鼻地獄
上至阿迦尼吒天於此世界盡見彼土六趣
衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經
法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸
脩行得道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣
種種信解種種相貌行菩薩道復見諸佛般
涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七
寶塔尒時弥勒菩薩作是念今者世尊現神



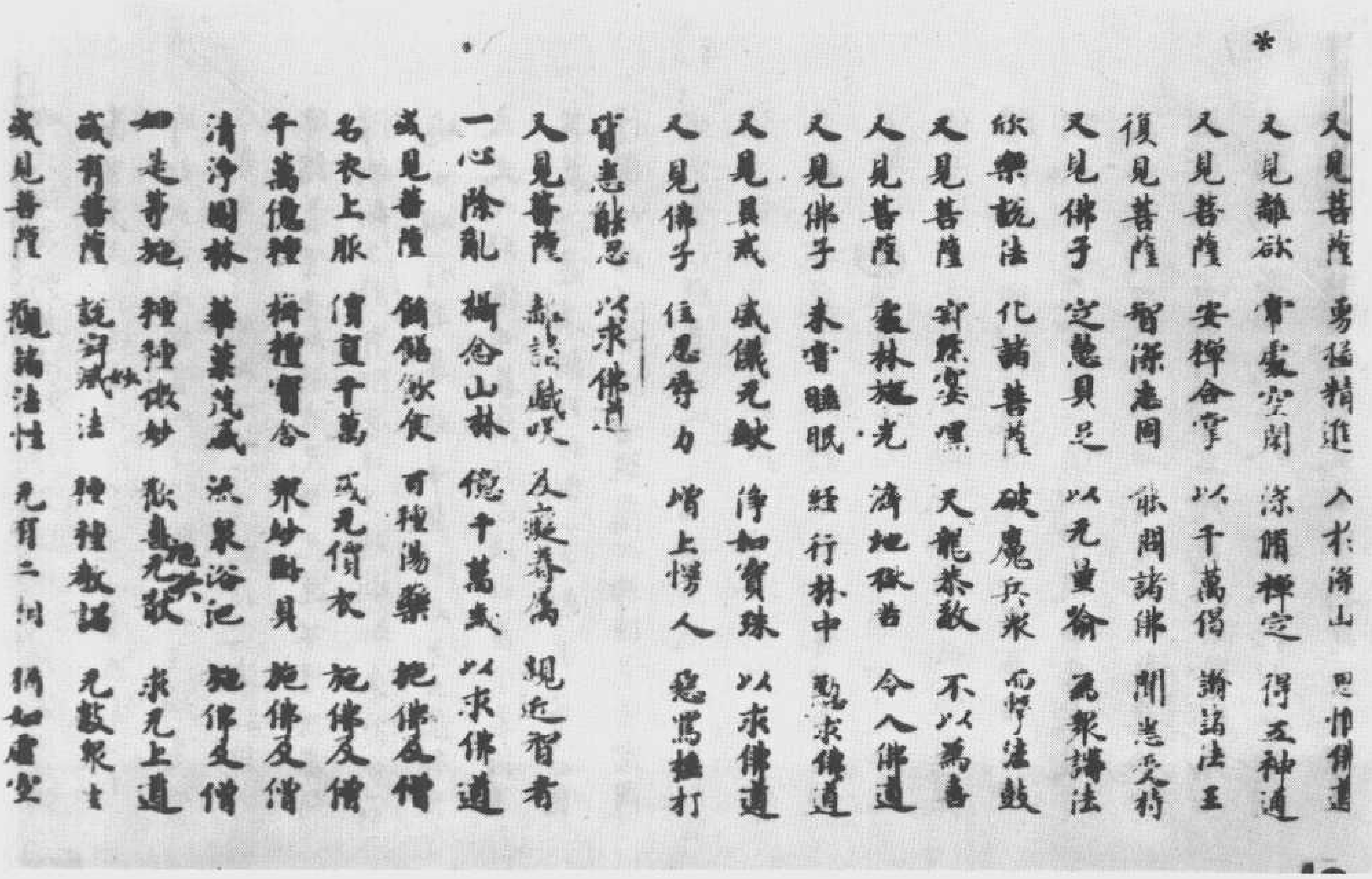
*

寶塔尒時弥勒菩薩作是念今者世尊現神
變相以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三
昧是不可思議現希有事當以問誰誰能荅
者復作此念是文殊師利法王之子已曾親
近供養過去无量諸佛必應見此希有之相
我今當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷
及諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通
之相今當問誰尒時弥勒菩薩欲自決疑又
觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天
龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言以何
因緣而有此瑞神通之相放大光明照于東
方萬八千土悉見彼佛國界莊嚴於是弥勒
菩薩欲重宣此義以偈問曰
文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　萬八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
人觀諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一



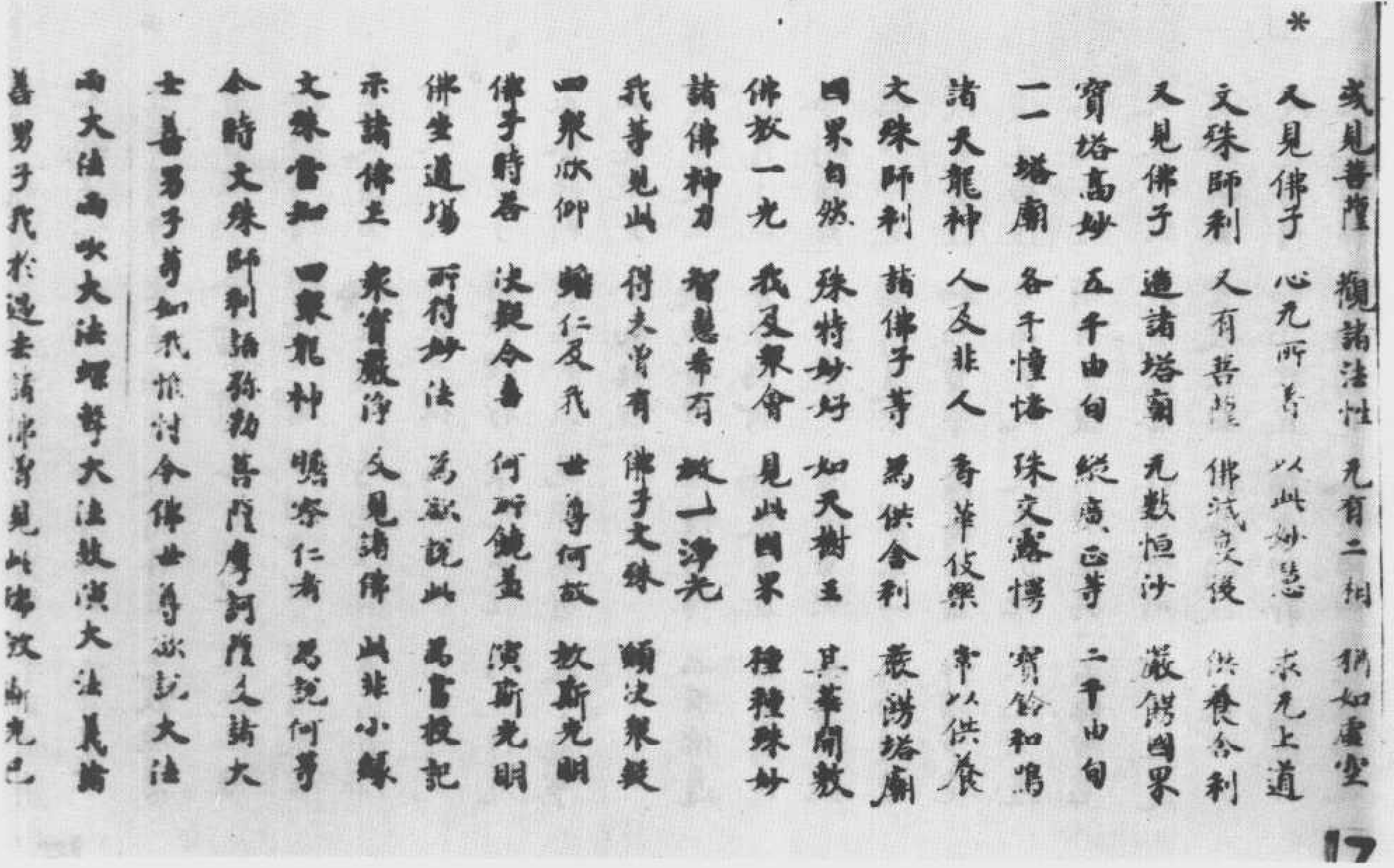
*

又覩諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一
其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 无數億萬
梵音深妙 令人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 以无量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 猒老病死 為說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求勝法 為說緣覺
若有佛子 脩種種行 求无上慧 為說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說
我見彼土 恒沙菩薩 種種因緣 而求佛道
或有行施 金銀珊瑚 真珠摩尼 車𤦲馬瑙
金剛諸珎 奴婢車乘 寶飾輦輿 歡喜布施
迴向佛道 願得是乘 三界第一 諸佛所歎
或有菩薩 駟馬寶車 蘭楯華蓋 軒飾布施
復見菩薩 身肉手足 及妻子施 求无上道
又見菩薩 頭目身體 欣樂施與 求佛智慧
文殊師利 我見諸王 往詣佛所 問无上道
便捨樂土 宮殿臣妾 剃除鬚髮 而被法服
或見菩薩 而作比丘 獨處閑靜 樂誦經典
又見菩薩 勇猛精進 入於深山 思惟佛道



*

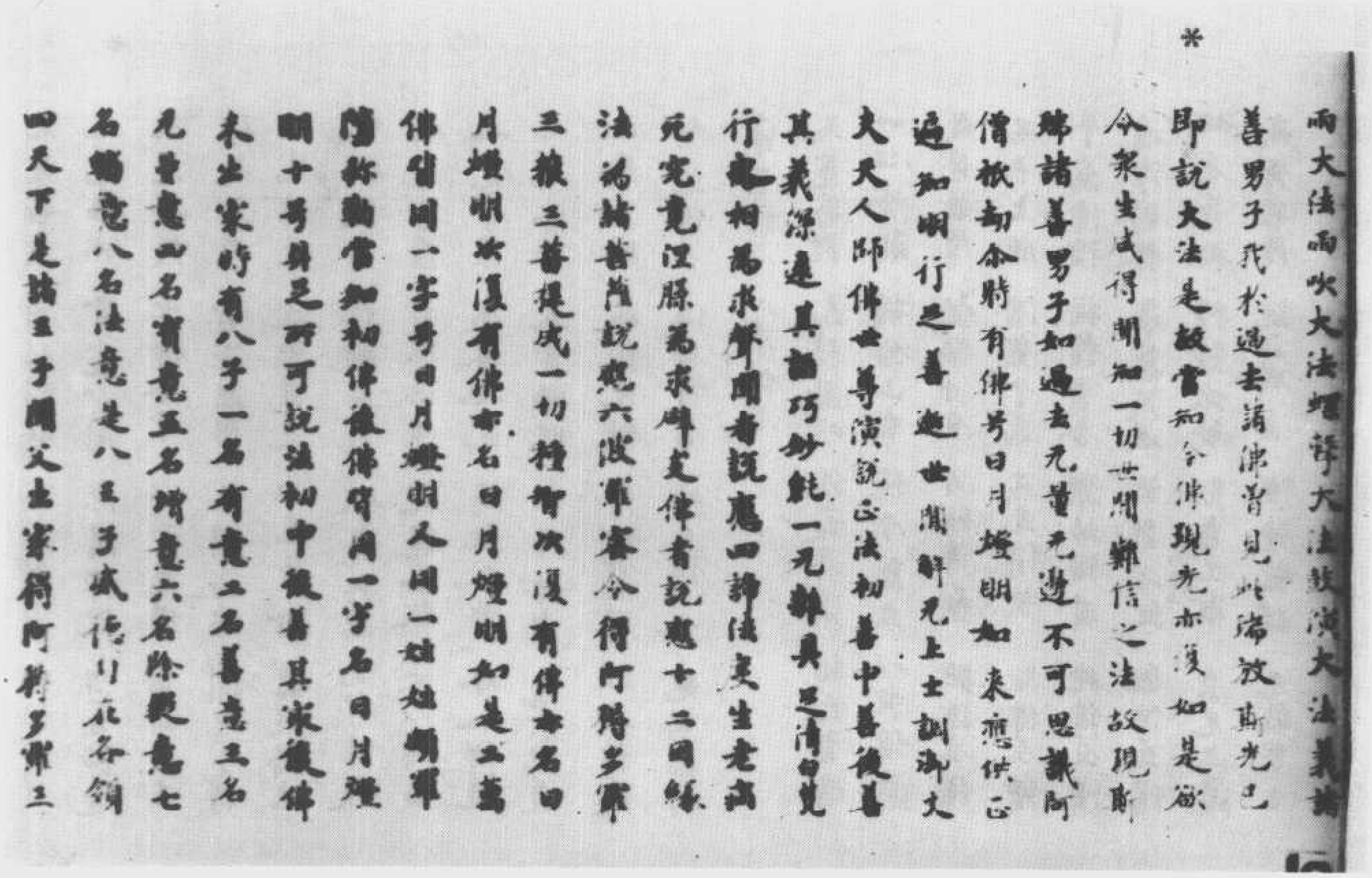
又見菩薩 勇猛精進 入於深山 思惟佛道
又見離欲 常處空閑 深脩禪定 得五神通
又見菩薩 安禪合掌 以千萬偈 讚諸法王
復見菩薩 智深志固 能問諸佛 聞悉受持
又見佛子 定慧具足 以无量喻 為衆講法
欣樂說法 化諸菩薩 破魔兵衆 而擊法鼓
又見菩薩 寂然宴嘿 天龍恭敬 不以為喜
又見菩薩 處林放光 濟地獄苦 令入佛道
又見佛子 未嘗睡眠 經行林中 懃求佛道
又見具戒 威儀无缺 淨如寶珠 以求佛道
又見佛子 住忍辱力 增上慢人 惡罵捶打
皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲笑 及癡眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 億千萬歲 以求佛道
或見菩薩 餚饍飲食 百種湯藥 施佛及僧
名衣上服 價直千萬 或无價衣 施佛及僧
千萬億種 栴檀寶舍 衆妙臥具 施佛及僧
清淨園林 華菓茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜无猒 求无上道
或有菩薩 說寂滅法 種種教詔 无數衆生
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空



*

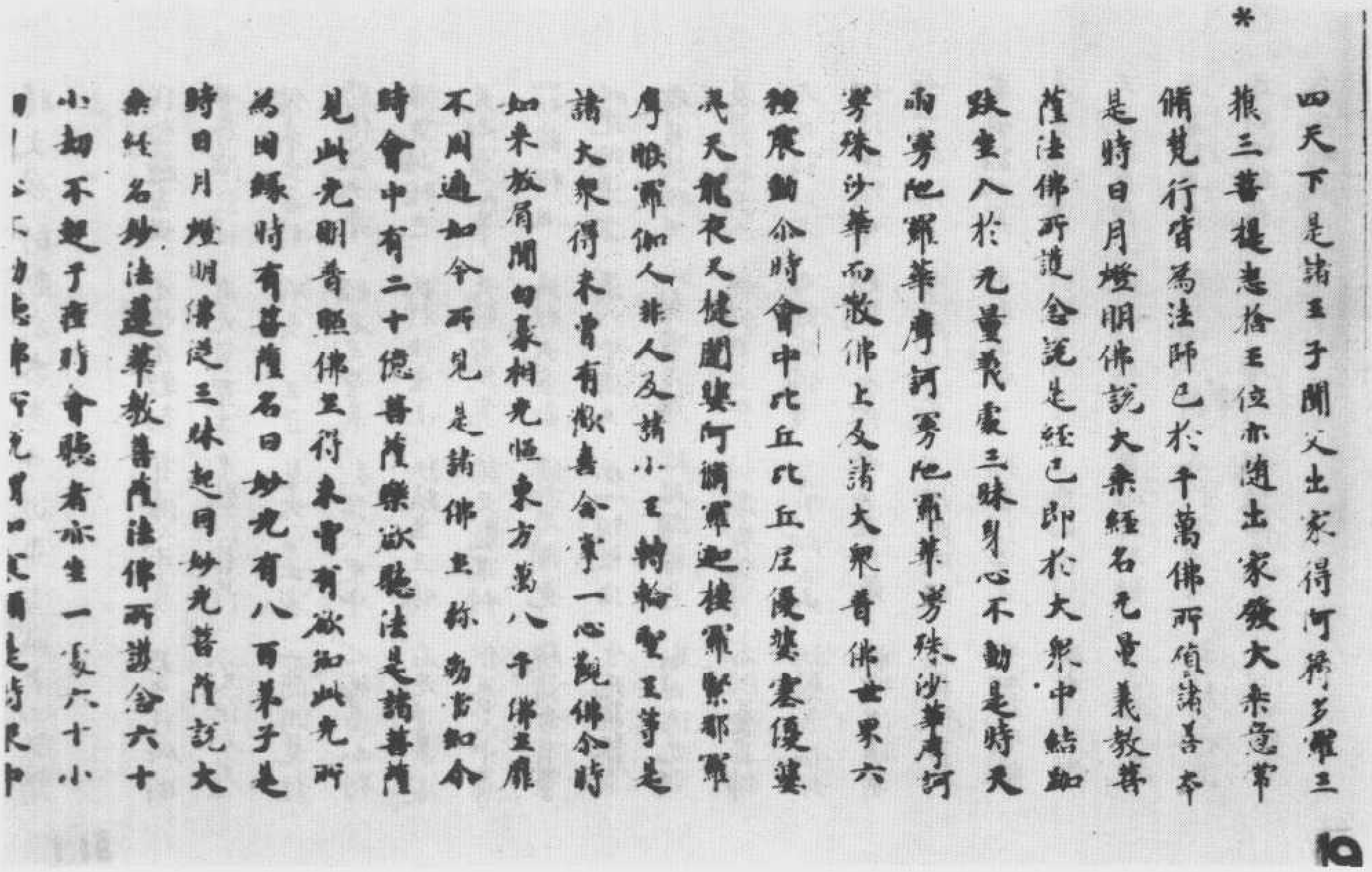
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道
文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔 寶鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及眾會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決眾疑
四眾欣仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明
佛子時答 決疑令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
示諸佛土 眾寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四眾龍神 瞻察仁者 為說何等
尒時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已

17



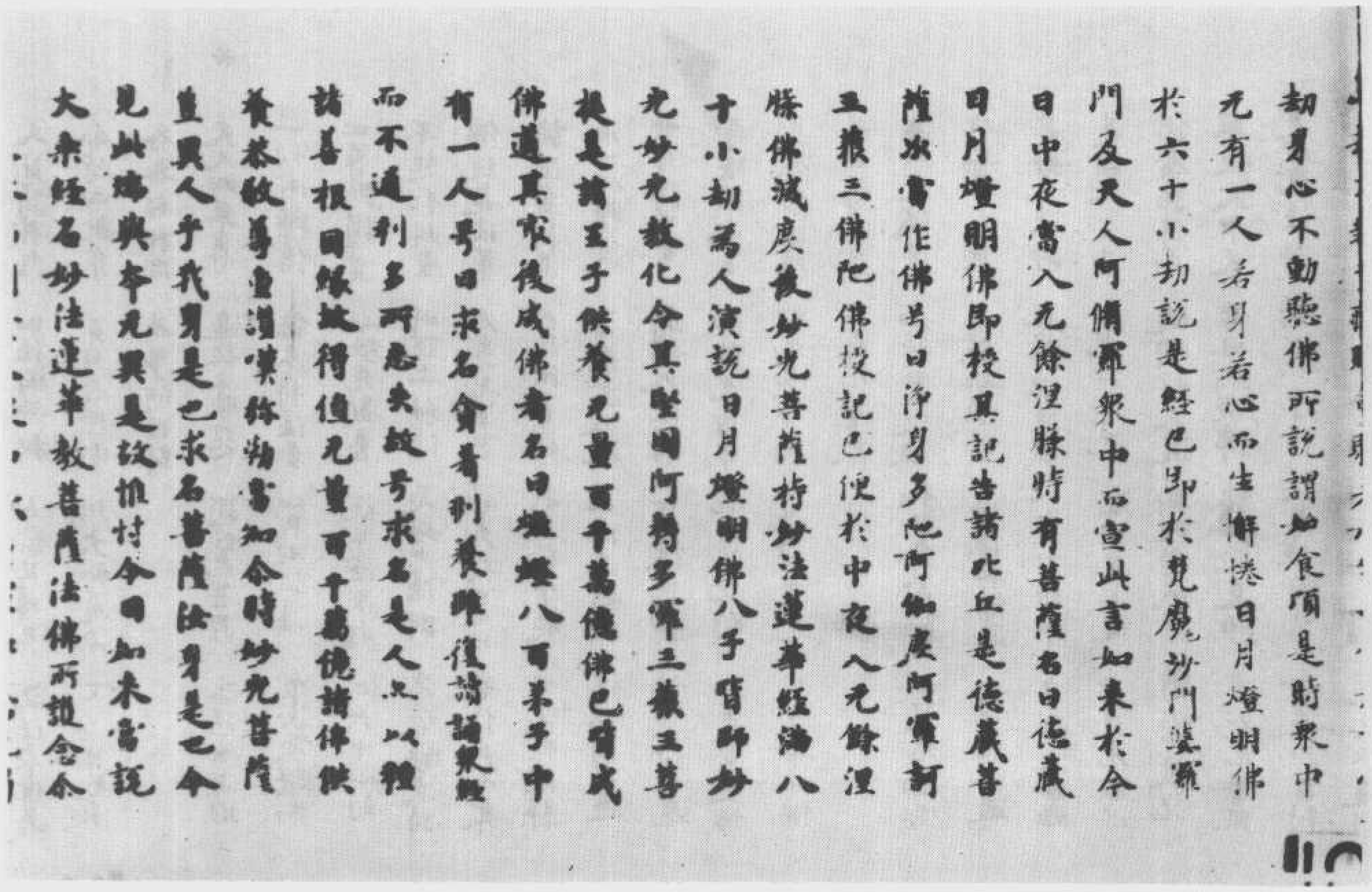
*

雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令眾生咸得聞知一切世間難信之法故現斯
瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議阿
僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二萬
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三

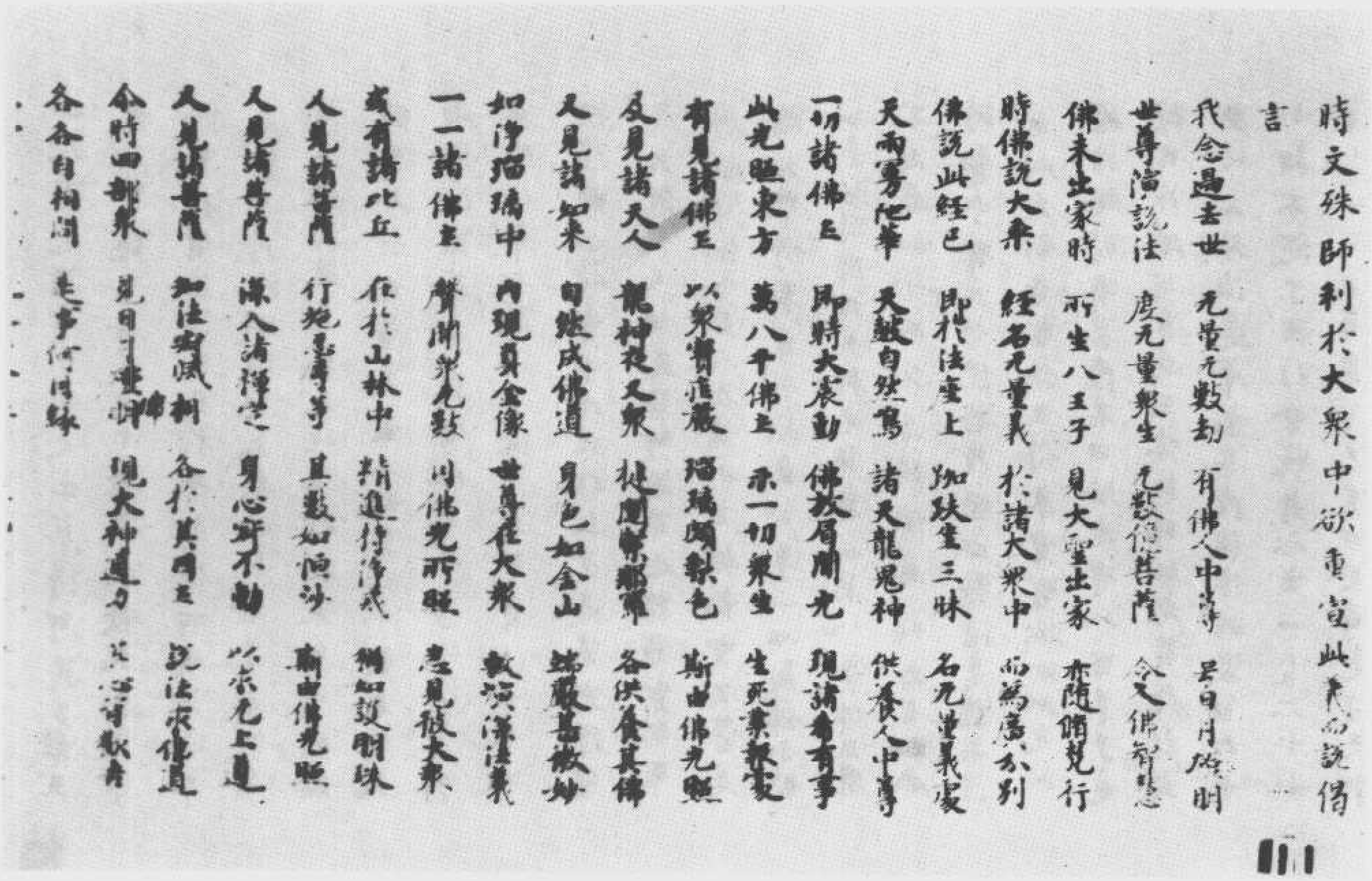


*

四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常脩梵行皆為法師已於千萬佛所植諸善本是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結加趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨曼陁羅華摩訶曼陁羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時如来放眉間白豪相光照東方萬八千佛土靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小

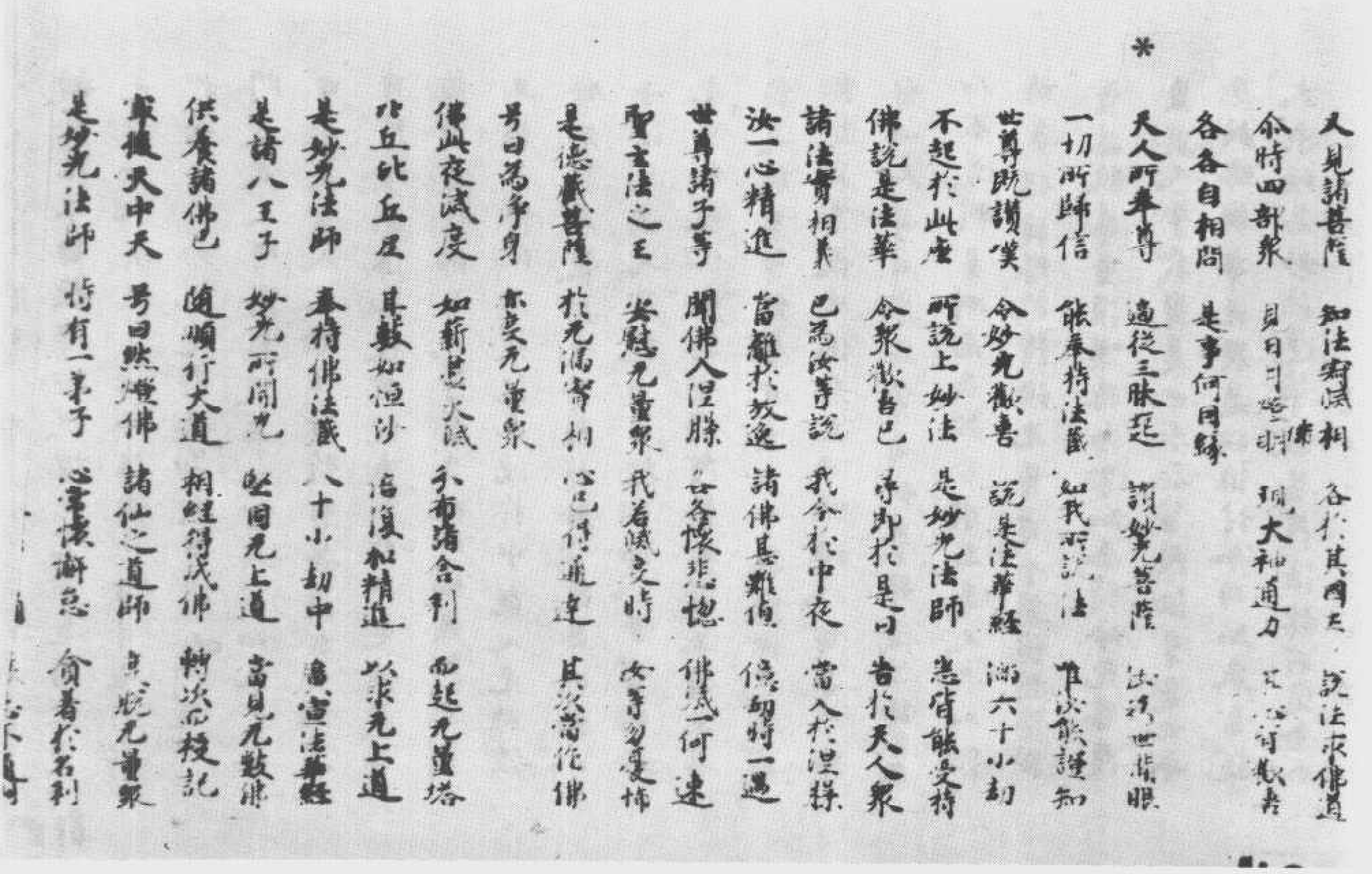


劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如来於今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩薩次當作佛号曰淨身多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁佛授記已便於中夜入无餘涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提是諸王子供養无量百千萬億佛已皆成佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經而不通利多所忘失故号求名是人亦以種諸善根因緣故得值无量百千萬億諸佛供養恭敬尊重讚歎弥勒當知尒時妙光菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今見此瑞與本无異是故惟忖今日如来當說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒



尔時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

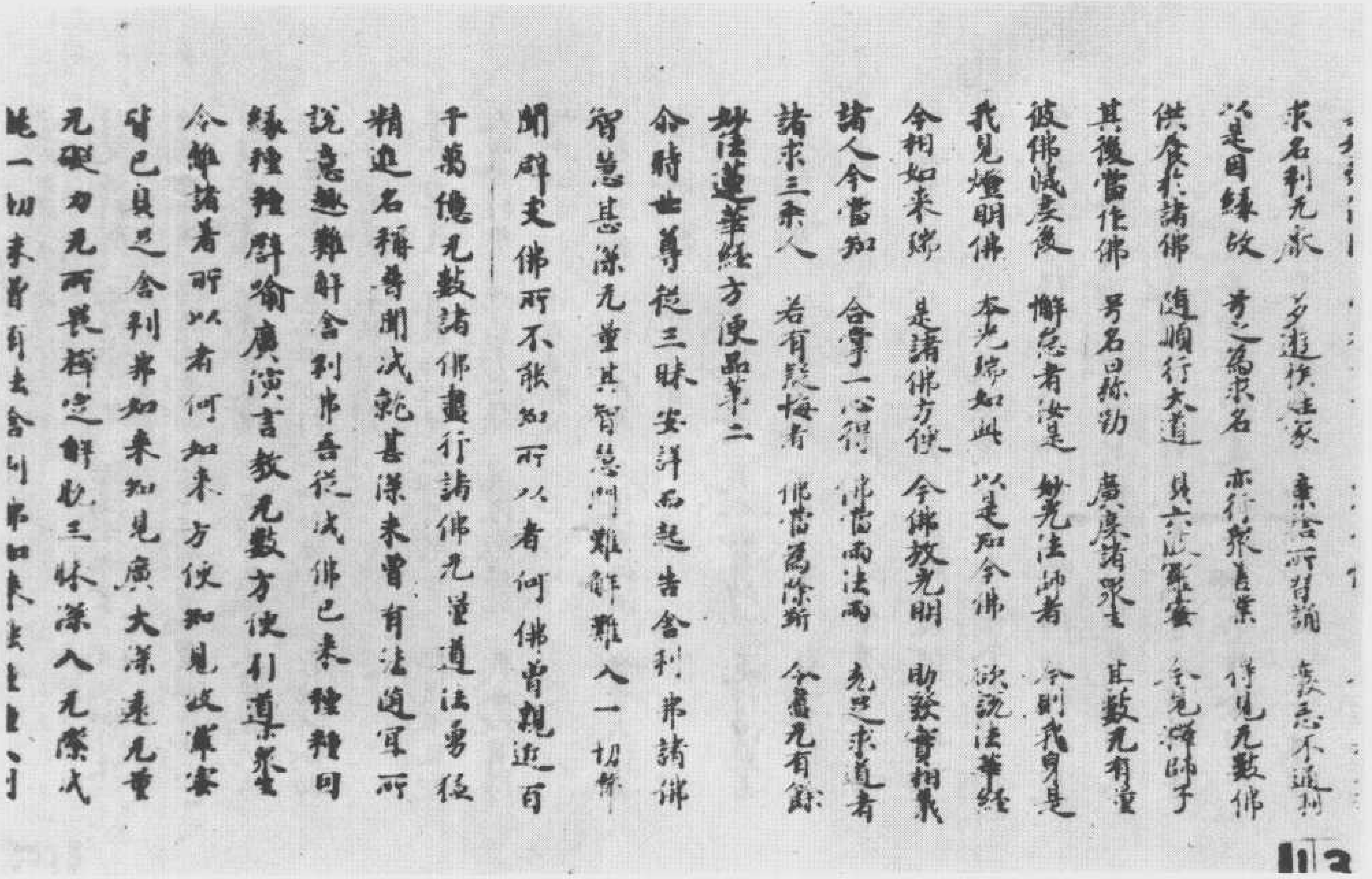
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　萬八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尔時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣



又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尔時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣

*

天人所奉尊　適從三昧起　讚妙光菩薩　汝為世間眼
一切所歸信　能奉持法藏　如我所說法　唯汝能證知
世尊既讚歎　令妙光歡喜　說是法華經　滿六十小劫
不起於此座　所說上妙法　是妙光法師　悉皆能受持
佛說是法華　令衆歡喜已　尋即於是日　告於天人衆
諸法實相義　已為汝等說　我今於中夜　當入於涅槃
汝一心精進　當離於放逸　諸佛甚難值　億劫時一遇
世尊諸子等　聞佛入涅槃　各各懷悲惱　佛滅一何速
聖主法之王　安慰无量衆　我若滅度時　汝等勿憂怖
是德藏菩薩　於无漏實相　心已得通達　其次當作佛
号日為淨身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復加精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
最後天中天　号日然燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利

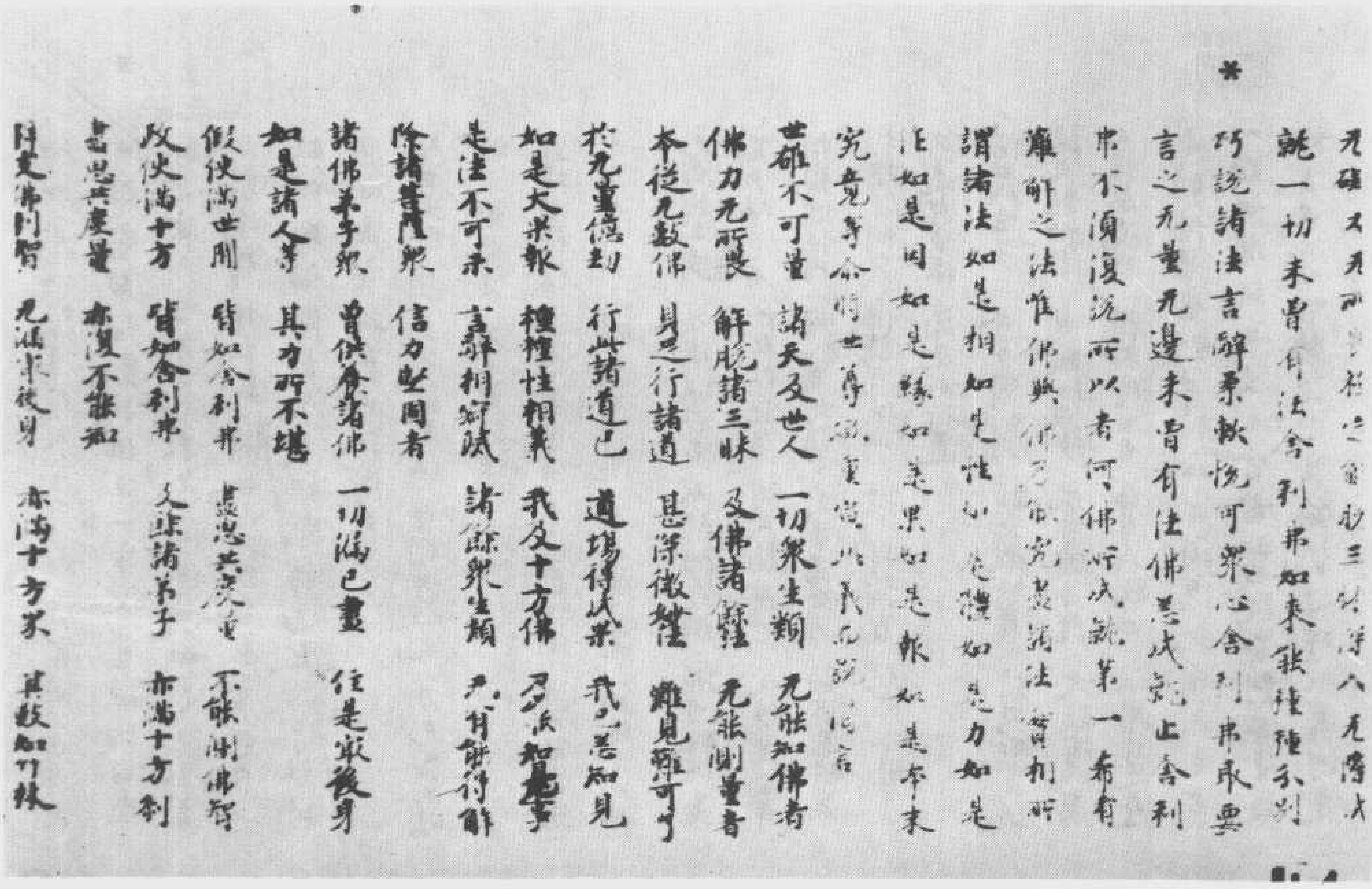


求名利无猒　多遊族姓家　棄捨所習誦　癈忘不通利
以是因緣故　号之爲求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　随順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　号名曰彌勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當爲除斷　令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千萬億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別

113

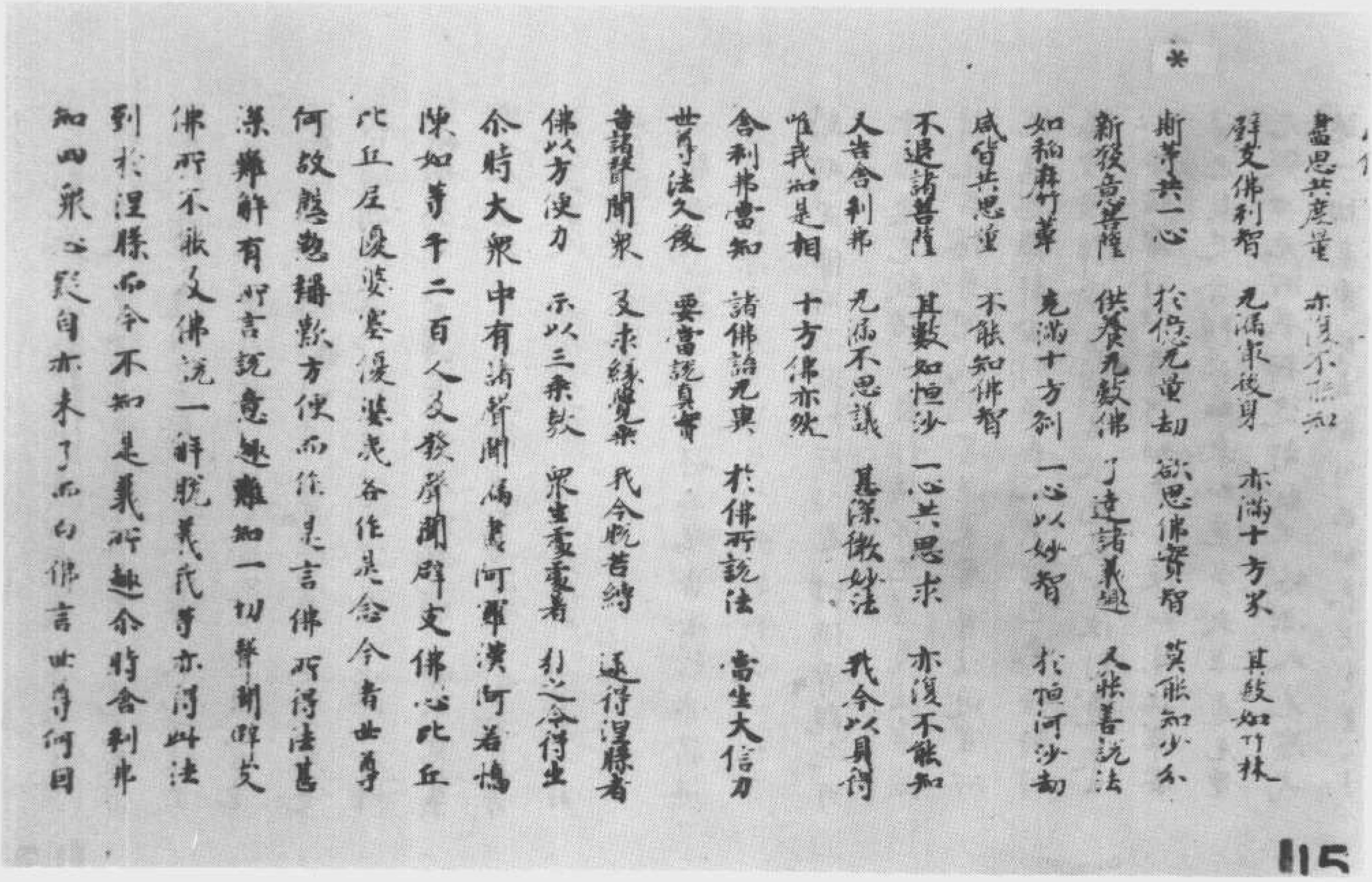


*

无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利弗不須復說所以者何佛所成就第一希有難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

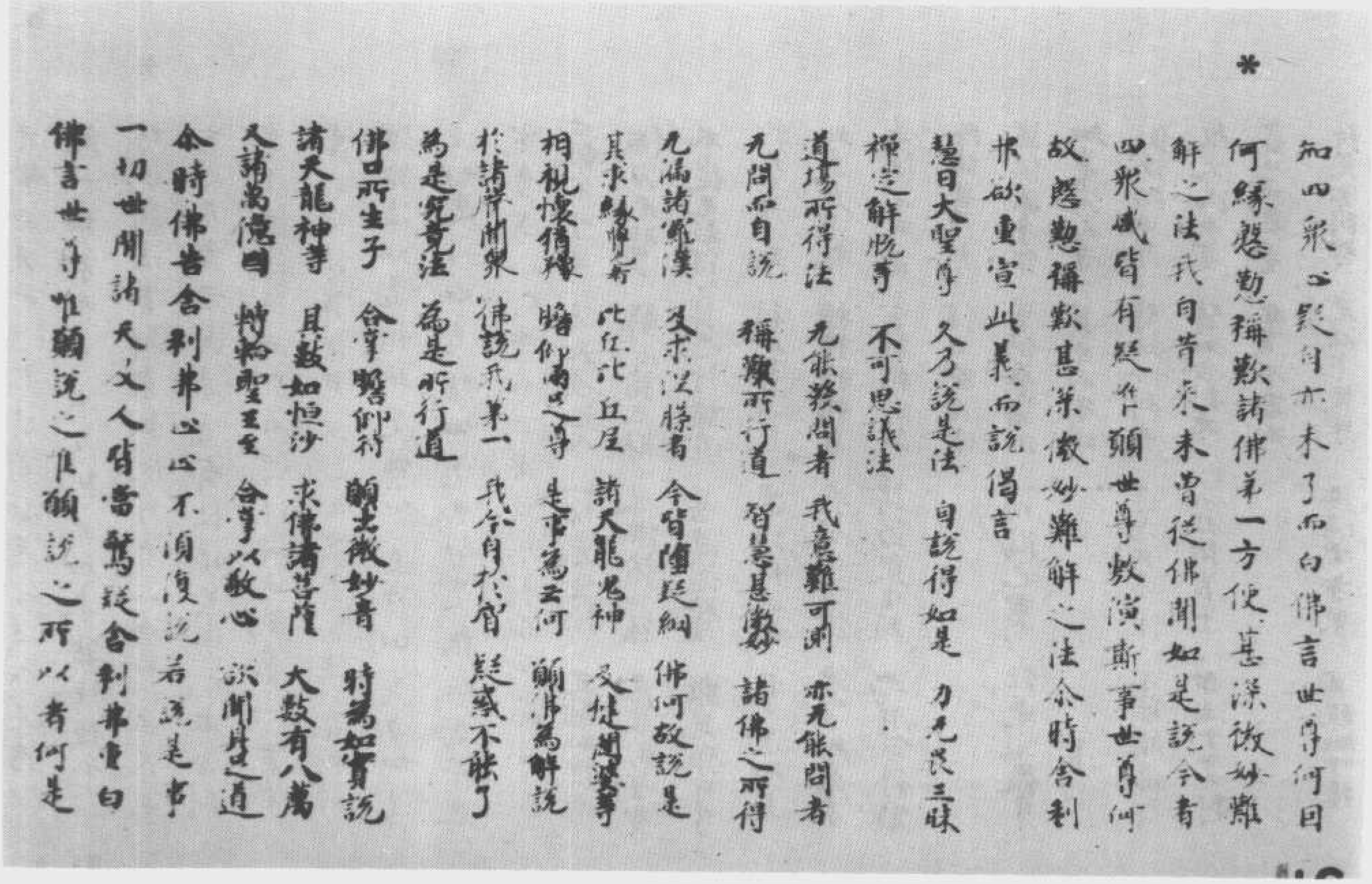
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者
諸佛弟子衆　曾供養諸佛　一切漏已盡　住是最後身
如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
正使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方剎
盡思共度量　亦復不能知
辟支佛利智　无漏最後身　亦滿十方界　其數如竹林

114

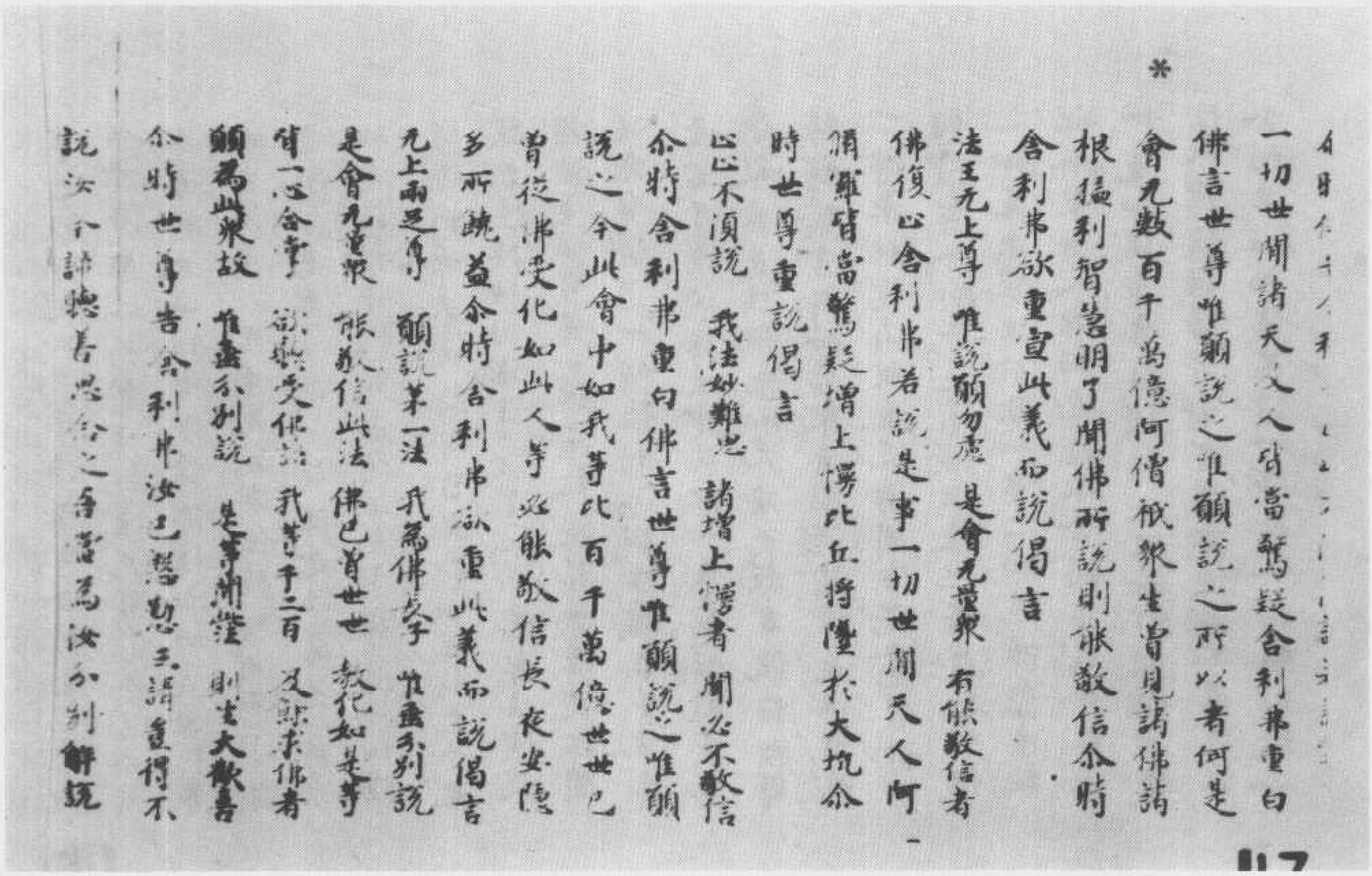

*

盡思共度量　亦復不能知
辟支佛利智　无漏最後身　亦滿十方界　其數如竹林
斯等共一心　於億无量劫　欲思佛實智　莫能知少分
新發意菩薩　供養无數佛　了達諸義趣　又能善說法
如稻麻竹葦　充滿十方剎　一心以妙智　於恒河沙劫
咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然
舍利弗當知　諸佛語无異　於佛所說法　當生大信力
世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞眾　及求緣覺乘　我令脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　眾生處處著　引之令得出
尒時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四眾心疑自亦未了而白佛言世尊何因

115

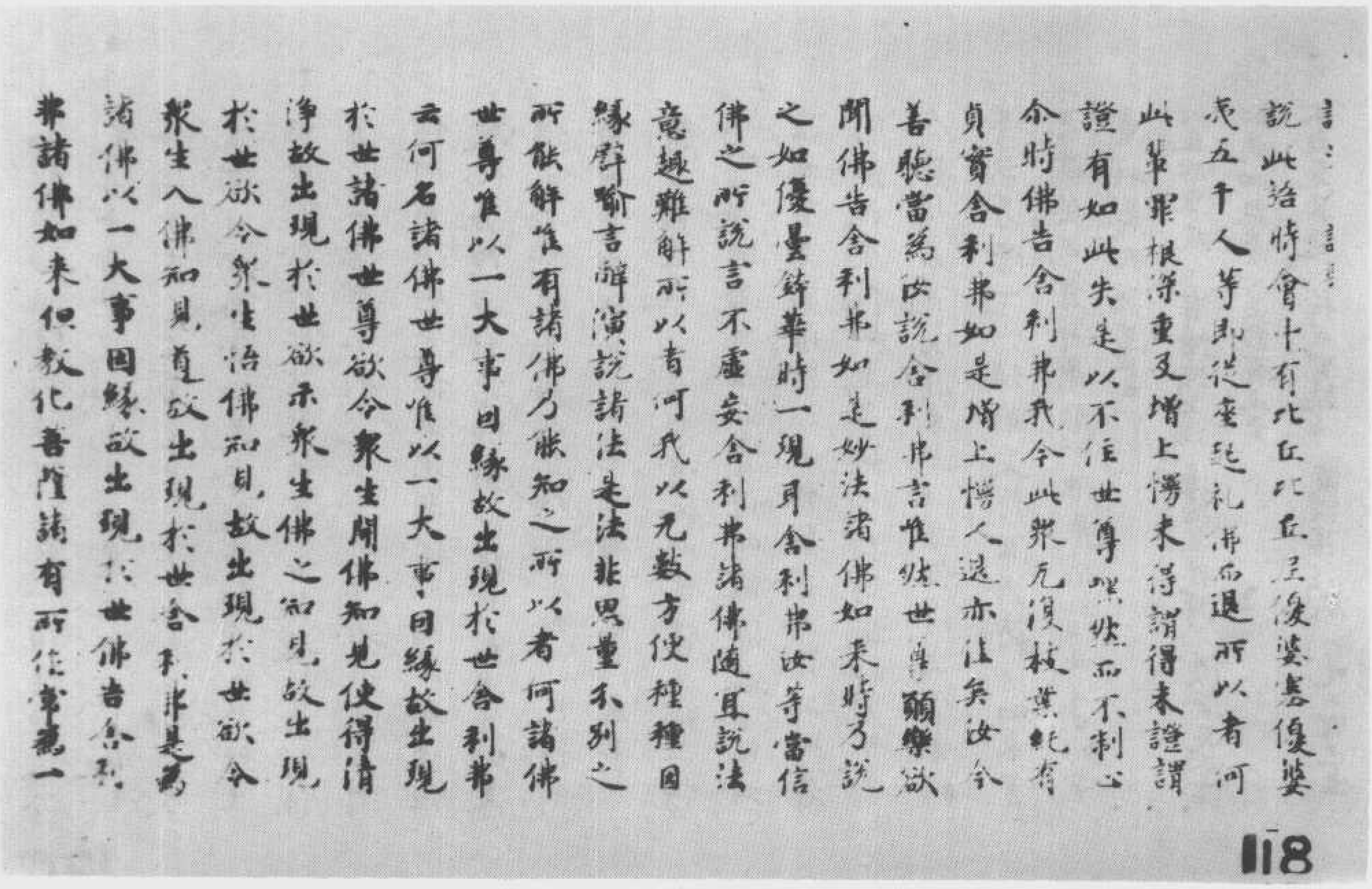

*

知四眾心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四眾咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法
道場所得法　无能發問者　我意難可測　亦无能問者
无問而自說　稱歎所行道　智慧甚微妙　諸佛之所得
无漏諸羅漢　及求涅槃者　今皆墮疑網　佛何故說是
其求緣覺者　比丘比丘尼　諸天龍鬼神　及乾闥婆等
相視懷猶豫　瞻仰兩足尊　是事為云何　願佛為解說
於諸聲聞眾　佛說我第一　我今自於智　疑惑不能了
為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八萬
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是



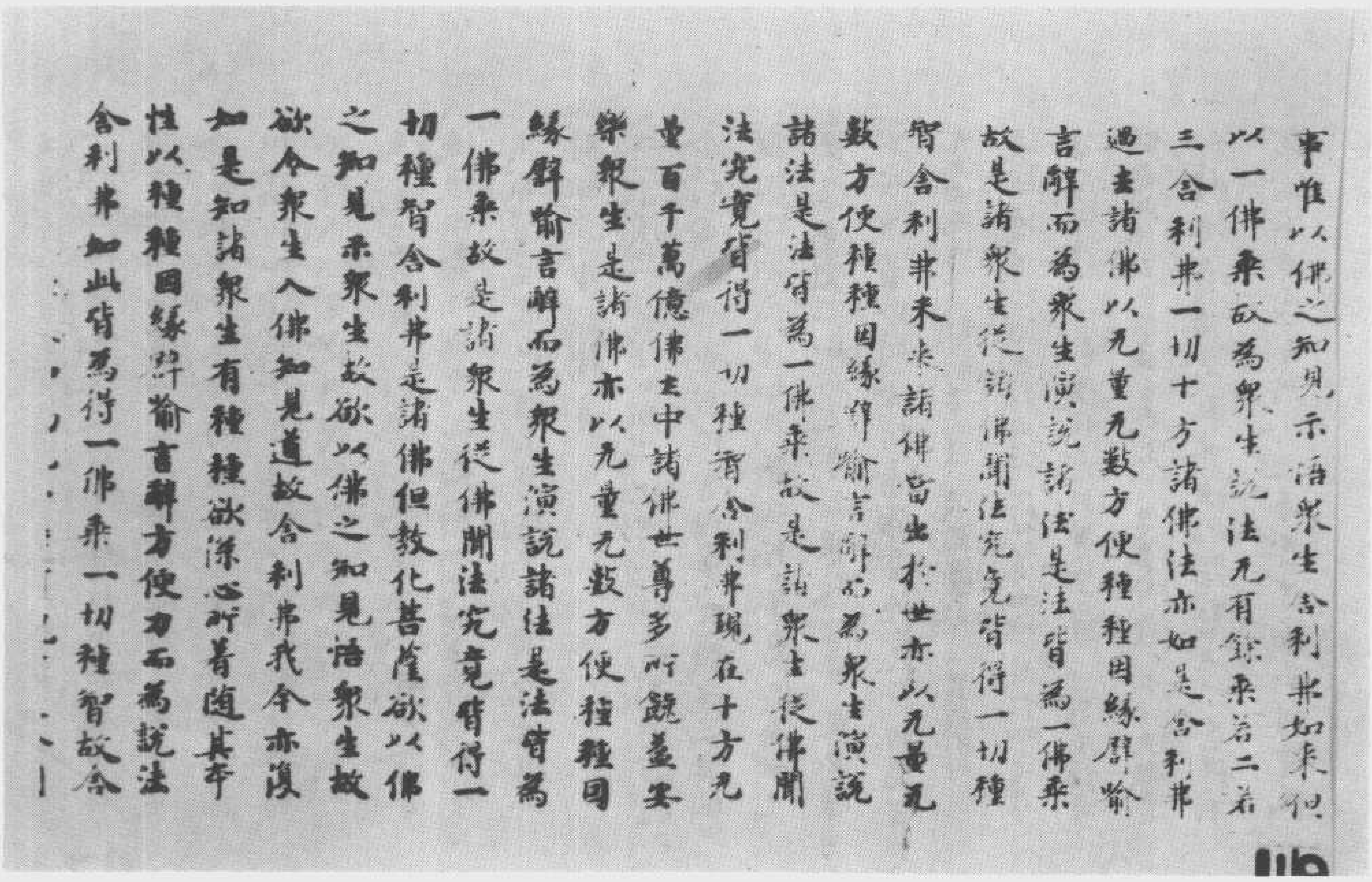
[illegible]
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信爾時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑爾
時世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
爾時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千萬億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益爾時舍利弗欲重此義而說偈言
无上兩足尊　願說第一法　我爲佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願爲此衆故　唯垂分別說　是等聞法　則生大歡喜
爾時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說

117

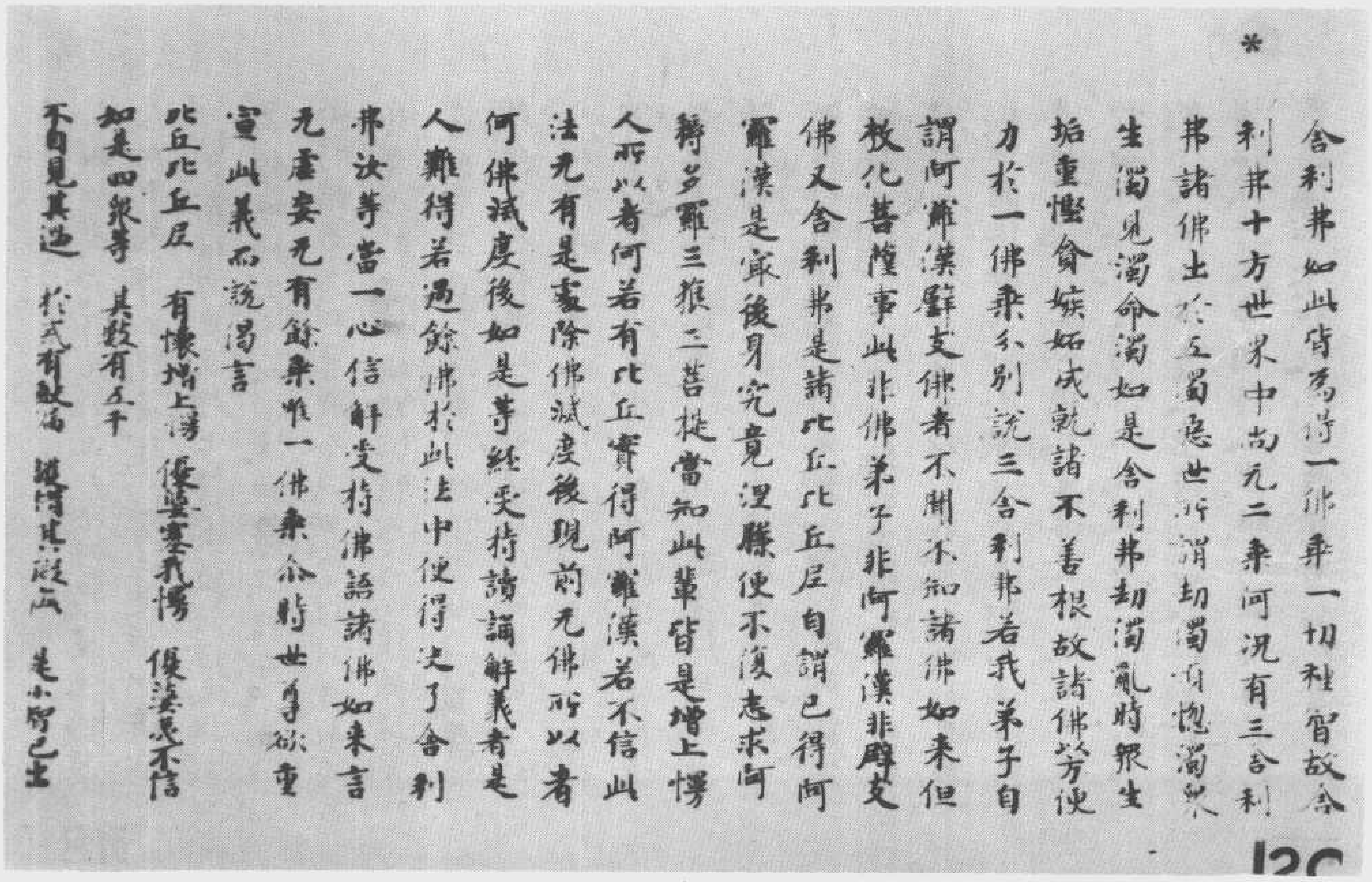


[illegible]
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
爾時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當爲汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現
於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令
衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是爲
諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利
弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常爲一

118

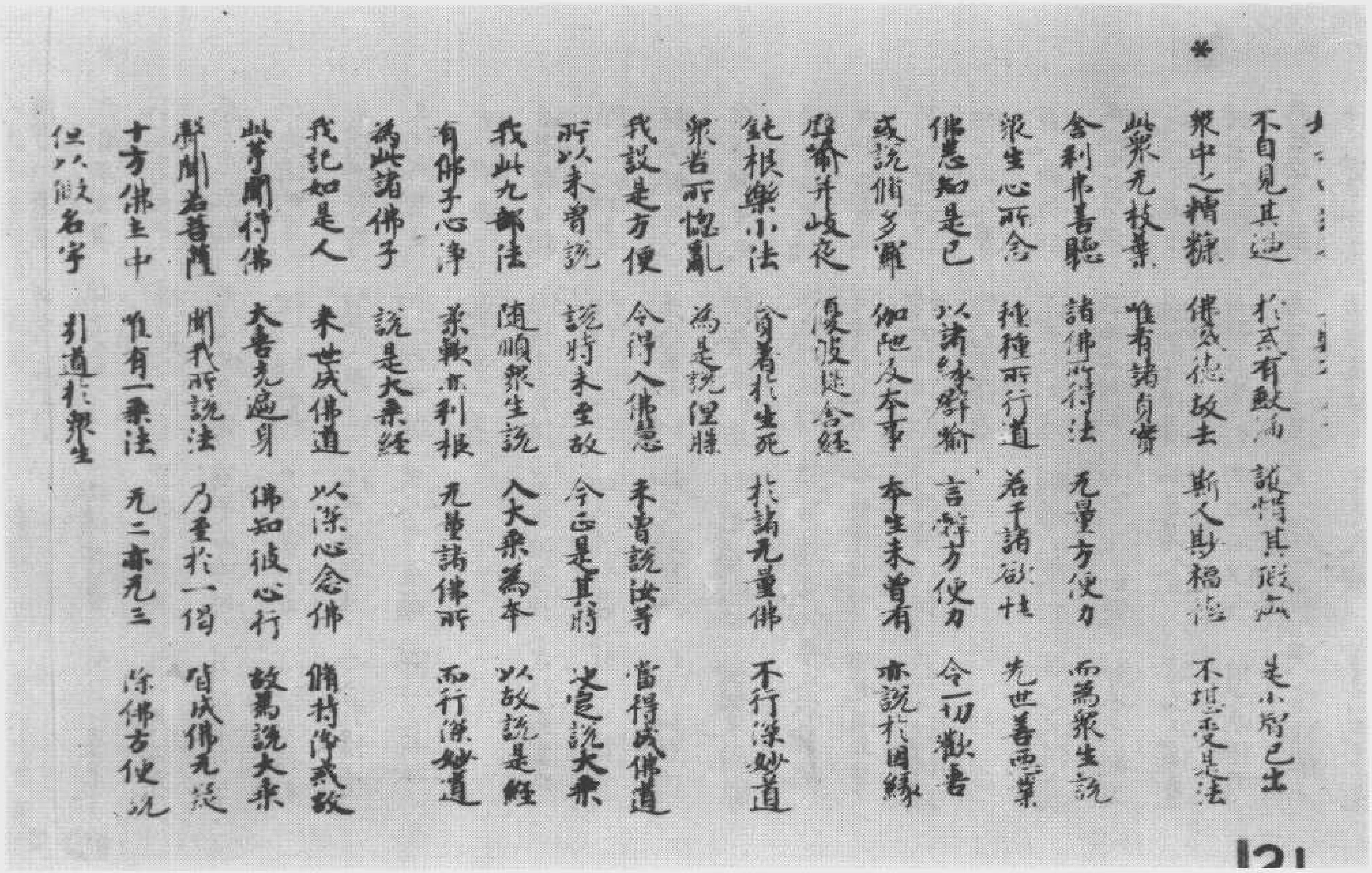


事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但
以一佛乘故爲衆生說法无有餘乘若二若
三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗
過去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻
言辭而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘
故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无
數方便種種因緣譬喻言辭而爲衆生演說
諸法是法皆爲一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无
量百千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安
樂衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因
緣譬喻言辭而爲衆生演說諸法是法皆爲
一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一
切種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛
之知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故
欲令衆生入佛知見道故舍利弗我今亦復
如是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本
性以種種因緣譬喻言辭方便力而爲說法
舍利弗如此皆爲得一佛乘一切種智故舍



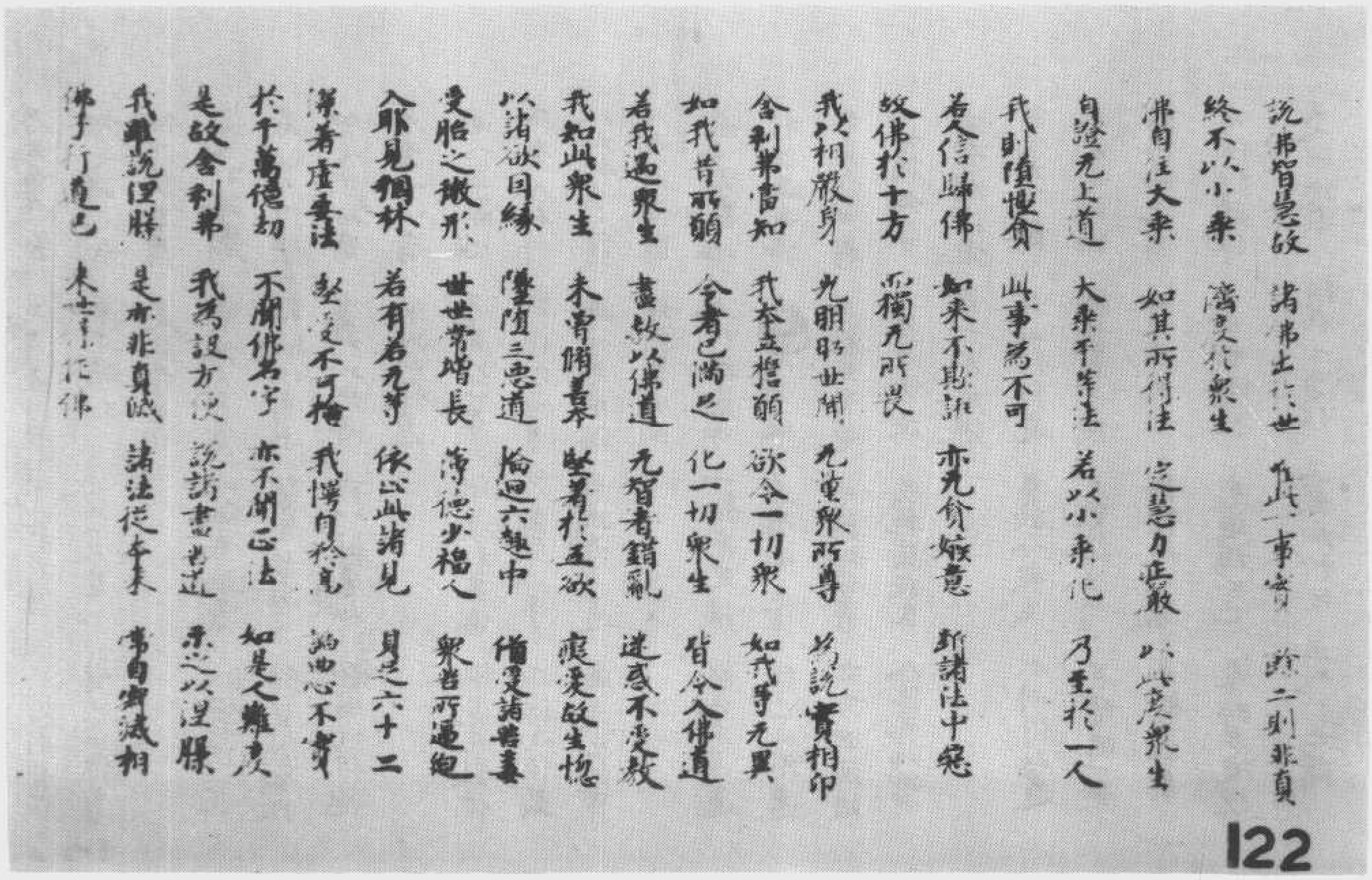
*

舍利弗如此皆爲得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛方便
力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自
謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但
教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支
佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿
羅漢是㝡後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信此
法无有是處除佛滅度後現前无佛所以者
何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者是
人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍利
弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來言
无虛妄无有餘乘唯一佛乘爾時世尊欲重
宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千
不自見其過　於戒有缺漏　護惜其瑕疵　是小智已出



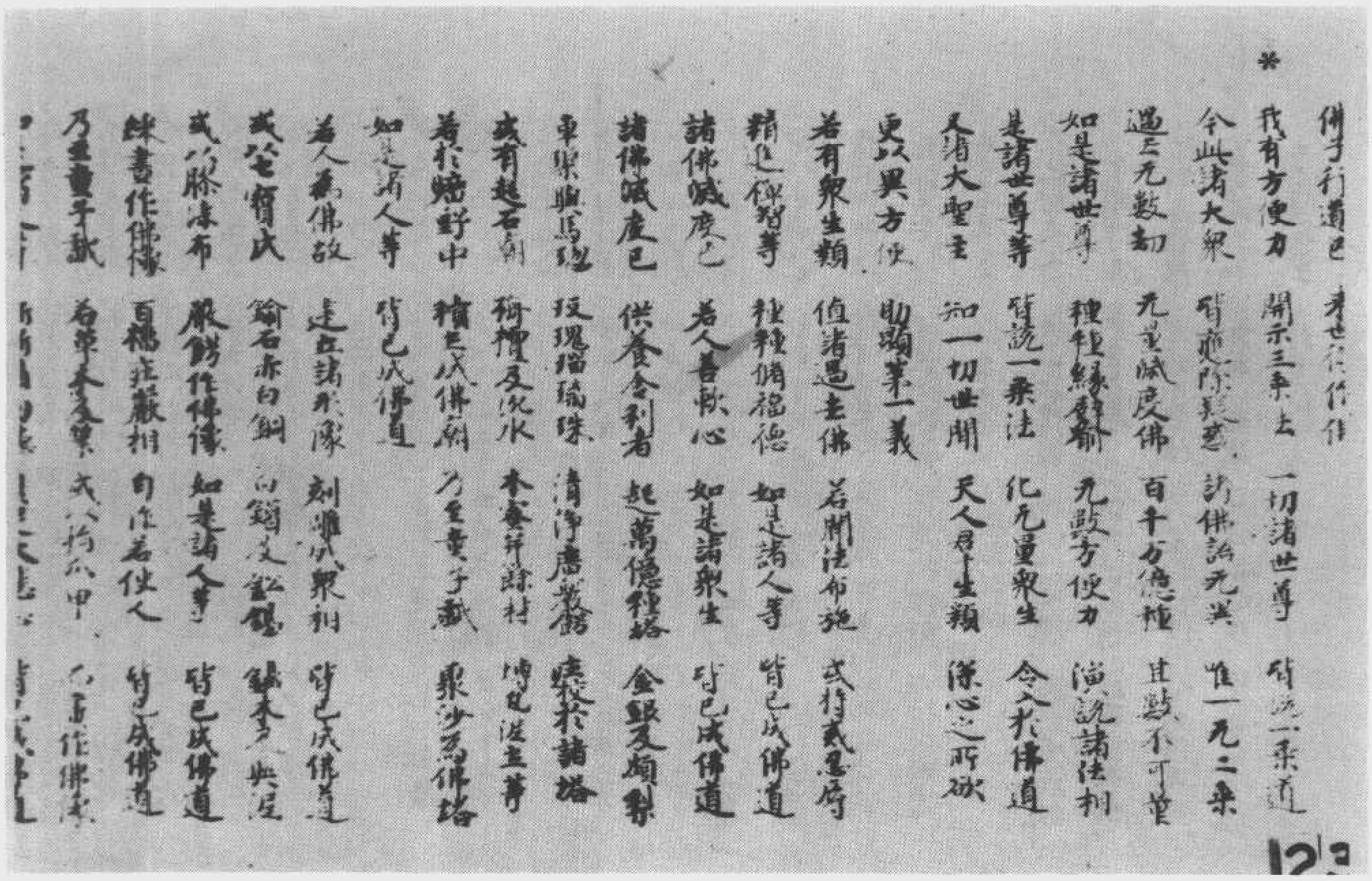
不自見其過　於戒有缺漏　護惜其瑕疵　是小智已出
衆中之糟糠　佛威徳故去　斯人尠福徳　不堪受是法
此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聴　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生説
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善悪業
佛悉知是已　以諸縁譬喩　言辞方便力　令一切歓喜
或説脩多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦説於因縁
譬喩并祇夜　優波提舍経
鈍根樂小法　貪著於生死　於諸无量佛　不行深妙道
衆苦所悩乱　為是説涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾説汝等　當得成佛道
所以未曾説　説時未至故　今正是其時　決定説大乗
我此九部法　随順衆生説　入大乗為本　以故説是経
有佛子心浄　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　説是大乗経
我記如是人　来世成佛道　以深心念佛　脩持浄戒故
此等聞得佛　大喜充遍身　佛知彼心行　故為説大乗
聲聞若菩薩　聞我所説法　乃至於一偈　皆成佛无疑
十方佛土中　唯有一乗法　无二亦无三　除佛方便説
但以假名字　引導於衆生

121



説佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乗　濟度於衆生
佛自住大乗　如其所得法　定慧力荘厳　以此度衆生
自證无上道　大乗平等法　若以小乗化　乃至於一人
我則堕慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如来不欺誑　亦无貪嫉意　断諸法中悪
故佛於十方　而獨无所畏
我以相厳身　光明照世間　无量衆所尊　為説實相印
舍利弗當知　我本立誓願　欲令一切衆　如我等无異
如我昔所願　今者已満足　化一切衆生　皆令入佛道
若我遇衆生　盡教以佛道　无智者錯乱　迷惑不受教
我知此衆生　未曾脩善本　堅著於五欲　痴愛故生悩
以諸欲因縁　墜堕三悪道　輪迴六趣中　備受諸苦毒
受胎之微形　世世常増長　薄徳少福人　衆苦所逼迫
入邪見稠林　若有若无等　依止此諸見　具足六十二
深著虚妄法　堅受不可捨　我慢自矜高　諂曲心不實
於千萬億劫　不聞佛名字　亦不聞正法　如是人難度
是故舍利弗　我為設方便　説諸盡苦道　示之以涅槃
我雖説涅槃　是亦非真滅　諸法従本来　常自寂滅相
佛子行道已　来世得作佛

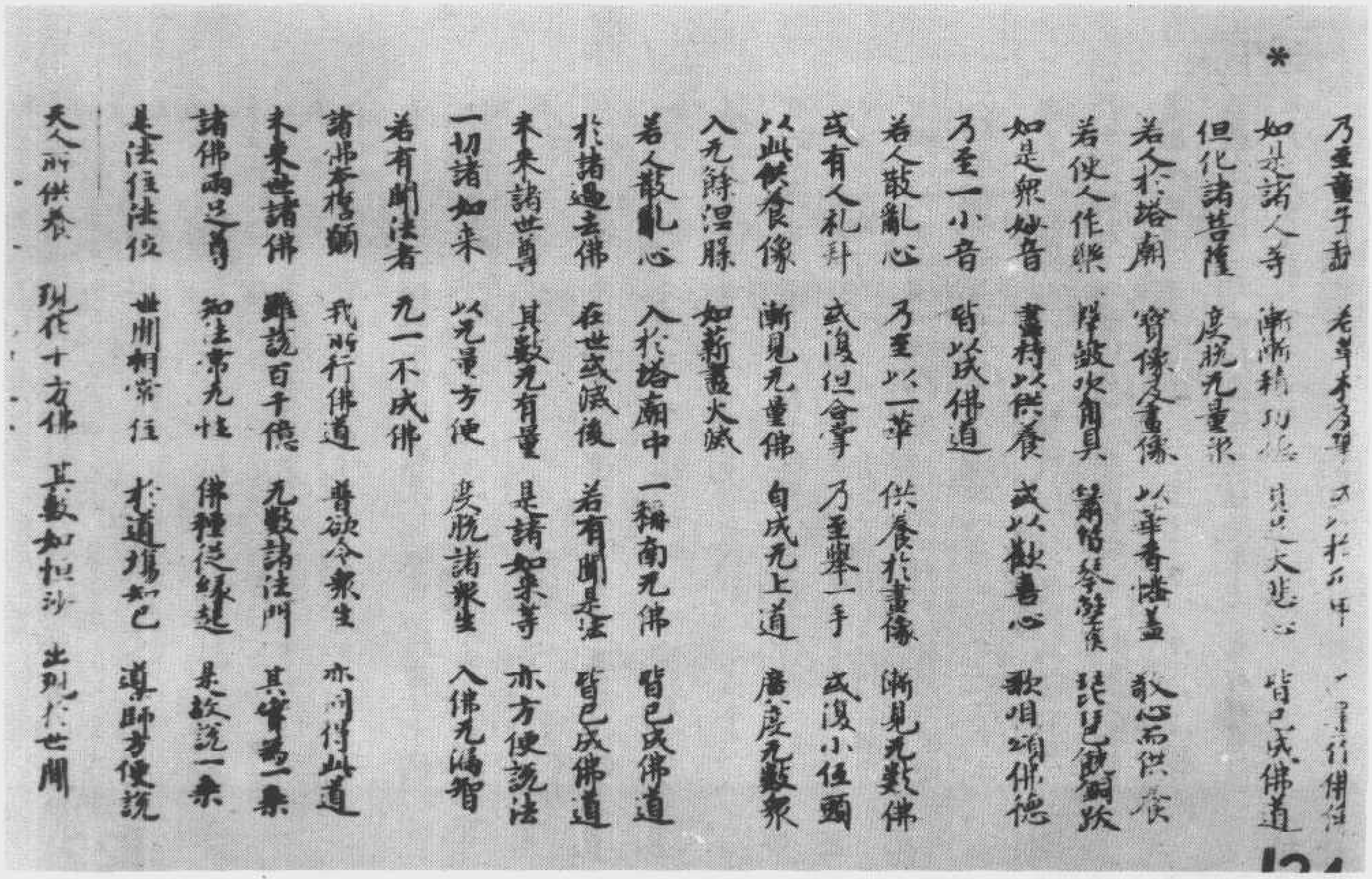
122



*

佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語无異 唯一无二乘
過去无數劫 无量滅度佛 百千萬億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 无數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化无量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人群生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義
若有衆生類 值諸過去佛 若聞法布施 或持戒忍辱
精進禪智等 種種脩福德 如是諸人等 皆已成佛道
諸佛滅度已 若人善軟心 如是諸衆生 皆已成佛道
諸佛滅度已 供養舍利者 起萬億種塔 金銀及頗梨
車璩與馬瑙 玫瑰瑠璃珠 清淨廣嚴飾 莊校於諸塔
或有起石廟 栴檀及沈水 木櫁并餘材 塼瓦泥土等
若於曠野中 積土成佛廟 乃至童子戲 聚沙爲佛塔
如是諸人等 皆已成佛道
若人爲佛故 建立諸形像 刻彫成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鈆錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
綵畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像

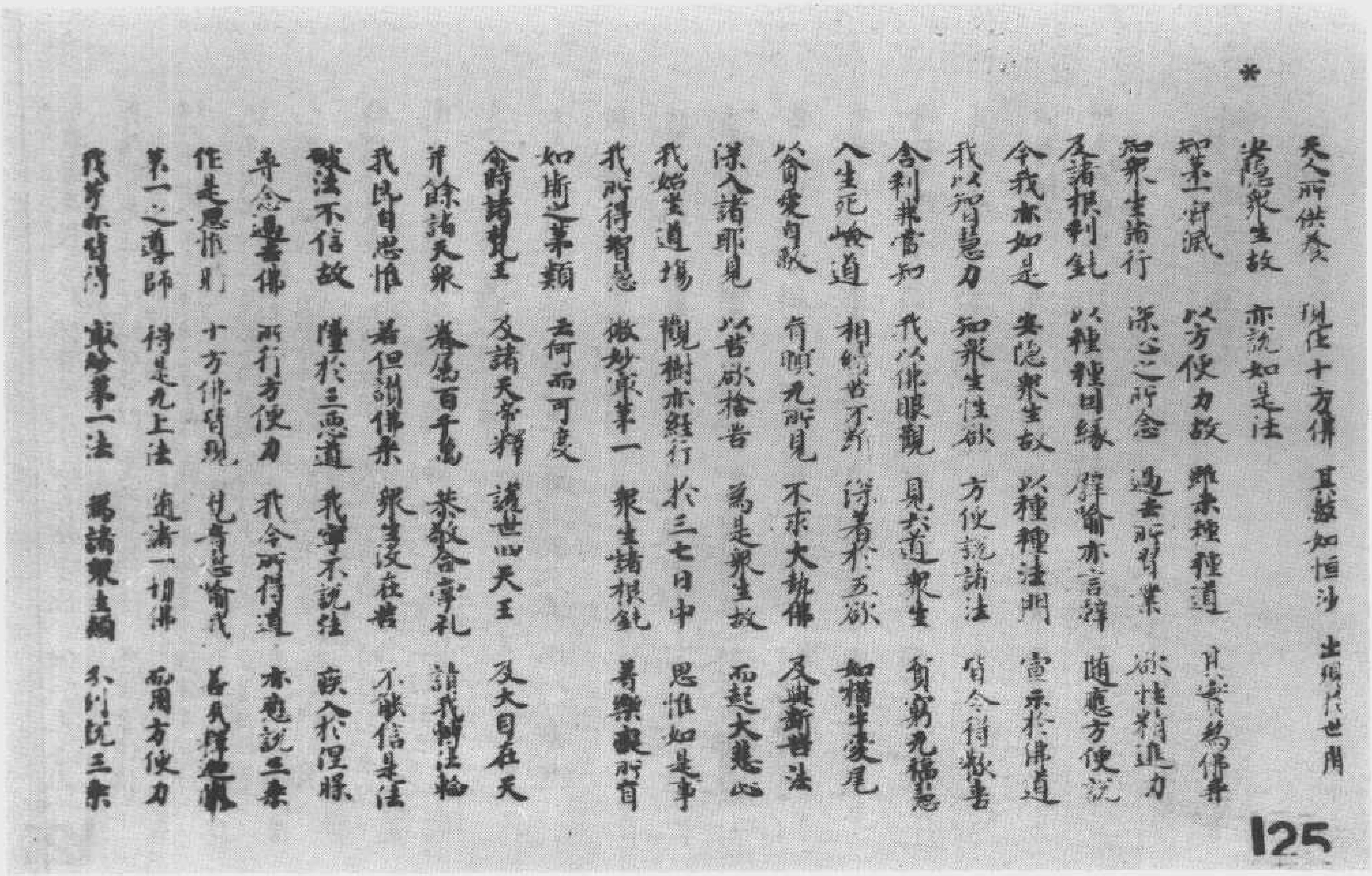
123



*

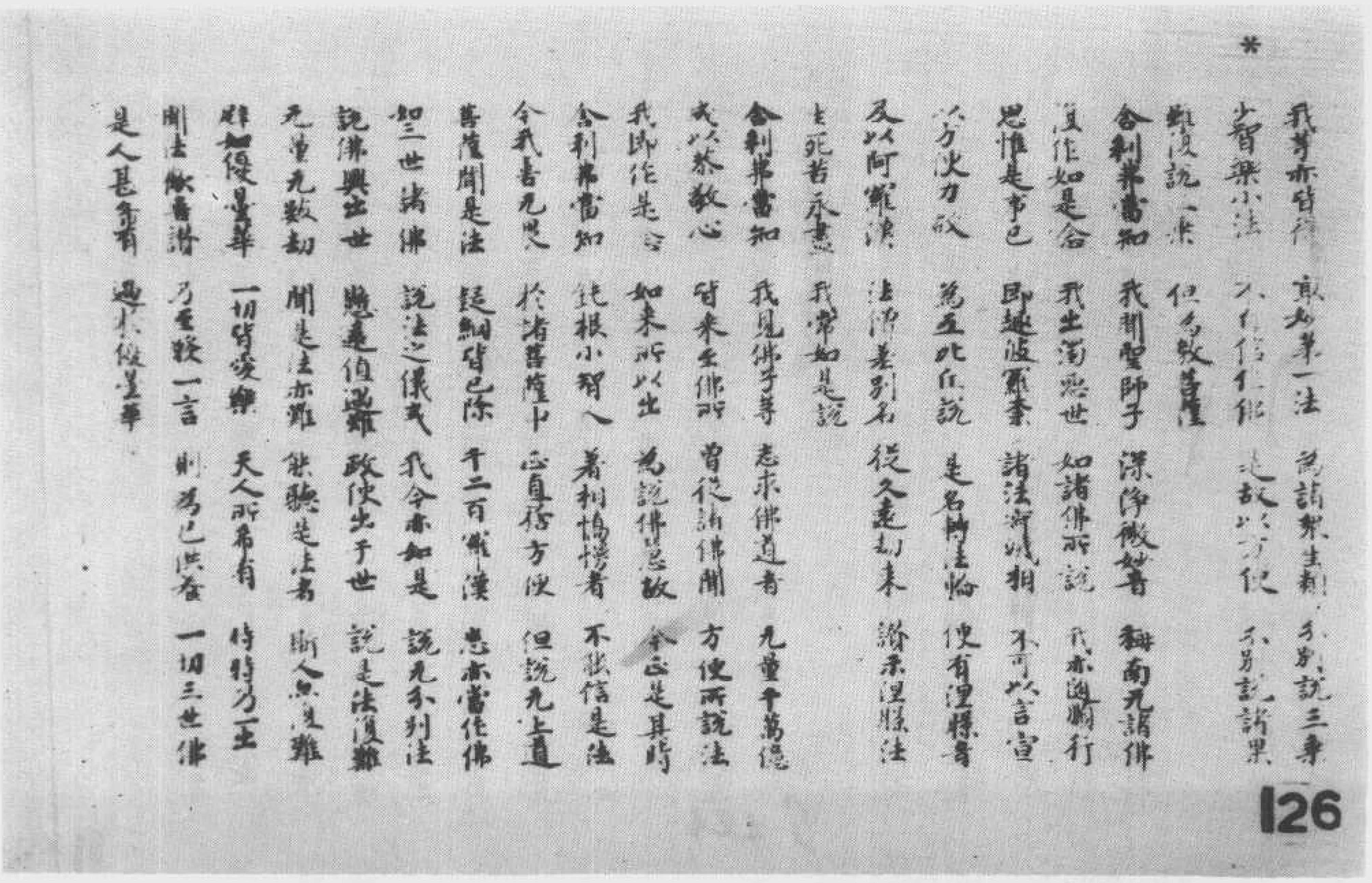
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆
若人於塔廟 寶像及畫像 以華香幡蓋 敬心而供養
若使人作樂 擊鼓吹角貝 簫笛琴箜篌 琵琶鐃銅鈸
如是衆妙音 盡持以供養 或以歡喜心 歌唄頌佛德
乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅
若人散亂心 入於塔廟中 一稱南无佛 皆已成佛道
於諸過去佛 在世或滅後 若有聞是法 皆已成佛道
未來諸世尊 其數无有量 是諸如來等 亦方便說法
一切諸如來 以无量方便 度脫諸衆生 入佛无漏智
若有聞法者 无一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實爲一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間

124


*

天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實為佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 今我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如犛牛愛尾 以貪愛自蔽 盲瞑无所見
不求大勢佛 及與斷苦法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
為是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度
尒時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千萬 恭敬合掌禮 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墜於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 最妙第一法 為諸衆生類 分別說三乘

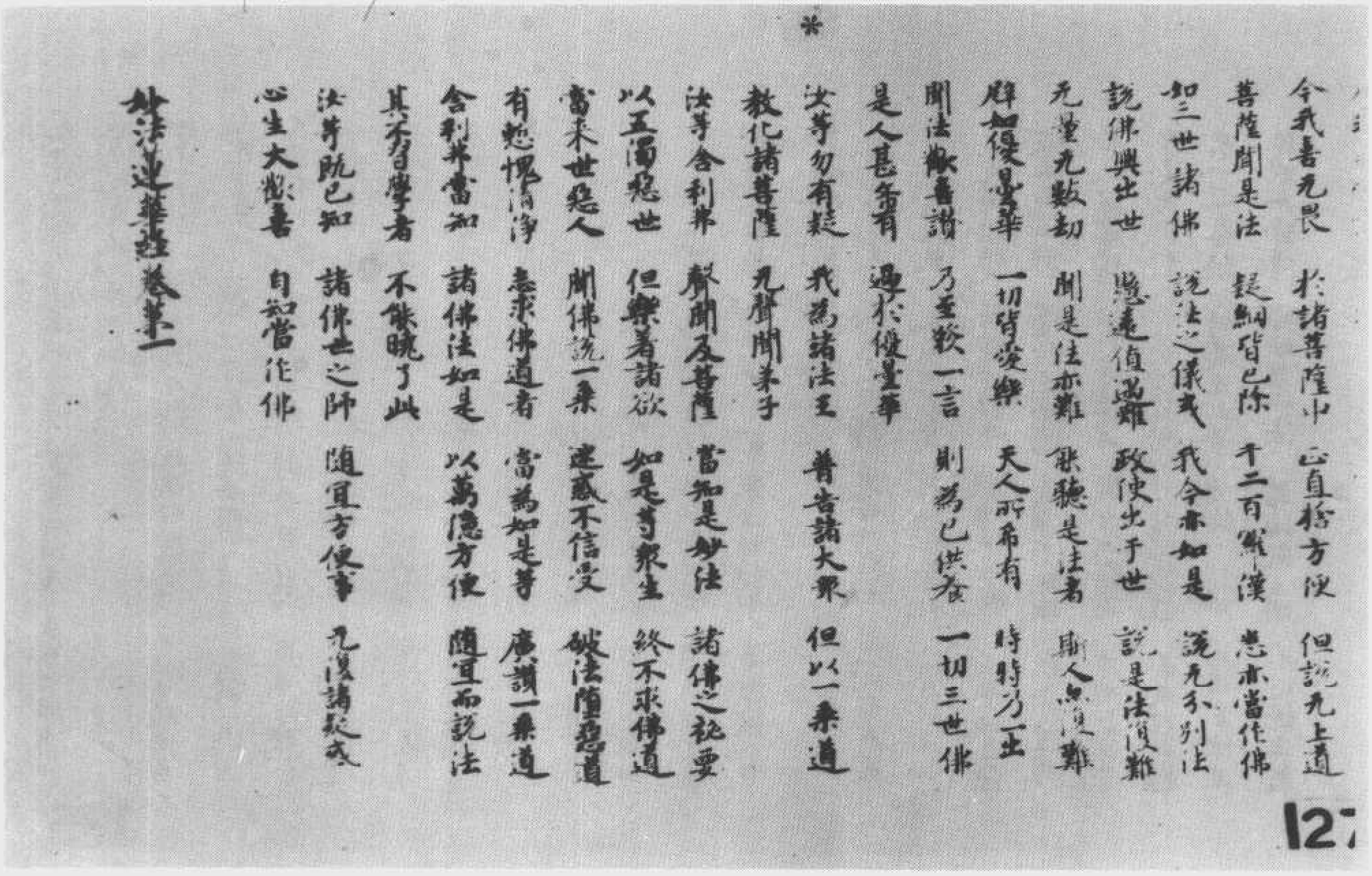
125


*

我等亦皆得 最妙第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩
舍利弗當知 我聞聖師子 深淨微妙音 稱南无諸佛
復作如是念 我出濁惡世 如諸佛所說 我亦隨順行
思惟是事已 即趣波羅柰 諸法寂滅相 不可以言宣
以方便力故 為五比丘說 是名轉法輪 便有涅槃音
及以阿羅漢 法僧差別名 從久遠劫來 讚示涅槃法
生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千萬億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 如來所以出 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 懸遠值遇難 正使出于世 說是法復難
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華

126

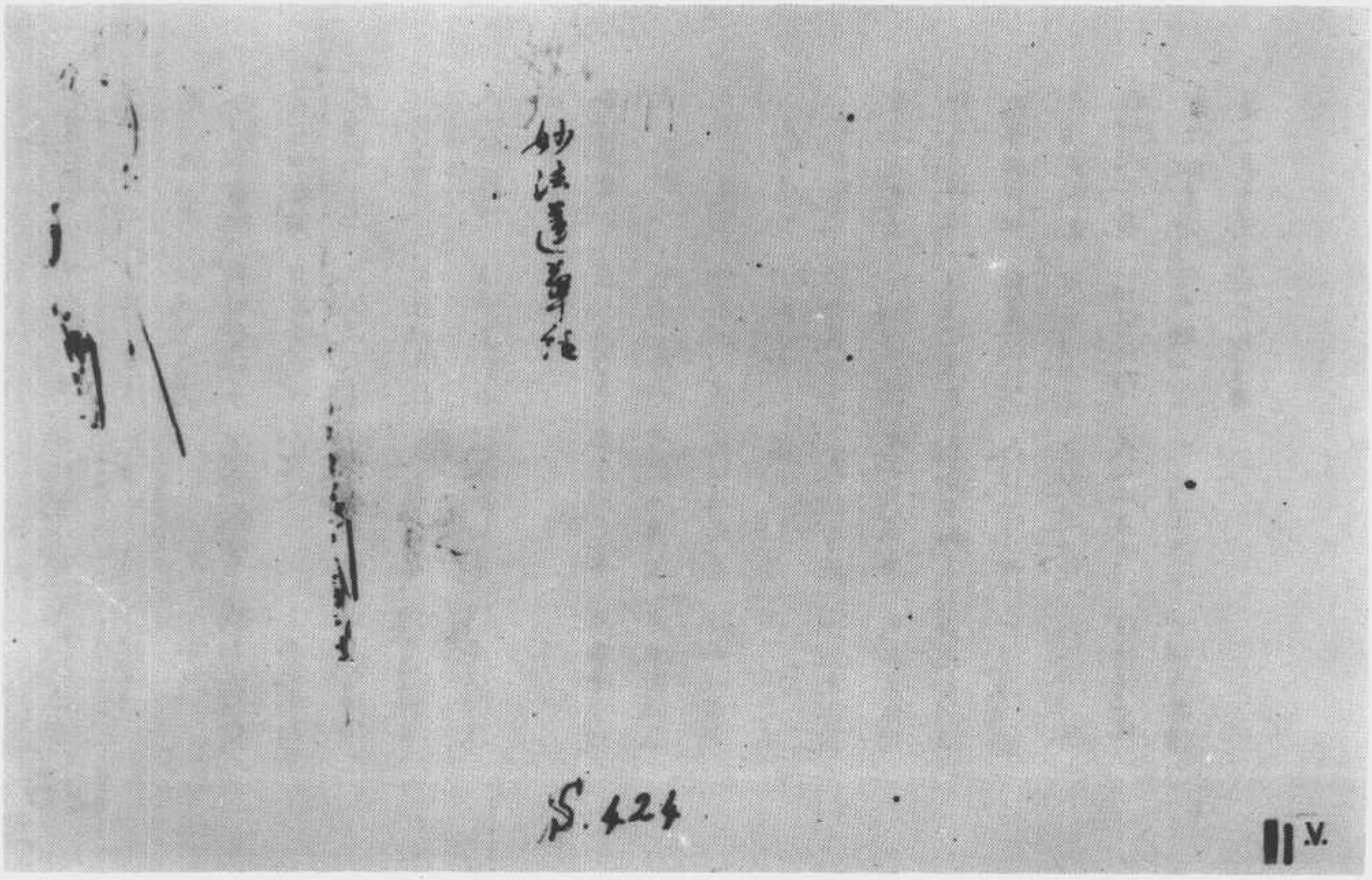
W → T262 9/10B21



今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
說佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華
汝等勿有疑　我為諸法王　普告諸大眾　但以一乘道
教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之祕要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等眾生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以萬億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑
心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

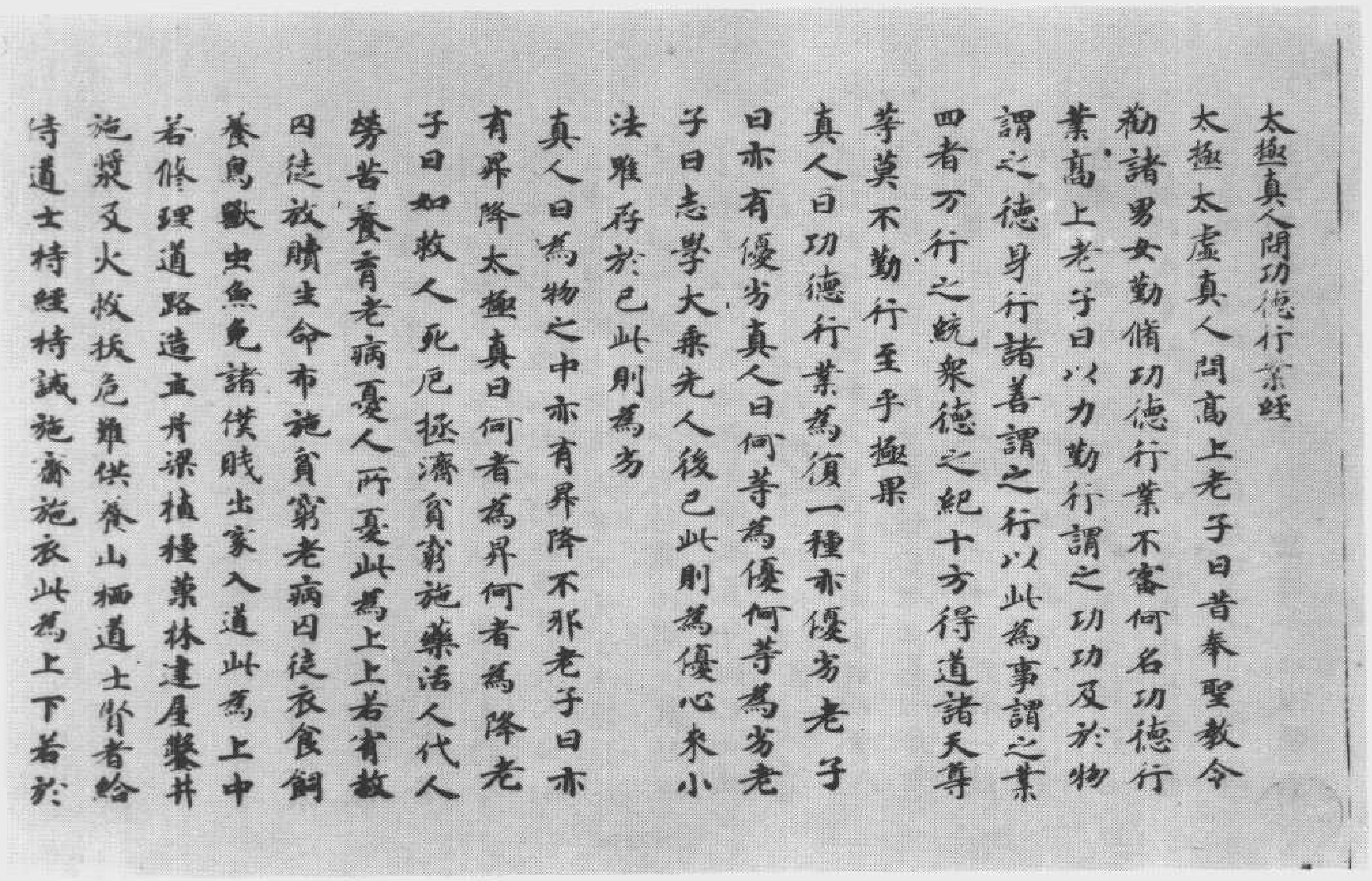
127



妙法蓮華經

S.424

11 V.



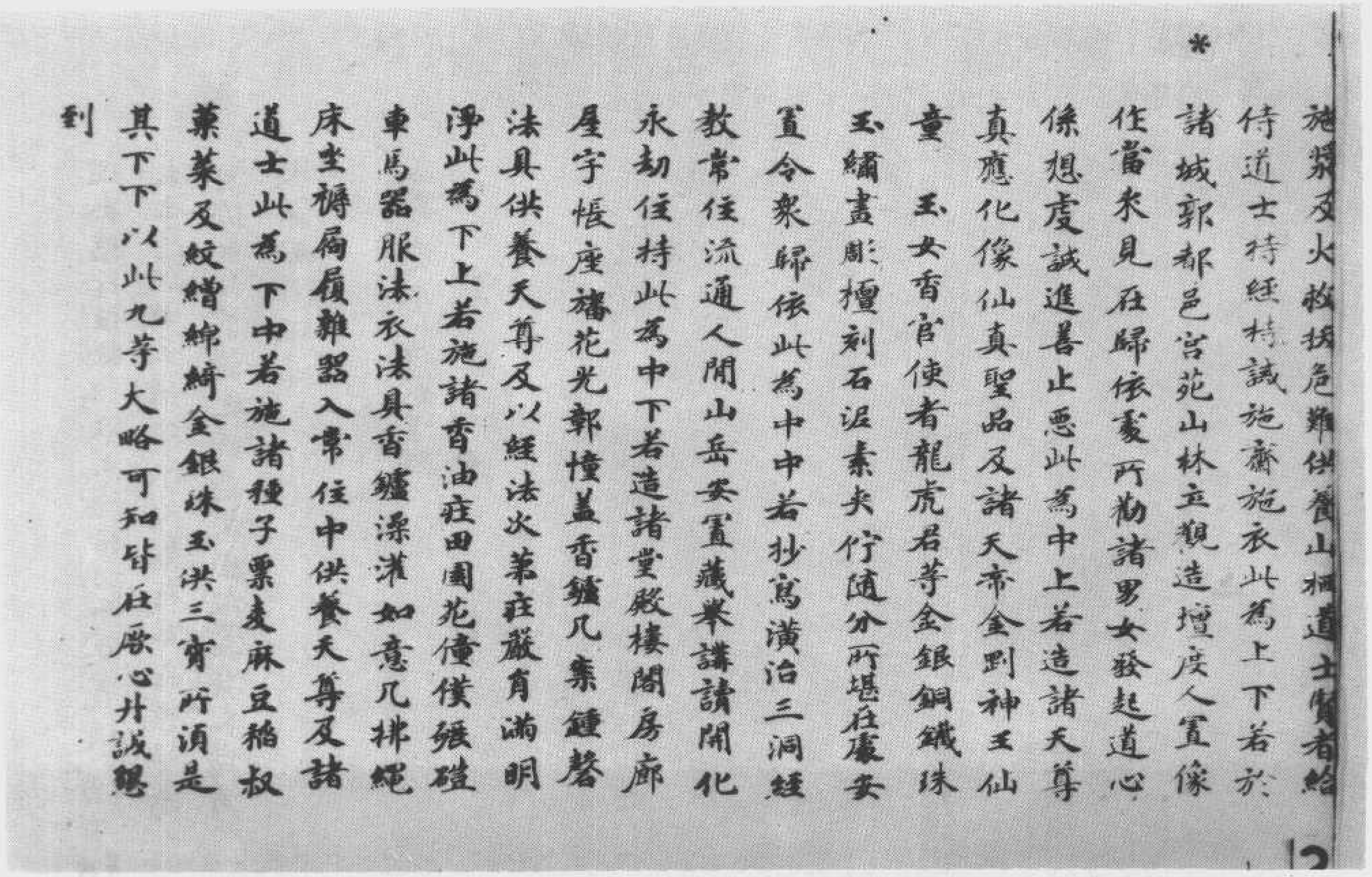
太極真人問功德行業經

太極太虛真人問高上老子曰昔奉聖教令
勸諸男女勤脩功德行業不審何名功德行
業高上老子曰以力勤行謂之功功及於物
謂之德身行諸善謂之行以此為事謂之業
四者万行之統衆德之紀十方得道諸天尊
等莫不勤行至乎極果

真人曰功德行業為須一種亦優劣老子
曰亦有優劣真人曰何等為優何等為劣老
子曰志學大乘先人後己此則為優心來小
法雖存於己此則為劣

真人曰為物之中亦有昇降不邪老子曰亦
有昇降太極真人曰何者為昇何者為降老
子曰如救人死厄拯濟貧窮施藥活人代人
勞苦養育老病憂人所憂此為上上若有救
囚徒放贖生命布施貧窮老病囚徒衣食飼
養鳥獸虫魚免諸僕賤出家入道此為上中
若脩理道路造立井梁植種菓林建屋鑿井
施漿及火救拔危難供養山栖道士資者給
侍道士持經持誡施齋施衣此為上下若於

斯四二五號　太極真人問功德行業經



*

施漿及火救拔危難供養山栖道士資者給
侍道士持經持誡施齋施衣此為上下若於
諸城郭都邑宮苑山林立觀造壇度人置像
住當來見在歸依處所勸諸男女發起道心
係想虔誠進善止惡此為中上若造諸天尊
真應化像仙真聖品及諸天帝金剛神王仙
童　玉女香官使者龍虎君等金銀銅鐵珠
玉繡畫彫檀刻石泥素夾紵隨分所堪莊嚴安
置令衆歸依此為中中若抄寫潢治三洞經
教常住流通人間山岳安置藏舉講讀開化
永劫住持此為中下若造諸堂殿樓閣房廊
屋宇帳座幡花光郭幢蓋香鑪几案鐘磬
法具供養天尊及以經法次第莊嚴育滿明
淨此為下上若施諸香油莊田園花僮僕碾磑
車馬器服法衣法具香鑪澡灌如意几拂繩
床坐褥扇履雜器入常住中供養天尊及諸
道士此為下中若施諸種子粟麥麻豆稻菽
菓菜及紋繒綿綺金銀珠玉供三寶所須是
其下下以此九等大略可知皆在厥心丹誠懇
到

12

其下下以此九等大略可知皆在厥心丹誠懇到

*

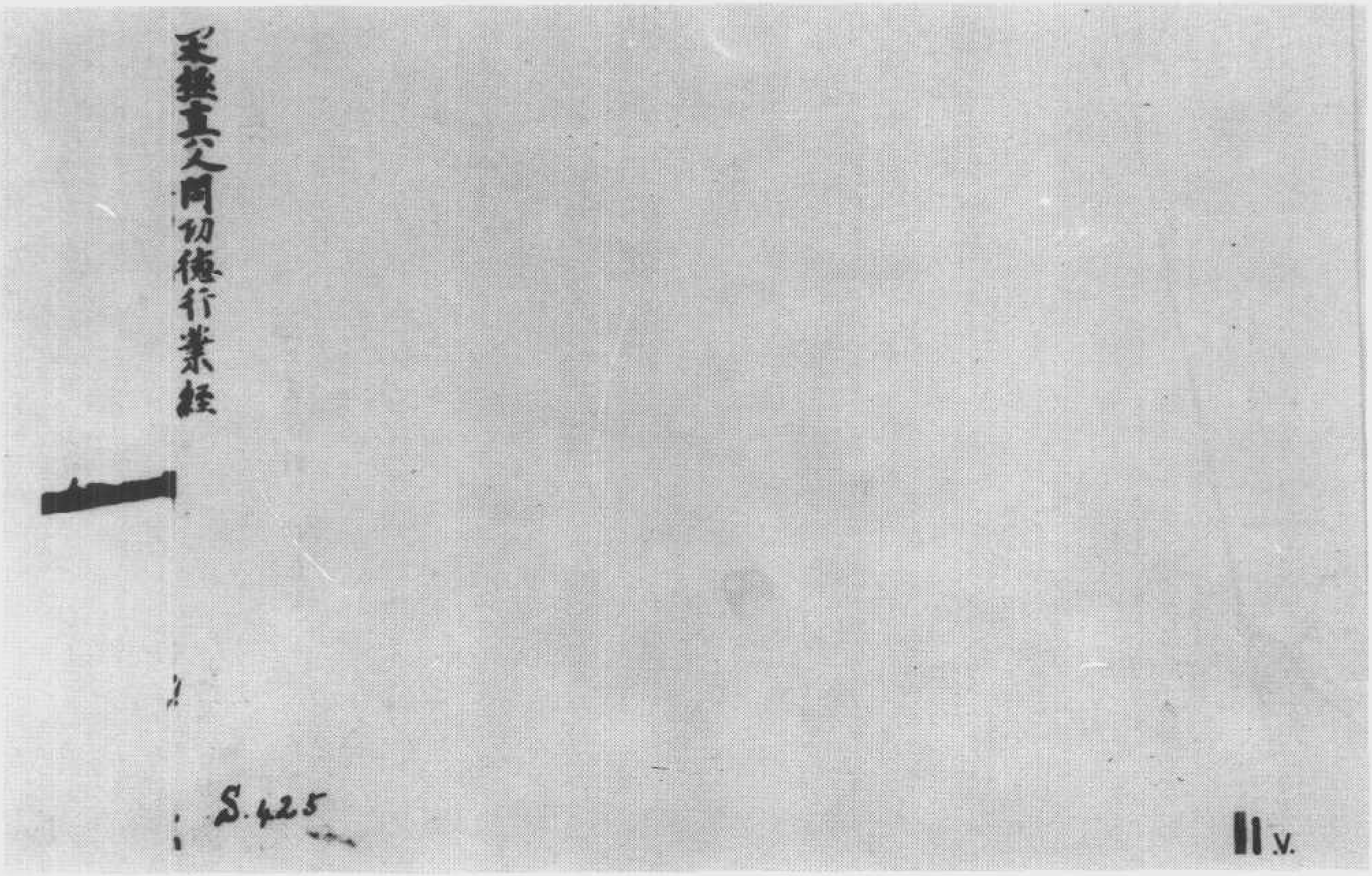
真人曰如上上等救人活命爲後種亦有等差老子曰上等之人夙植善業果報自足不求於人中等之人功行自濟亦不資物各能立身唯下等之人先世責重雖起人形來苦倫集痛惱縈纏不自解免須人拯濟其功平等永无階差雖在發心時輕重耳真人曰如上中等鳥獸蟲魚有差等不老子曰昔常安救數蟻沈溺仁感於天張貫活飢虎數頭地官舉善以此言之大小雖殊其命均也汝但仁心感惻誠應物緣則善響聞天功書福簡豈隔蟲魚之巨細鳥獸之大小乎夫所以令人立功積德者欲觀其意鍊其心也蔔心丹意玄智惠明了洞悟道理物我兩忘形神一致內外清淨遠近均同靜亂不興境智齊泯妄想都遣煩惱想除自會真源豈須諸行若心鏡暗或道性不明彼我在懷是非未息煩惱妄想行任紛馳雖立德積功而真道猶隔大士忘功中士積德小人勤行各在攀緣未

*

惱妄想行任紛馳雖立德積功而真道猶隔大士忘功中士積德小人勤行各在攀緣未

可偏也汝宜識之於是太極太虛真人稽首稱善歎善而去

太極真人問功德行業經

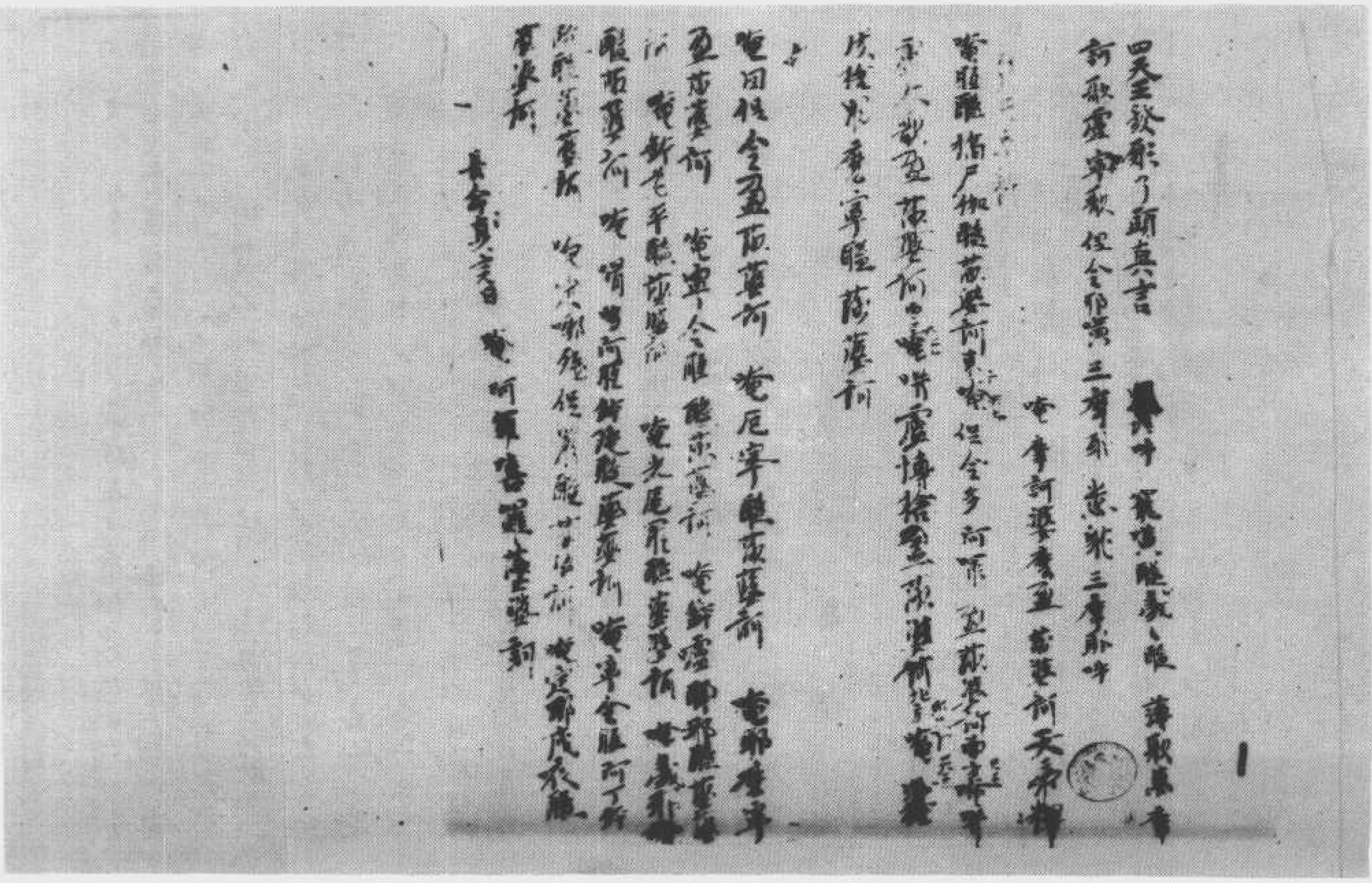


太極真人問功德行業經

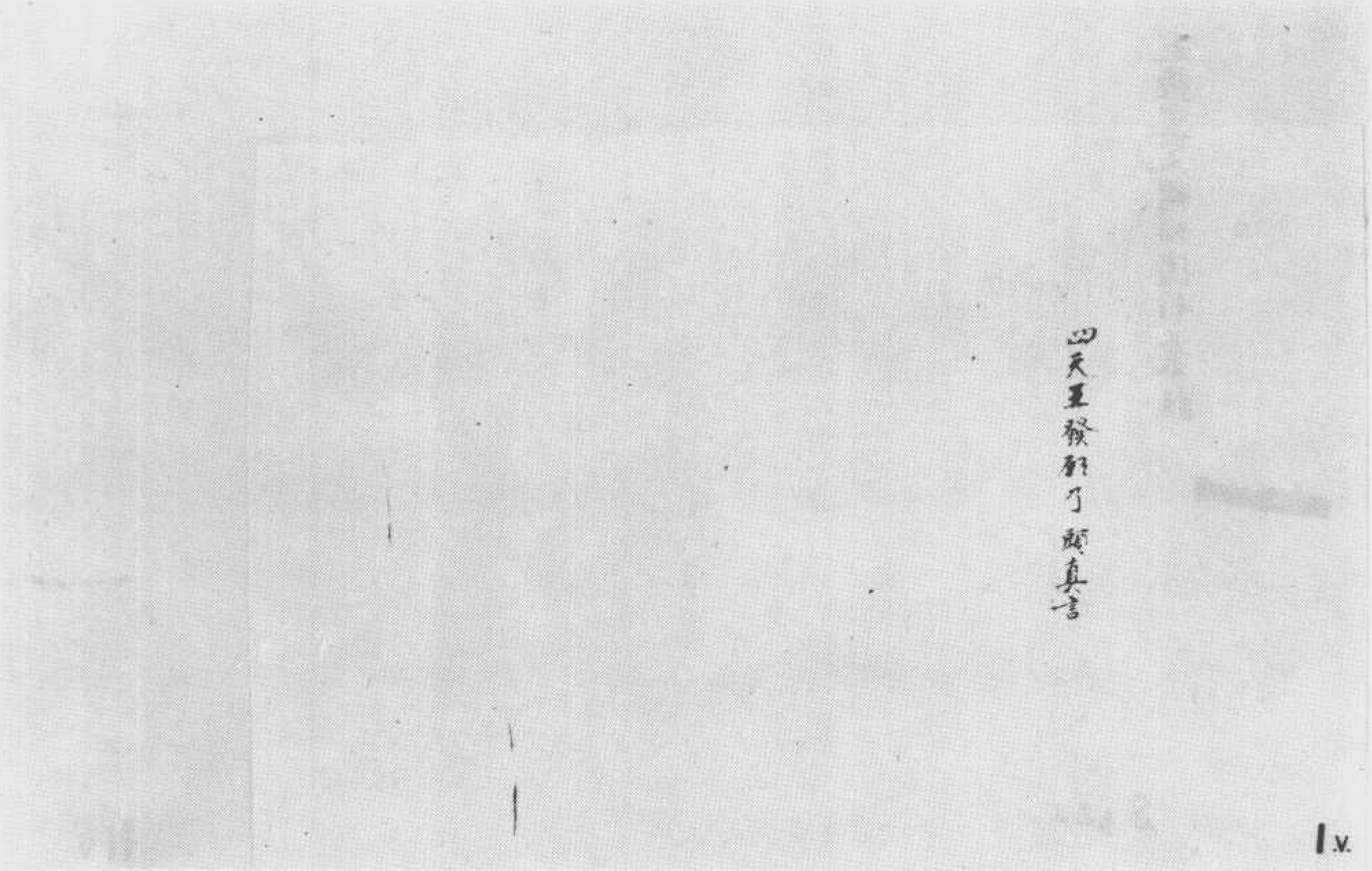
S.425

11 v.

▼斯四二六號　四天王發願了頭真言



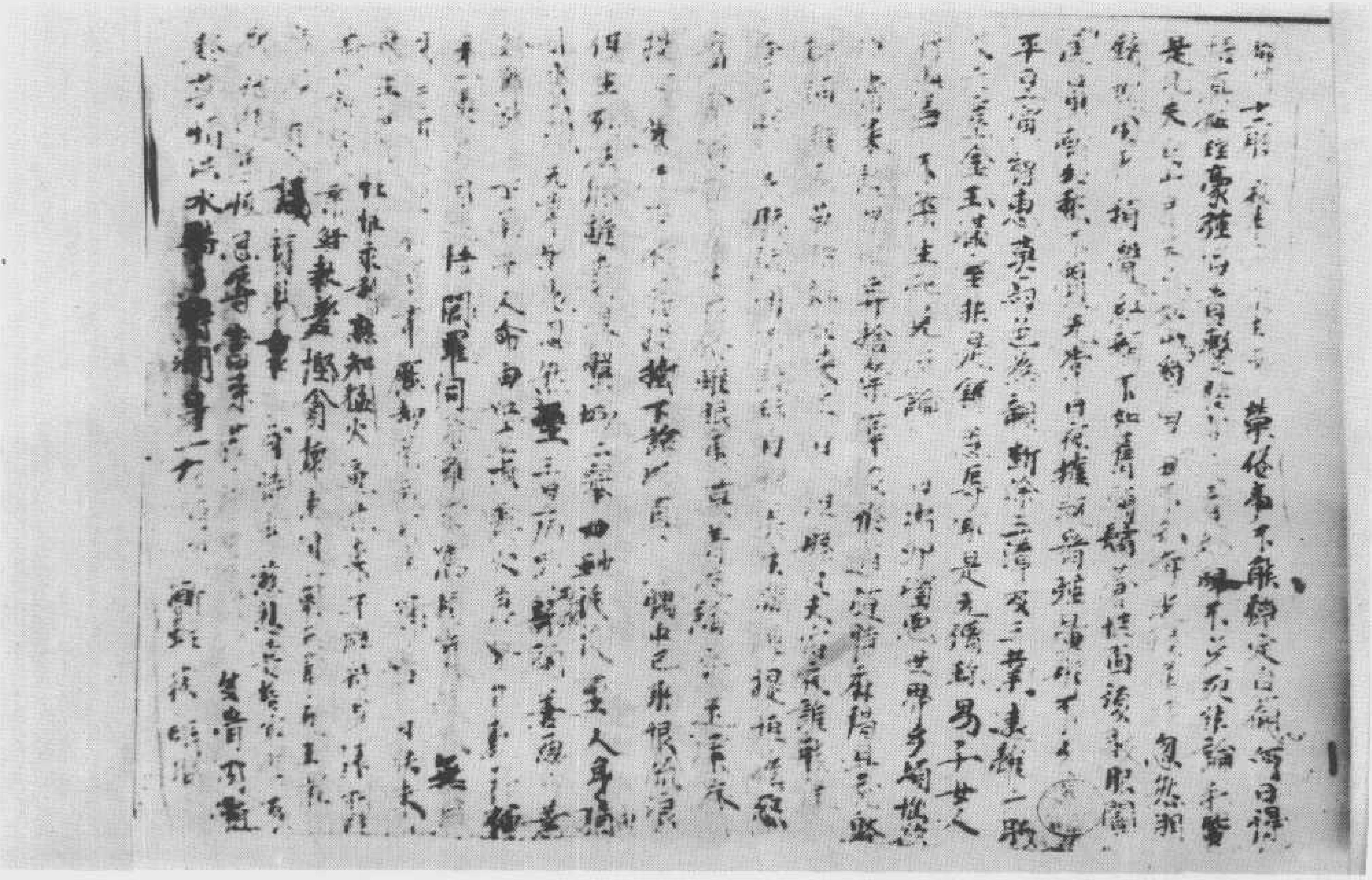
四天王發願了頭真言

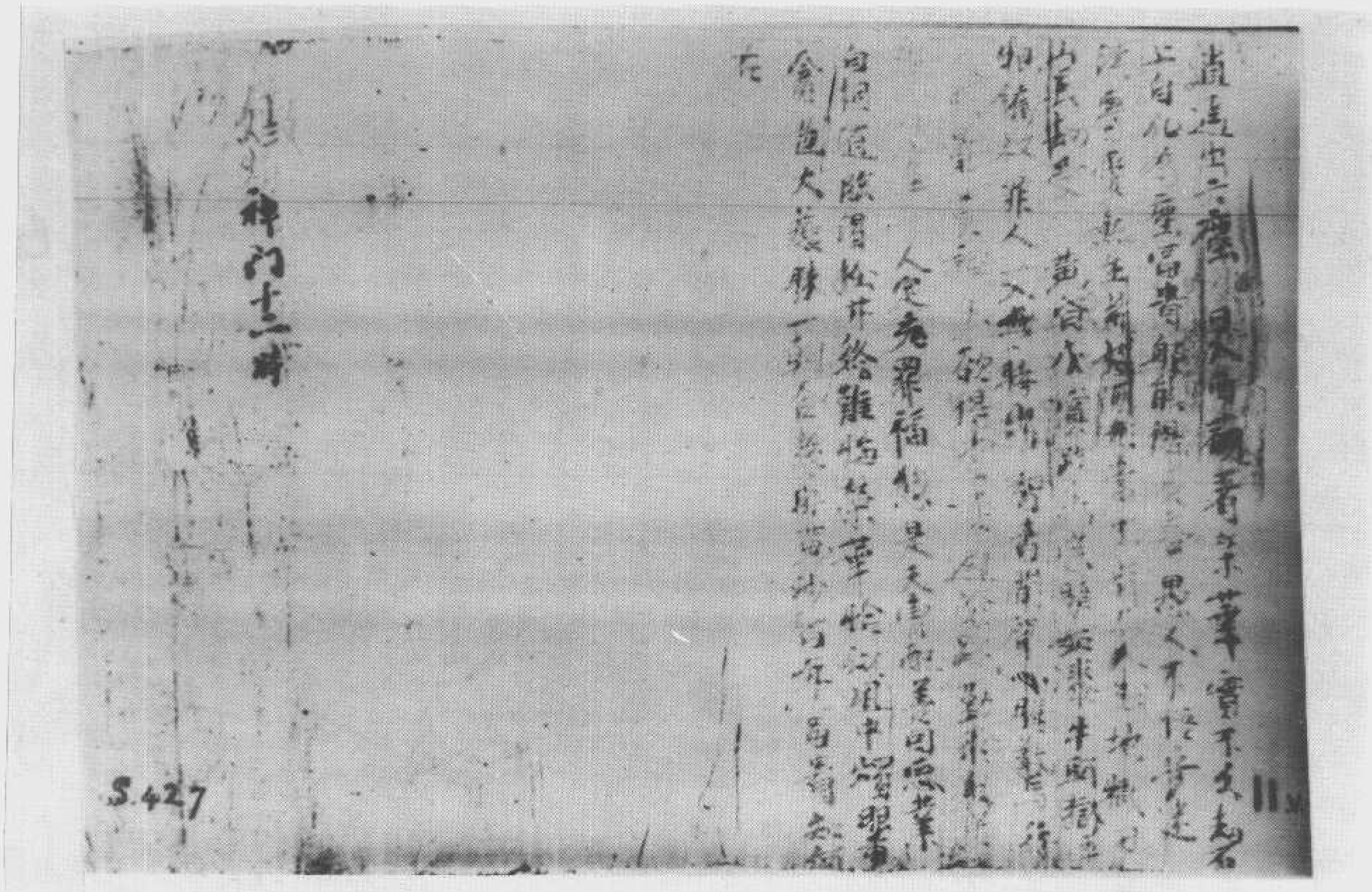


四天王發願了願真言

1v.

▼斯四二七號　禪門十二時



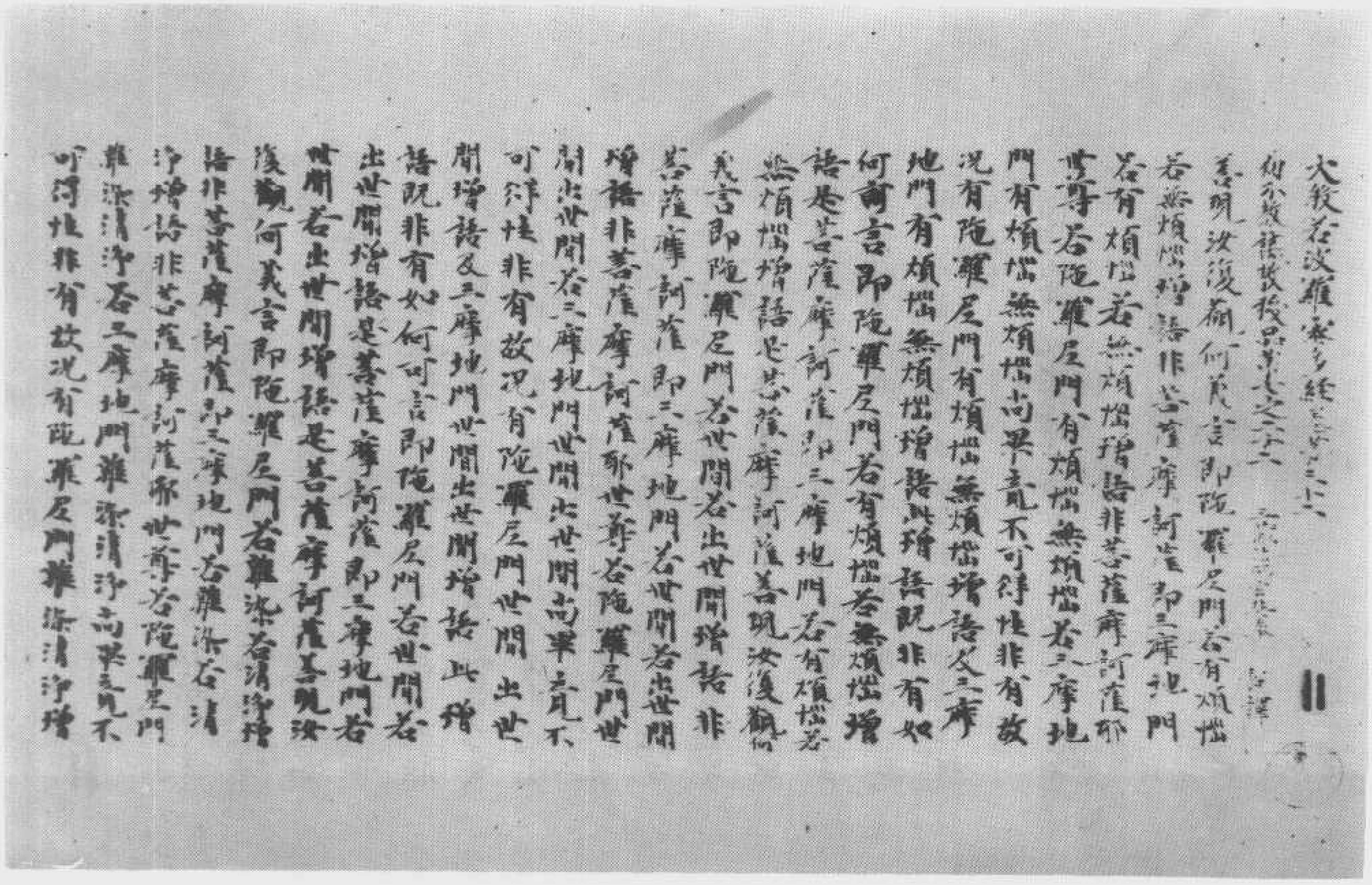


禪門十二時

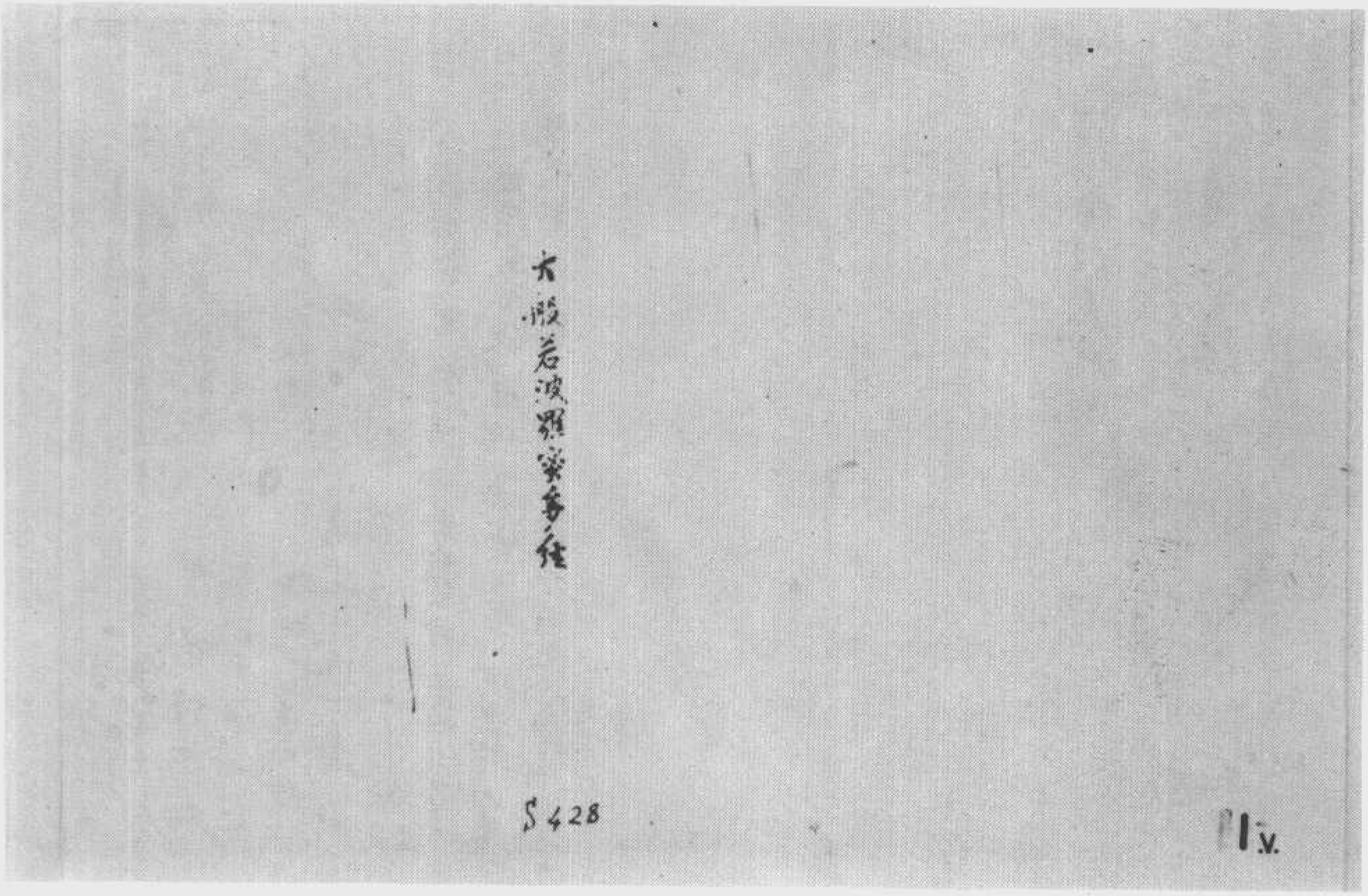
S.427

S→T220 5/176A1
W→T220 5/176A27

▼斯四二八號　大般若波羅蜜多經卷第三十二



大般若波羅蜜多經卷第三十二
初分教誡教授品第七之二十二　三藏法師玄奘奉　詔譯
善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有煩惱
若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即三摩地門
若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若陀羅尼門有煩惱無煩惱若三摩地
門有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故
況有陀羅尼門有煩惱無煩惱增語及三摩
地門有煩惱無煩惱增語此增語既非有如
何可言即陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增
語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有煩惱若
無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即陀羅尼門若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩即三摩地門若世間若出世間
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門世
間出世間若三摩地門世間出世間尚畢竟不
可得性非有故況有陀羅尼門世間出世
間增語及三摩地門世間出世間增語此增
語既非有如何可言即陀羅尼門若世間若
出世間增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若
世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即陀羅尼門若雜染若清淨增
語非菩薩摩訶薩即三摩地門若雜染若清
淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門
雜染清淨若三摩地門雜染清淨尚畢竟不
可得性非有故況有陀羅尼門雜染清淨增

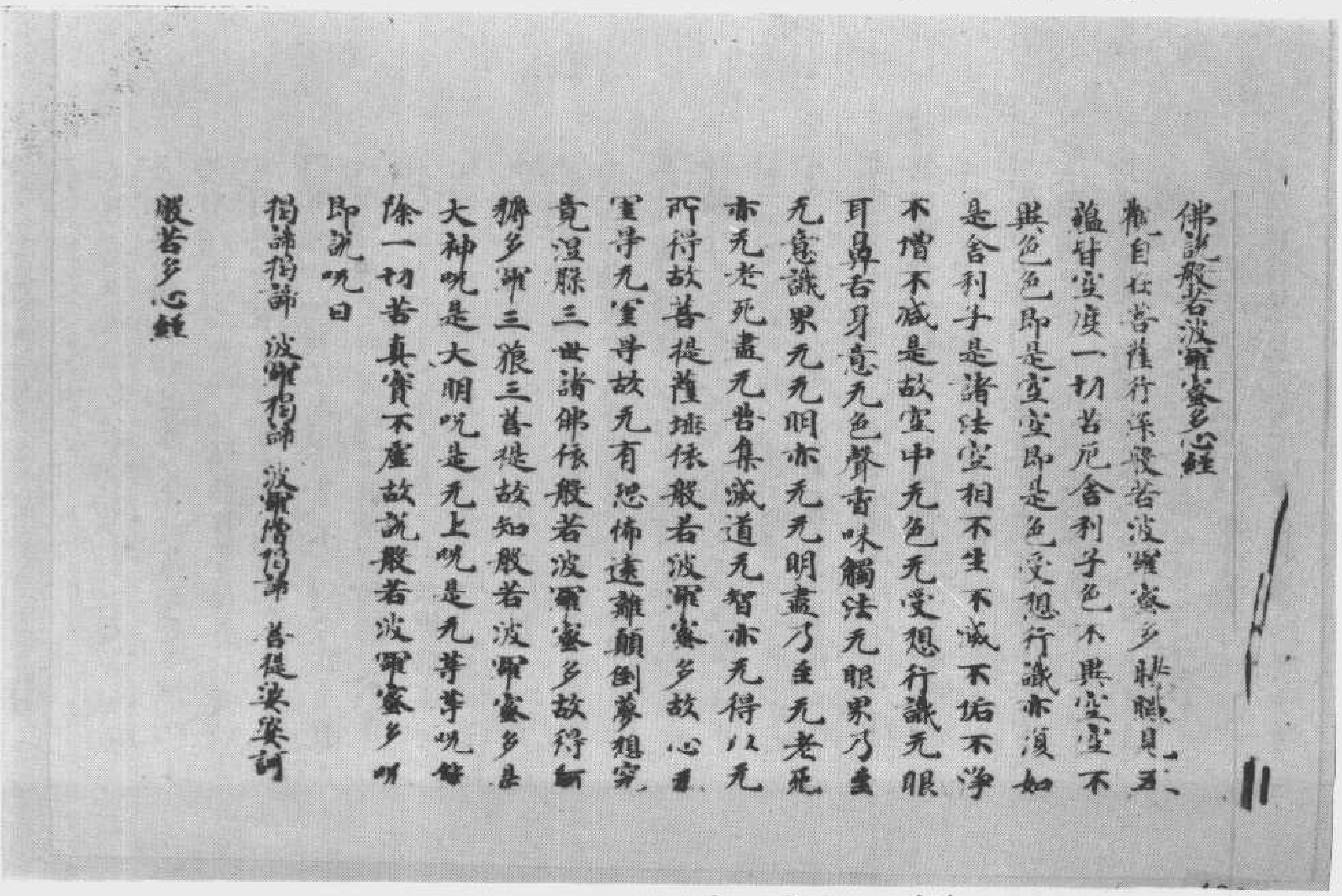


大般若波羅蜜多經

S 428

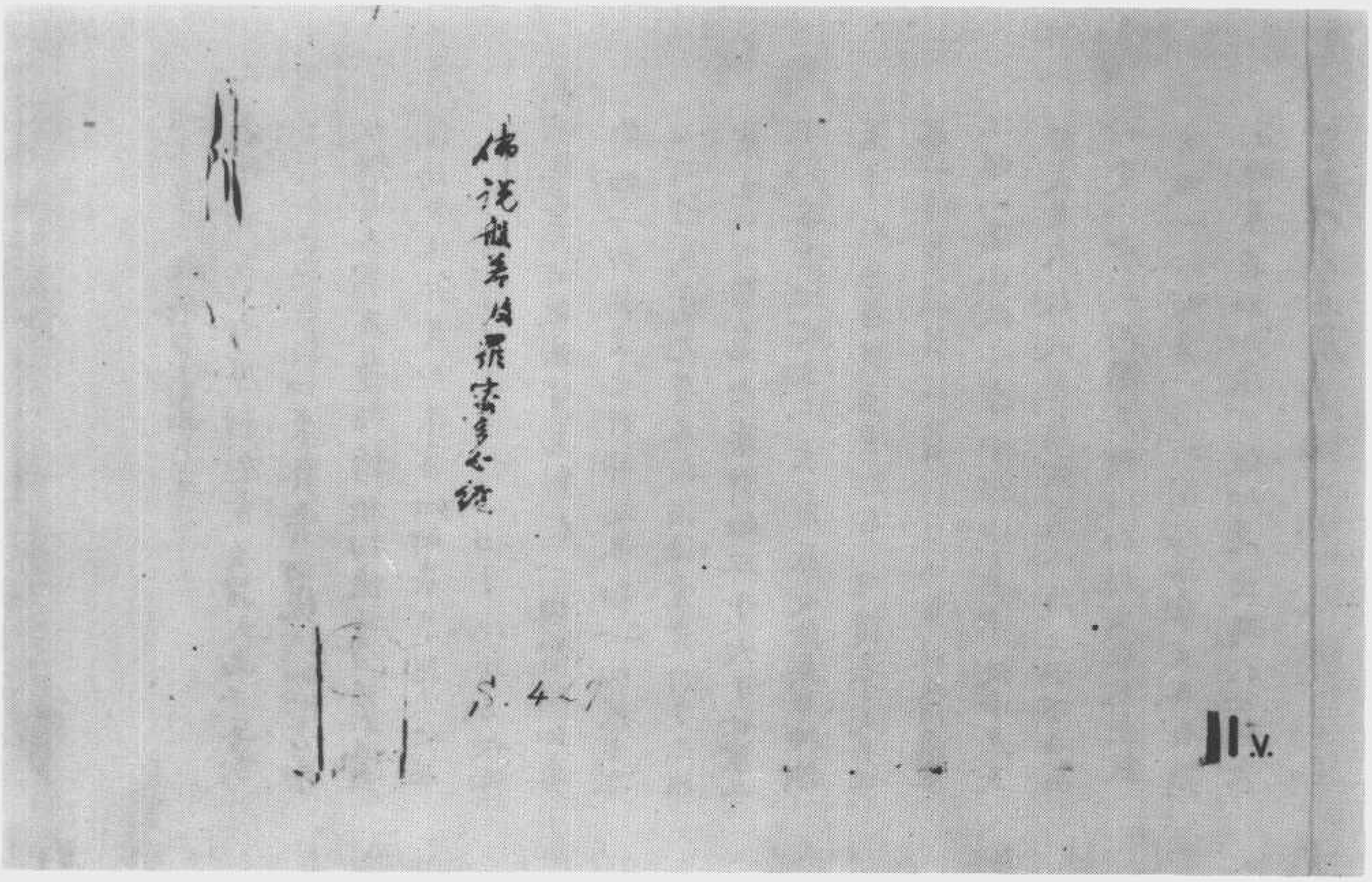
V.

▼斯四二九號　佛說般若波羅蜜多心經



佛說般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中无色无受想行識无眼
耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至
无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死
亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无
罣导无罣导故无有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是
大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提娑婆訶
般若多心經

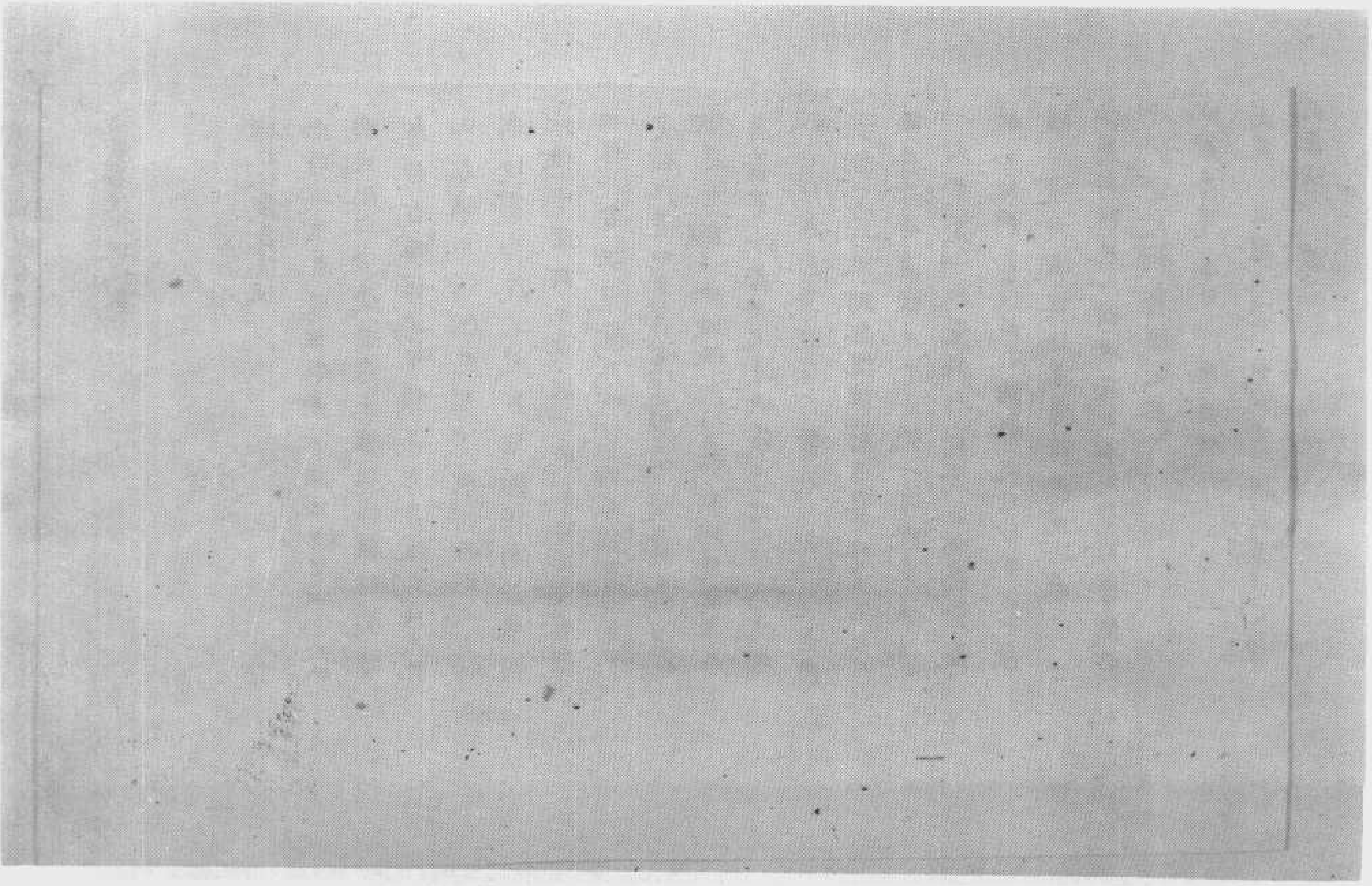
S → T251　8/848c1
W →　8/848c20

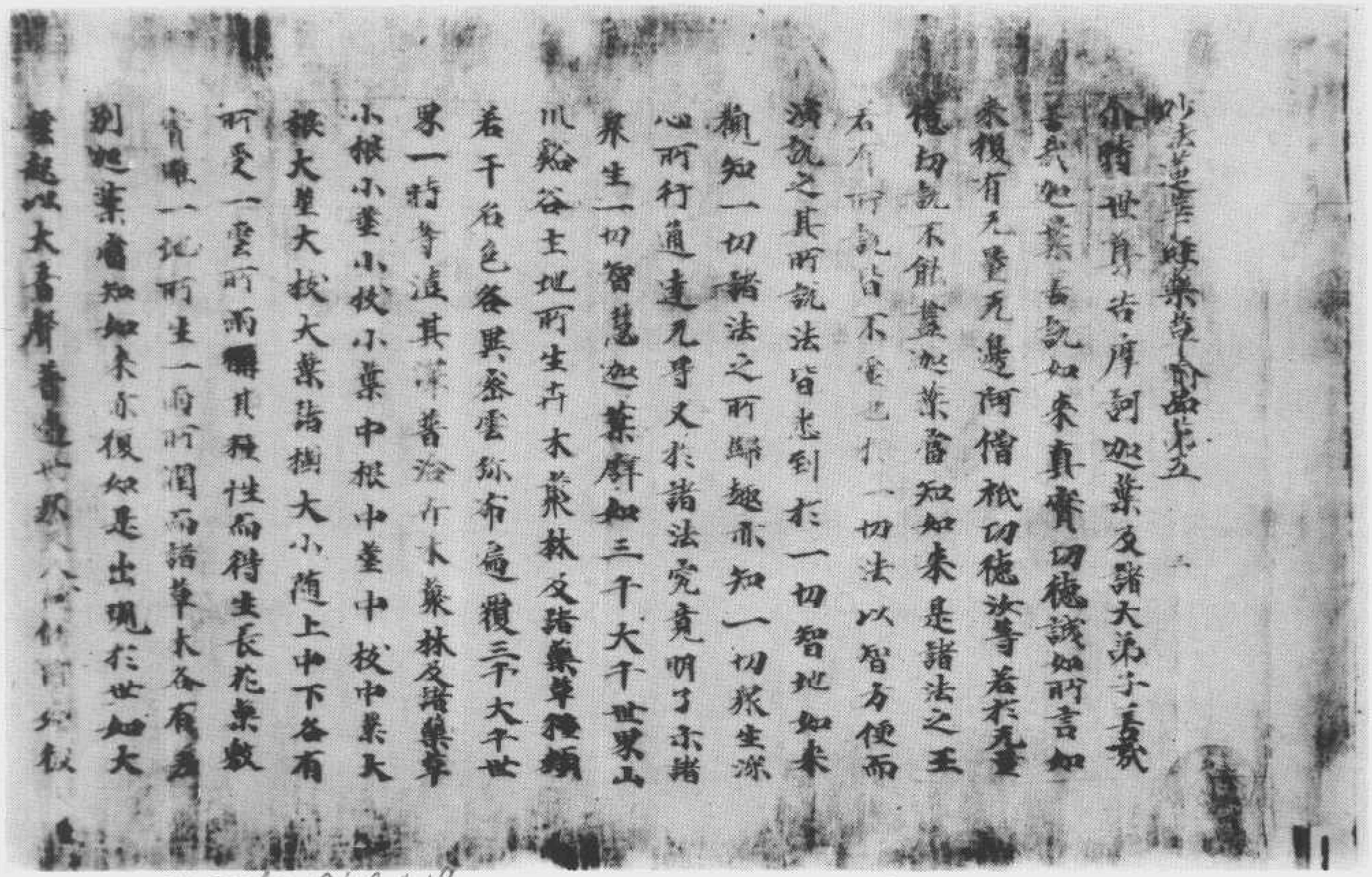


佛說般若波羅蜜多心經

S. 4[illegible]

II v.





妙法蓮華經藥草喻品第五
尒時世尊告摩訶迦葉及諸大弟子善哉
善哉迦葉善說如來真實功德誠如所言如
來復有无量无邊阿僧祇功德汝等若於无量
億劫說不能盡迦葉當知如來是諸法之王
若有所說皆不虛也於一切法以智方便而
演說之其所說法皆悉到於一切智地如來
觀知一切諸法之所歸趣亦知一切衆生深
心所行通達无㝵又於諸法究盡明了示諸
衆生一切智慧迦葉譬如三千大千世界山
川谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草種類
若干名色各異密雲彌布遍覆三千大千世
界一時等澍其澤普洽卉木叢林及諸藥草
小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉大
根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各有
所受一雲所雨稱其種性而得生長花菓敷
實雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差
別迦葉當知如來亦復如是出現於世如大
雲起以大音聲普遍世界天人阿脩羅

S→T262 9/19A19
W→T262 9/19B8

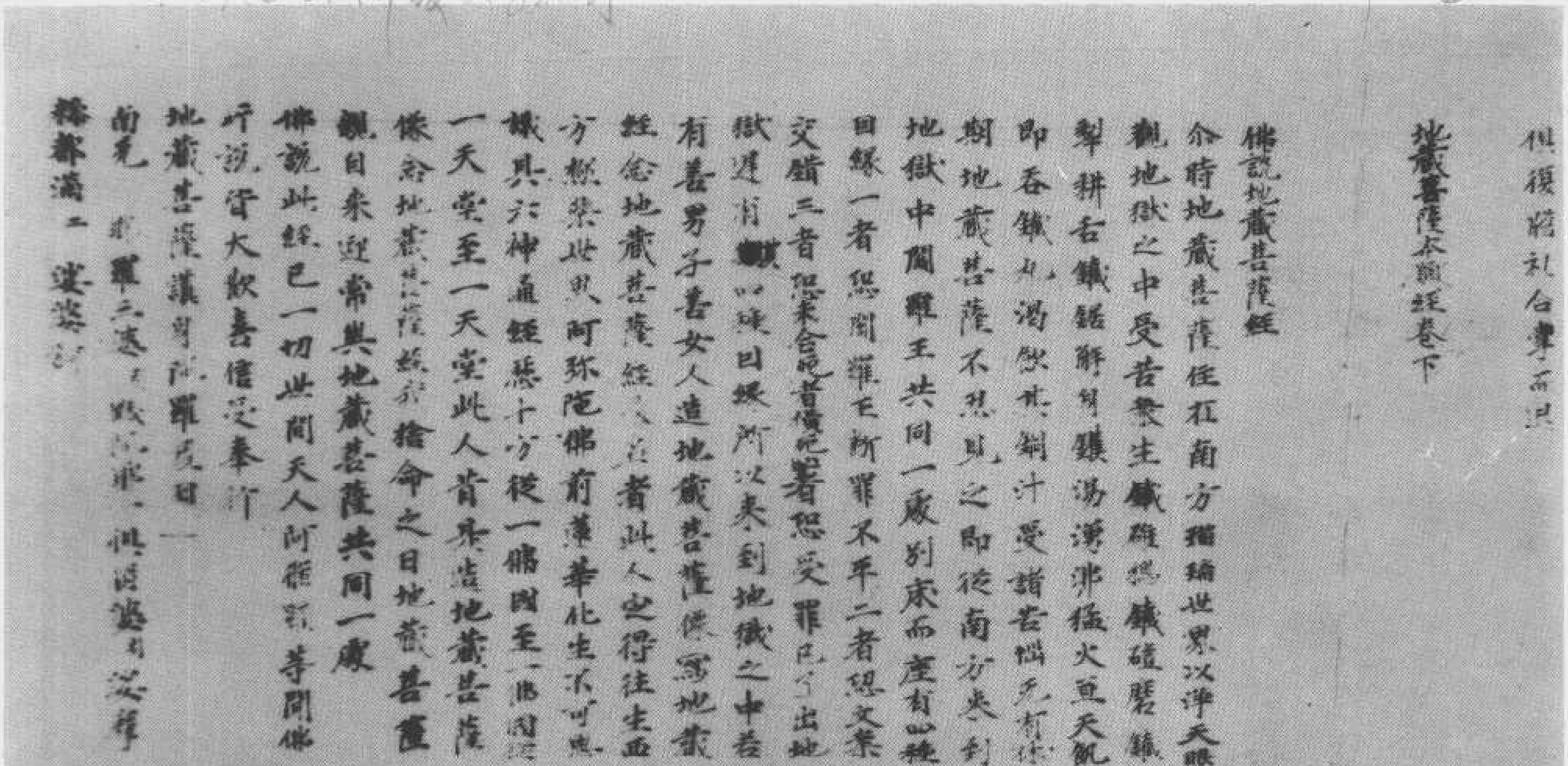
▲斯四三〇號　妙法蓮華經卷第二藥草喻品第五

▼斯四三一①號　地藏菩薩本願經卷下

TH:2

③S大正85所收文字不同

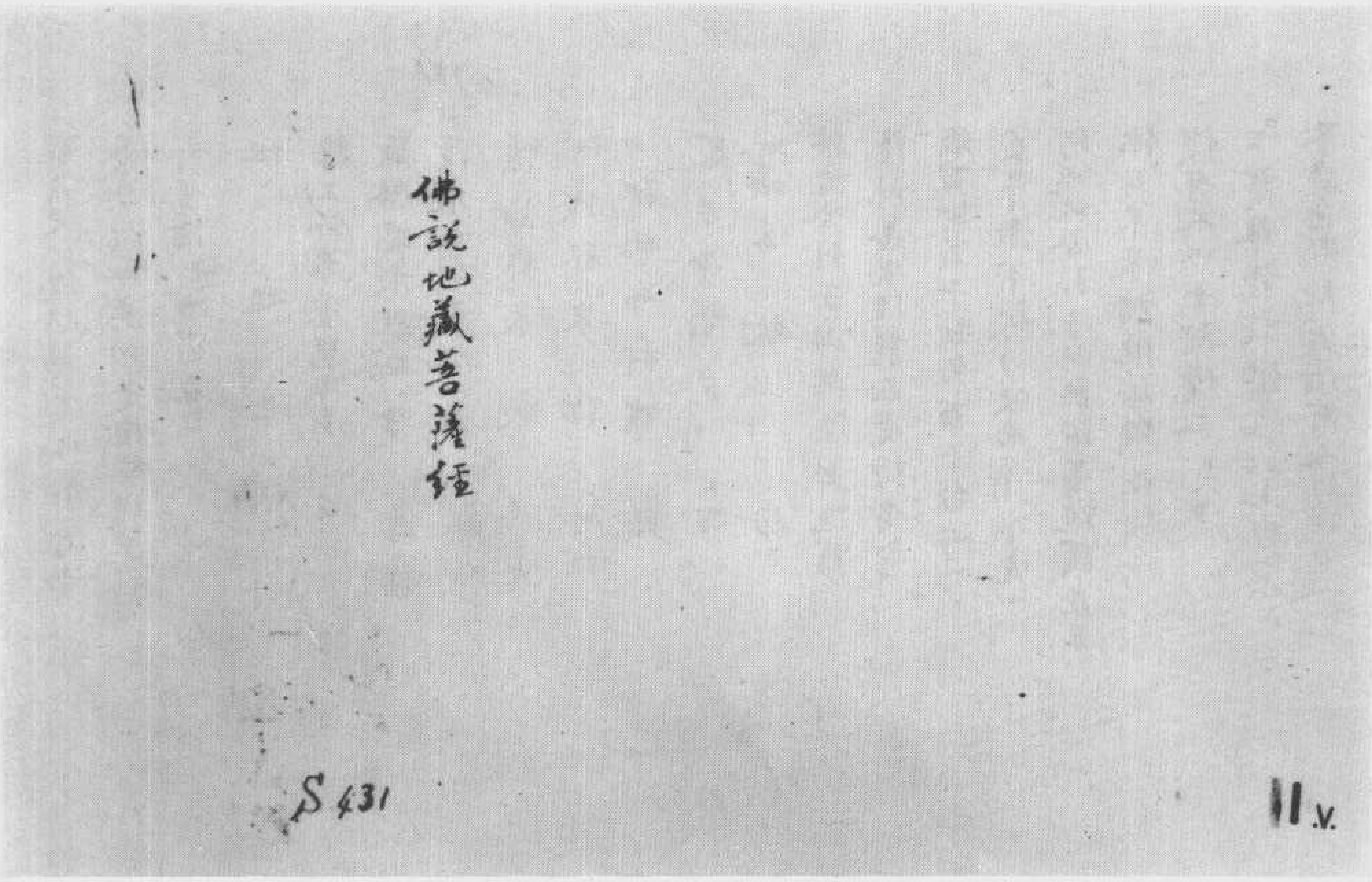
S→13/790C27
W→13/790A1



但復稽礼合掌而退

地藏菩薩本願經卷下

佛說地藏菩薩經
尒時地藏菩薩住在南方瑠璃世界以淨天眼
觀地獄之中受苦衆生鐵碓擣鐵磑磨鐵
犁耕舌鐵鋸解身鑊湯湧沸猛火亘天飢
即吞鐵丸渴飲熱銅汁受諸苦惱无有休
息地藏菩薩不忍見之即從南方來到
地獄中與閻羅王共同一處別床而座有四種
因緣一者恐閻羅王斷罪不平二者恐文案
交錯三者未合死者橫死四者恐受罪已了出地
獄遲滑[illegible]以此四緣所以來到地獄之中若
有善男子善女人造地藏菩薩像寫地藏
經念地藏菩薩名者此人定得往生西
方極樂世界阿彌陀佛前蓮華化生不可思
議具六神通經歷十方從一佛國至一佛國從
一天堂至一天堂此人背來造地藏菩薩
像念地藏菩薩經者捨命之日地藏菩薩
親自來迎常與地藏菩薩共同一處
佛說此經已一切世間天人阿脩羅等聞佛
所說皆大歡喜信受奉行
地藏菩薩讚陀羅尼曰
南无囉羅二遮二賊你呢一俱涅盤二沒舜
梯都滿二娑婆訶



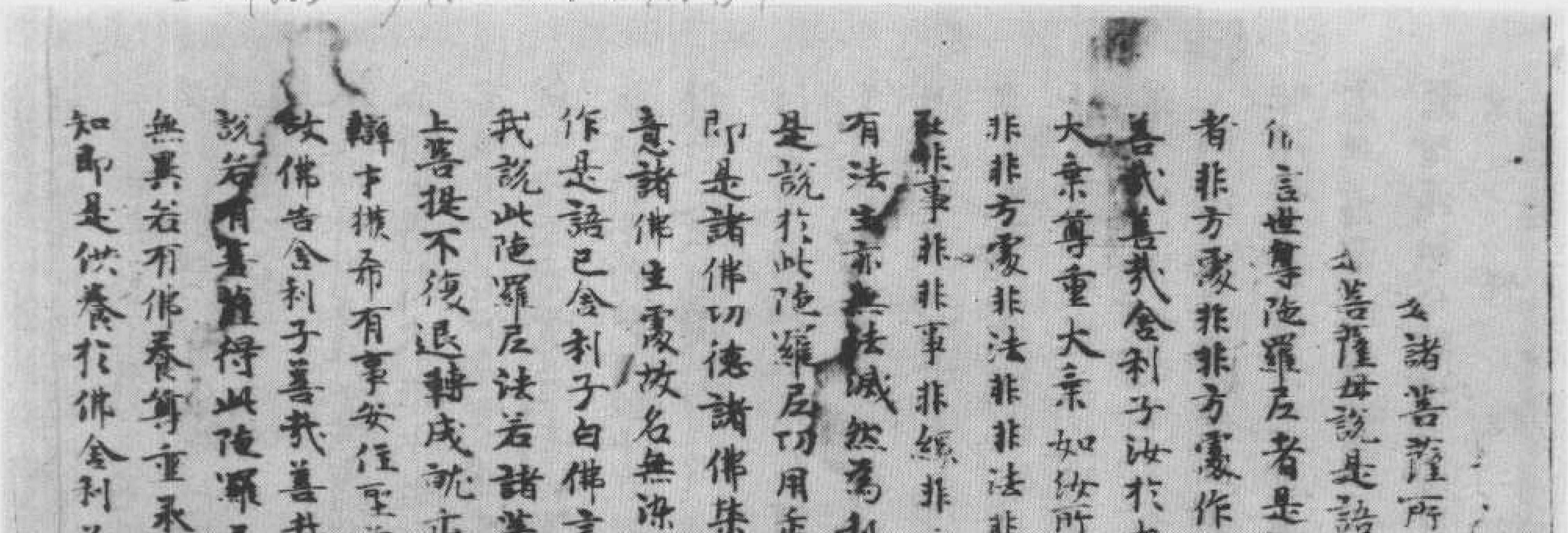
佛說地藏菩薩經

S 431

11 v.

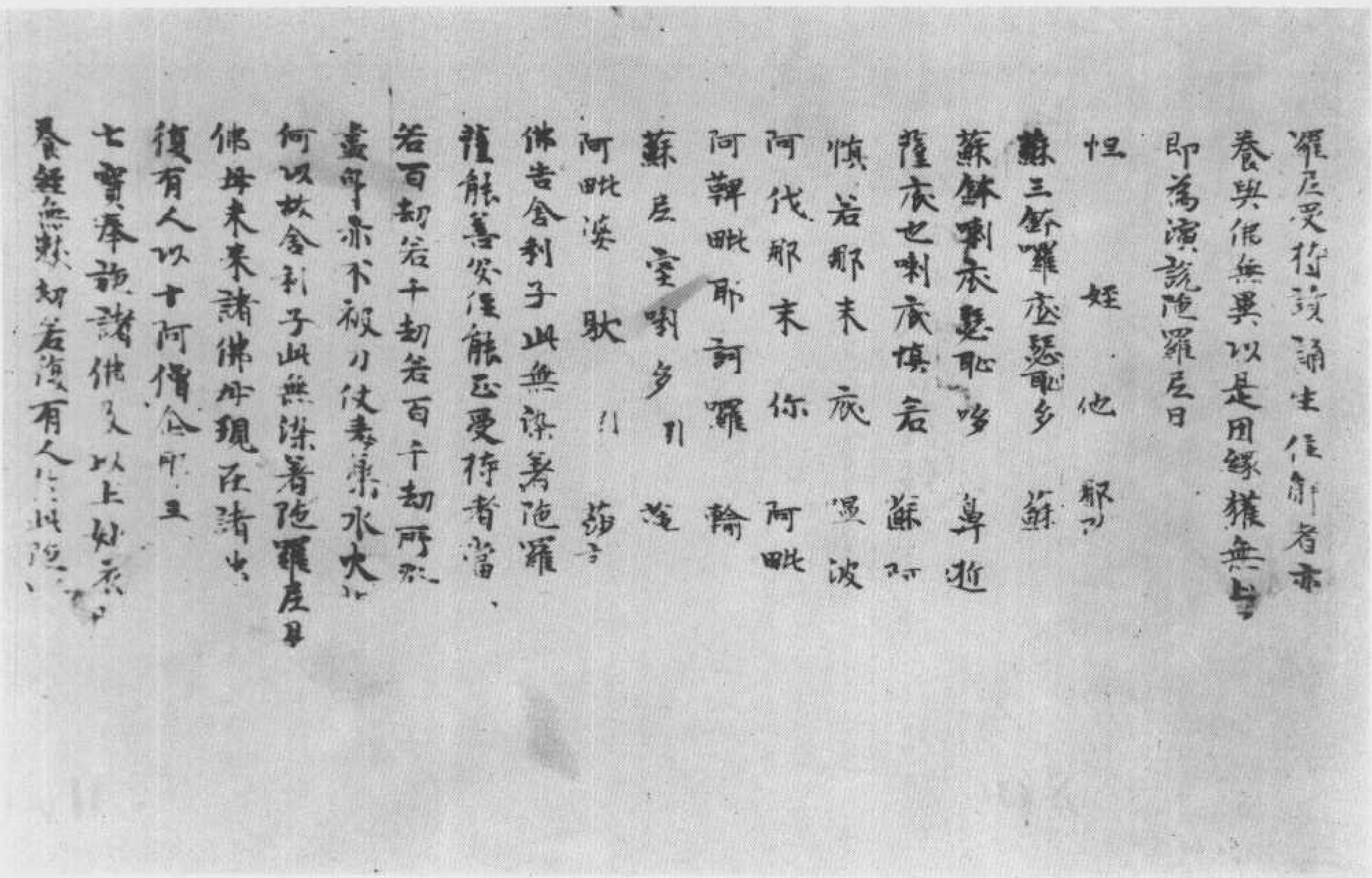
▼斯四三二號　金光明經卷第七

S→T665 16/432c15~433b4

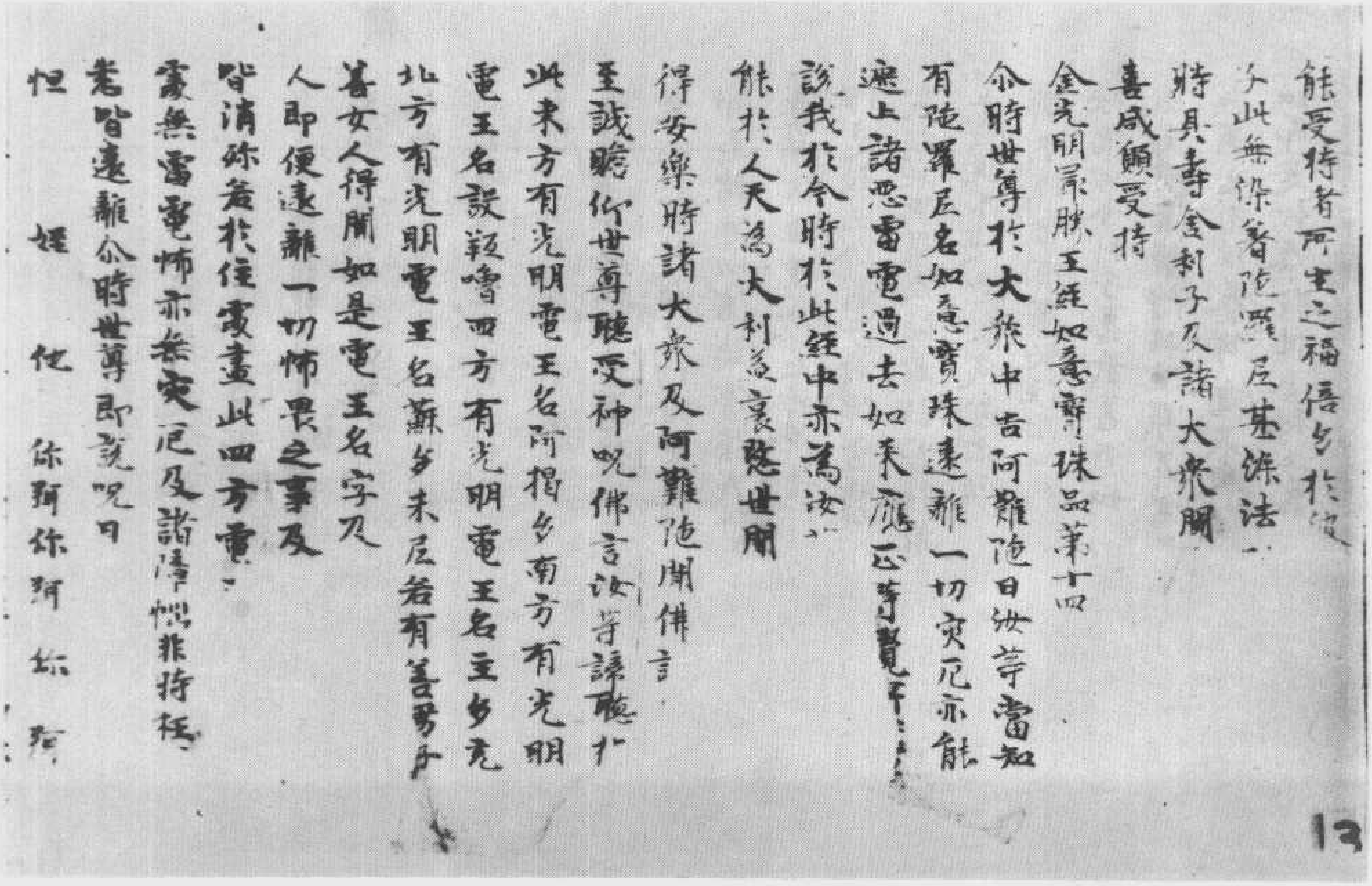


之諸菩薩所修
之菩薩母說是語已
作言世尊陀羅尼者是何
者非方處非非方處作是
善哉善哉舍利子汝於大乘
大乘尊重大乘如汝所說陀
非非方處非法非非法非
非非事非非事非緣非
有法生亦無法滅然爲利々
是說於此陀羅尼功用正道理
即是諸佛功德諸佛禁戒以
意諸佛生處故名無染著
作是語已舍利子白佛言世尊
我說此陀羅尼法若諸菩薩能
上菩提不復退轉成就正願
辯才獲希有事安住聖道
故佛告舍利子善哉善哉如
說若有菩薩得此陀羅尼者
無異若有供養尊重承事
知即是供養於佛舍利子若

11

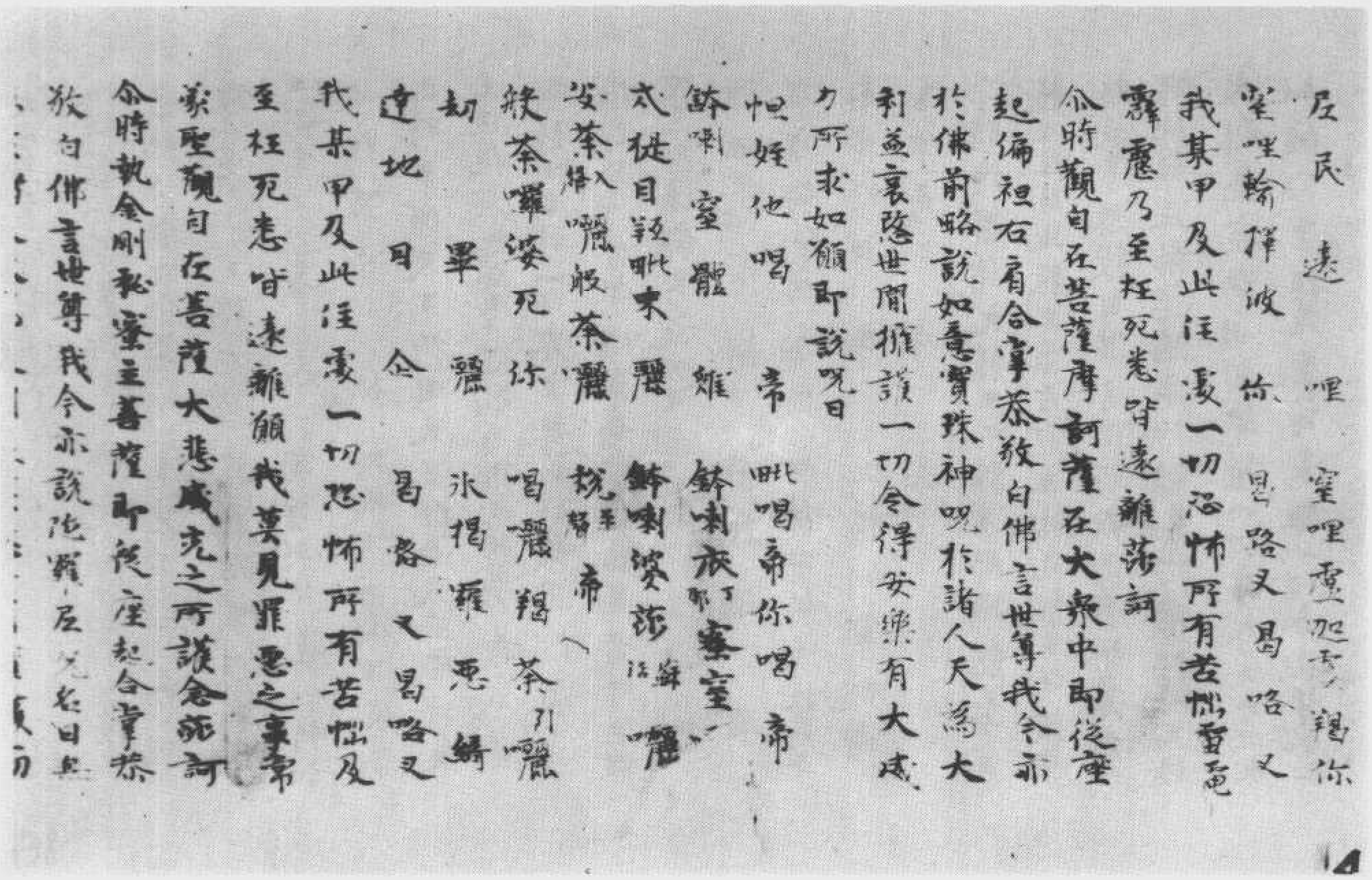


羅尼受持讀誦生信解者亦
養與佛無異以是因緣獲無量
即為演說陁羅尼曰
怛　姪　他　耶
蘇三鉢羅底瑟恥多　蘇
蘇鉢喇底瑟恥哆　鼻逝
薩底也喇底慎若　蘇（阿）
慎若耶末底　溫波
阿代耶末你　阿毗
阿鞞毗耶訶羅　輸
蘇尼室喇多（引）　達
阿毗婆　馱（引）　薩（去）
薩能善安住能正受持者當、
佛告舍利子此無染著陁羅
若百劫若千劫若百千劫所發
盡命亦不被刀杖毒藥水火〻
何以故舍利子此無染著陁羅尼是
佛母未來諸佛母現在諸也
復有人以十阿僧企耶三
七寶奉施諸佛及以上妙衣
養經無數劫若復有人於此陁



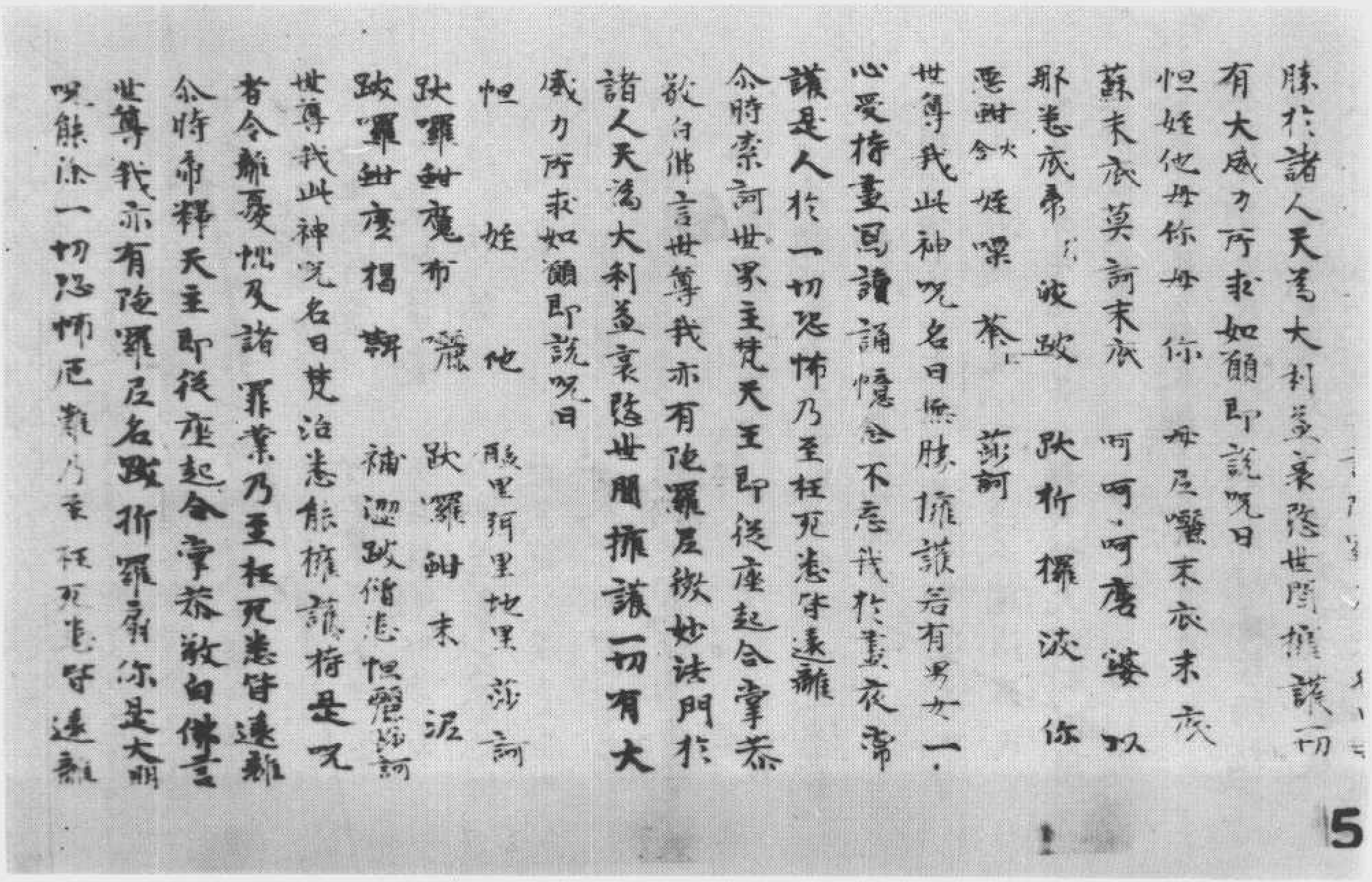
能受持者所生之福倍多於彼
子此無染著陁羅尼甚深法、
時具壽舍利子及諸大衆聞
喜咸願受持
金光明最勝王經如意寶珠品第十四
尒時世尊於大衆中告阿難陁曰汝等當知
有陁羅尼名如意寶珠遠離一切災厄亦能
遮止諸惡雷電過去如來應正等覺〻〻〻
說我於今時於此經中亦為汝〻
能於人天為大利益哀愍世間
得安樂時諸大衆及阿難陁聞佛言
至誠瞻仰世尊聽受神呪佛言汝等諦聽於
此東方有光明電王名阿揭多南方有光明
電王名設羅嚕西方有光明電王名主多光
北方有光明電王名蘇多末尼若有善男子
善女人得聞如是電王名字及
人即便遠離一切怖畏之事及
皆消殄若於住處書此四方電〻
處無雷電怖亦無災厄及諸憂惱非時枉
者皆遠離尒時世尊即說呪曰
怛　姪　他　你弭你弭　埿弭

13



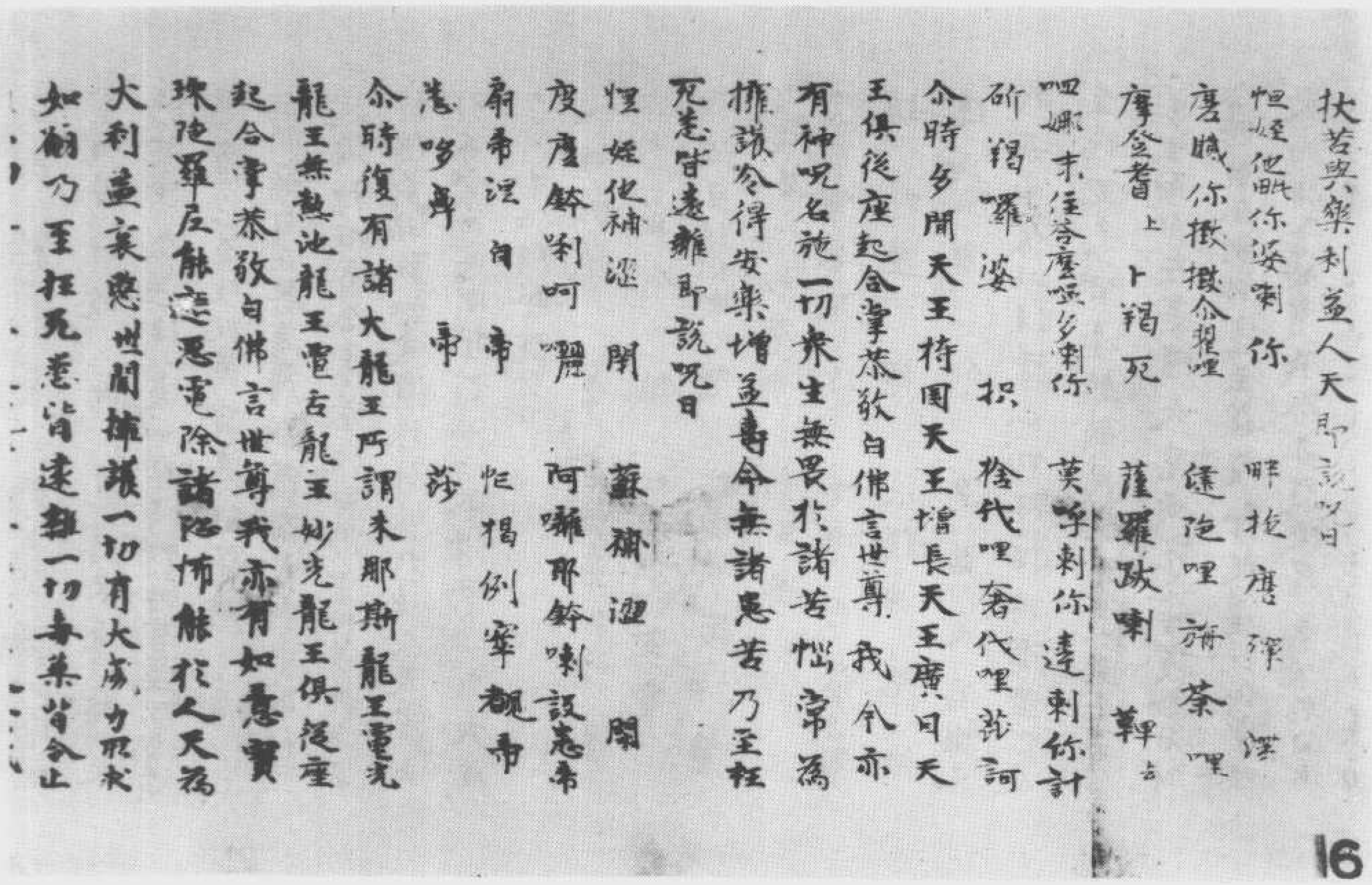
尼民　遠　哩　室哩壐迦　鍋你
室哩蹄㗚波　你　毘路叉曷唂叉
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱雷電
霹靂乃至枉死悉皆遠離莎訶
爾時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
於佛前略說如意寶珠神呪於諸人天爲大
利益衰隘世閒擁護一切令得安樂有大威
力所求如願即說呪曰
怛姪他唱　帝　毗唱帝你唱　帝
鉢剌　室　髖　雉　鉢喇夜（下那）塞室
式徙目羖毗末　𠼪　鉢喇娑莎（注舞）𠼪
娑荼（帰入）囇般荼囇　𢭐（畧）帝
餘荼囉婆死　你　唱囇鞨荼（引）囇
刧　畢　羅　氷揭羅　悪　鞞
達地　日　企　曷　各　叉曷唂叉
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱及
至枉死悉皆遠離願我莫見罪悪之事常
蒙聖觀自在菩薩大悲威光之所護念莎訶
爾時執金剛秘密主菩薩即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我今亦說陀羅尼名曰無

4



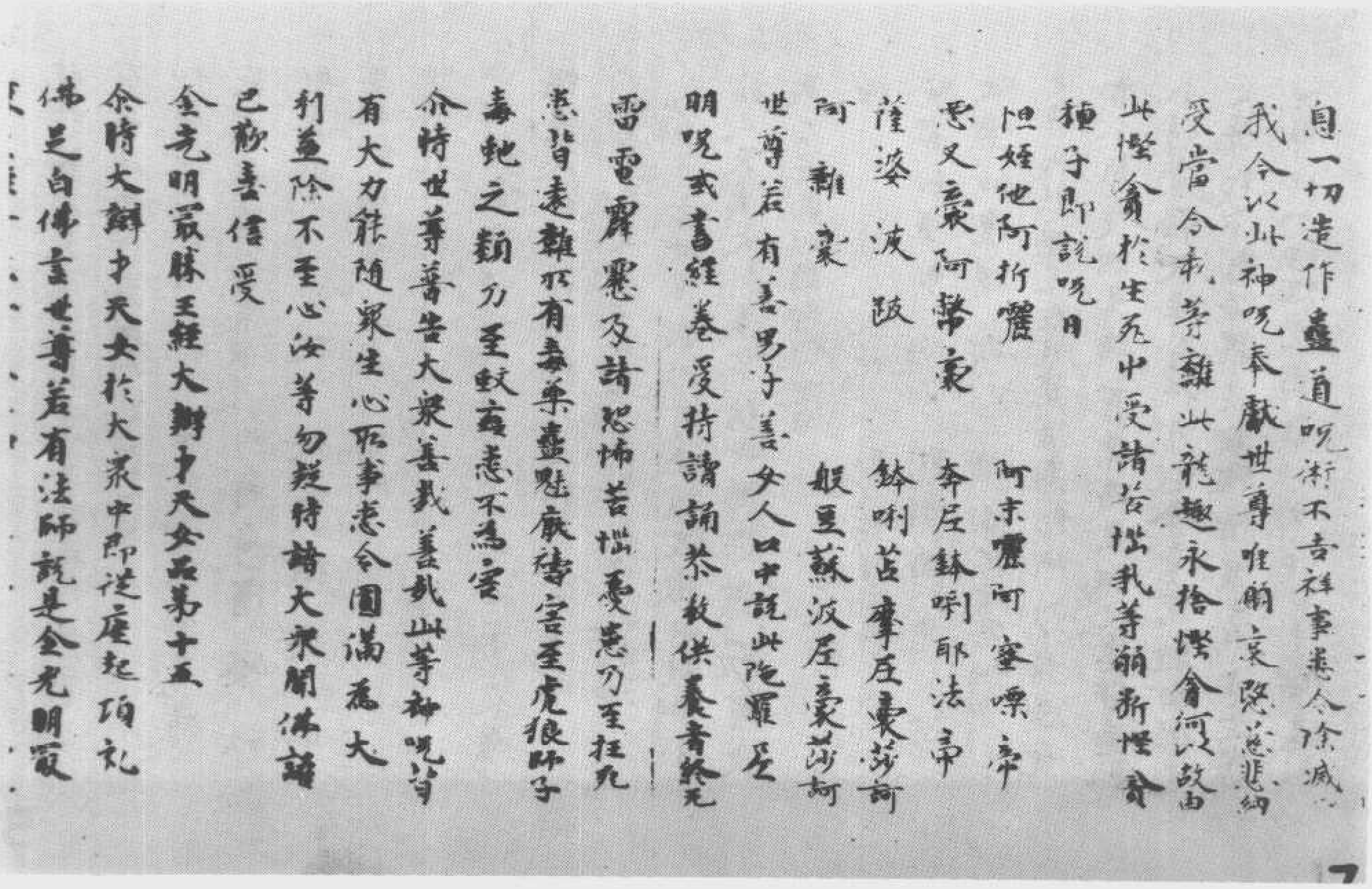
勝於諸人天爲大利益衰隘世閒擁護一切
有大威力所求如願即說呪曰
怛姪他毋你毋你　毋尼囇末夜末夜
蘇末夜莫訶末夜　呵呵呵磨婆奴
那悉夜帝　波跋　跋折儸泮　你
悪甜（令火）姪喋荼　莎訶
世尊我此神呪名曰無勝擁護若有男女一
心受持書寫讀誦憶念不忘我於晝夜常
護是人於一切恐怖乃至枉死悉皆遠離
爾時索訶世界主梵天王即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我亦有陀羅尼微妙法門於
諸人天爲大利益衰隘世閒擁護一切有大
威力所求如願即說呪曰
怛　姪　他　毗里珂里地里　莎訶
跋羅甜魔布　跋羅甜末　泥
跋羅甜摩揭　鞞　囇　補澀跋僧悉怛麗莎訶
世尊我此神呪名曰梵治悉能擁護持是呪
者令離憂惱及諸罪業乃至枉死悉皆遠離
爾時帝釋天主即從座起合掌恭敬白佛言
世尊我亦有陀羅尼名跋折羅扇你是大明
呪能除一切恐怖厄難乃至枉死悉皆遠離

5



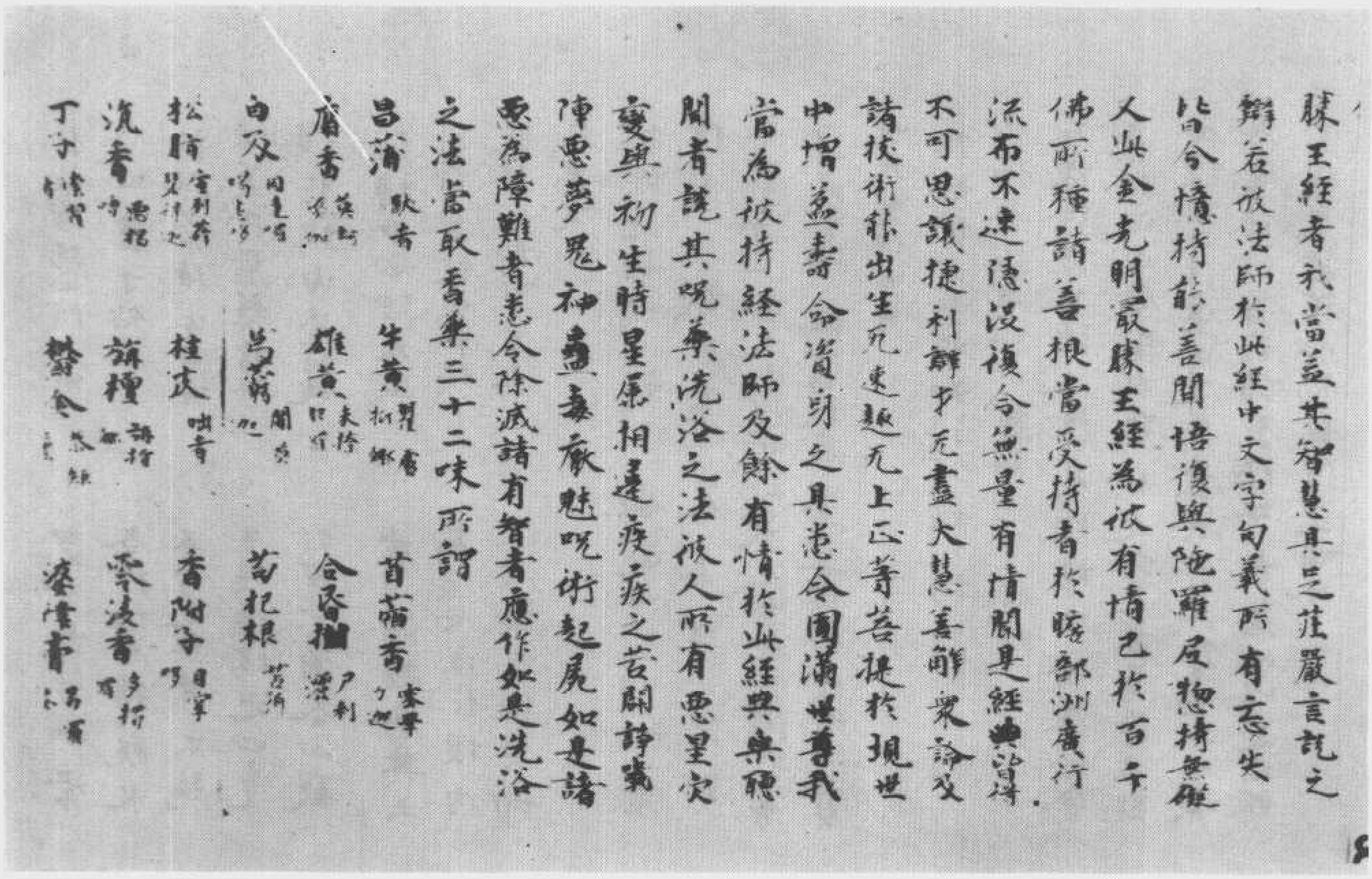
扶若與樂利益人天（即說呪曰）
怛姪他毗你婆喇你　畔捺麽嘽涅
麽曬你擮擮尒提哩　縒陁哩旃茶哩
摩登耆（上）　卜羯死　薩羅跋喇　鞞（去）
呬娜末住荅麽㘑多喇你　莫孚刺你達刺你計
斫羯囉婆　枳　捨代哩奢代哩莎訶
尒時多聞天王持國天王增長天王廣目天
王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦
有神呪名施一切衆生無畏於諸苦惱常爲
擁護令得安樂增益壽命無諸患苦乃至枉
死悉皆遠離即說呪曰
怛姪他補澁閉　蘇補澁閉
度度鉢喇呵㘓　阿嘛那鉢喇設悉帝
扇帝涅目帝　忙揭例寧覩帝
悉吵弄　帝　莎
尒時復有諸大龍王所謂末那斯龍王電光
龍王無熱池龍王電舌龍王妙光龍王俱從座
起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如意寶
珠陁羅尼能遮惡電除諸怖能於人天爲
大利益哀愍世間擁護一切有大威力所求
如願乃至枉死悉皆遠離一切毒藥皆令止

16



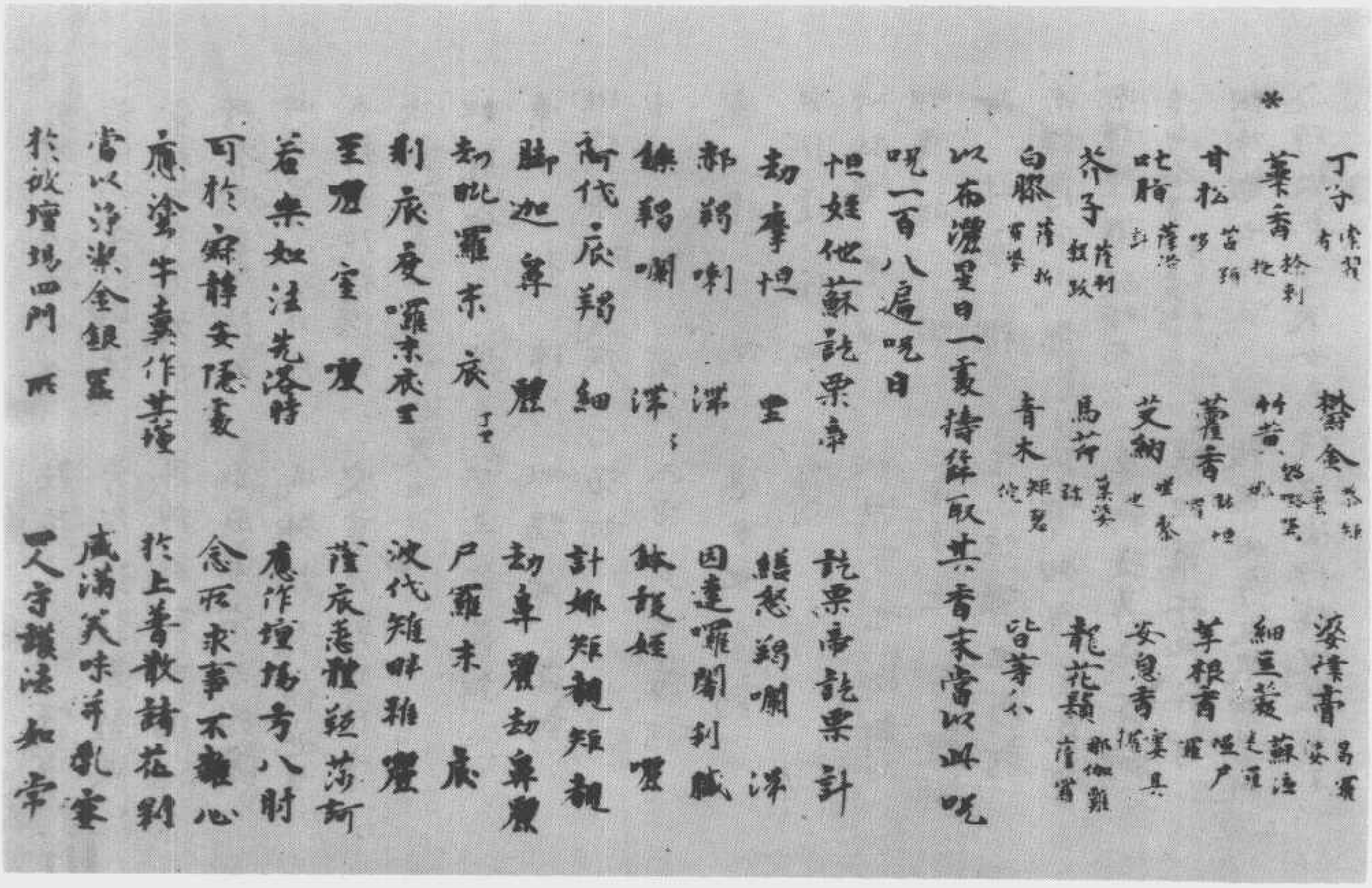
息一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅
我今以此神呪奉獻世尊唯願哀愍慈悲納
受當令我等離此龍趣永捨慳貪何以故由
此慳貪於生死中受諸苦惱我等願斷慳貪
種子即說呪曰
怛姪他阿折㘓　阿末㘓阿蜜嘌帝
惡叉衆阿鞞衆　奔尼鉢唎耶法帝
薩婆波跛　鉢唎苫摩尼曳莎訶
阿離衆　般豆蘇波尼象莎訶
世尊若有善男子善女人口中說此陁羅尼
明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者終无
雷電霹靂及諸怨怖苦惱憂患乃至枉死
悉皆遠離於有毒藥蠱魅厭禱害至虎狼師子
毒蛇之類乃至蚊䖟悉不爲害
尒時世尊普告大衆善哉善哉此等神呪皆
有大力能隨衆生心所求事悉令圓滿爲大
利益除不至心汝等勿疑時諸大衆聞佛說
已歡喜信受
金光明最勝王經大辯才天女品第十五
尒時大辯才天女於大衆中即從座起頂禮
佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最

7



勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之
辯若彼法師於此經中文字句義所有忘失
皆令憶持能善開悟復與陀羅尼總持無礙
又此金光明最勝王經為彼有情已於百千
佛所種諸善根常受持者於贍部洲廣行
流布不速隱沒復令無量有情聞是經典皆得
不可思議捷利辯才無盡大慧善解眾論及
諸伎術能出生死速趣無上正等菩提於現世
中增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我
當為彼持經法師及餘有情於此經典樂聽
聞者說其咒藥洗浴之法彼人所有惡星災
變與初生時星屬相違疫病之苦鬪諍戰
陣惡夢鬼神蠱毒厭魅咒術起屍如是諸
惡為障難者悉令除滅諸有智者應作如是洗浴
之法當取香藥三十二味所謂

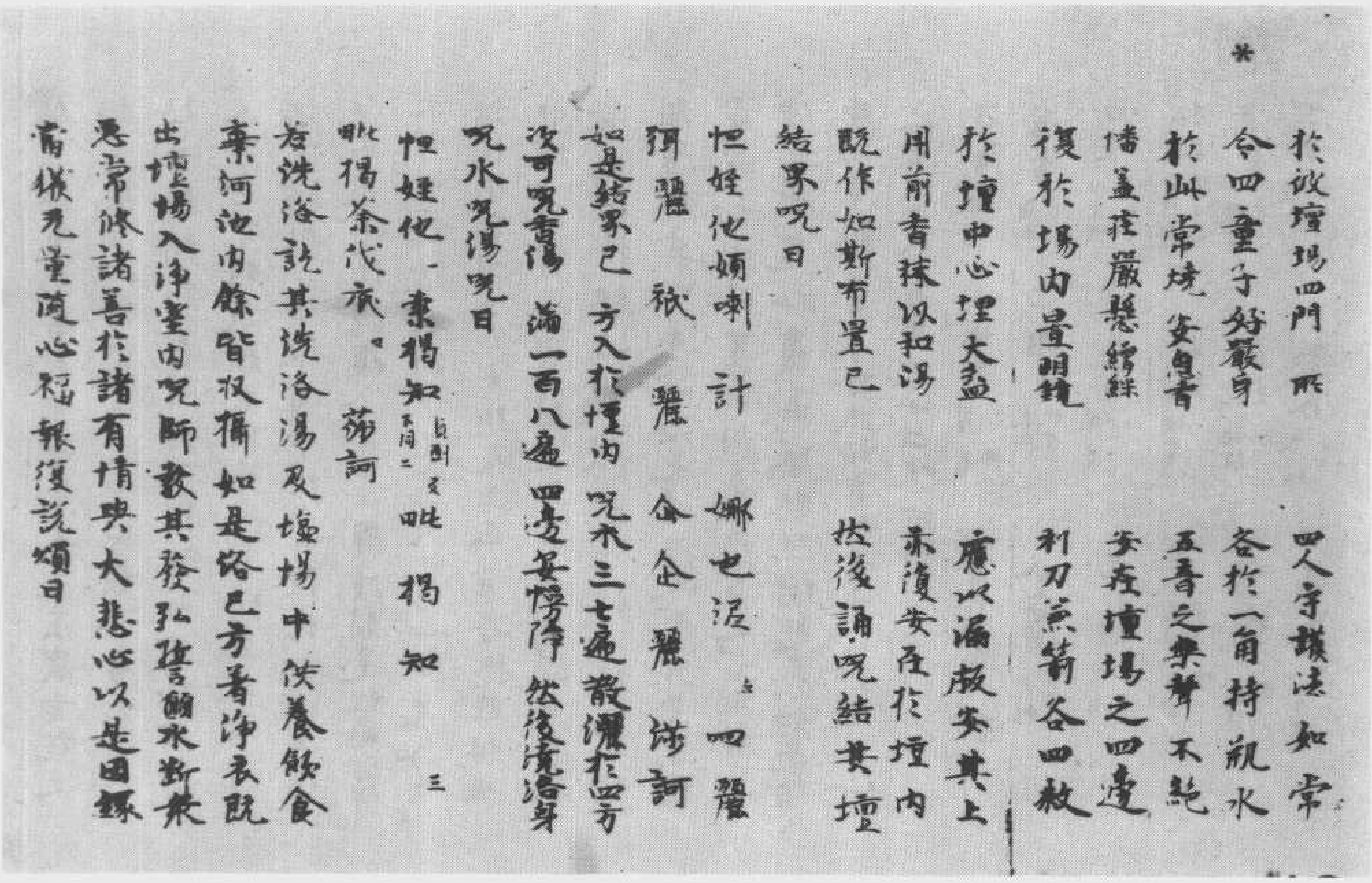
菖蒲（跋者） 牛黃（瞿盧折娜） 苜蓿香（塞畢力迦）
麝香（莫迦婆伽） 雄黃（末捺眵羅） 合昏樹（尸利灑）
白及（因達囉喝悉哆） 芎藭（闍莫迦） 枸杞根（苫弭）
松脂（室利薜瑟得迦） 桂皮（咄者） 香附子（目窣哆）
沈香（惡揭嚕） 栴檀（栴檀娜） 零凌香（多揭羅）
丁子（索瞿者） 鬱金（荼矩么） 婆律膏（揭羅婆）



*

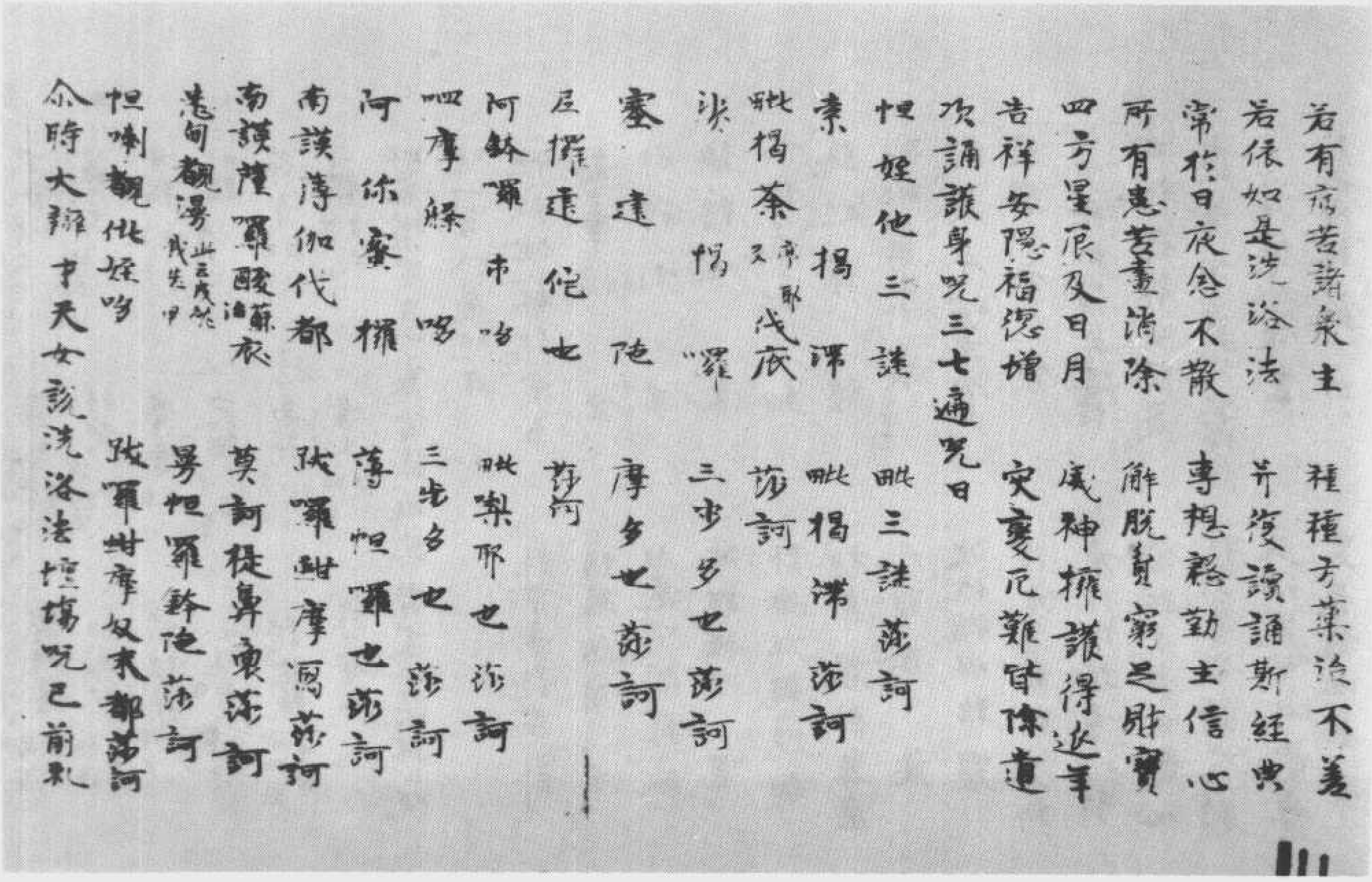
丁子（索瞿者） 鬱金（荼矩么） 婆律膏（揭羅婆）
葦香（捺剌柁） 竹黃（㰕路戰娜） 細豆蔻（蘇泣迷羅）
甘松（苫弭哆） 藿香（缽怛羅） 茅根香（嗢尸羅）
叱脂（薩洛計） 艾納（世黎也） 安息香（窶具攞）
芥子（薩利殺跛） 馬芹（葉婆你） 龍花鬚（那伽雞薩羅）
白膠（薩折羅婆） 青木（矩瑟侘） 皆等分
以布灑星日一處擣篩取其香末當以此咒
咒一百八遍咒曰
怛姪他 蘇訖栗帝 訖栗帝訖栗帝
劫摩怛里 繕怒羯囉滯
郝羯喇滯 因達囉闍利膩

鑠羯囉滯 缽設姪
阿伐底羯細 計娜矩覩矩覩
腳迦卑覆 劫卑覆劫卑覆
劫毗羅末底（丁里） 尸羅末底
刪底度囉末底里 波伐雉畔雉覆
室覆室覆 薩底悉體毖莎訶
若樂如法洗浴時 應作壇場方八肘
可於寂靜安隱處 念所求事不離心
應塗牛糞作其壇 於上普散諸花彩
當以淨潔金銀器 盛滿美味并乳蜜
於彼壇場四門所 四人守護法如常

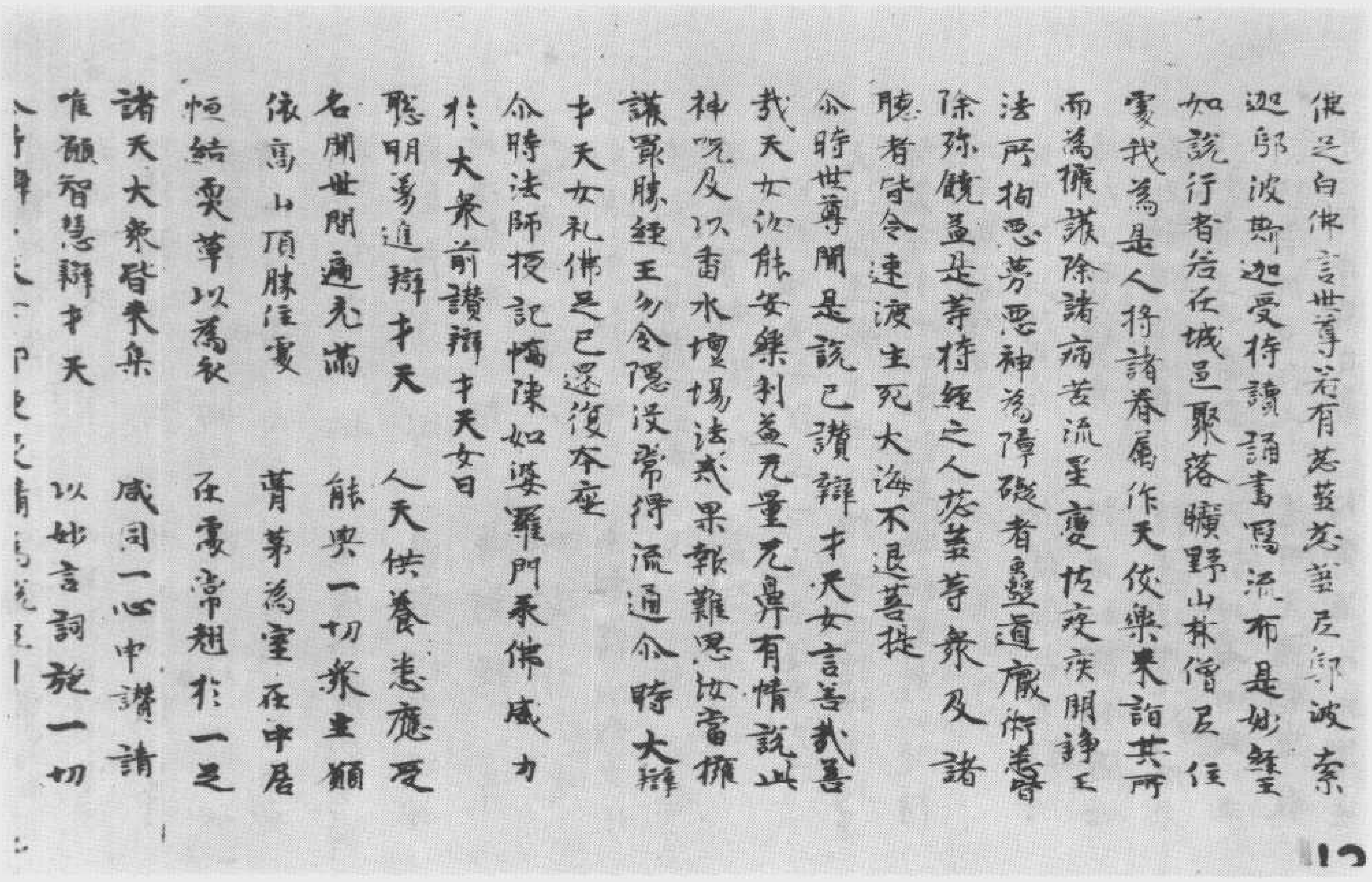


*

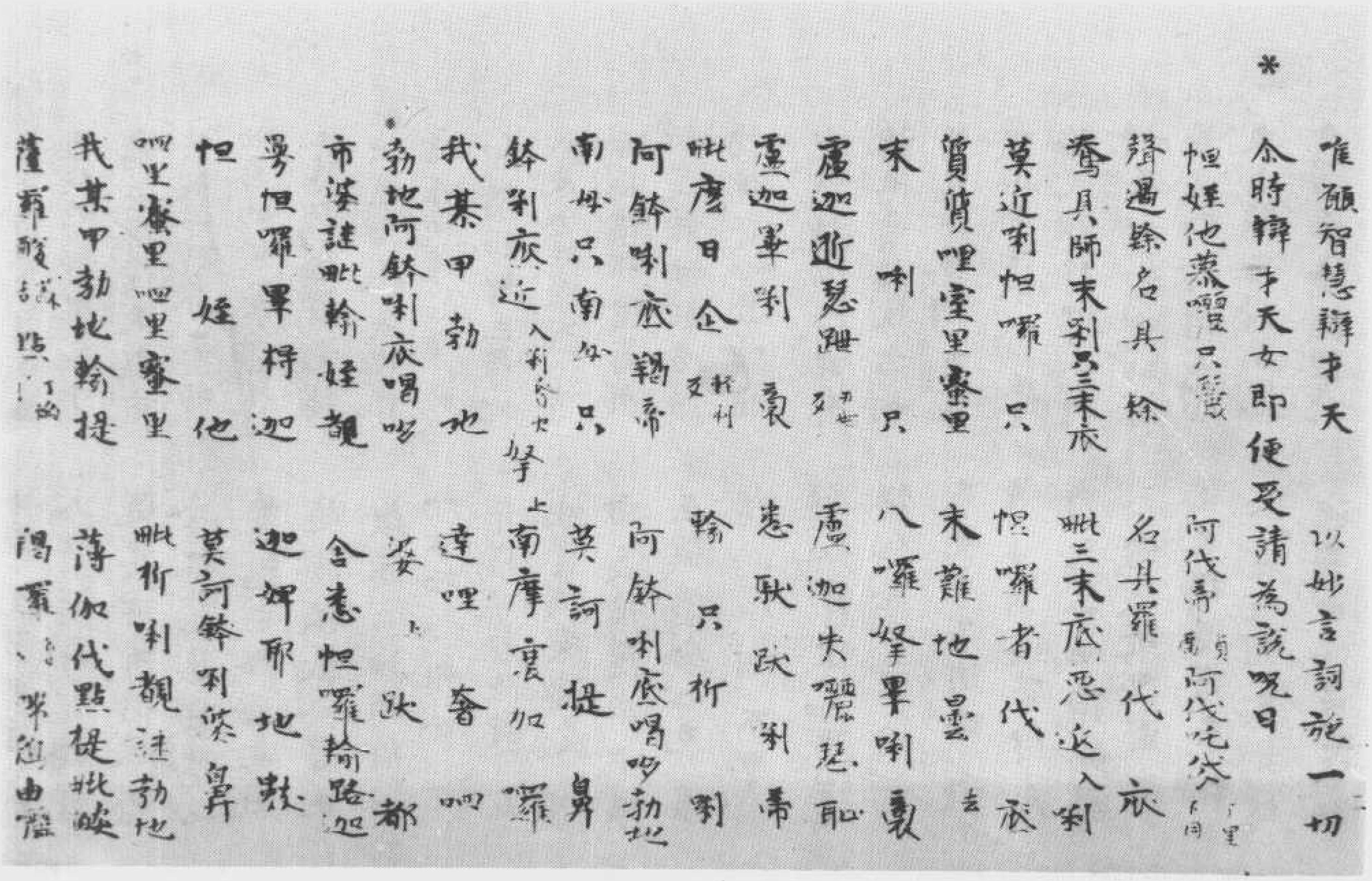
於彼壇場四門所　四人守護法如常
令四童子好嚴身　各於一角持瓶水
於此常燒安息香　五音之樂聲不絕
幡蓋莊嚴懸繒綵　安在壇場之四邊
復於場內置明鏡　利刀兼箭各四枚
於壇中心埋大盆　應以漏版安其上
用前香末以和湯　亦復安在於壇內
既作如斯布置已　然後誦呪結其壇
結界呪曰
怛姪他　頞喇計　娜也泥（上）　呬麗
弭麗　祇　麗　企企　麗　莎訶
如是結界已　方入於壇內　呪水三七遍　散灑於四方
次可呪香湯　滿一百八遍　四邊安幔障　然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他一　索揭知（去引又　下同二）　毗　揭　知　三
毗揭茶伐底（四）　莎訶
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食
棄河池內餘皆收攝如是浴已方著淨衣既
出壇場入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆
惡常修諸善於諸有情興大悲心以是因緣
當獲無量隨心福報復說頌曰



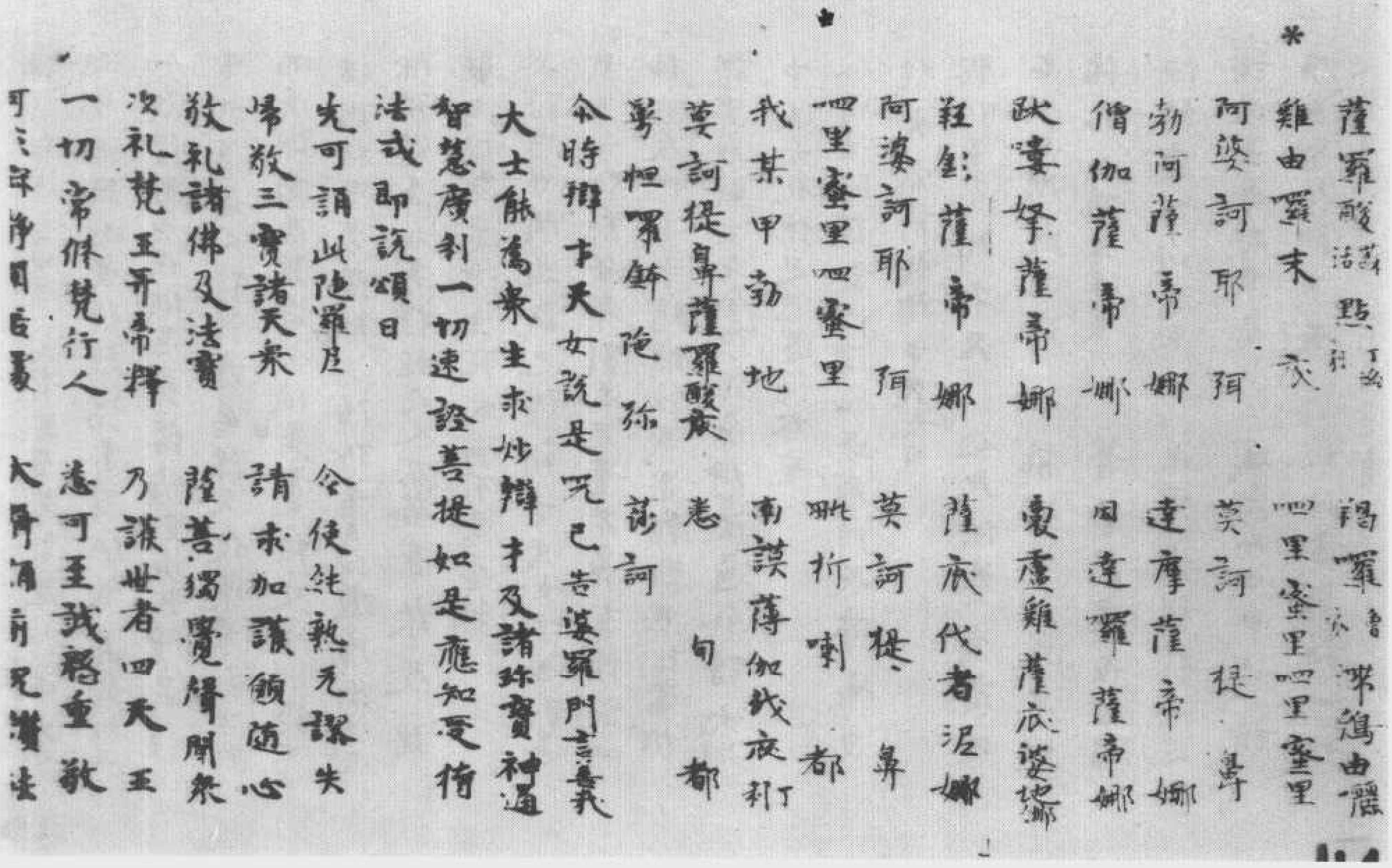
若有病苦諸衆生　種種方藥治不差
若依如是洗浴法　并復讀誦斯經典
常於日夜念不散　專想殷勤生信心
所有患苦盡消除　解脫貧窮足財寶
四方星辰及日月　威神擁護得延年
吉祥安隱福德增　災變厄難皆除遣
次誦護身呪三七遍呪曰
怛姪他　三謎　毗三謎　莎訶
索　揭滯　毗揭滯　莎訶
毗揭茶（又音耶）伐底　莎訶
娑　揭囉　三步多也　莎訶
塞建　陀　摩多也　莎訶
尼攞建佗也　莎訶
阿鉢囉市哆　毗梨耶也　莎訶
呬摩槃哆　三步多也　莎訶
阿你蜜攞　薄怛囉也　莎訶
南謨薄伽伐都　跋囉甜摩寫　莎訶
南謨薩囉酸（[illegible]）底　莫訶提鼻裔　莎訶
悉甸覩湯（[illegible]）　曼怛囉鉢陀　莎訶
怛喇覩　毗姪哆　跋囉甜摩奴末覩　莎訶
尒時大辯才天女說洗浴法壇場呪已前禮



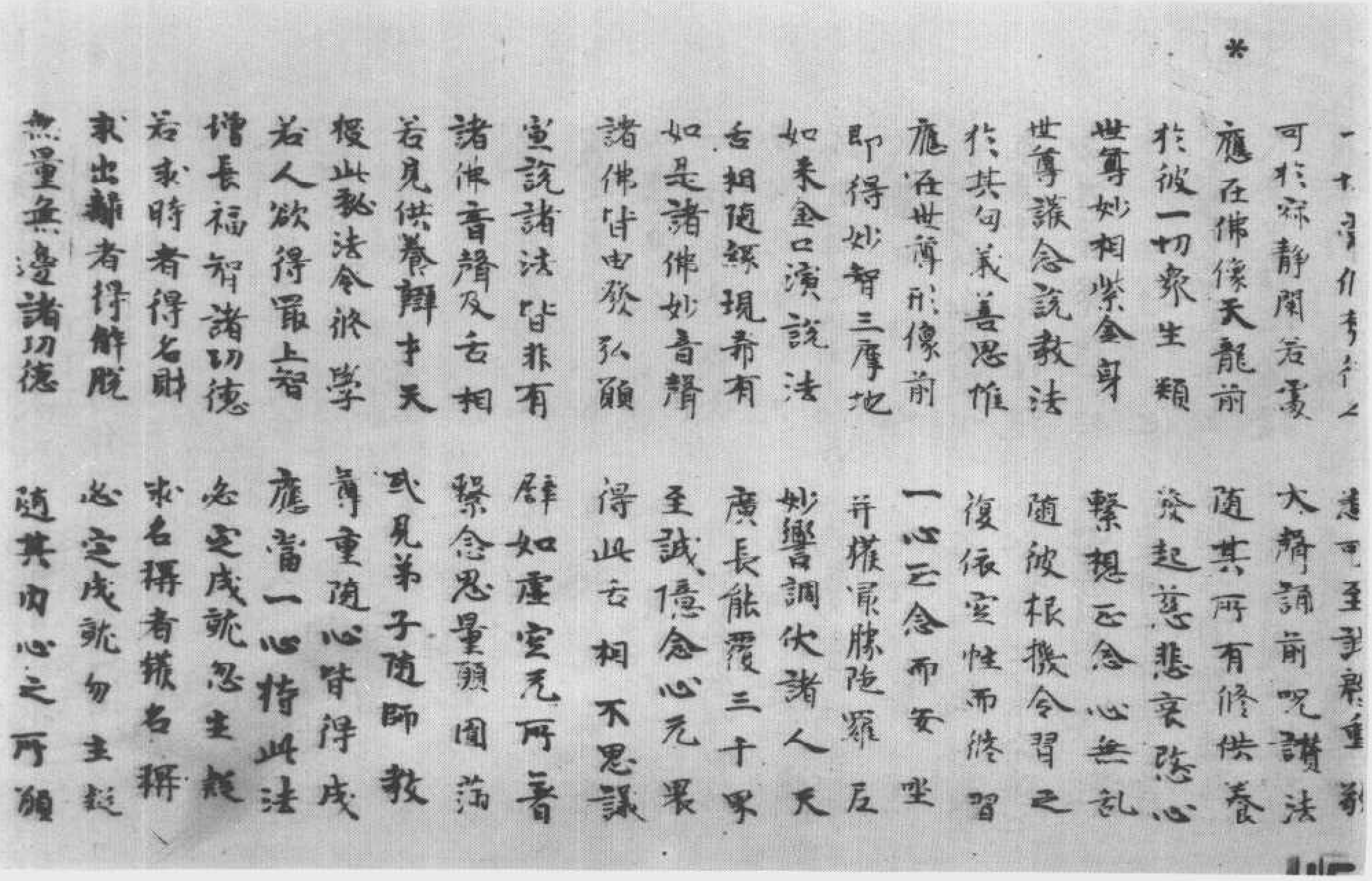
佛足白佛言世尊若有苾蒭苾蒭尼鄔波索
迦鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經
如說行者若在城邑聚落曠野山林僧尼住
處我為是人將諸眷屬作天伎樂來詣其所
而為擁護除諸病苦流星變怪疾疫鬪諍王
法所拘惡夢惡神為障礙者蠱道厭術悉
除殄饒益是等持經之人苾蒭等衆及諸
聽者皆令速渡生死大海不退菩提
尒時世尊聞是說已讚辯才天女言善哉善
哉天女汝能安樂利益無量無邊有情說此
神呪及以香水壇場法式果報難思汝當擁
護最勝經王勿令隱沒常得流通尒時大辯
才天女礼佛足已還復本座
尒時法師授記憍陳如婆羅門承佛威力
於大衆前讚辯才天女曰
聰明勇進辯才天　人天供養悉應受
名聞世間遍充滿　能與一切衆生願
依高山頂勝住處　葺茅為室在中居
恒結耎草以為衣　在處常翹於一足
諸天大衆皆來集　咸同一心申讚請
唯願智慧辯才天　以妙言詞施一切
[illegible]



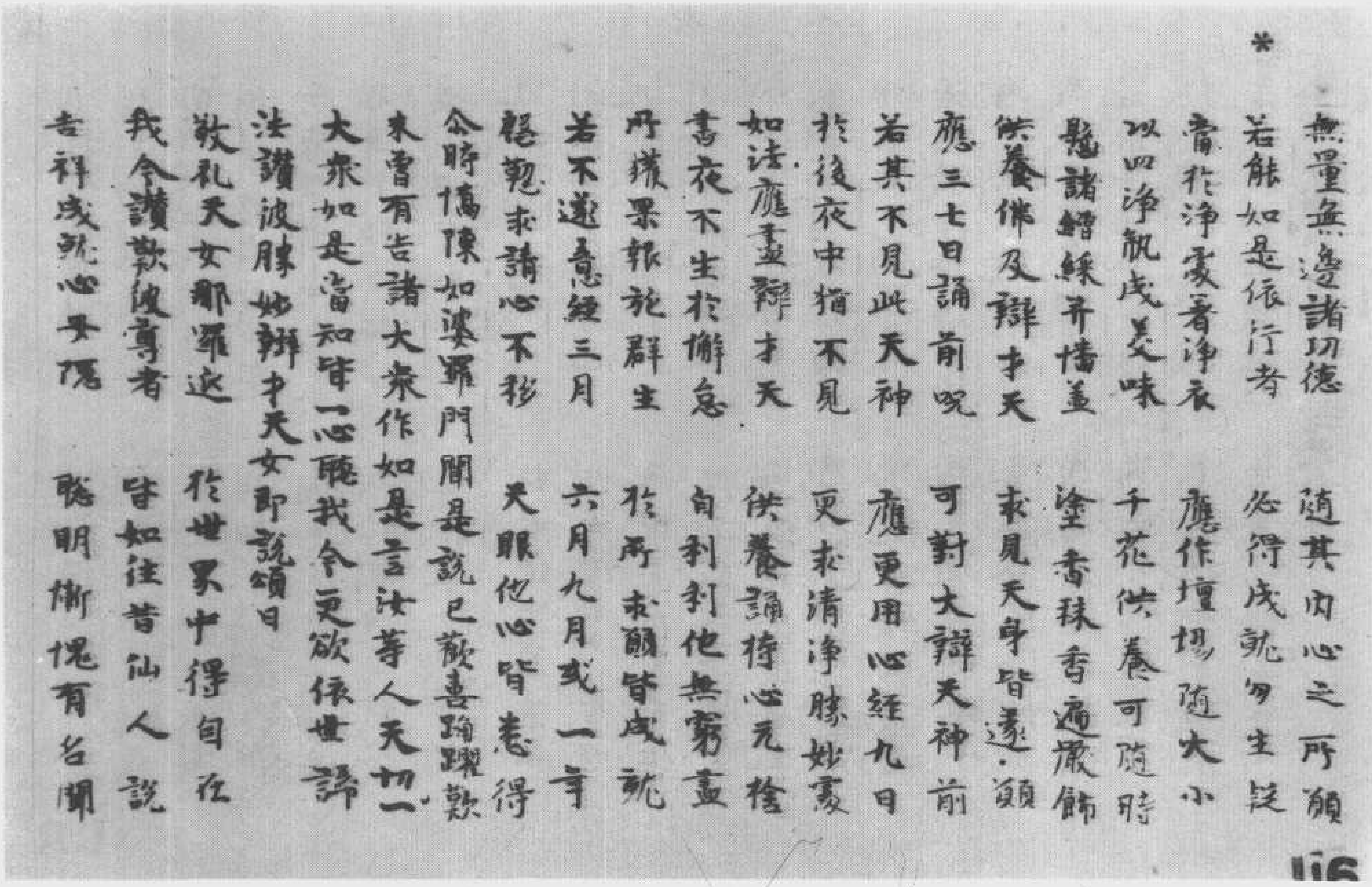
*
唯願智慧辯才天　以妙言詞施一切
尒時辯才天女即便受請為說呪曰
怛姪他慕囉只蘖　阿代希（貞履）阿代吒代底（丁里下同）
馨遇䜂名具䜂　名具羅代底
鴦具師末唎三末底　毘三末底惡近（入）唎
莫近唎怛囉只　怛囉者代底
質質哩室里蜜里　末難地曇（去）
末　唎只　八囉拏畢唎裔
盧迦逝瑟跐（丁也）　盧迦失囉瑟耻
盧迦畢唎裔　悉馱跋唎帝
毘麼目企（[illegible]）　輸只折唎
阿鉢唎底喝帝　阿鉢唎底喝哆勃地
南母只南母只　莫訶提鼻
鉢唎底近（入唎音犬）拏（上）南摩裹加囉
我某甲勃地　達哩奢呬
•勃地阿鉢唎底喝哆　婆（上）跋都
市婆謎毘輸姪靚　舍悉怛囉輸路迦
漫怛囉畢得迦　迦婢耶地數
怛　姪　他　莫訶鉢唎婆鼻
呬里蜜里呬里　毘折唎靚謎勃地
我某甲勃地輸提　薄伽代點提毘蘇
薩囉酸點（丁的）　曷囉（[illegible]）[illegible]



薩羅酸（活蓋）點（丁幺）　羯囉（魯亥）栗鴻曲囉
雞由囉末（亥）　呬里蜜里呬里蜜里
阿婆訶耶弭　莫訶提鼻
勃阿薩帝娜　達摩薩帝娜
僧伽薩帝娜　因達囉薩帝娜
跋婁拏薩帝娜　囊盧雞薩底婆地娜
羅釗薩帝娜　薩底代者泥娜
阿婆訶耶弭　莫訶提鼻
呬里蜜里呬蜜里　毗折喇都
我某甲勃地　南謨薄伽伐底（利丁）
莫訶提鼻薩羅酸底　悉　旬　都
曷怛那弭陁弥　莎訶
爾時辯才天女說是呪已告婆羅門言善哉
大士能為眾生求妙辯才及諸珍寶神通
智慧廣利一切速證菩提如是應知受持
法式即說頌曰
先可誦此陀羅尼　令使純熟无謬失
歸敬三寶諸天眾　請求加護願隨心
敬禮諸佛及法寶　菩薩獨覺聲聞眾
次禮梵王并帝釋　乃護世者四天王
一切常修梵行人　悉可至誠尊重敬
可於寂靜蘭若處　大聲誦前呪讚法



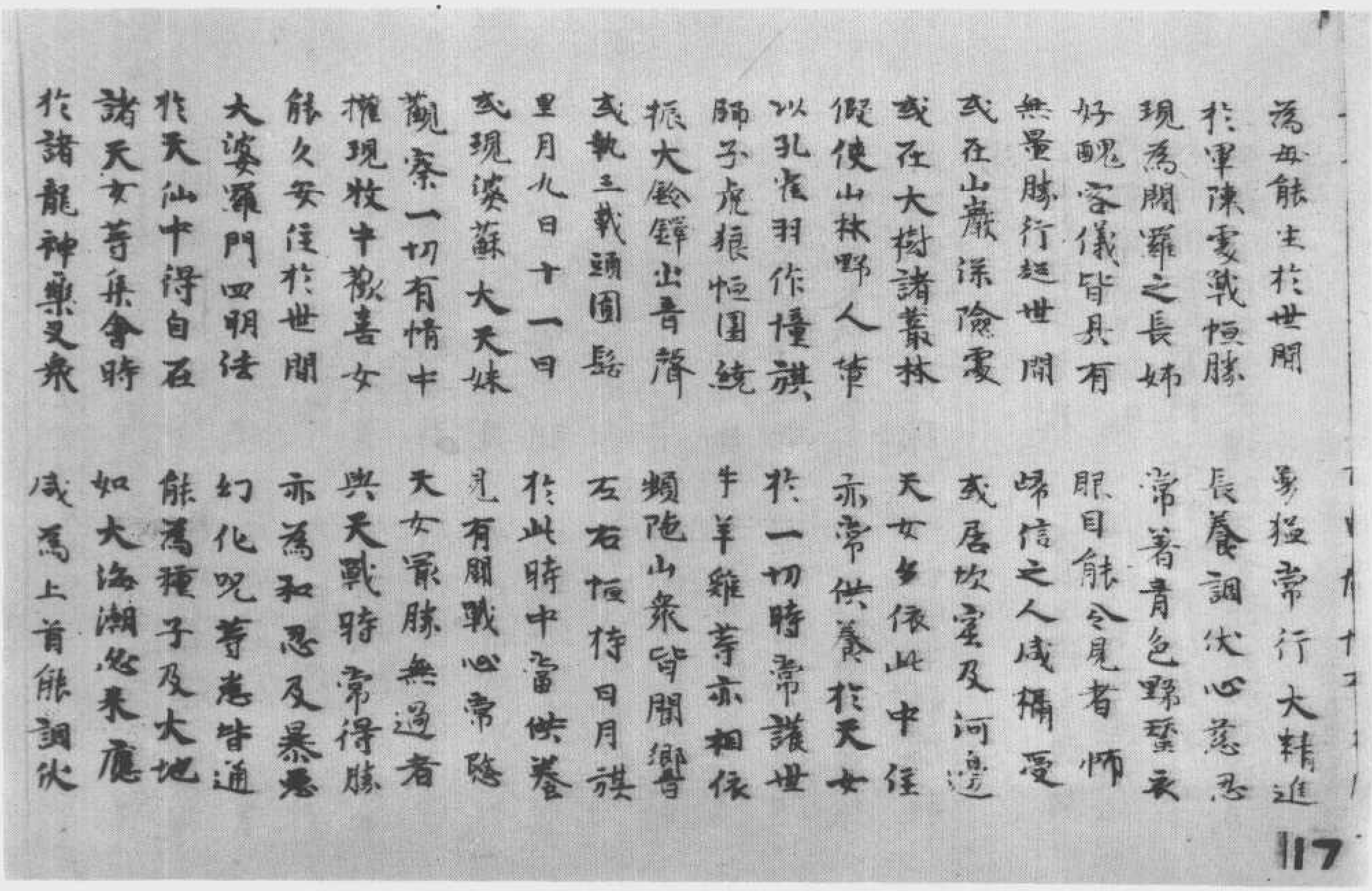
一切常修梵行人　悉可至誠尊重敬
可於寂靜蘭若處　大聲誦前呪讚法
應在佛像天龍前　隨其所有修供養
於彼一切眾生類　發起慈悲哀愍心
世尊妙相紫金身　繫想正念心無亂
世尊護念說教法　隨彼根機令習之
於其句義善思惟　復依空性而修習
應在世尊形像前　一心正念而安坐
即得妙智三摩地　并獲最勝陀羅尼
如來金口演說法　妙響調伏諸人天
舌相隨緣現希有　廣長能覆三千界
如是諸佛妙音聲　至誠憶念心无畏
諸佛皆由發弘願　得此舌相不思議
宣說諸法皆非有　譬如虛空无所著
諸佛音聲及舌相　繫念思量願圓滿
若見供養辯才天　或見弟子隨師教
授此祕法令修學　尊重隨心皆得成
若人欲得最上智　應當一心持此法
增長福智諸功德　必定成就勿生疑
若求時者得名財　求名稱者獲名稱
求出離者得解脫　必定成就勿生疑
無量無邊諸功德　隨其內心之所願



*

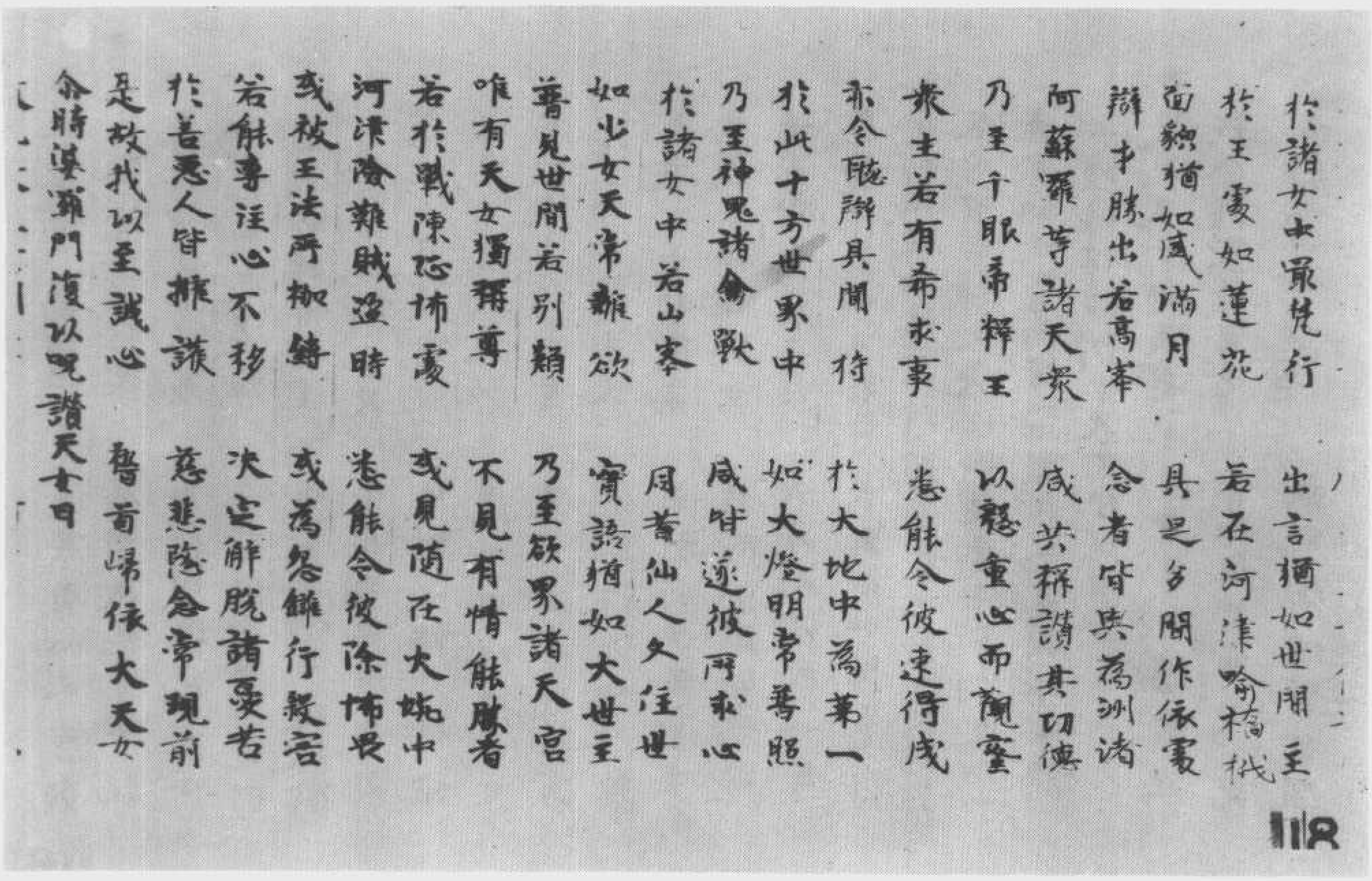
無量無邊諸功德　隨其內心之所願
若能如是依行者　必得成就勿生疑
當於淨處著淨衣　應作壇場隨大小
以四淨瓶盛美味　千花供養可隨時
懸諸繒綵并幡蓋　塗香抹香遍嚴飾
供養佛及辯才天　求見天身皆遂願
應三七日誦前呪　可對大辯天神前
若其不見此天神　應更用心經九日
於後夜中猶不見　更求清淨勝妙處
如法應盡辯才天　供養誦持心无捨
晝夜不生於懈怠　自利利他無窮盡
所獲果報施群生　於所求願皆成就
若不遂意經三月　六月九月或一年
慇懃求請心不移　天眼他心皆悉得
爾時憍陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍歎
未曾有告諸大眾作如是言汝等人天一切
大眾如是當知皆一心聽我今更欲依世諦
法讚彼勝妙辯才天女即說頌曰
敬礼天女那羅延　於世界中得自在
我今讚歎彼尊者　皆如往昔仙人說
吉祥成就心安隱　聰明慚愧有名聞

116



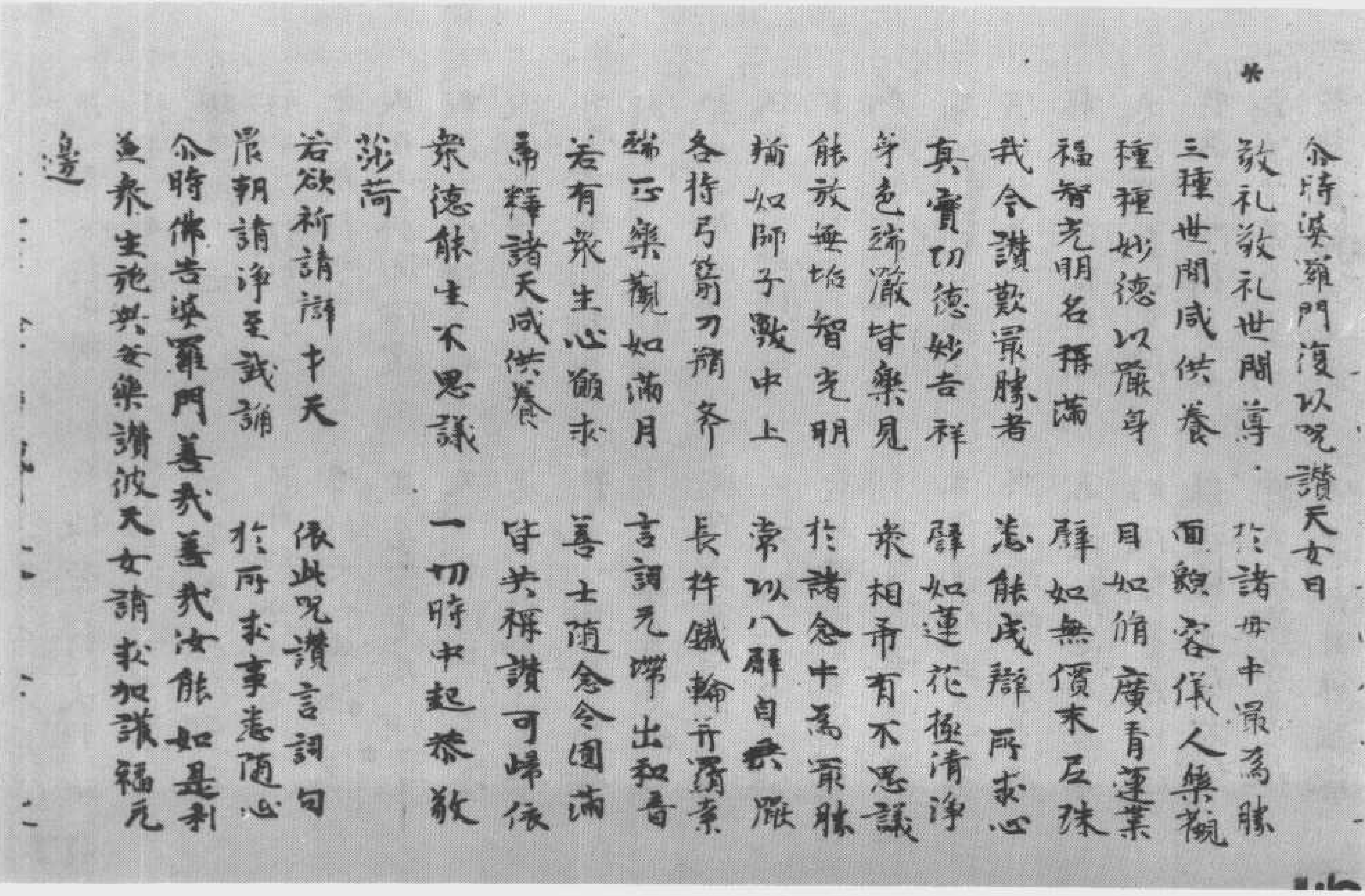
爲母能生於世間　勇猛常行大精進
於軍陣處戰恒勝　長養調伏心慈忍
現爲閻羅之長姊　常著青色野蠶衣
好醜容儀皆具有　眼目能令見者怖
無量勝行超世間　歸信之人咸攝受
或在山巖深險處　或居坎窟及河邊
或在大樹諸叢林　天女多依此中住
假使山林野人輩　亦常供養於天女
以孔雀羽作幢旗　於一切時常護世
師子虎狼恒圍繞　牛羊雞等亦相依
振大鈴鐸出音聲　頻陁山眾皆聞響
或執三戟頭圓髮　左右恒持日月旗
黑月九日十一日　於此時中當供養
或現婆蘇大天妹　見有鬪戰心常愍
觀察一切有情中　天女最勝無過者
權現牧牛歡喜女　與天戰時常得勝
能久安住於世間　亦爲和忍及暴惡
大婆羅門四明法　幻化呪等悉皆通
於天仙中得自在　能爲種子及大地
諸天女等集會時　如大海潮必來應
於諸龍神藥叉眾　咸爲上首能調伏

117



於諸女中最先行　出言猶如世間主
於王處如蓮花　若在河津喻橋栰
面貌猶如盛滿月　具足多聞作依處
辯才勝出若高峯　念者皆與為洲渚
阿蘇羅等諸天眾　咸共稱讚其功德
乃至千眼帝釋主　以殷重心而觀察
眾生若有希求事　悉能令彼速得成
亦令聰辯具聞持　於大地中為第一
於此十方世界中　如大燈明常普照
乃至神鬼諸禽獸　咸皆遂彼所求心
於諸女中若山峯　同昔仙人久住世
如少女天常離欲　實語猶如大世主
普見世間差別類　乃至欲界諸天宮
唯有天女獨稱尊　不見有情能勝者
若於戰陣恐怖處　或見墮在火坑中
河津險難賊盜時　悉能令彼除怖畏
或被王法所枷鎖　或為怨讎行殺害
若能專注心不移　決定解脫諸憂苦
於善惡人皆擁護　慈悲愍念常現前
是故我以至誠心　稽首歸依大天女
尒時婆羅門復以呪讚天女曰

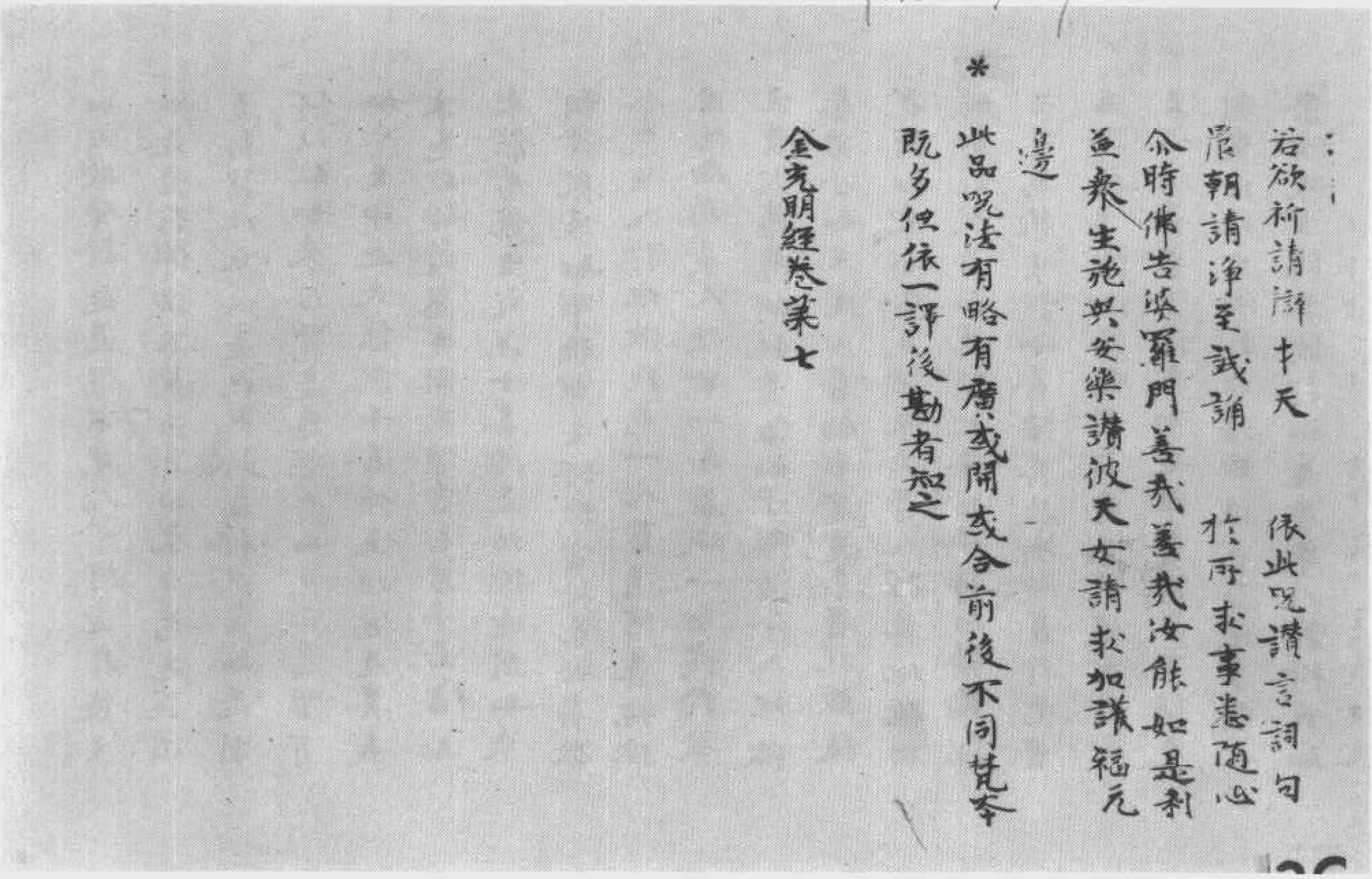
118



*

尒時婆羅門復以呪讚天女曰
敬礼敬礼世間尊　於諸母中最為勝
三種世間咸供養　面貌容儀人樂觀
種種妙德以嚴身　目如脩廣青蓮葉
福智光明名稱滿　譬如無價末尼珠
我今讚歎最勝者　悉能成辦所求心
真實功德妙吉祥　譬如蓮花極清淨
身色端嚴皆樂見　眾相希有不思議
能放無垢智光明　於諸念中為最勝
猶如師子獸中上　常以八臂自莊嚴
各持弓箭刀矟斧　長杵鐵輪并羂索
端正樂觀如滿月　言詞無滯出和音
若有眾生心願求　善士隨念令圓滿
帝釋諸天咸供養　皆共稱讚可歸依
眾德能生不思議　一切時中起恭敬
莎訶
若欲祈請辯才天　依此呪讚言詞句
晨朝清淨至誠誦　於所求事悉隨心
尒時佛告婆羅門善哉善哉汝能如是利
益眾生施與安樂讚彼天女請求加護福无
邊

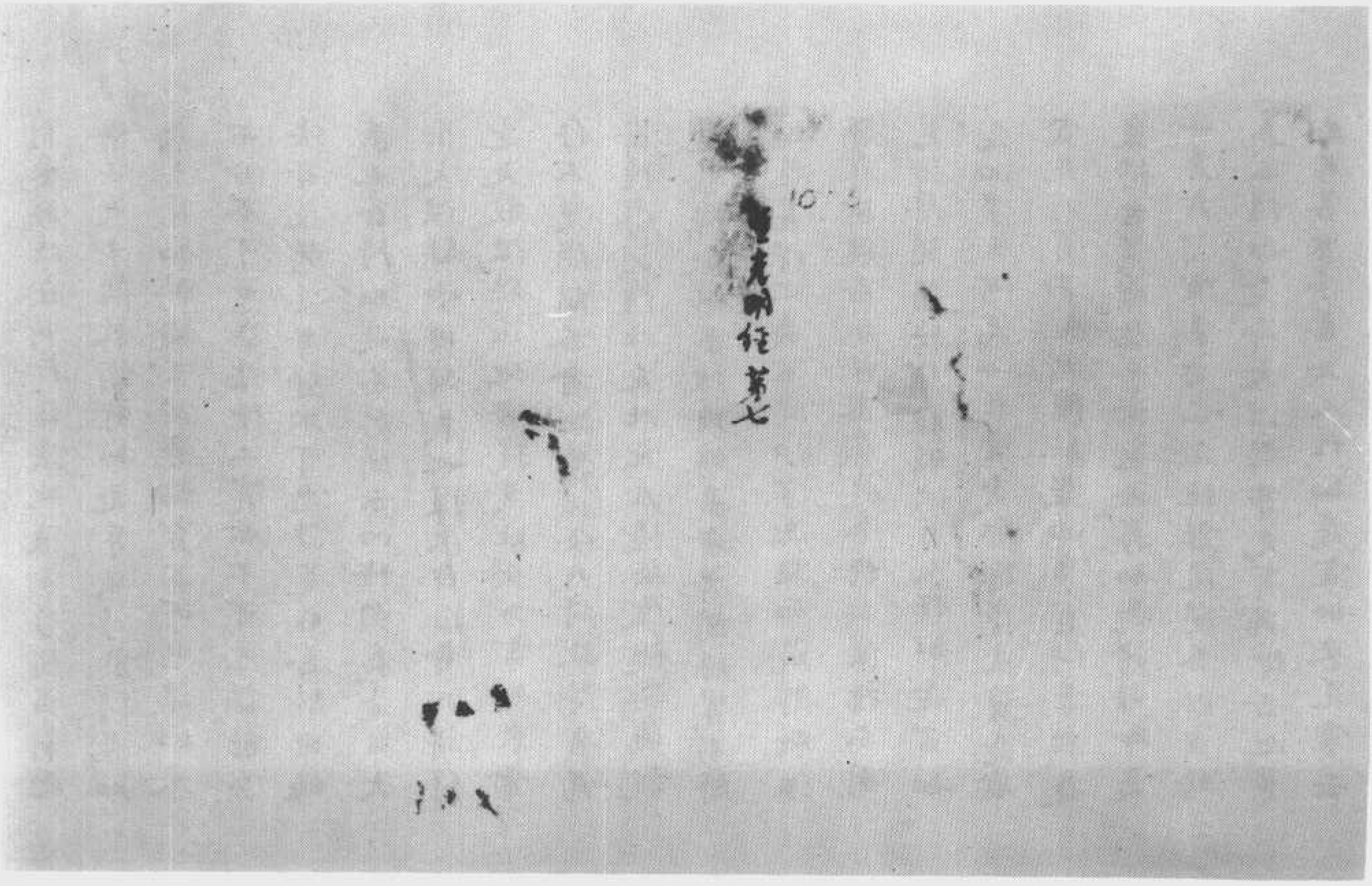
W→ T665.16/437C13



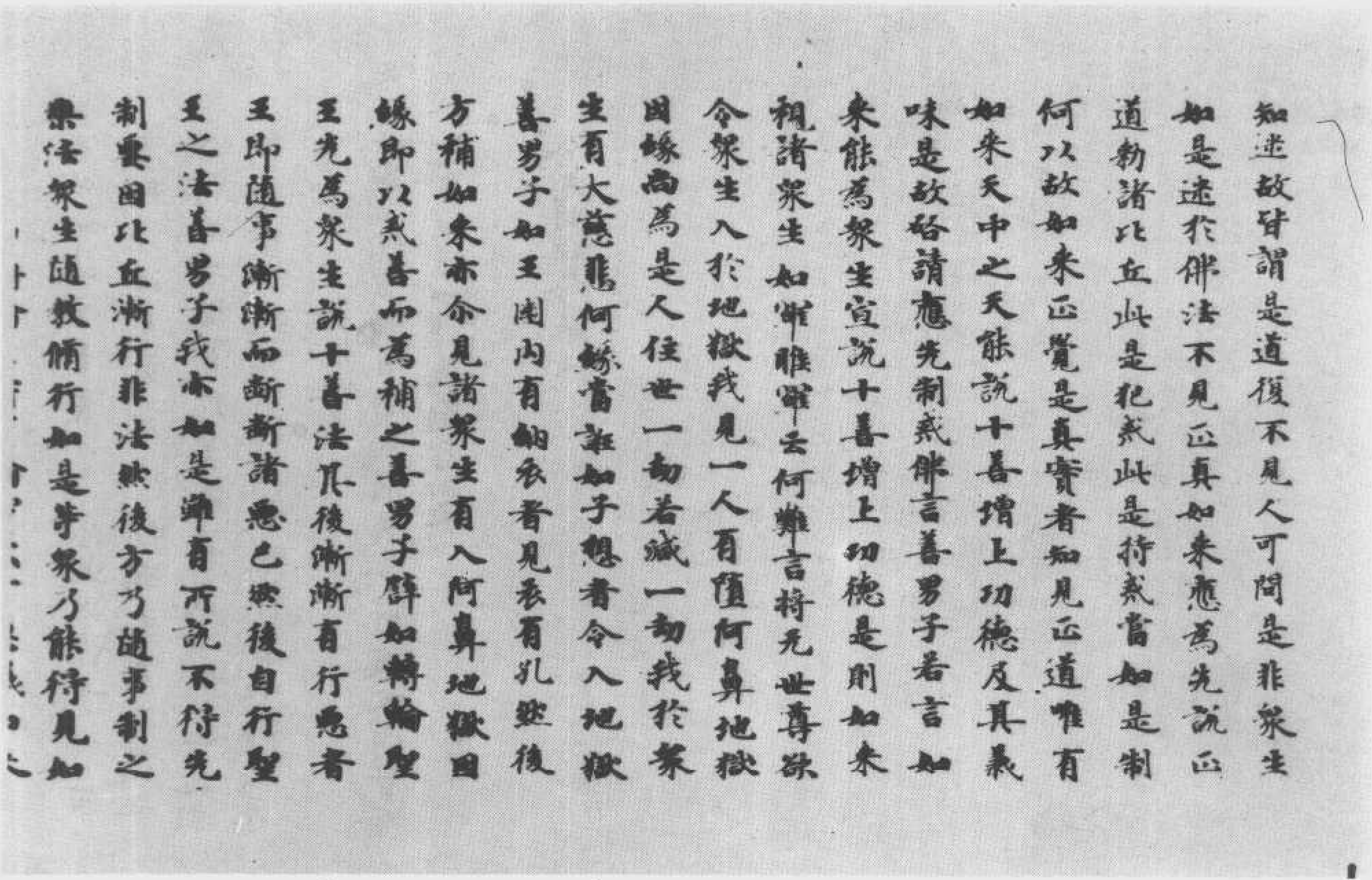
若欲祈請辯才天　依此呪讃言詞句
晨朝請淨至誠誦　於所求事悉隨心
尒時佛告婆羅門善哉善哉汝能如是利
益衆生施與安樂讃彼天女請求加護福无
邊

*此品呪法有略有廣或開或合前後不同梵本
旣多但依一譯後勘者知之

金光明經卷第七

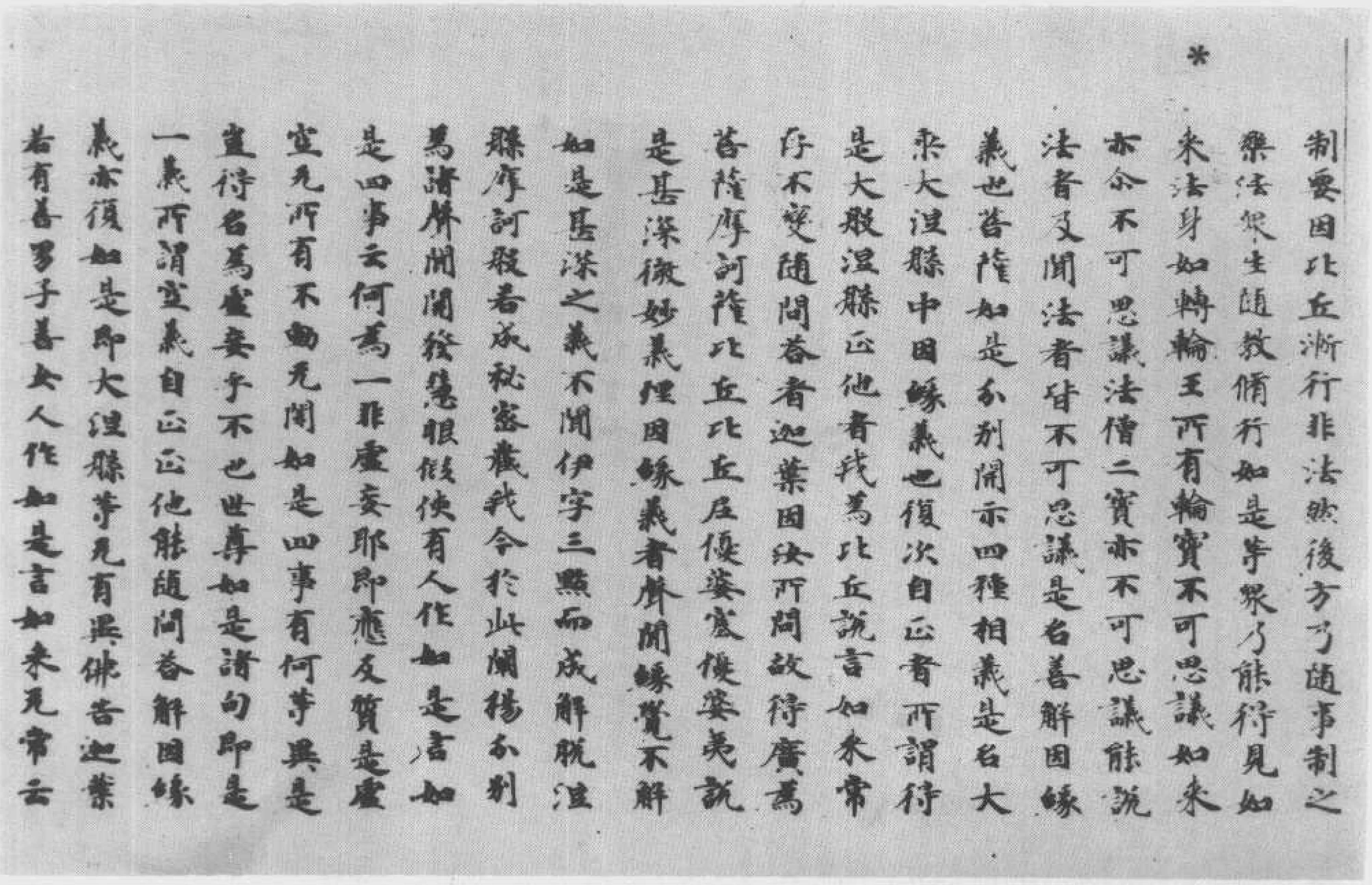


[illegible]光明經第七



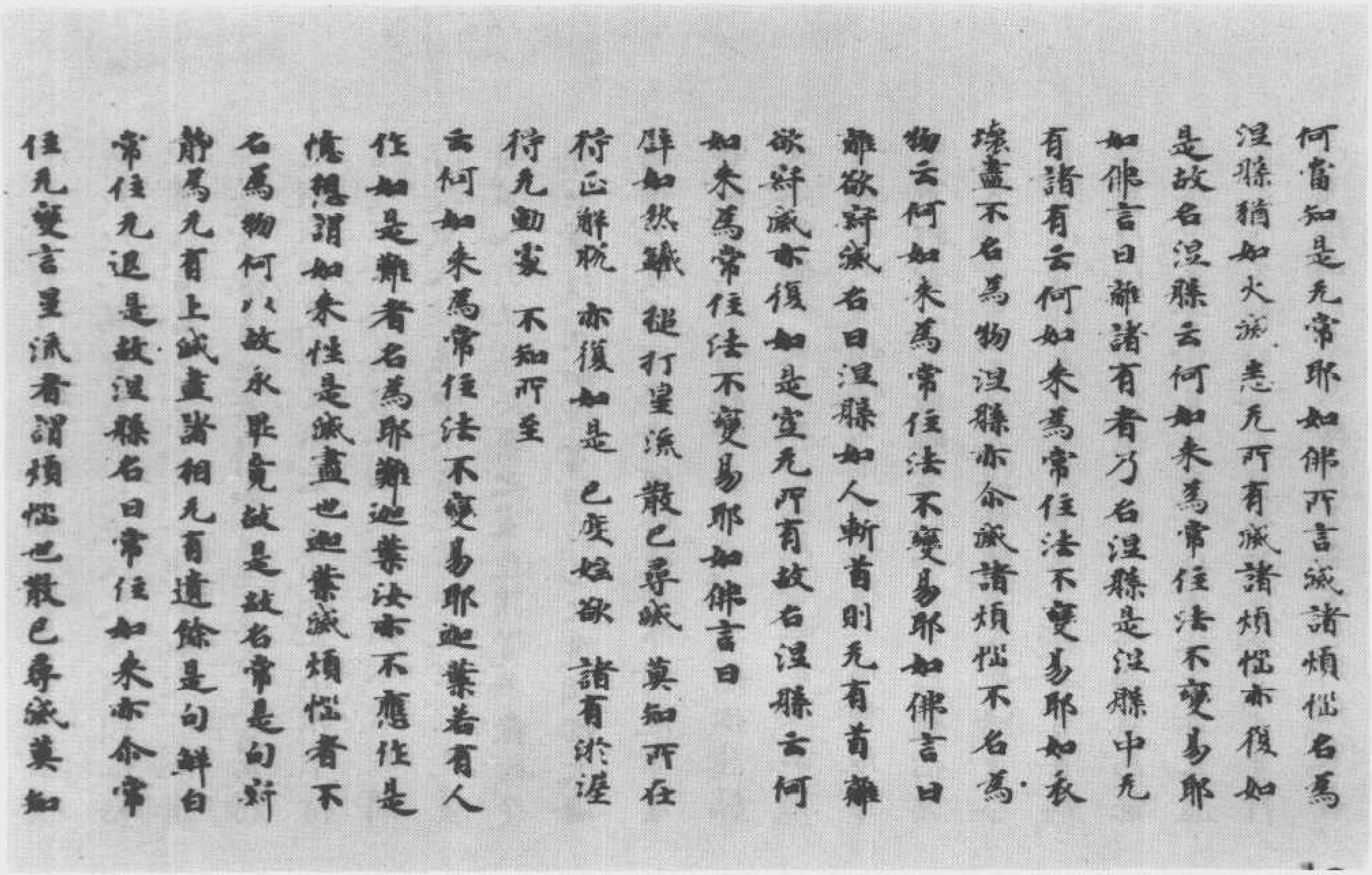
知迷故皆謂是道復不見人可問是非衆生
如是迷於佛法不見正真如來應爲先說正
道勅諸比丘此是犯戒此是持戒當如是制
何以故如來正覺是真實者知見正道唯有
如來天中之天能說十善增上功德及其義
味是故諮請應先制戒佛言善男子若言如
來能爲衆生宣說十善增上功德是則如來
視諸衆生如羅睺羅云何難言將无世尊欲
令衆生入於地獄我見一人有墮阿鼻地獄
因緣尚爲是人住世一劫若減一劫我於衆
生有大慈悲何緣當誑如子想者令入地獄
善男子如王國內有納衣者見衣有孔然後
方補如來亦尒見諸衆生有入阿鼻地獄因
緣即以戒善而爲補之善男子譬如轉輪聖
王先爲衆生說十善法其後漸漸有行惡者
王即隨事漸漸而斷斷諸惡已然後自行聖
王之法善男子我亦如是雖有所說不得先
制要因比丘漸行非法然後方乃隨事制之
樂法衆生隨教脩行如是等衆乃能得見如

S → T374 12/387A10　斯四三三三號　大般涅槃經卷第四



*

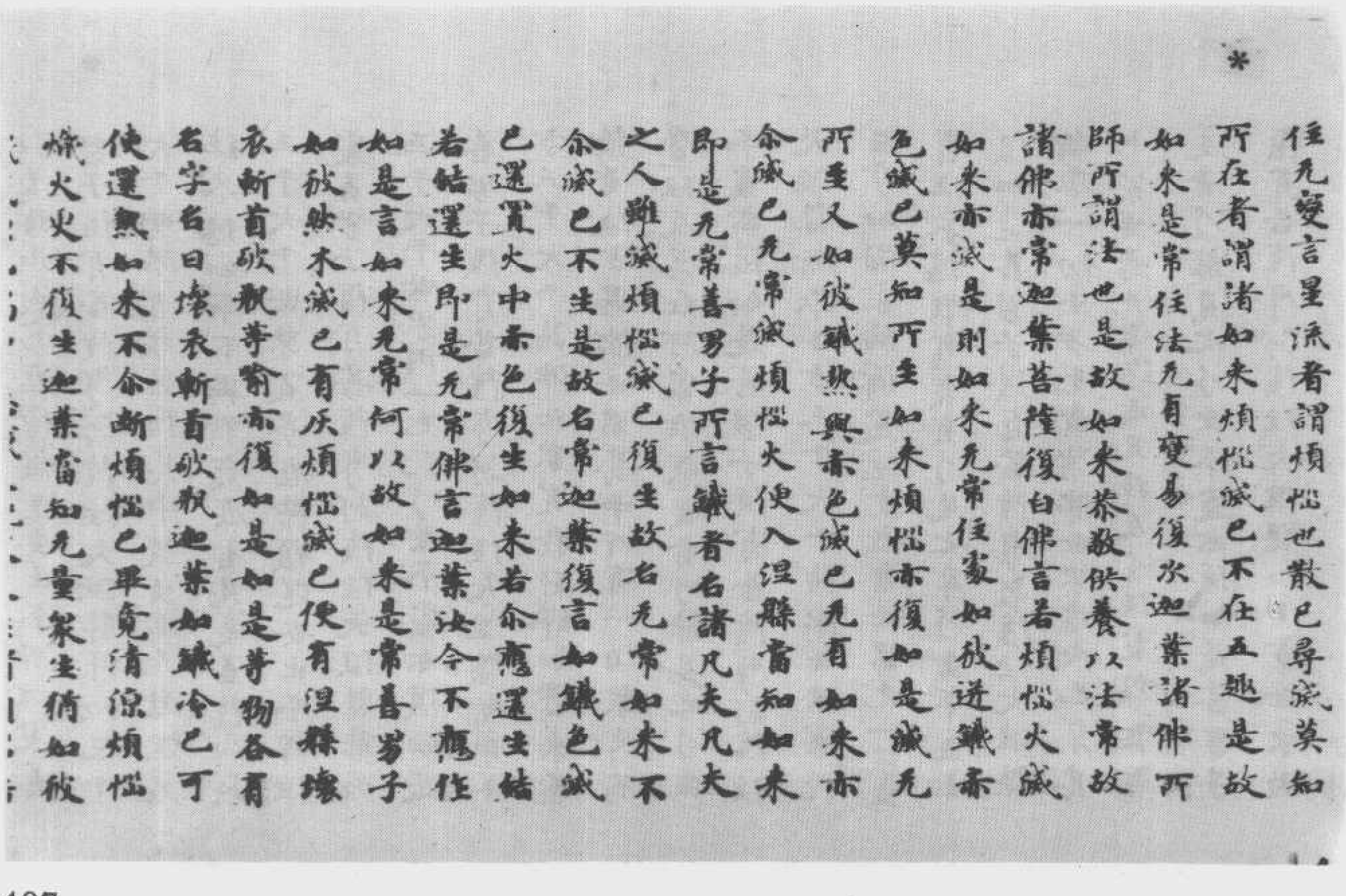
制要因比丘漸行非法然後方乃隨事制之
樂法衆生隨教脩行如是等衆乃能得見如
來法身如轉輪王所有輪寶不可思議如來
亦尒不可思議法僧二寶亦不可思議能說
法者及聞法者皆不可思議是名善解因緣
義也菩薩如是分別開示四種相義是名大
乘大涅槃中因緣義也復次自正者所謂得
是大般涅槃正他者我爲比丘說言如來常
存不變隨問答者迦葉因汝所問故得廣爲
菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷說
是甚深微妙義理因緣義者聲聞緣覺不解
如是甚深之義不聞伊字三點而成解脫涅
槃摩訶般若成秘密藏我今於此闡揚分別
爲諸聲聞開發慧眼假使有人作如是言如
是四事云何爲一非虛妄耶即應反質是虛
空无所有不動无閡如是四事有何等異是
豈得名爲虛妄乎不也世尊如是諸句即是
一義所謂空義自正正他能隨問答解因緣
義亦復如是即大涅槃等无有異佛告迦葉
若有善男子善女人作如是言如來无常云



何當知是无常耶如佛所言滅諸煩惱名為涅槃猶如火滅悉无所有滅諸煩惱亦復如是故名涅槃云何如来為常住法不變易耶如佛言曰離諸有者乃名涅槃是涅槃中无有諸有云何如来為常住法不變易耶如衣壞盡不名為物涅槃亦尒滅諸煩惱不名為物云何如来為常住法不變易耶如佛言曰離欲寂滅名曰涅槃如人斬首則无有首離欲寂滅亦復如是空无所有故名涅槃云何如来為常住法不變易耶如佛言曰

譬如熱鐵　搥打星流　散已尋滅　莫知所在
得正解脫　亦復如是　已度婬欲　諸有淤泥
得无動處　不知所至

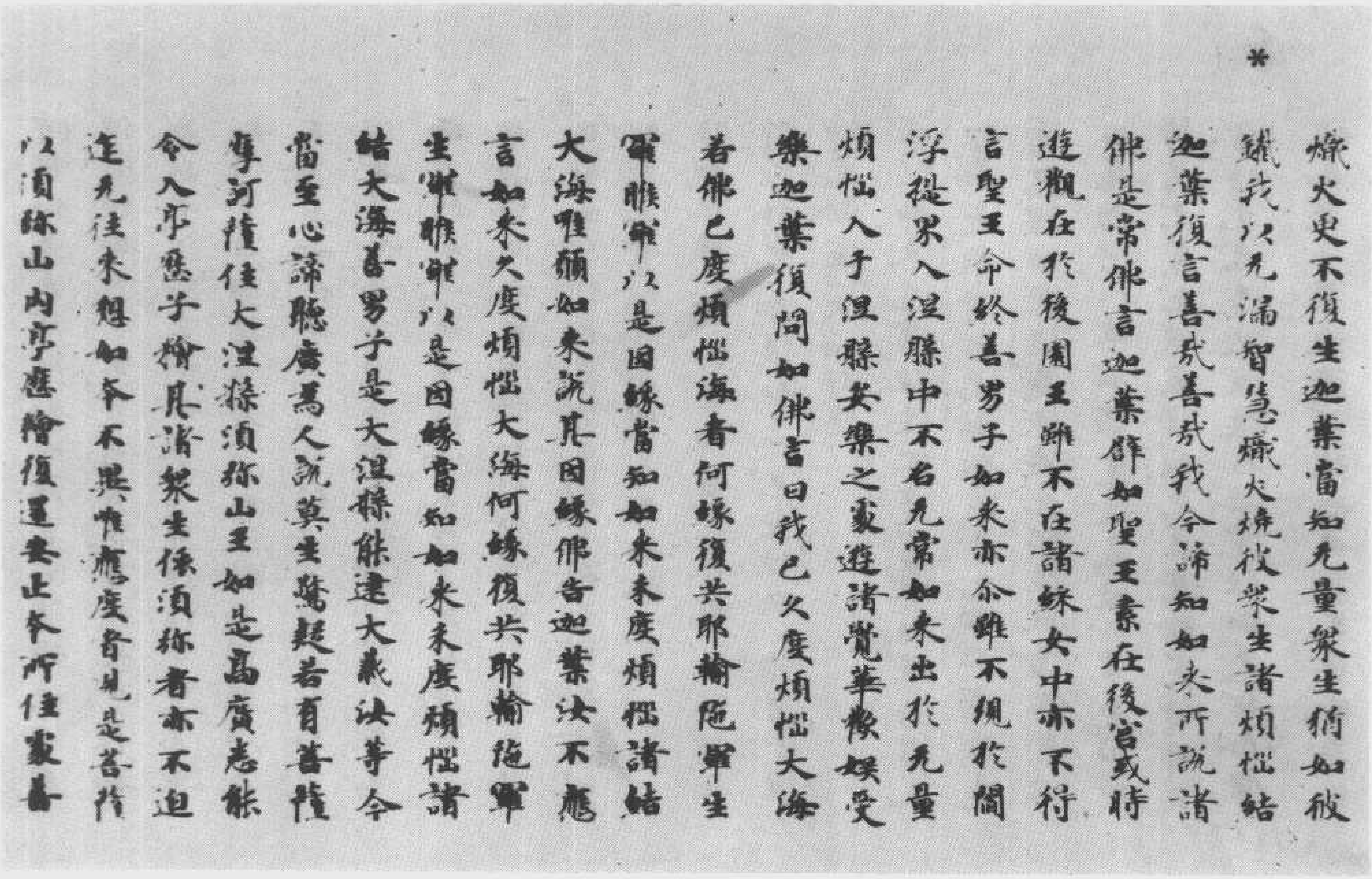
云何如来為常住法不變易耶迦葉若有人作如是難者名為邪難迦葉汝亦不應作是憶想謂如来性是滅盡也迦葉滅煩惱者不名為物何以故永畢竟故是故名常是句寂靜為无有上滅盡諸相无有遺餘是句鮮白常住无退是故涅槃名曰常住如来亦尒常住无變言星流者謂煩惱也散已尋滅莫知



*

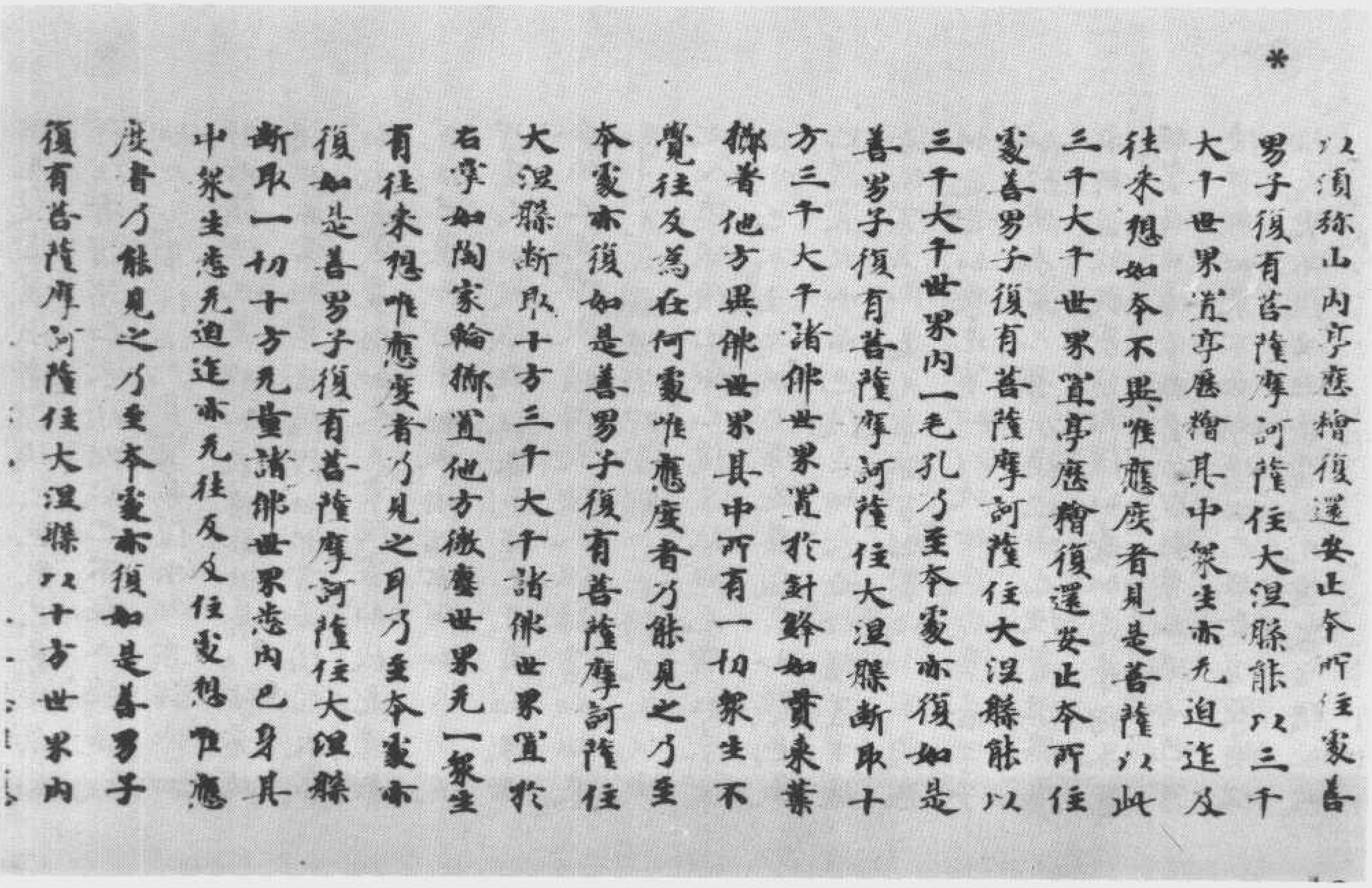
住无變言星流者謂煩惱也散已尋滅莫知所在者謂諸如来煩惱滅已不在五趣是故如来是常住法无有變易復次迦葉諸佛所師所謂法也是故如来恭敬供養以法常故諸佛亦常迦葉菩薩復白佛言若煩惱火滅如来亦滅是則如来无常住處如彼迸鐵赤色滅已莫知所至如来煩惱亦復如是滅无所至又如彼鐵熱與赤色滅已无有如来亦尒滅已无常滅煩惱火便入涅槃當知如来即是无常善男子所言鐵者名諸凡夫凡夫之人雖滅煩惱滅已復生故名无常如来不尒滅已不生是故名常迦葉復言如鐵色滅已還置火中赤色復生如来若尒應還生結若結還生即是无常佛言迦葉汝今不應作如是言如来无常何以故如来是常善男子如彼然木滅已有灰煩惱滅已便有涅槃壞衣斬首破瓶等喻亦復如是如是等物各有名字名曰壞衣斬首破瓶迦葉如鐵冷已可使還熱如来不尒斷煩惱已畢竟清涼煩惱熾火更不復生迦葉當知无量衆生猶如彼

)



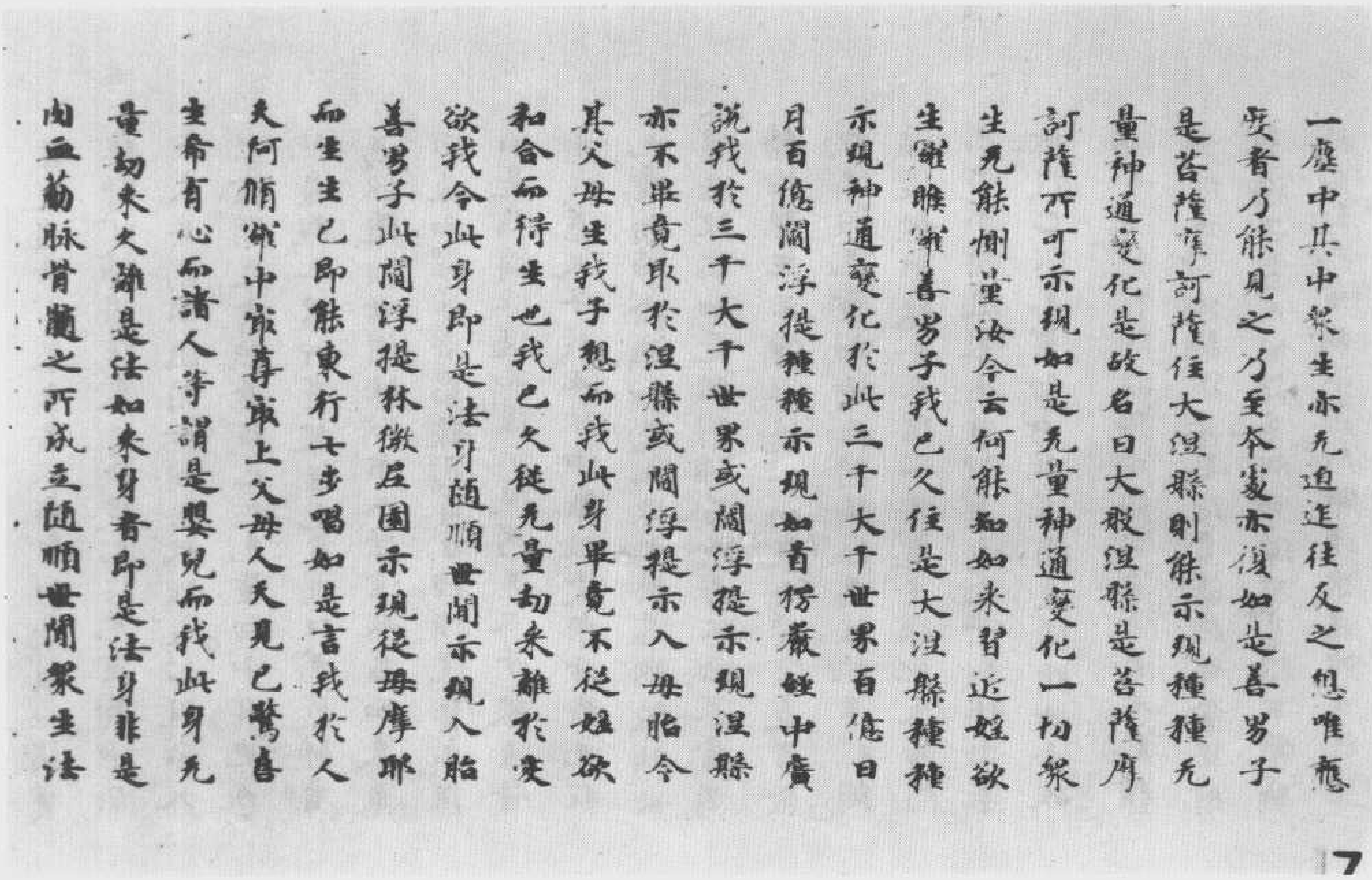
*

熾火更不復生迦葉當知无量衆生猶如彼鐵我以无漏智慧熾火燒彼衆生諸煩惱結迦葉復言善哉善哉我今諦知如來所說諸佛是常佛言迦葉辟如聖王素在後宮或時遊觀在於後園王雖不在諸婇女中亦不得言聖王命終善男子如來亦尒雖不現於閻浮提界入涅槃中不名无常如來出於无量煩惱入于涅槃安樂之處遊諸覺華歡娛受樂迦葉復問如佛言曰我已久度煩惱大海若佛已度煩惱海者何緣復共耶輸陁羅生羅睺羅以是因緣當知如來未度煩惱諸結大海唯願如來說其因緣佛告迦葉汝不應言如來久度煩惱大海何緣復共耶輸陁羅生羅睺羅以是因緣當知如來未度煩惱諸結大海善男子是大涅槃能建大義汝等今當至心諦聽廣為人說莫生驚疑若有菩薩摩訶薩住大涅槃須弥山王如是高廣悉能令入芥子中其諸衆生依須弥者亦不迫迮无往來想如本不異唯應度者見是菩薩以須弥山內芥子中復還安止本所住處善



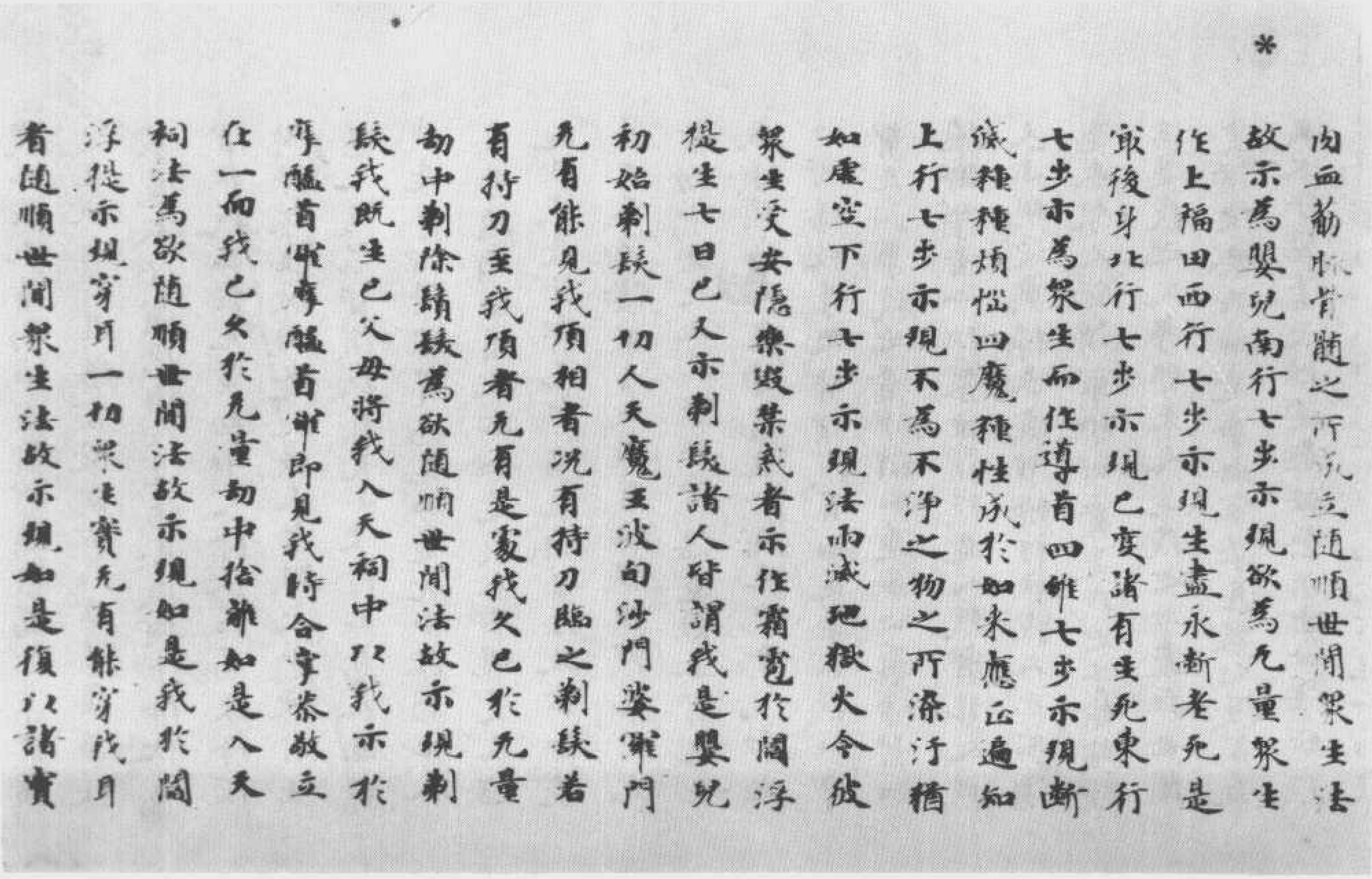
*

以須弥山內芥子中復還安止本所住處善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以三千大千世界置芥子中其中衆生亦无迫迮及往來想如本不異唯應度者見是菩薩以此三千大千世界置芥子中復還安止本所住處善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以三千大千世界內一毛孔乃至本處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取十方三千大千諸佛世界置於針鋒如貫棗葉擲著他方異佛世界其中所有一切衆生不覺往反為在何處唯應度者乃能見之乃至本處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取十方三千大千諸佛世界置於右掌如陶家輪擲置他方微塵世界无一衆生有往來想唯應度者乃見之耳乃至本處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取一切十方无量諸佛世界悉內己身其中衆生悉无迫迮亦无往反及住處想唯應度者乃能見之乃至本處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃以十方世界內



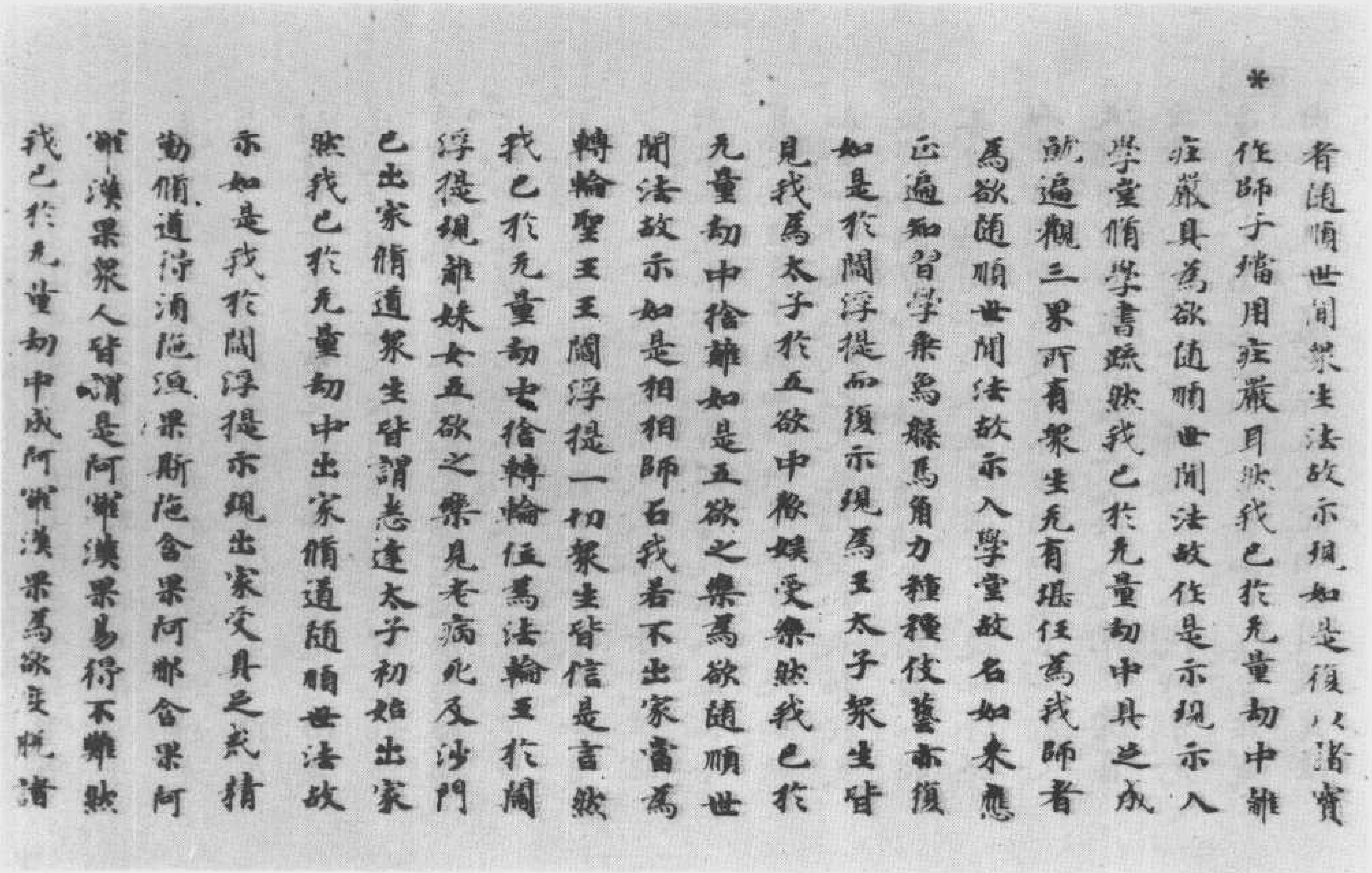
一塵中其中衆生亦无迫迮往反之想唯應
度者乃能見之乃至本處亦復如是善男子
是菩薩摩訶薩住大涅槃則能示現種種无
量神通變化是故名曰大般涅槃是菩薩摩
訶薩所可示現如是无量神通變化一切衆
生无能測量汝今云何能知如來習近婬欲
生羅睺羅善男子我已久住是大涅槃種種
示現神通變化於此三千大千世界百億日
月百億閻浮提種種示現如首楞嚴經中廣
說我於三千大千世界或閻浮提示現涅槃
亦不畢竟取於涅槃或閻浮提示入母胎令
其父母生我子想而我此身畢竟不從婬欲
和合而得生也我已久從无量劫來離於愛
欲我今此身即是法身隨順世間示現入胎
善男子此閻浮提林微尼園示現從母摩耶
而生生已即能東行七步唱如是言我於人
天阿脩羅中最尊最上父母人天見已驚喜
生希有心而諸人等謂是嬰兒而我此身无
量劫來久離是法如來身者即是法身非是
肉血筋脉骨髓之所成立隨順世間衆生法

7



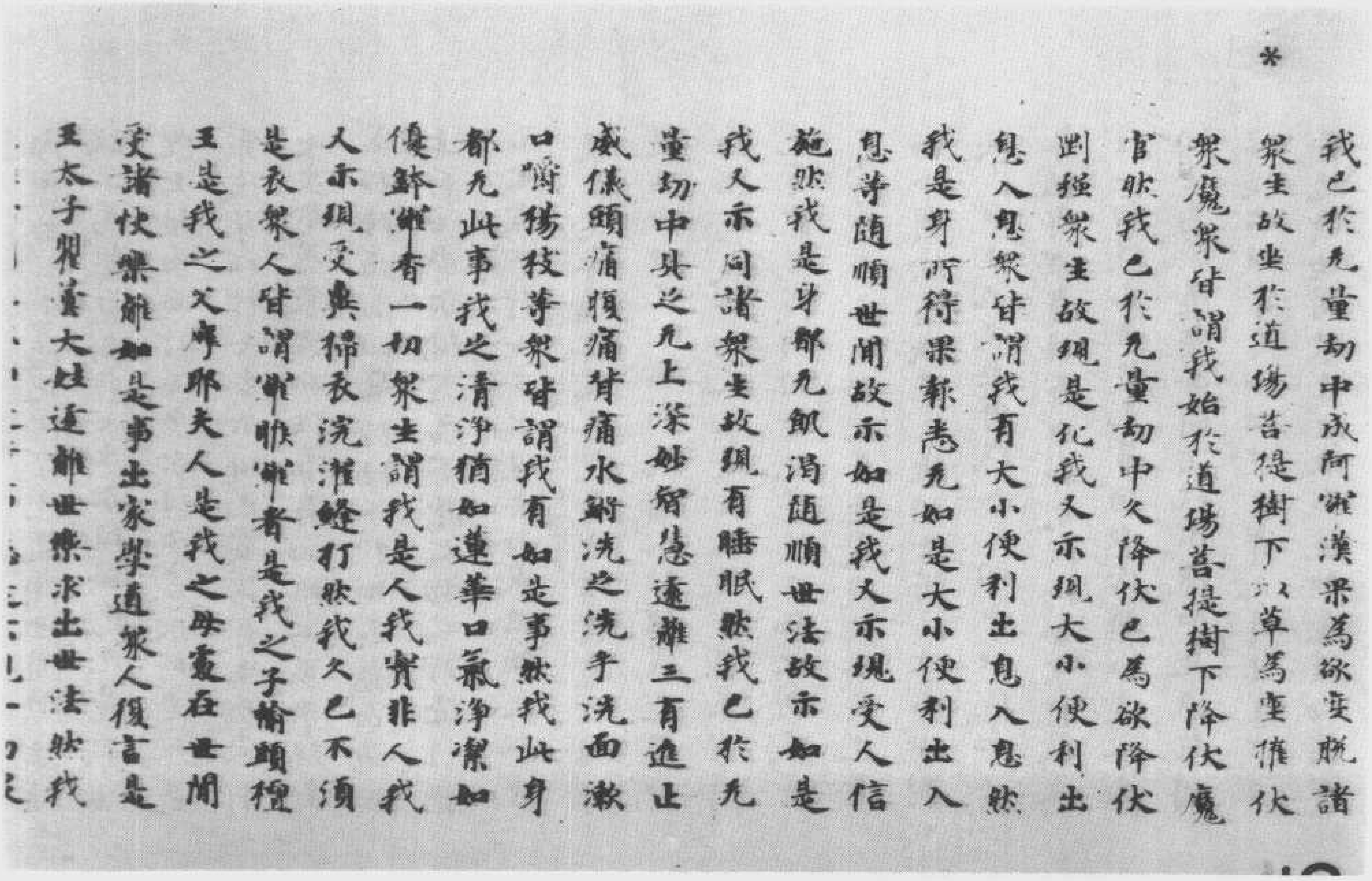
*

肉血筋脉骨髓之所成立隨順世間衆生法
故示為嬰兒南行七步示現欲為无量衆生
作上福田西行七步示現生盡永斷老死是
最後身北行七步示現已度諸有生死東行
七步示為衆生而作導首四維七步示現斷
滅種種煩惱四魔種性成於如來應正遍知
上行七步示現不為不淨之物之所染汙猶
如虛空下行七步示現法雨滅地獄火令彼
衆生受安隱樂毀禁戒者示作霜雹於閻浮
提生七日已又示剃髮諸人皆謂我是嬰兒
初始剃髮一切人天魔王波旬沙門婆羅門
无有能見我頂相者況有持刀臨之剃髮若
有持刀至我頂者无有是處我久已於无量
劫中剃除鬚髮為欲隨順世間法故示現剃
髮我既生已父母將我入天祠中以我示於
摩醯首羅摩醯首羅即見我時合掌恭敬立
在一面我已久於无量劫中捨離如是入天
祠法為欲隨順世間法故示現如是我於閻
浮提示現穿耳一切衆生實无有能穿我耳
者隨順世間衆生法故示現如是復以諸寶



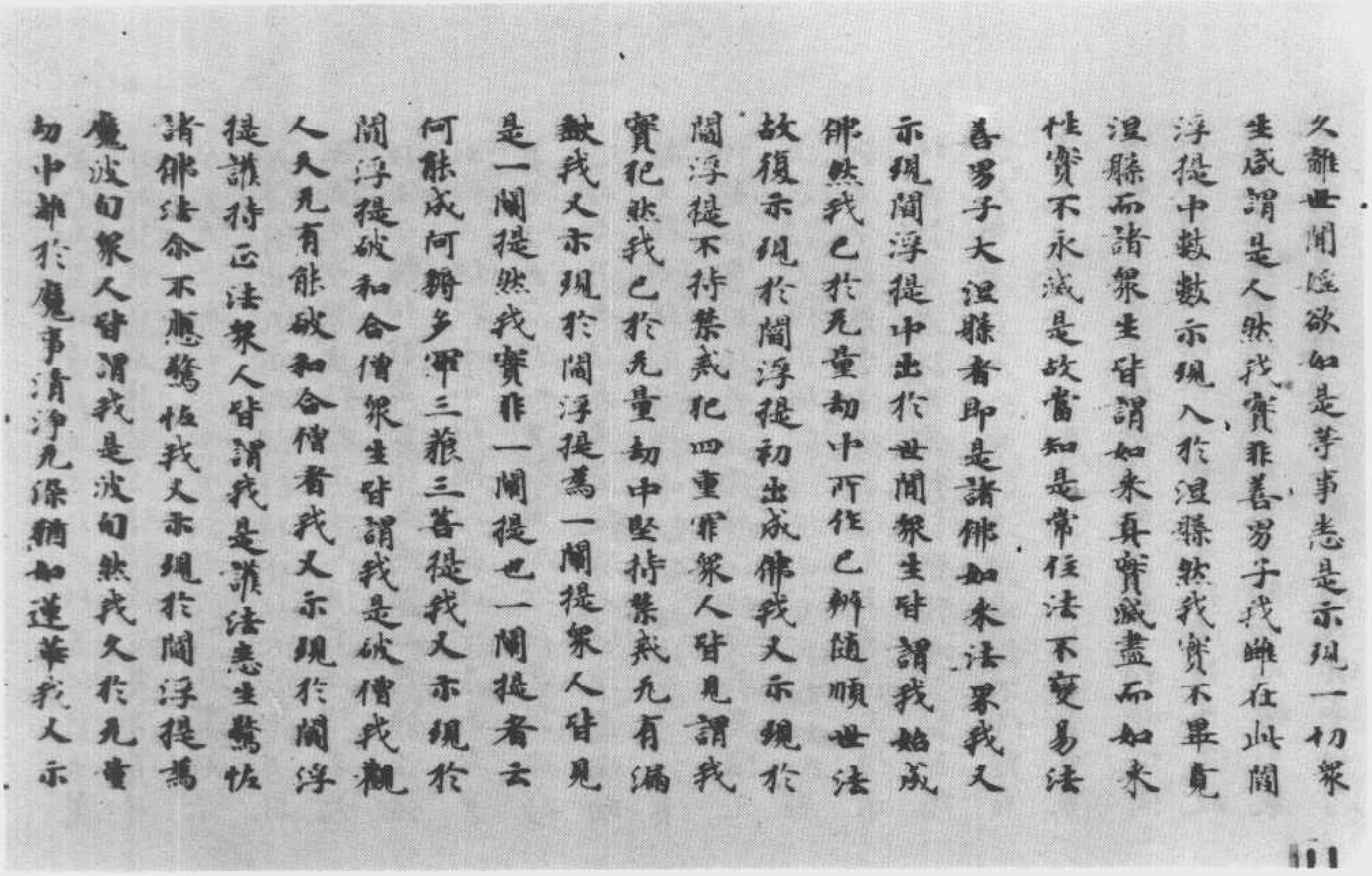
*

者隨順世間衆生法故示現如是復以諸寶
作師子璫用莊嚴耳然我已於无量劫中離
莊嚴具爲欲隨順世間法故作是示現亦入
學堂脩學書疏然我已於无量劫中具足成
就遍觀三界所有衆生无有堪任爲我師者
爲欲隨順世間法故亦入學堂故名如來應
正遍知習學乘象鞍馬角力種種伎藝亦復
如是於閻浮提而復示現爲王太子衆生皆
見我爲太子於五欲中歡娛受樂然我已於
无量劫中捨離如是五欲之樂爲欲隨順世
間法故亦如是相相師占我若不出家當爲
轉輪聖王王閻浮提一切衆生皆信是言然
我已於无量劫中捨轉輪位爲法輪王於閻
浮提現離婇女五欲之樂見老病死及沙門
已出家脩道衆生皆謂悉達太子初始出家
然我已於无量劫中出家脩道隨順世法故
亦如是我於閻浮提示現出家受具足戒精
勤脩道得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果衆人皆謂是阿羅漢果易得不難然
我已於无量劫中成阿羅漢果爲欲度脫諸

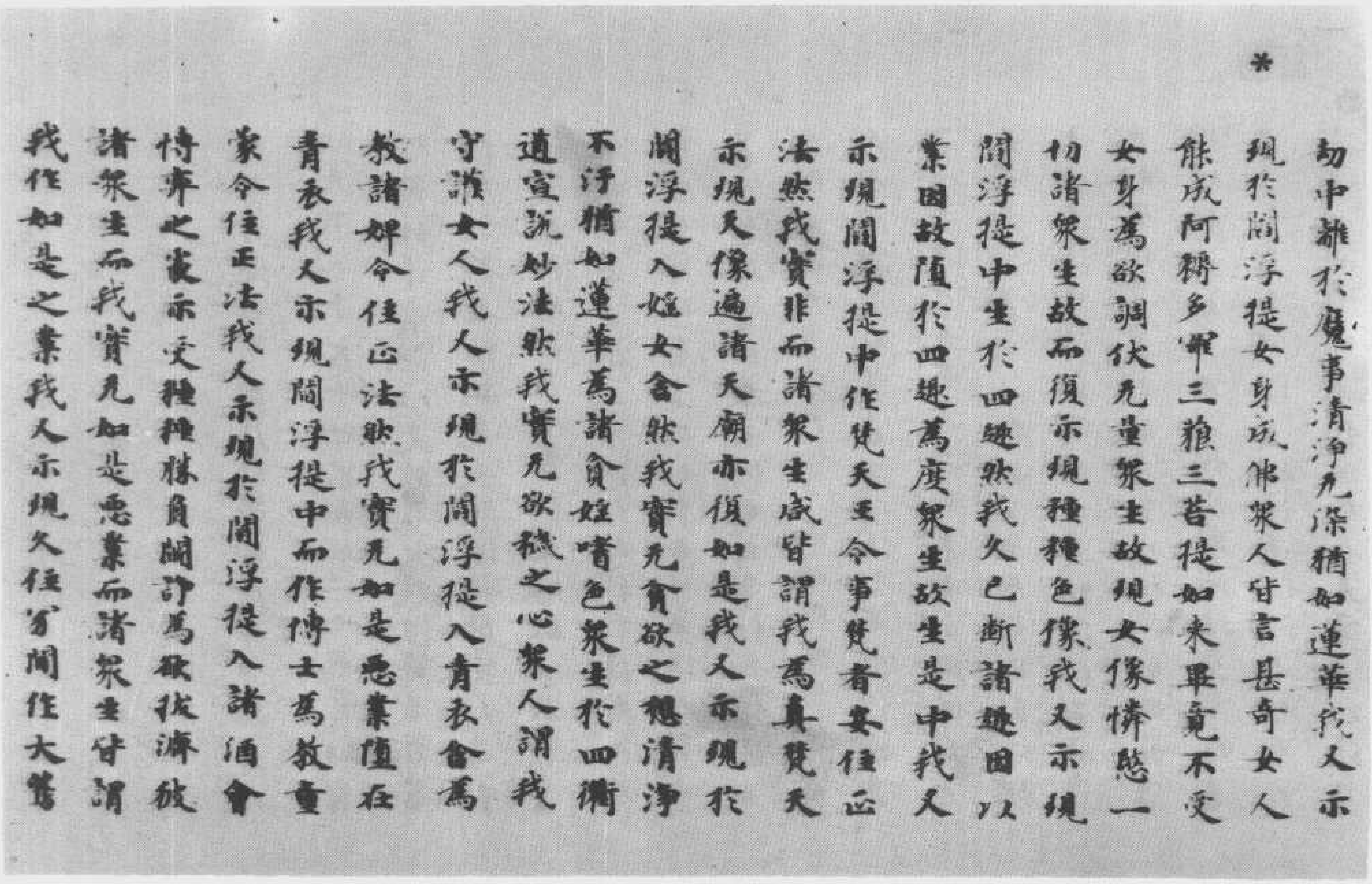


*

我已於无量劫中成阿羅漢果爲欲度脫諸
衆生故坐於道場菩提樹下以草爲座摧伏
衆魔衆皆謂我始於道場菩提樹下降伏魔
官然我已於无量劫中久降伏已爲欲降伏
剛強衆生故現是化我又示現大小便利出
息入息衆皆謂我有大小便利出息入息然
我是身所得果報悉无如是大小便利出入
息等隨順世間故示如是我又示現受人信
施然我是身都无飢渴隨順世法故示如是
我又示同諸衆生故現有睡眠然我已於无
量劫中具足无上深妙智慧遠離三有進止
威儀頭痛腹痛背痛水斛洗足洗手洗面漱
口嚼楊枝等衆皆謂我有如是事然我此身
都无此事我之清淨猶如蓮華口氣淨潔如
優鉢羅香一切衆生謂我是人我實非人我
又示現受糞掃衣浣濯縫打然我久已不須
是衣衆人皆謂羅睺羅者是我之子輸頭檀
王是我之父摩耶夫人是我之母處在世間
受諸快樂離如是事出家學道衆人復言是
王太子瞿曇大姓遠離世樂求出世法然我

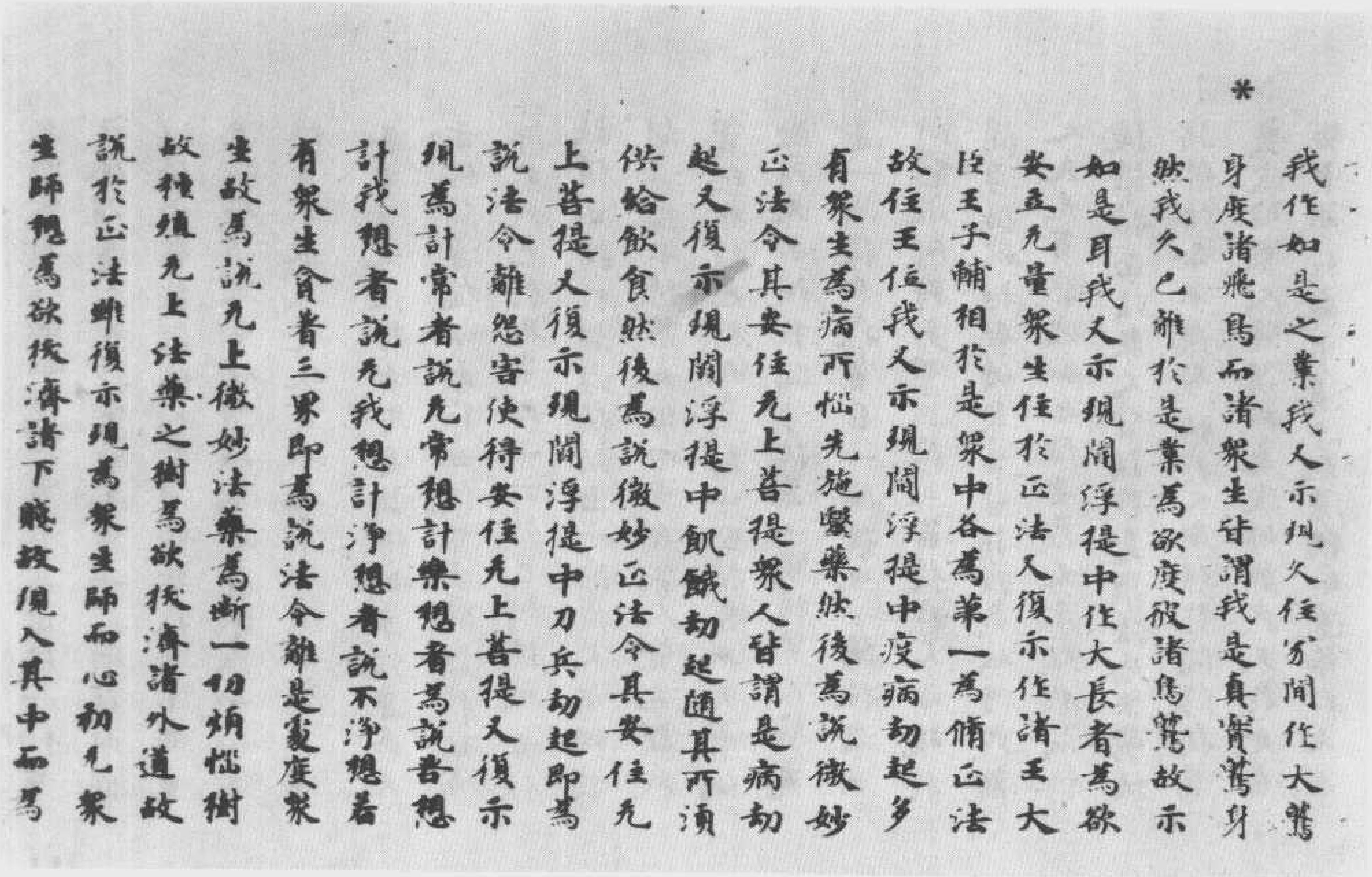


久離世間婬欲如是等事悉是示現一切衆生咸謂是人然我實非善男子我雖在此閻浮提中數數示現入於涅槃然我實不畢竟涅槃而諸衆生皆謂如來真實滅盡而如來性實不永滅是故當知是常住法不變易法善男子大涅槃者即是諸佛如來法界我又示現閻浮提中出於世間衆生皆謂我始成佛然我已於无量劫中所作已辦隨順世法故復示現於閻浮提初出成佛我又示現於閻浮提不持禁戒犯四重罪衆人皆見謂我實犯然我已於无量劫中堅持禁戒无有漏缺我又示現於閻浮提為一闡提衆人皆見是一闡提然我實非一闡提也一闡提者云何能成阿耨多羅三藐三菩提我又示現於閻浮提破和合僧衆生皆謂我是破僧我觀人天无有能破和合僧者我又示現於閻浮提護持正法衆人皆謂我是護法悉生驚怪諸佛法爾不應驚怪我又示現於閻浮提為魔波旬衆人皆謂我是波旬然我久於无量劫中離於魔事清淨无染猶如蓮華我又示



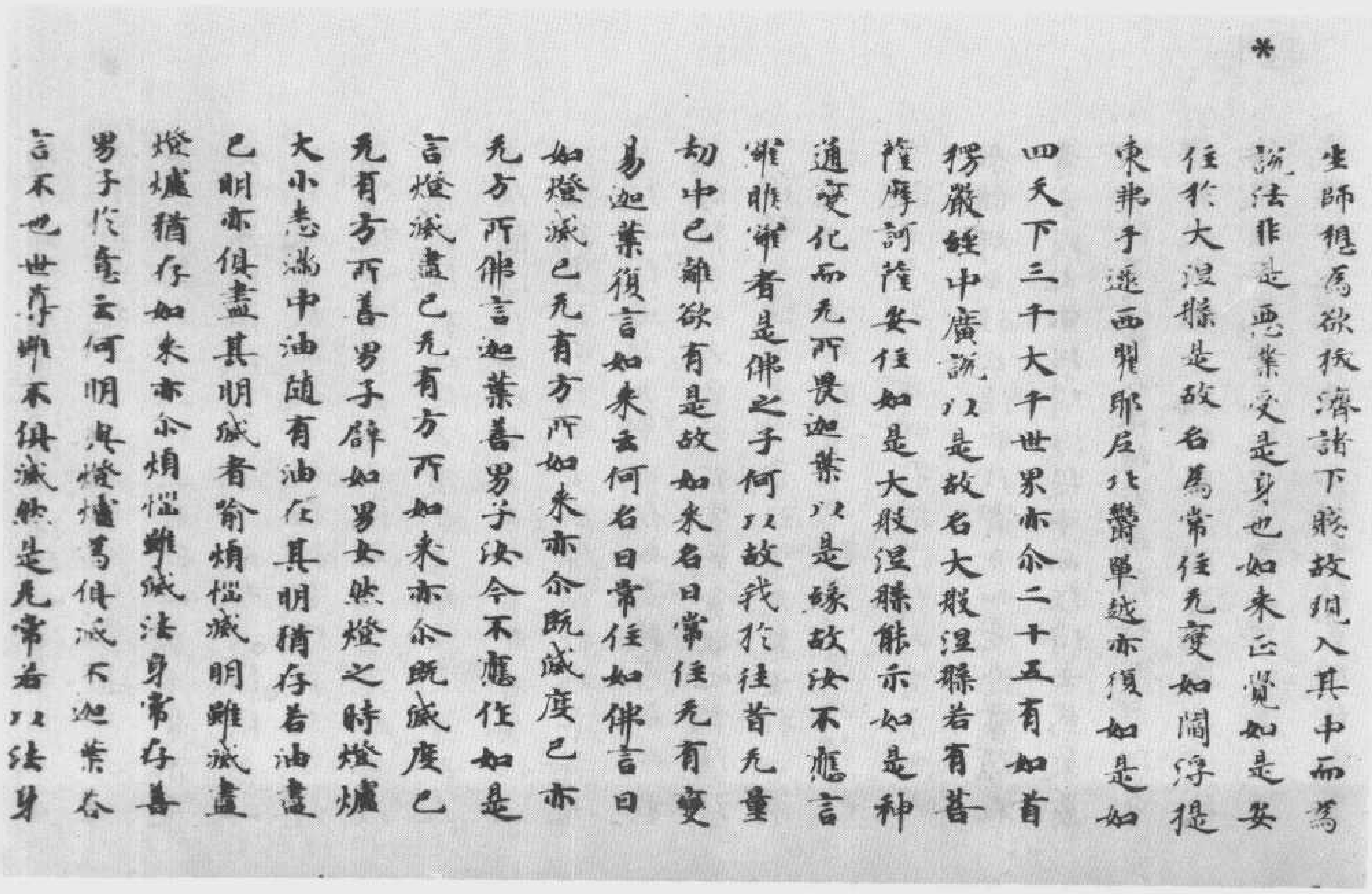
*

劫中離於魔事清淨无染猶如蓮華我又示現於閻浮提女身成佛衆人皆言甚奇女人能成阿耨多羅三藐三菩提如來畢竟不受女身為欲調伏无量衆生故現女像憐愍一切諸衆生故而復示現種種色像我又示現閻浮提中生於四趣然我久已斷諸趣因以業因故墮於四趣為度衆生故生是中我又示現閻浮提中作梵天王令事梵者安住正法然我實非而諸衆生咸皆謂我為真梵天示現天像遍諸天廟亦復如是我又示現於閻浮提入婬女舍然我實无貪欲之想清淨不汙猶如蓮華為諸貪婬嗜色衆生於四衢道宣說妙法然我實无欲穢之心衆人謂我守護女人我又示現於閻浮提入青衣舍為教諸婢令住正法然我實无如是惡業墮在青衣我又示現閻浮提中而作博士為教童蒙令住正法我又示現於閻浮提入諸酒會博弈之處示受種種勝負鬪諍為欲拔濟彼諸衆生而我實无如是惡業而諸衆生皆謂我作如是之業我又示現久住冢間作大鷲



*

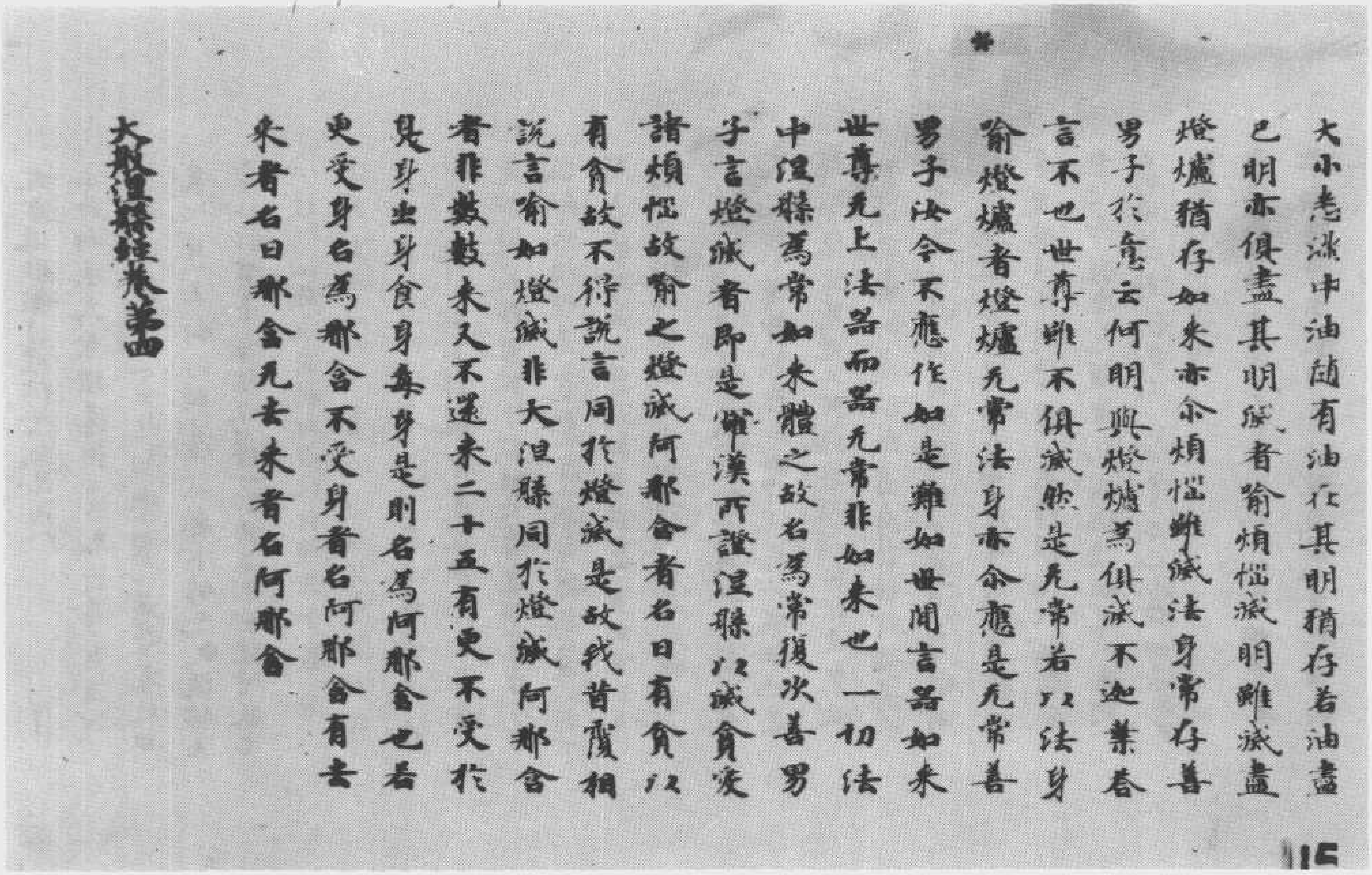
我作如是之業我又示現久住冢間作大鷲
身度諸飛鳥而諸眾生皆謂我是真實鷲身
然我久已離於是業為欲度彼諸鳥鷲故示
如是身我又示現閻浮提中作大長者為欲
安立无量眾生住於正法又復示作諸王大
臣王子輔相於是眾中各為第一為脩正法
故住王位我又示現閻浮提中疫病劫起多
有眾生為病所惱先施醫藥然後為說微妙
正法令其安住无上菩提眾人皆謂是病劫
起又復示現閻浮提中飢餓劫起隨其所須
供給飲食然後為說微妙正法令其安住无
上菩提又復示現閻浮提中刀兵劫起即為
說法令離怨害使得安住无上菩提又復示
現為計常者說无常想計樂想者為說苦想
計我想者說无我想計淨想者說不淨想若
有眾生貪著三界即為說法令離是處度眾
生故為說无上微妙法藥為斷一切煩惱樹
故種殖无上法藥之樹為欲拔濟諸外道故
說於正法雖復示現為眾生師而心初无眾
生師想為欲拔濟諸下賤故現入其中而為



*

生師想為欲拔濟諸下賤故現入其中而為
說法非是惡業受是身也如來正覺如是安
住於大涅槃是故名為常住无變如閻浮提
東弗于逮西瞿耶尼北鬱單越亦復如是如
四天下三千大千世界亦尒二十五有如首
楞嚴經中廣說以是故名大般涅槃若有菩
薩摩訶薩安住如是大般涅槃能示如是神
通變化而无所畏迦葉以是緣故汝不應言
羅睺羅者是佛之子何以故我於往昔无量
劫中已離欲有是故如來名曰常住无有變
易迦葉復言如來云何名曰常住如佛言曰
如燈滅已无有方所如來亦尒既滅度已亦
无方所佛言迦葉善男子汝今不應作如是
言燈滅盡已无有方所如來亦尒既滅度已
无有方所善男子譬如男女然燈之時燈爐
大小悉滿中油隨有油在其明猶存若油盡
已明亦俱盡其明滅者喻煩惱滅明雖滅盡
燈爐猶存如來亦尒煩惱雖滅法身常存善
男子於意云何明與燈爐為俱滅不迦葉答
言不也世尊雖不俱滅然是无常若以法身

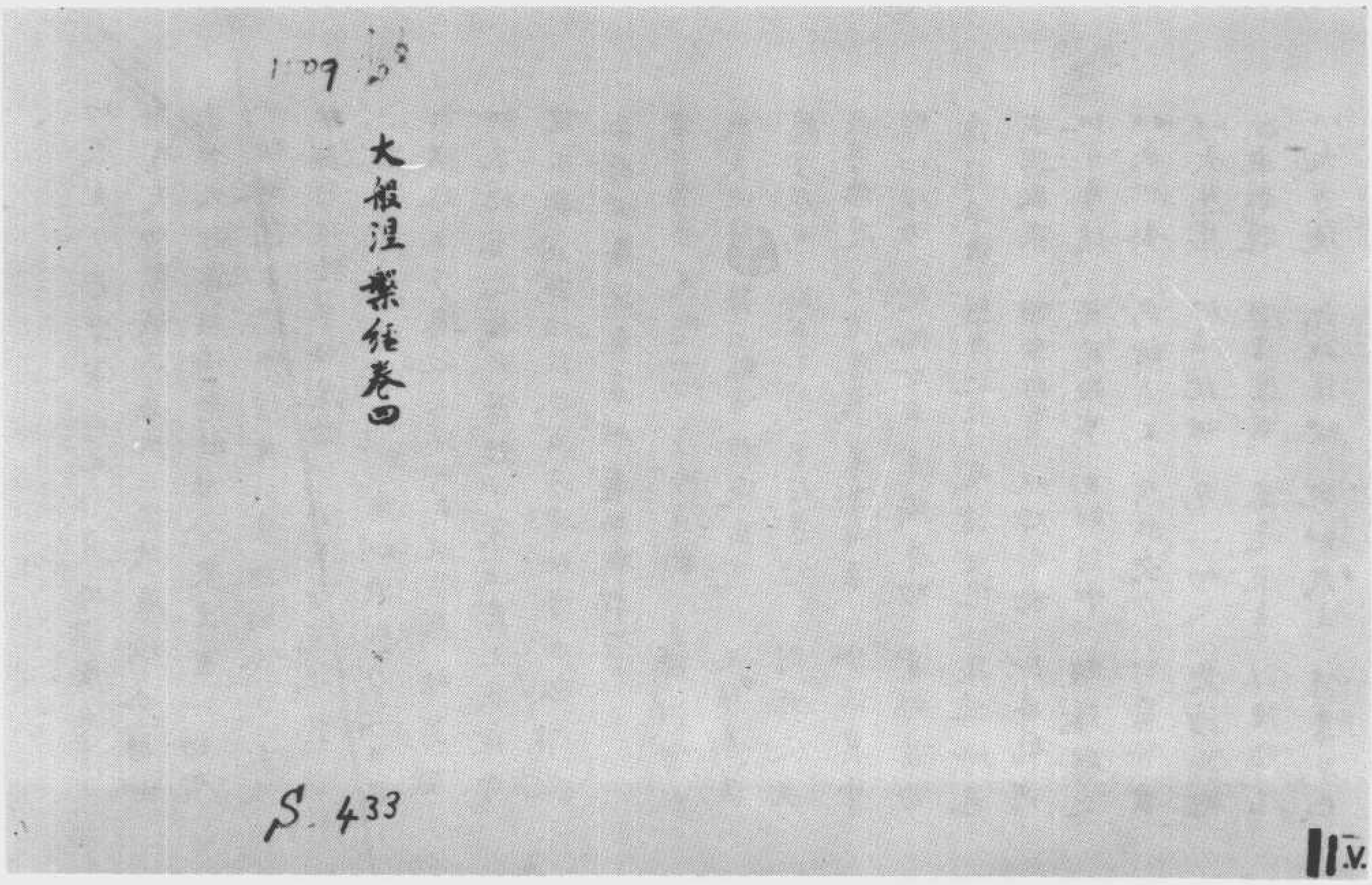
W→T374 12/390 B8



大小悉滅中油隨有油在其明猶存若油盡已明亦俱盡其明滅者喻煩惱滅明雖滅盡燈爐猶存如來亦尒煩惱雖滅法身常存善男子於意云何明與燈爐爲俱滅不迦葉𦬇言不也世尊雖不俱滅然是无常若以法身喻燈爐者燈爐无常法身亦尒應是无常善男子汝今不應作如是難如世間言器如來世尊无上法器而器无常非如來也一切法中涅槃爲常如來體之故名爲常復次善男子言燈滅者即是羅漢所證涅槃以滅貪愛諸煩惱故喻之燈滅阿那含者名曰有貪以有貪故不得說言同於燈滅是故我昔覆相說言喻如燈滅非大涅槃同於燈滅阿那含者非數數來又不還來二十五有更不受於臭身虫身食身毒身是則名爲阿那含也若更受身名爲那含不受身者名阿那含有去來者名曰那含无去來者名阿那含

大般涅槃經卷第四

115

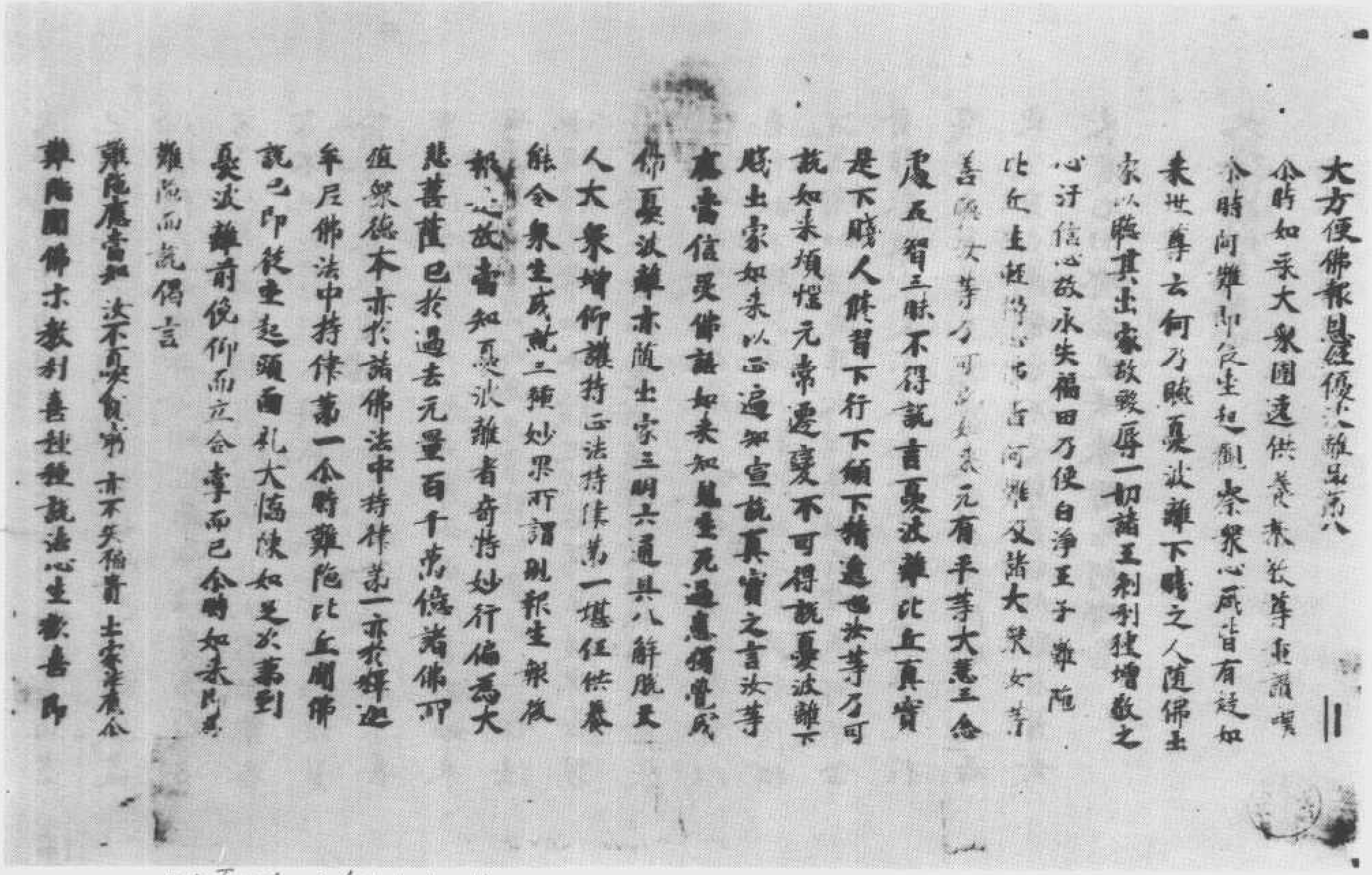


1·07 2°

大般涅槃經卷四

S. 433

11v



大方便佛報恩經優波離品第八

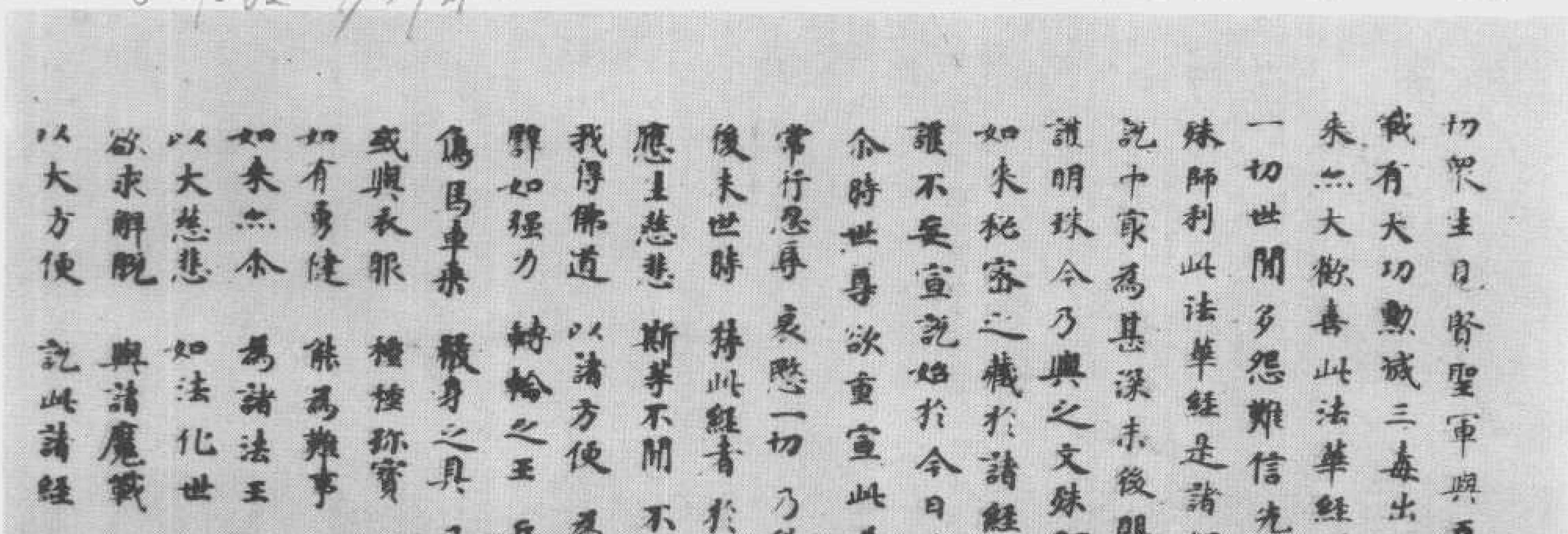
尒時如來大衆圍遶供養恭敬尊重讚嘆
尒時阿難即從坐起觀察衆心咸皆有疑如
來世尊云何乃聽優波離下賤之人隨佛出
家以聽其出家故毀辱一切諸王剎利種增敬之
心汙信心故永失福田乃使白淨王子難陀
比丘生疑將必有苦阿難及諸大衆女等
善男女等乃可為是无有平等大慈三念
處及智三昧不得說言優波離比丘真實
是下賤人能習下行下類下種遠近法等乃可
說如來煩惱无常遷變不可得說優波離下
賤出家如來以正遍知宣說真實之言汝等
當信受佛語如來知見无過患獨覺成
佛優波離亦隨出家三明六通具八解脫丈
人大衆增仰護持正法持律第一堪任供養
能令衆生成就三種妙果所謂現報生報後
報以是故當知優波離者奇特妙行偏為大
悲菩薩已於過去无量百千萬億諸佛所
殖衆德本亦於諸佛法中持律第一亦於釋迦
牟尼佛法中持律第一尒時難陀比丘聞佛
說已即從坐起頭面礼大德陳如足次第到
優波離前俛仰而立合掌而已尒時如來見其
難陀而說偈言
難陀應當知　汝不可失負節　亦不失稱貴　出家法應尒
難陀聞佛告教利喜踊躍說法心生歡喜即

S→T156 3/154 B 14
W→T156 3/154C 15

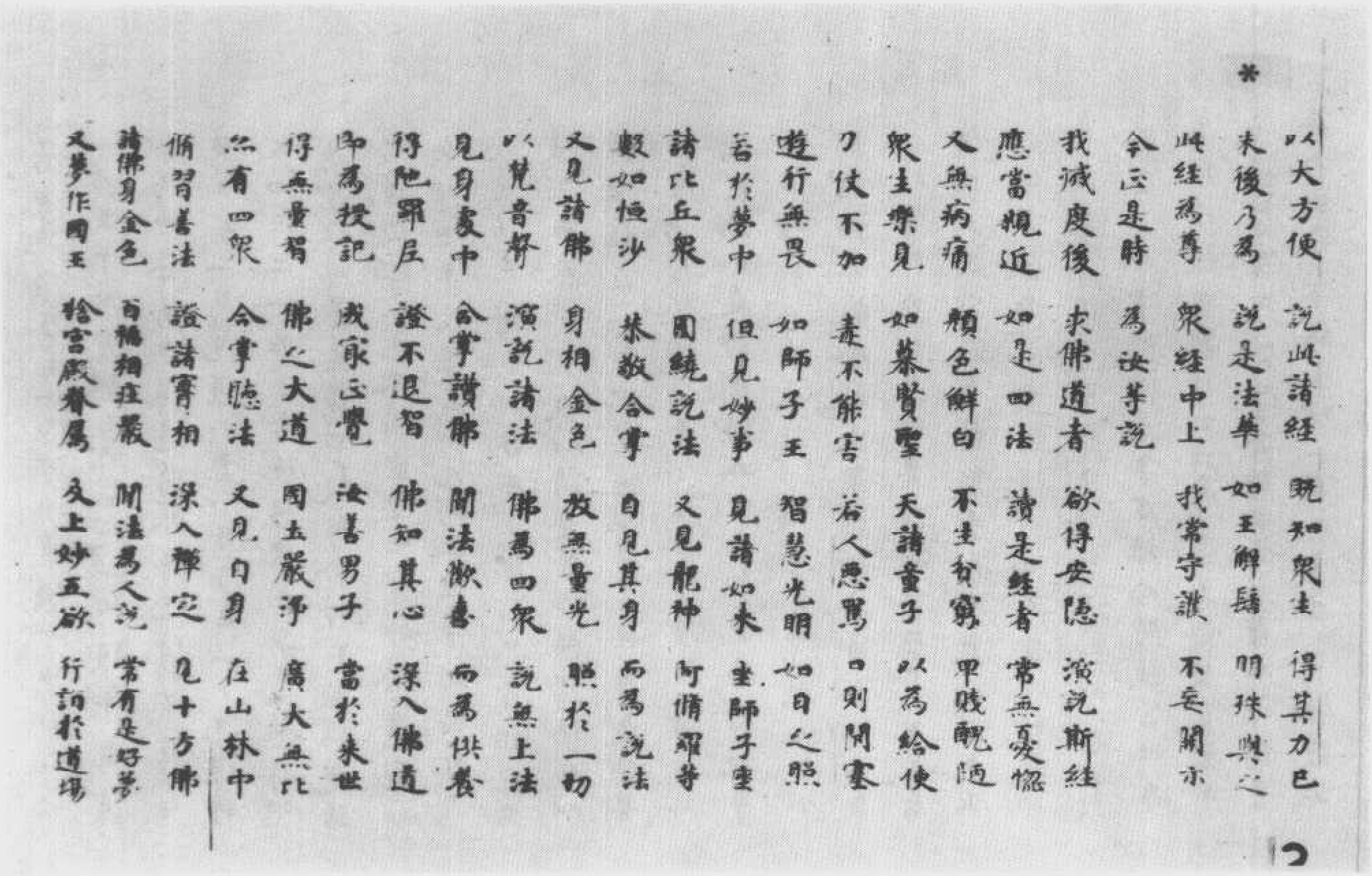
▲斯四三四號　大方便佛報恩經優婆離品第八

S→T262 9/39A 11

▼斯四三五號　妙法蓮華經卷第五



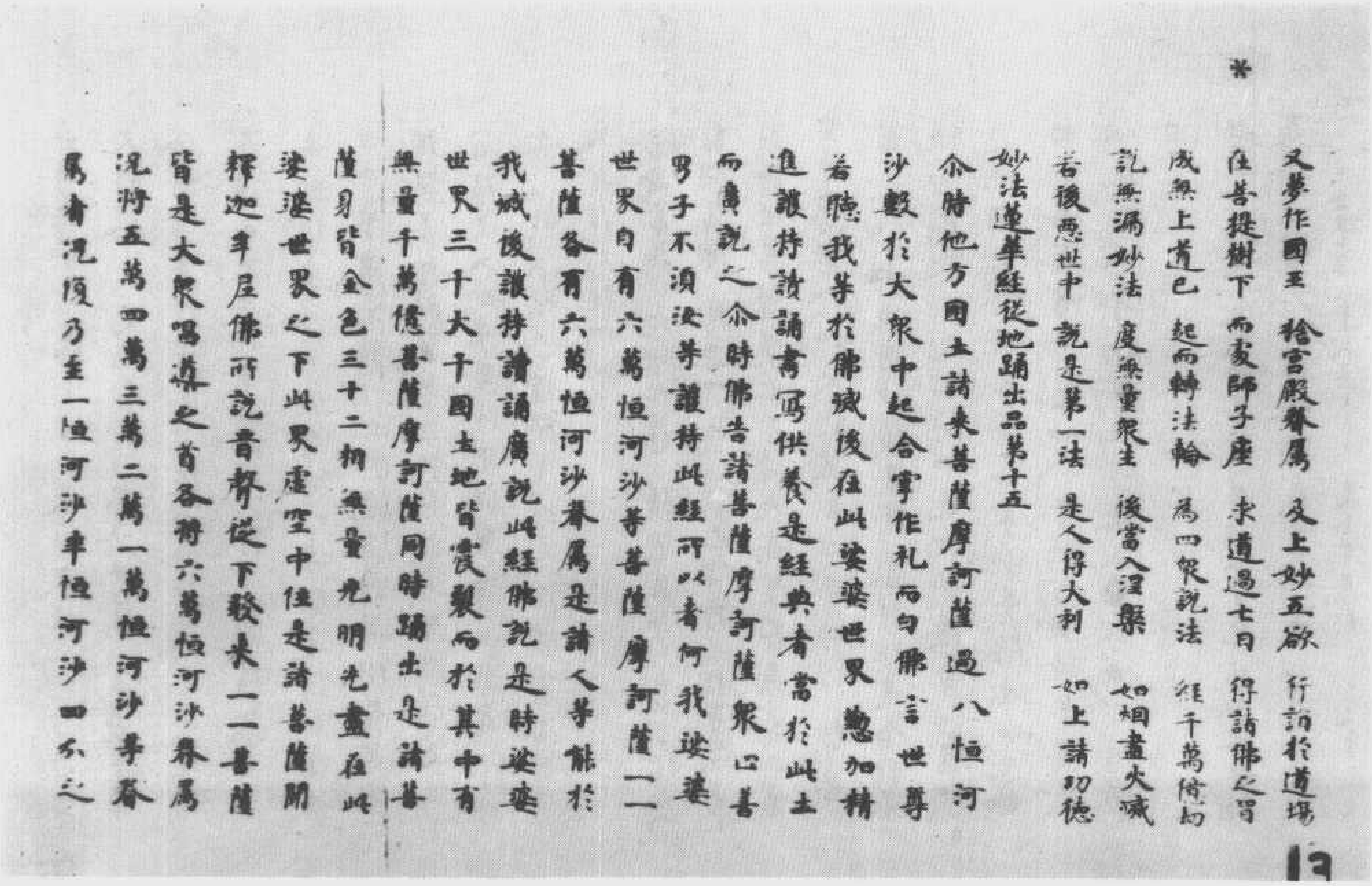
切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網尒時如
來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智
一切世間多怨難信先所未說而今說之文
殊師利此法華經是諸如來第一之說於諸
說中最為甚深末後賜與如彼強力之王久
護明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛
如來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守
護不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛所讚經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
譬如強力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
象馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　王解髻中　明珠賜之
如來亦尒　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　為是衆生　說種種法
以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已



*

以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已
末後乃爲　說是法華　如王解髻　明珠與之
此經爲尊　衆經中上　我常守護　不妄開示
今正是時　爲汝等說
我滅度後　求佛道者　欲得安隱　演說斯經
應當親近　如是四法　讀是經者　常無憂惱
又無病痛　顏色鮮白　不生貧窮　卑賤醜陋
衆生樂見　如慕賢聖　天諸童子　以爲給使
刀杖不加　毒不能害　若人惡罵　口則閉塞
遊行無畏　如師子王　智慧光明　如日之照
若於夢中　但見妙事　見諸如來　坐師子座
諸比丘衆　圍繞說法　又見龍神　阿脩羅等
數如恒沙　恭敬合掌　自見其身　而爲說法
又見諸佛　身相金色　放無量光　照於一切
以梵音聲　演說諸法　佛爲四衆　說無上法
見身處中　合掌讚佛　聞法歡喜　而爲供養
得陀羅尼　證不退智　佛知其心　深入佛道
即爲授記　成最正覺　汝善男子　當於來世
得無量智　佛之大道　國土嚴淨　廣大無比
亦有四衆　合掌聽法　又見自身　在山林中
脩習善法　證諸實相　深入禪定　見十方佛
諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法爲人說　常有是好夢
又夢作國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣於道場

13



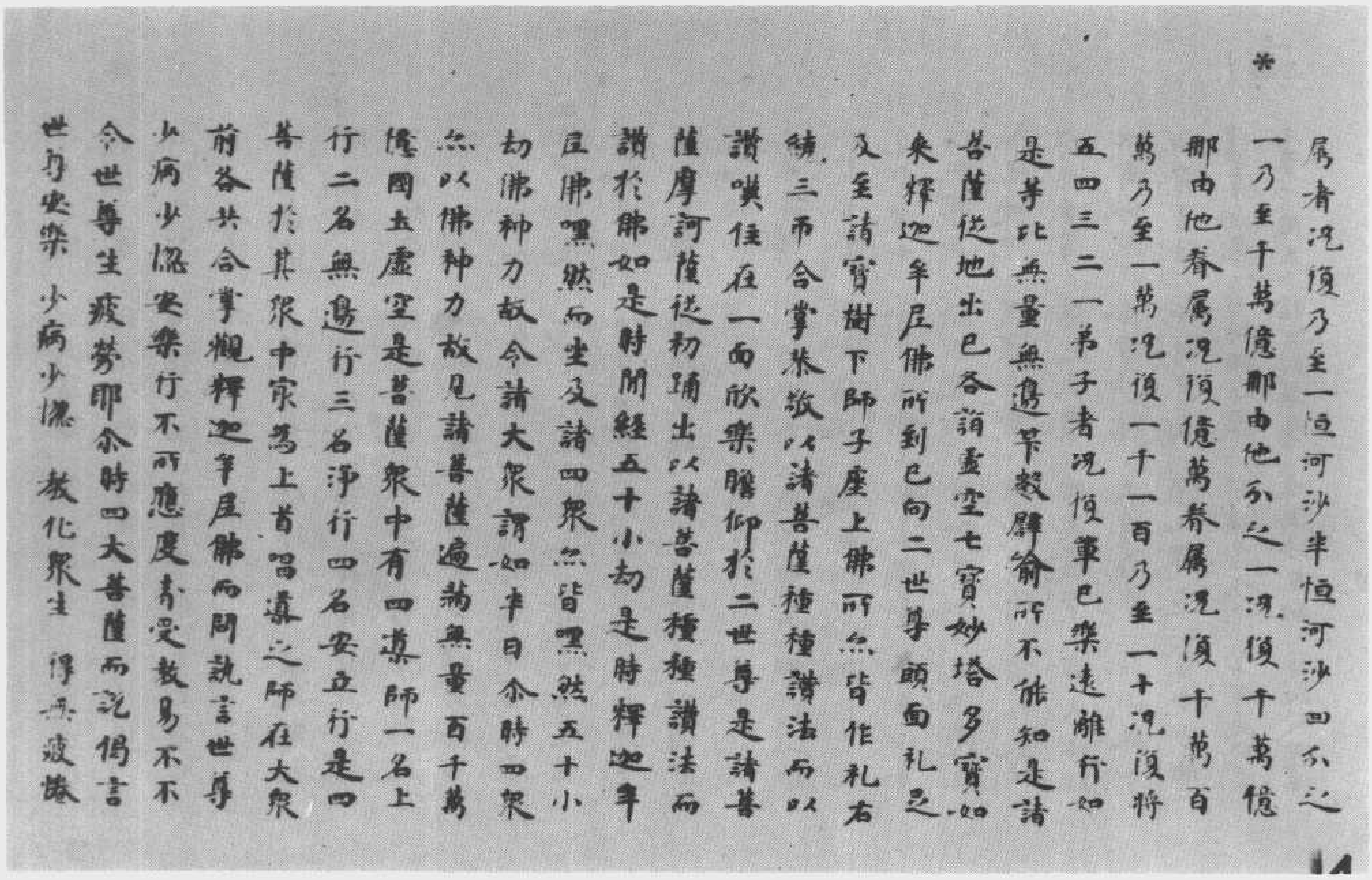
*

又夢作國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣於道場
在菩提樹下　而處師子座　求道過七日　得諸佛之智
成無上道已　起而轉法輪　爲四衆說法　經千萬億劫
說無漏妙法　度無量衆生　後當入涅槃　如烟盡火滅
若後惡世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德

妙法蓮華經從地踊出品第十五

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河沙數於大衆中起合掌作礼而白佛言世尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界懃加精進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆世界自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩一一菩薩各有六萬恒河沙眷屬是諸人等能於我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中有無量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩薩身皆金色三十二相無量光明先盡在此娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩皆是大衆唱導之首各將六萬恒河沙眷屬況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等眷屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之

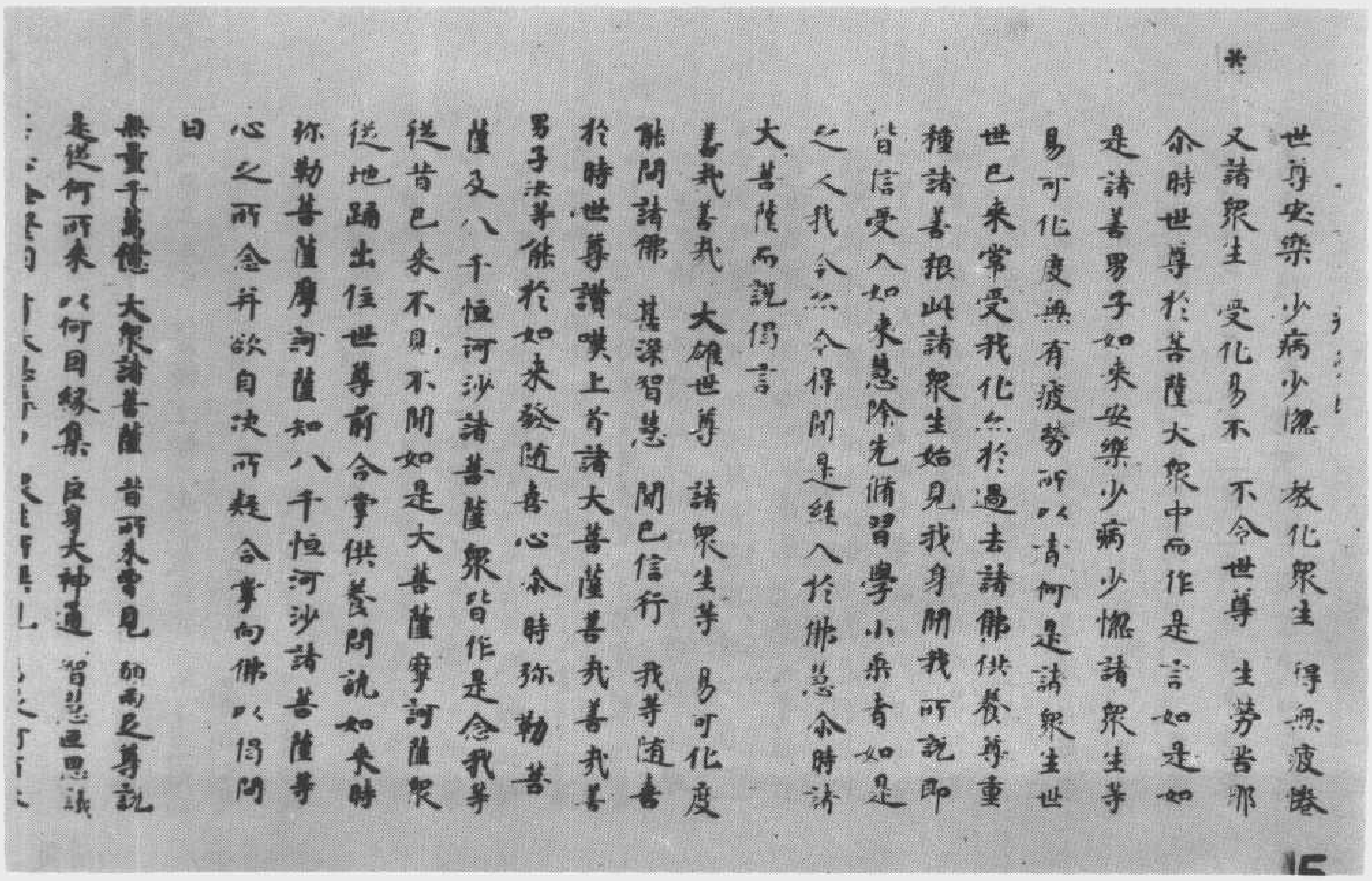
13



*

屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千萬億那由他分之一況復千萬億
那由他眷屬況復億萬眷屬況復千萬百
萬乃至一萬況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如
是等比無量無邊筭數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚嘆住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛嘿然而坐及諸四衆亦皆嘿然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿無量百千萬
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名無邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中㝡為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得無疲惓

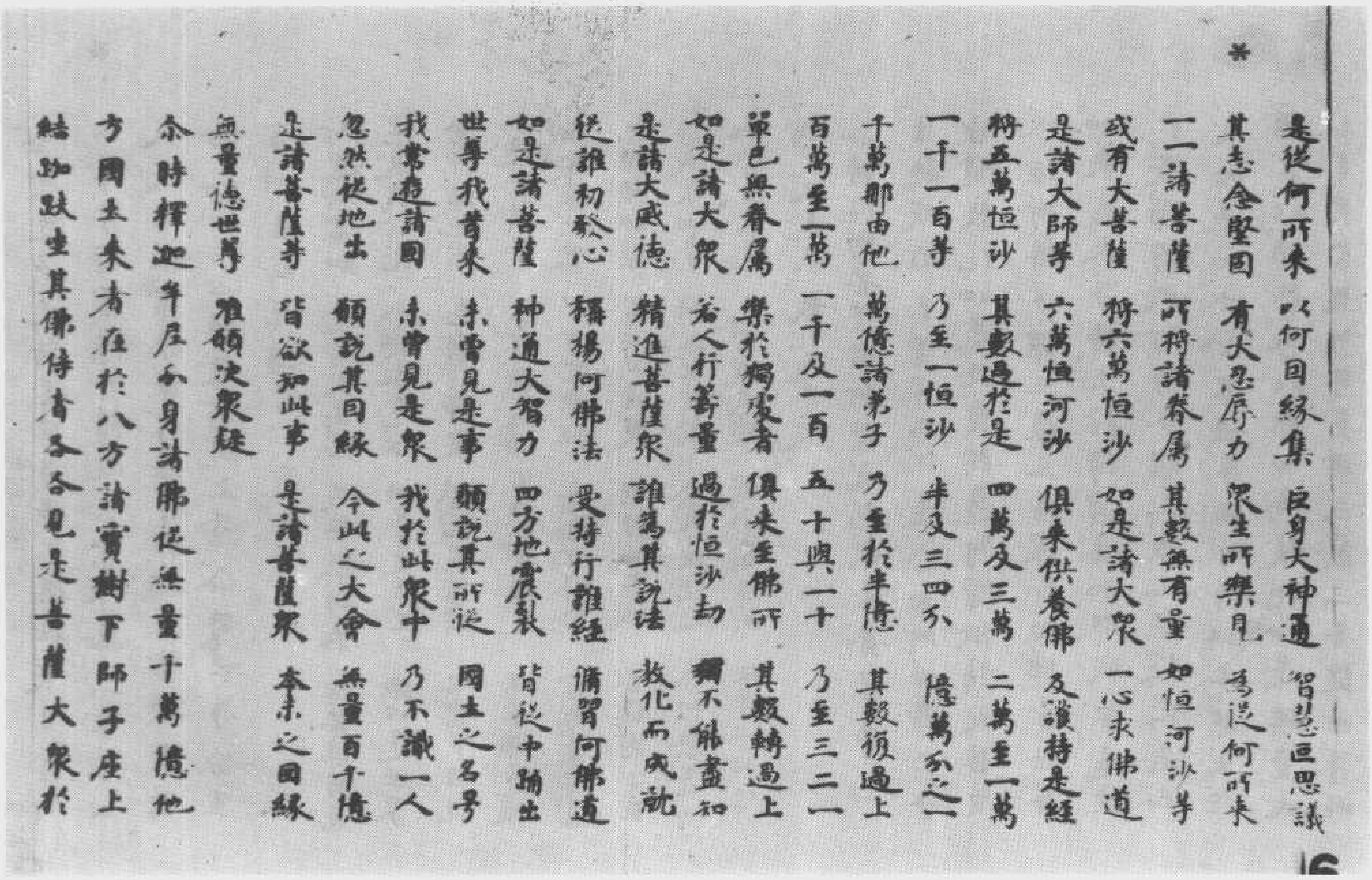
14



*

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得無疲惓
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生勞皆耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度無有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先脩習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚嘆上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心尒時弥勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
弥勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問
曰
無量千萬億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧叵思議
[illegible]

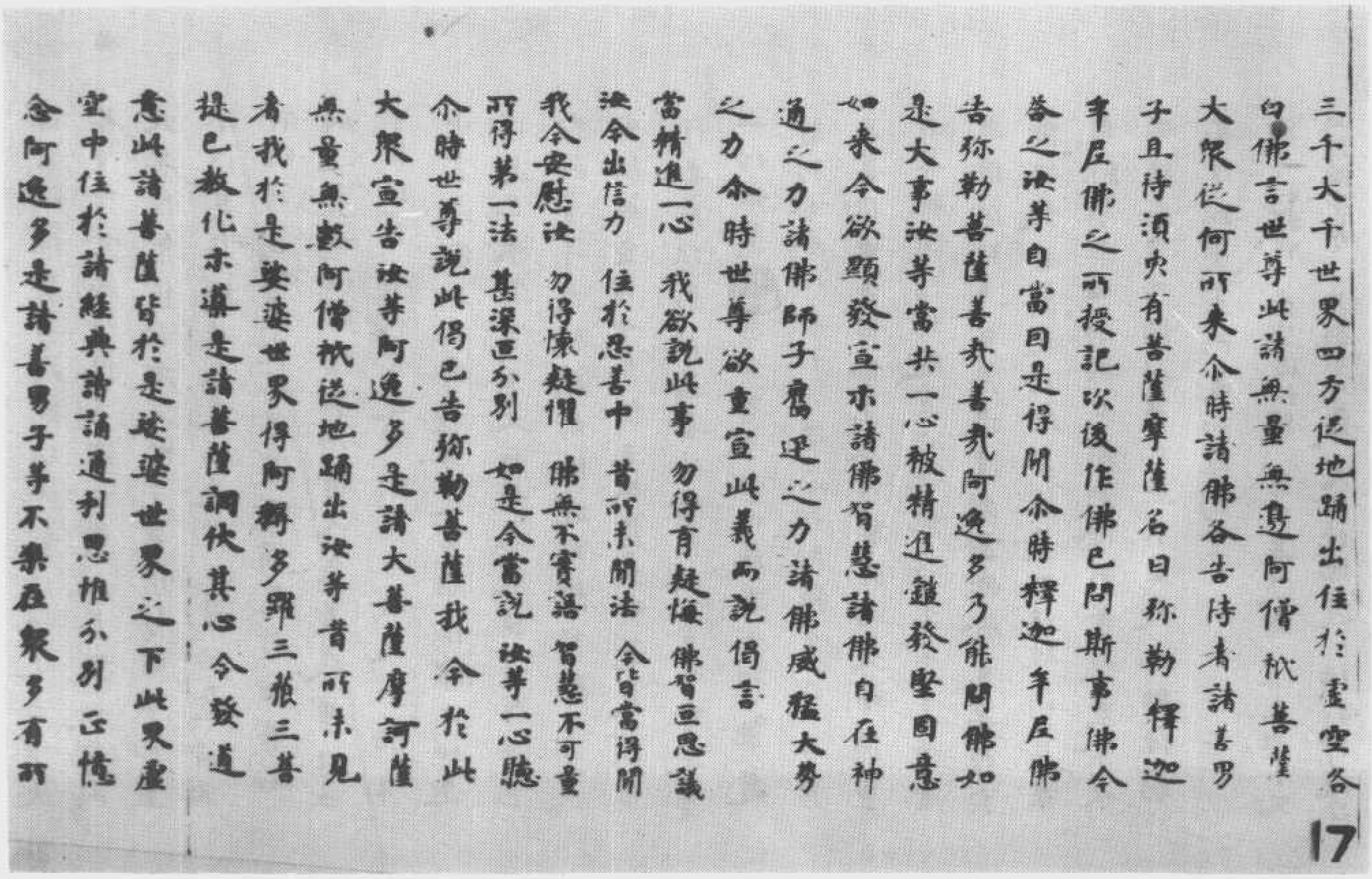
15



*

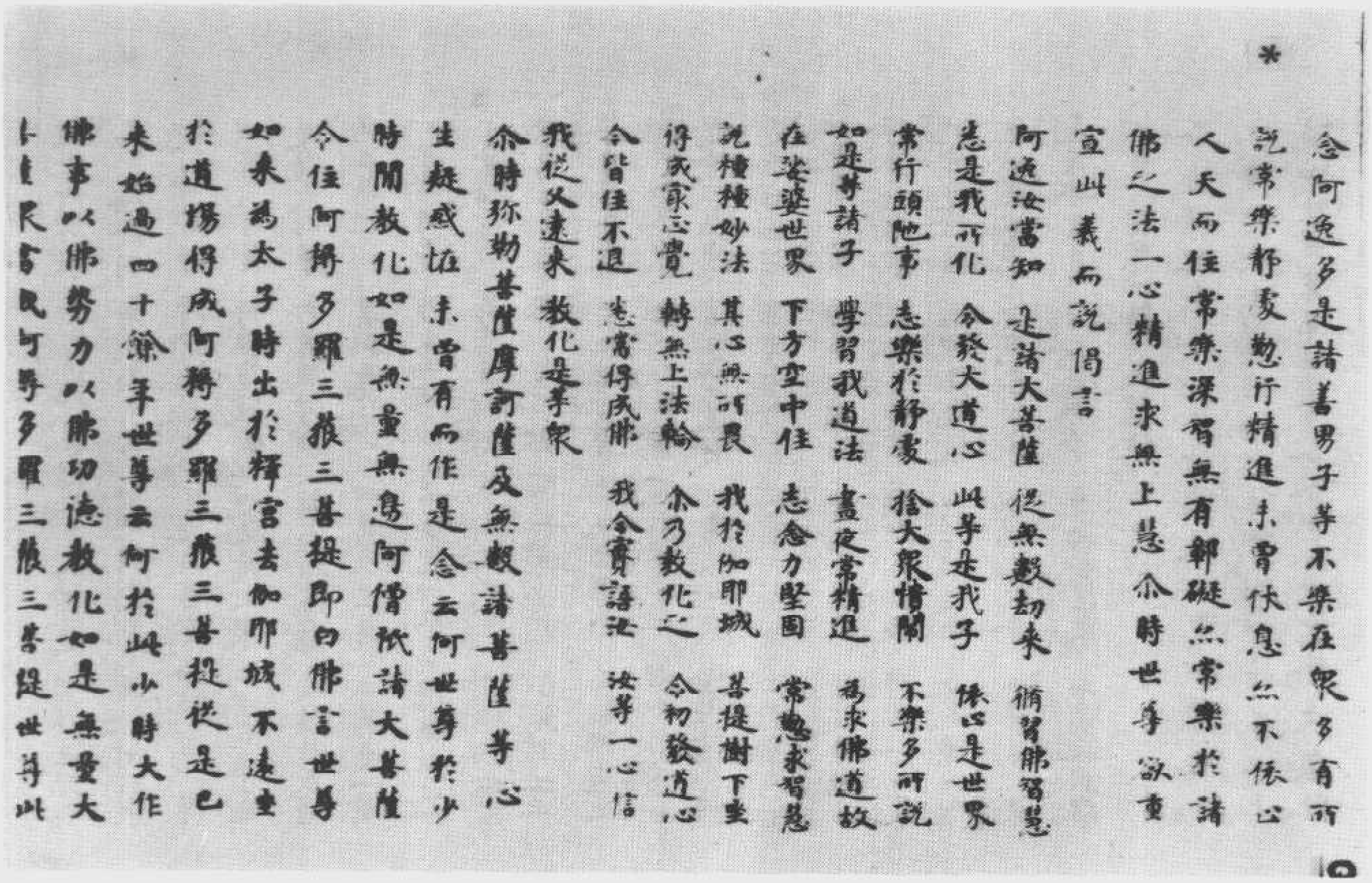
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧叵思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數無有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六萬恒沙　如是諸大衆　一心求佛道
是諸大師等　六萬恒河沙　俱來供養佛　及護持是經
將五萬恒沙　其數過於是　四萬及三萬　二萬至一萬
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億萬分之一
千萬那由他　萬億諸弟子　乃至於半億　其數復過上
百萬至一萬　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
單己無眷屬　樂於獨處者　俱來至佛所　其數轉過上
如是諸大衆　若人行籌量　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　修習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔來　未曾見是事　願說其所從　國土之名號
我常遊諸國　未曾見是衆　我於此衆中　乃不識一人
忽然從地出　願說其因緣　今此之大會　無量百千億
是諸菩薩等　皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之因緣
無量德世尊　唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼分身諸佛從無量千萬億他
方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上
結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於

16



三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白佛言世尊此諸無量無邊阿僧祇菩薩
大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善男
子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰弥勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告弥勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛無不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深叵分別　如是今當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告弥勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
無量無數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所

17

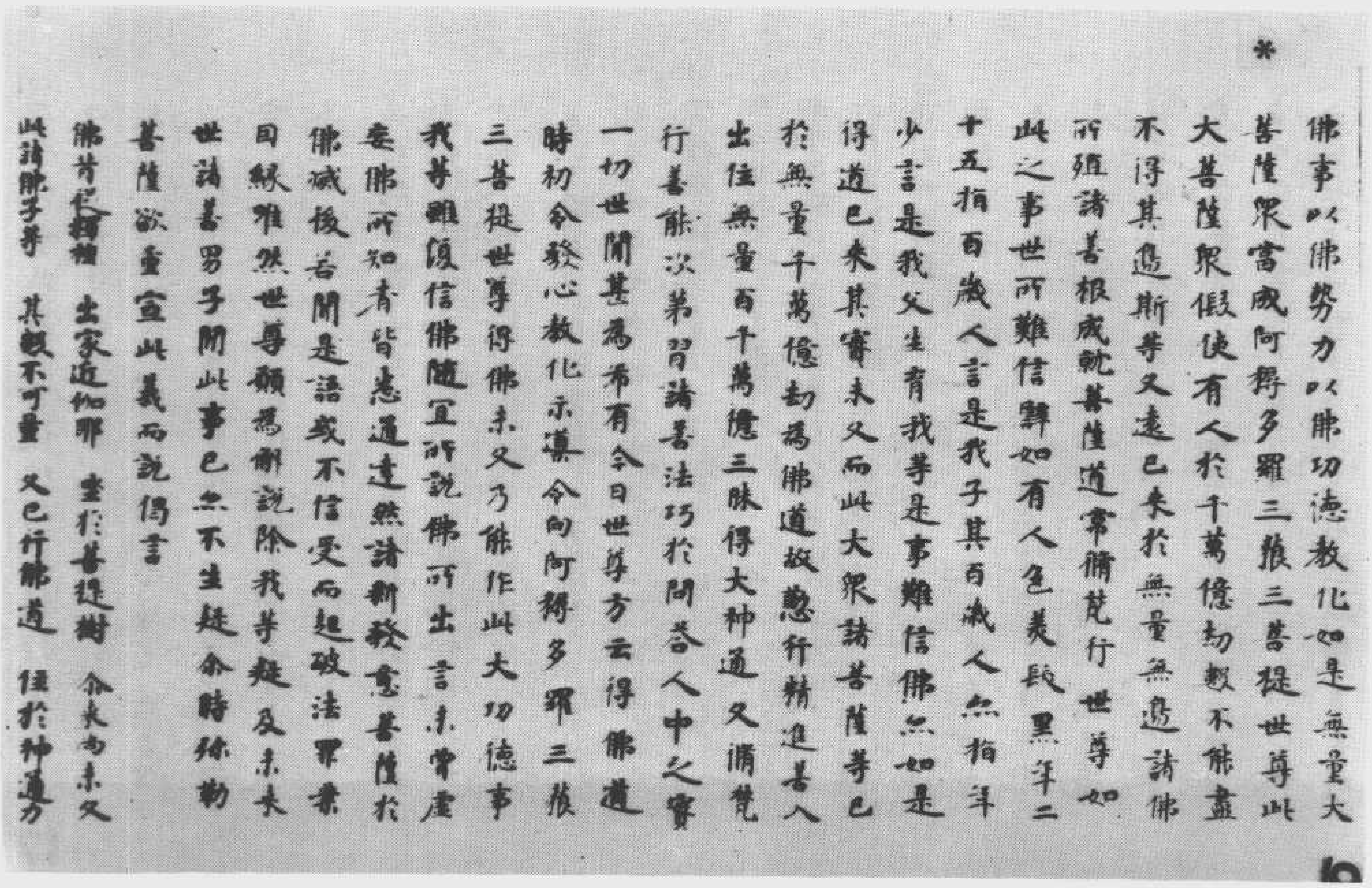


＊

念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所說常樂靜處懃行精進未曾休息亦不依止人天而住常樂深智無有鄣礙亦常樂於諸佛之法一心精進求無上慧尒時世尊欲重宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從無數劫來　脩習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陁事　志樂於靜處　捨大衆憒閙　不樂多所說
如是等諸子　學習我道法　晝夜常精進　爲求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常懃求智慧
說種種妙法　其心無所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉無上法輪　尒乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆

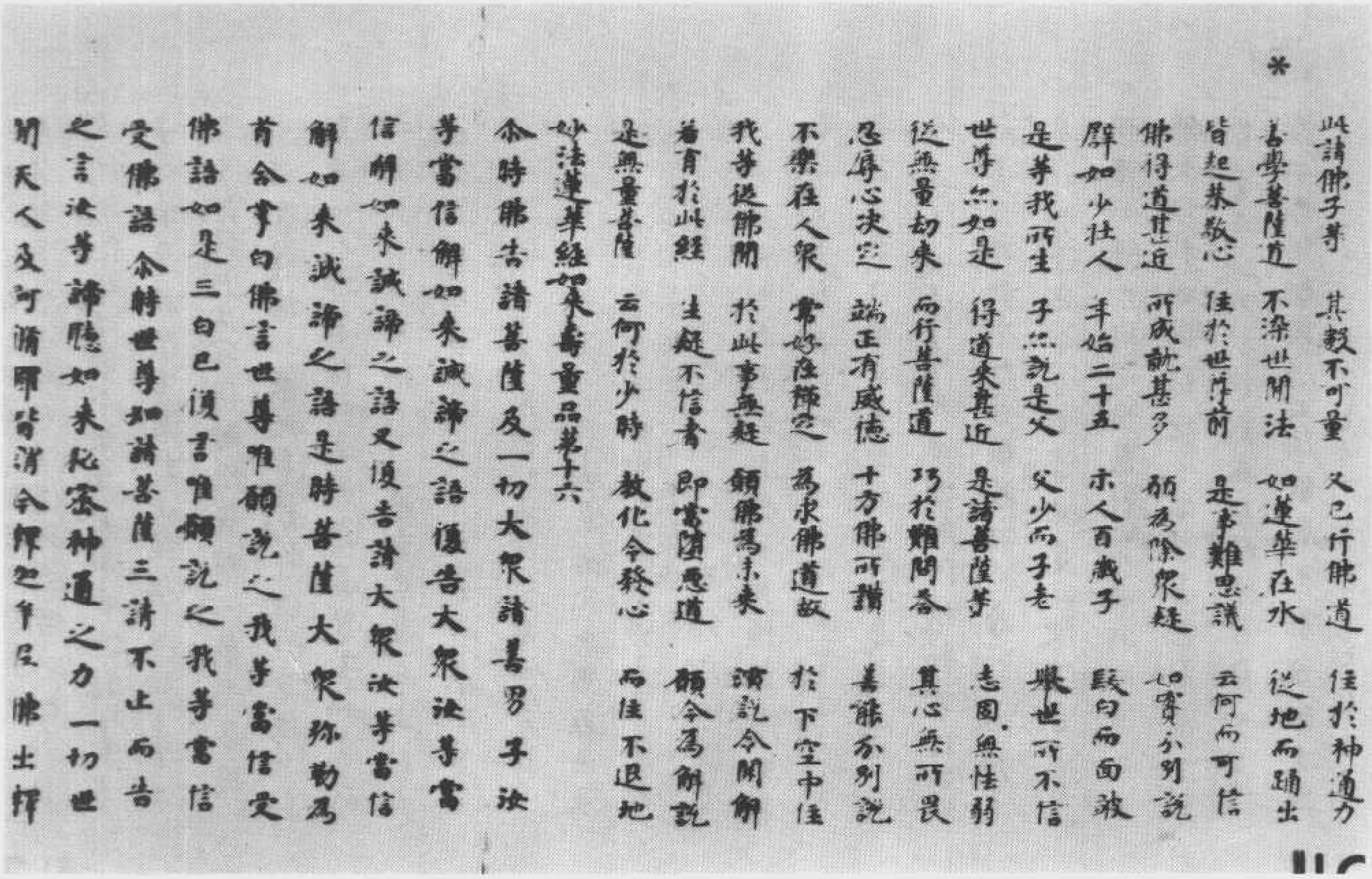
尒時弥勒菩薩摩訶薩及無數諸菩薩等心生疑惑恠未曾有而作是念云何世尊於少時間教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩薩令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊如來爲太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已來始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛事以佛勢力以佛功德教化如是無量大菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此



＊

佛事以佛勢力以佛功德教化如是無量大菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此大菩薩衆假使有人於千萬億劫數不能盡不得其邊斯等久遠已來於無量無邊諸佛所殖諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊如此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年少言是我父生育我等是事難信佛亦如是得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已於無量千萬億劫爲佛道故懃行精進善入出住無量百千萬億三昧得大神通久脩梵行善能次第習諸善法巧於問荅人中之寶一切世間甚爲希有今日世尊方云得佛道時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業因緣唯然世尊願爲解說除我等疑及未來世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時弥勒菩薩欲重宣此義而說偈言

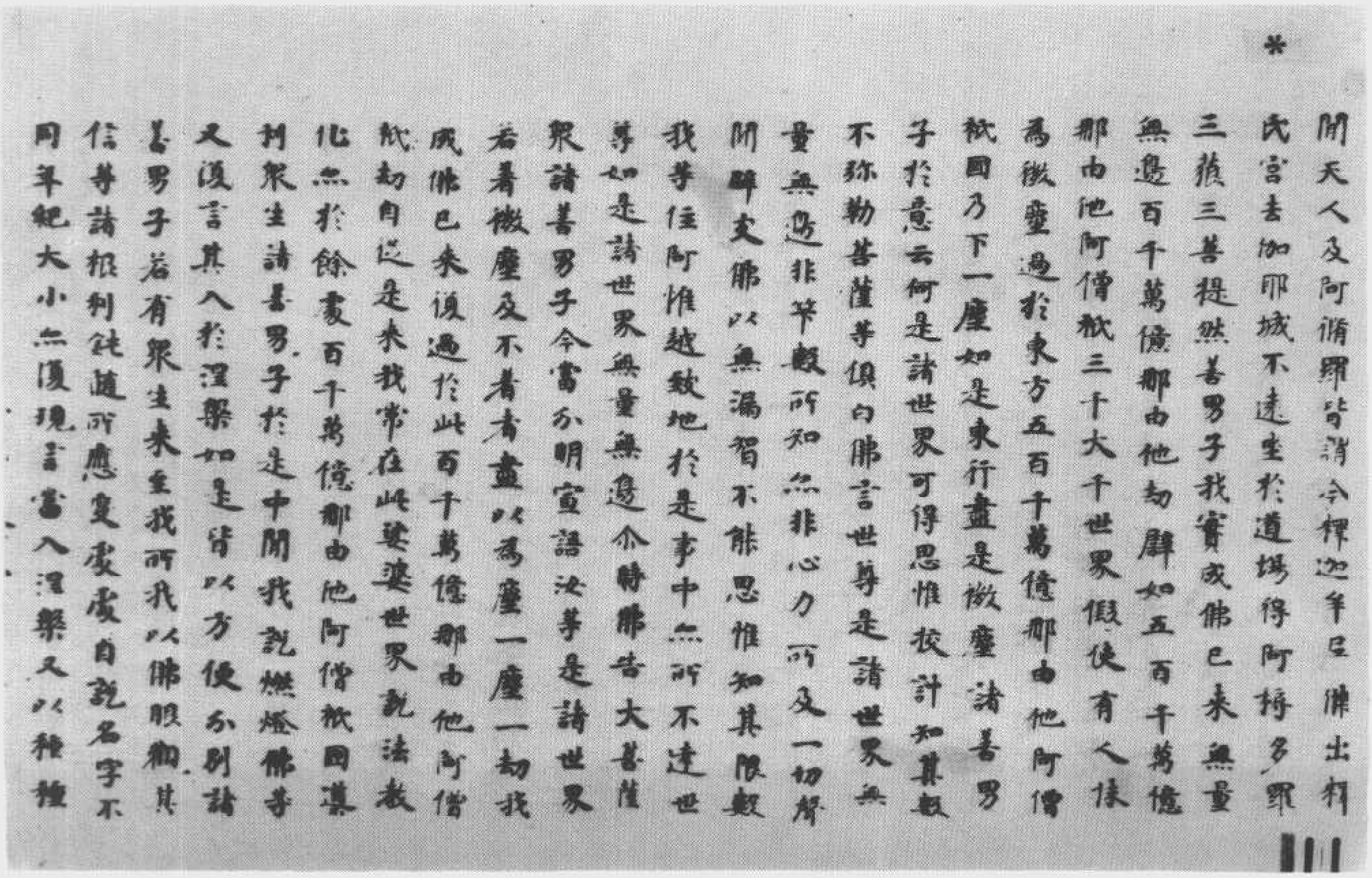
佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　尒來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住於神通力



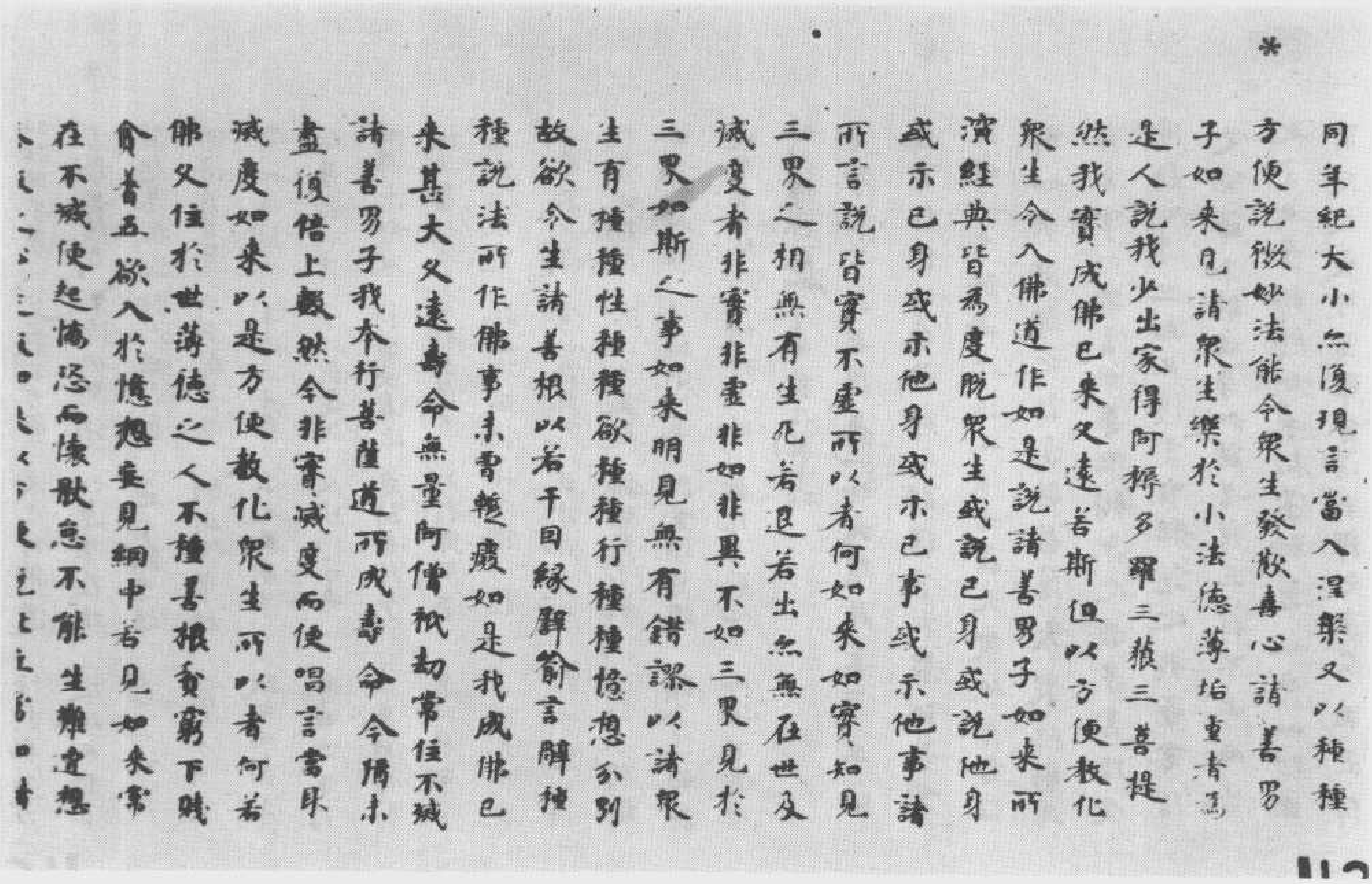
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住於神通力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固無怯弱
從無量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心無所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事無疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是無量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

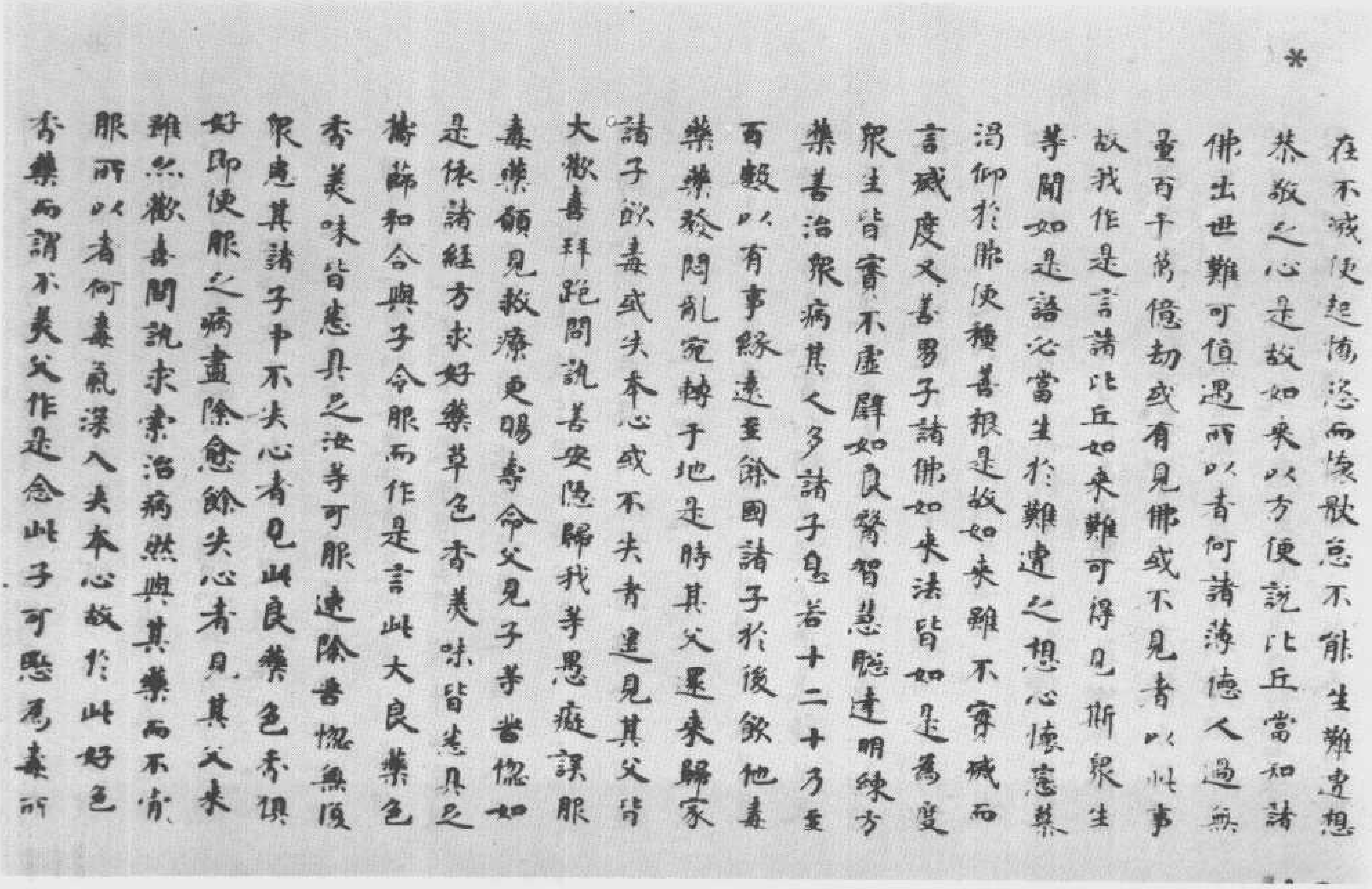
尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當信
解如來誠諦之語是時菩薩大衆弥勒為
首合掌白佛言世尊惟願說之我等當信受
佛語如是三白已復言惟願說之我等當信
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋



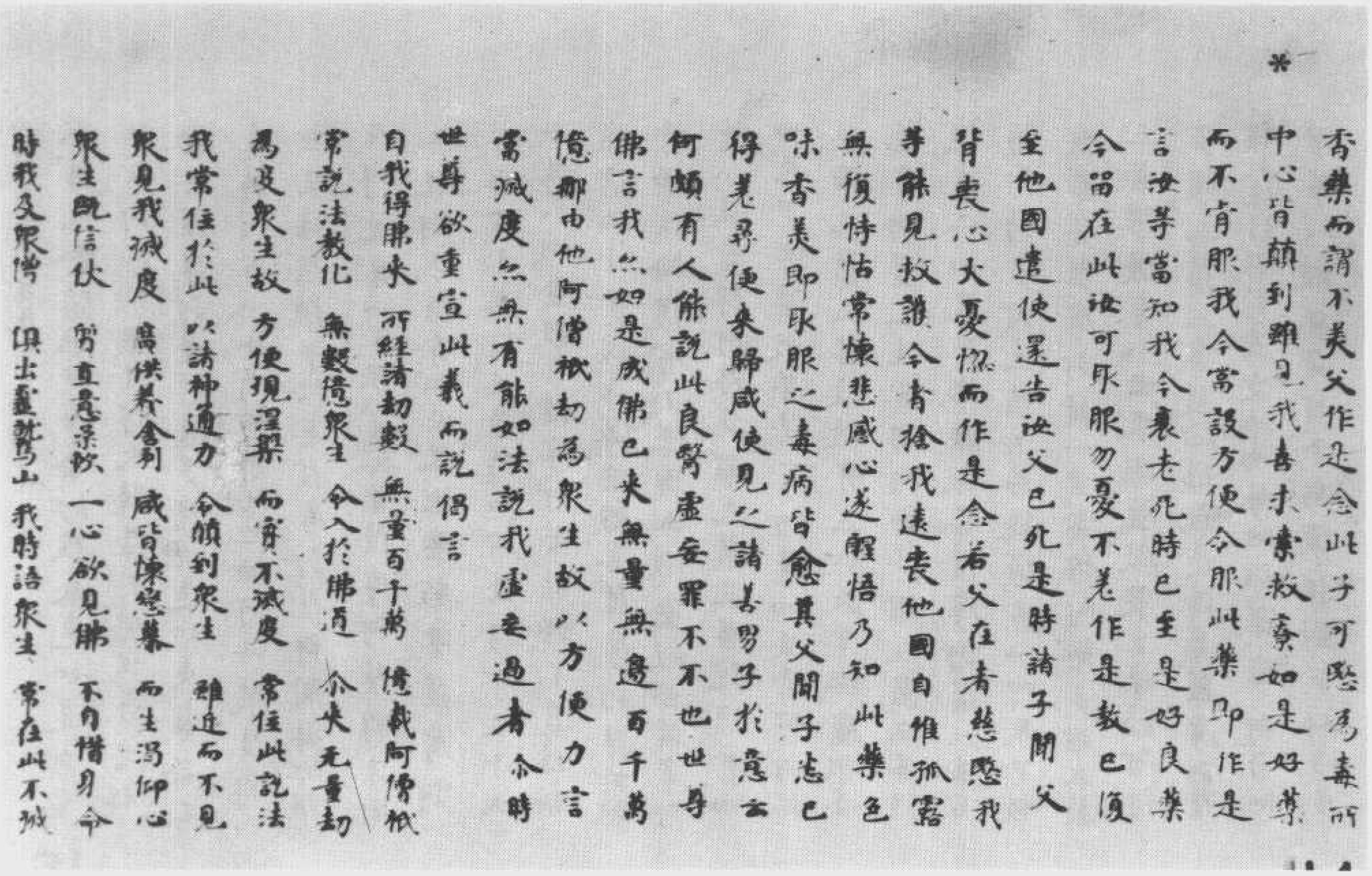
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來無量
無邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人抹
為微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其數
不弥勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界無
量無邊非筭數所知亦非心力所及一切聲
聞辟支佛以無漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界無量無邊尒時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說燃燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種



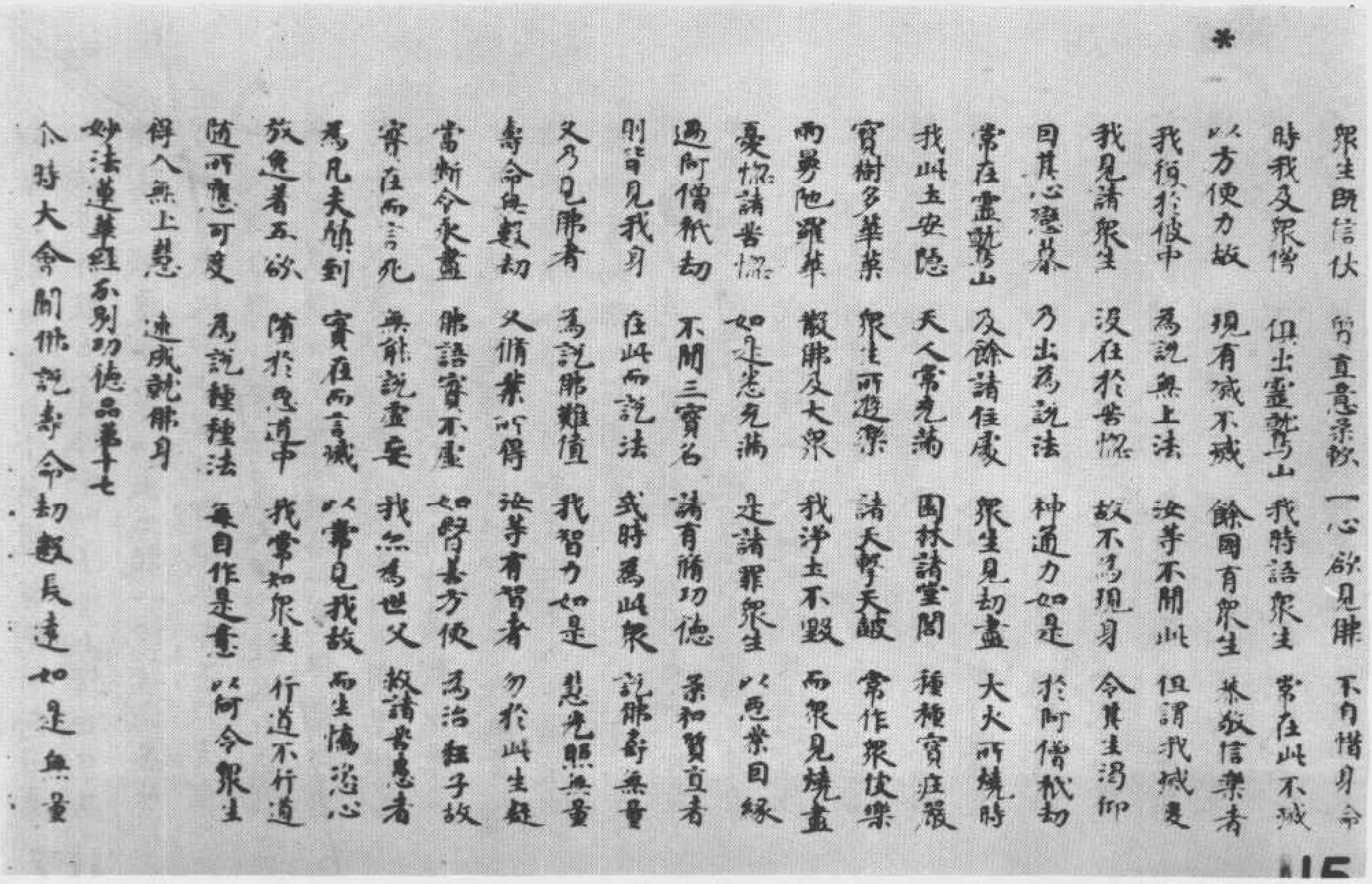
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者爲
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆爲度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相無有生死若退若出亦無在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見無有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷猒怠不能生難遭想



在不滅便起憍恣而懷猒怠不能生難遭想
恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸
佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過無
量百千萬億劫或有見佛或不見者以此事
故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生
等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕
渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而
言滅度又善男子諸佛如來法皆如是爲度
衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練方
藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃至
百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒
藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸家
諸子飲毒或失本心或不失者遙見其父皆
大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤服
毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱如
是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具足
擣篩和合與子令服而作是言此大良藥色
香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱無復
衆患其諸子中不失心者見此良藥色香俱
好即便服之病盡除愈餘失心者見其父來
雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯
服所以者何毒氣深入失本心故於此好色
香藥而謂不美父作是念此子可愍爲毒所



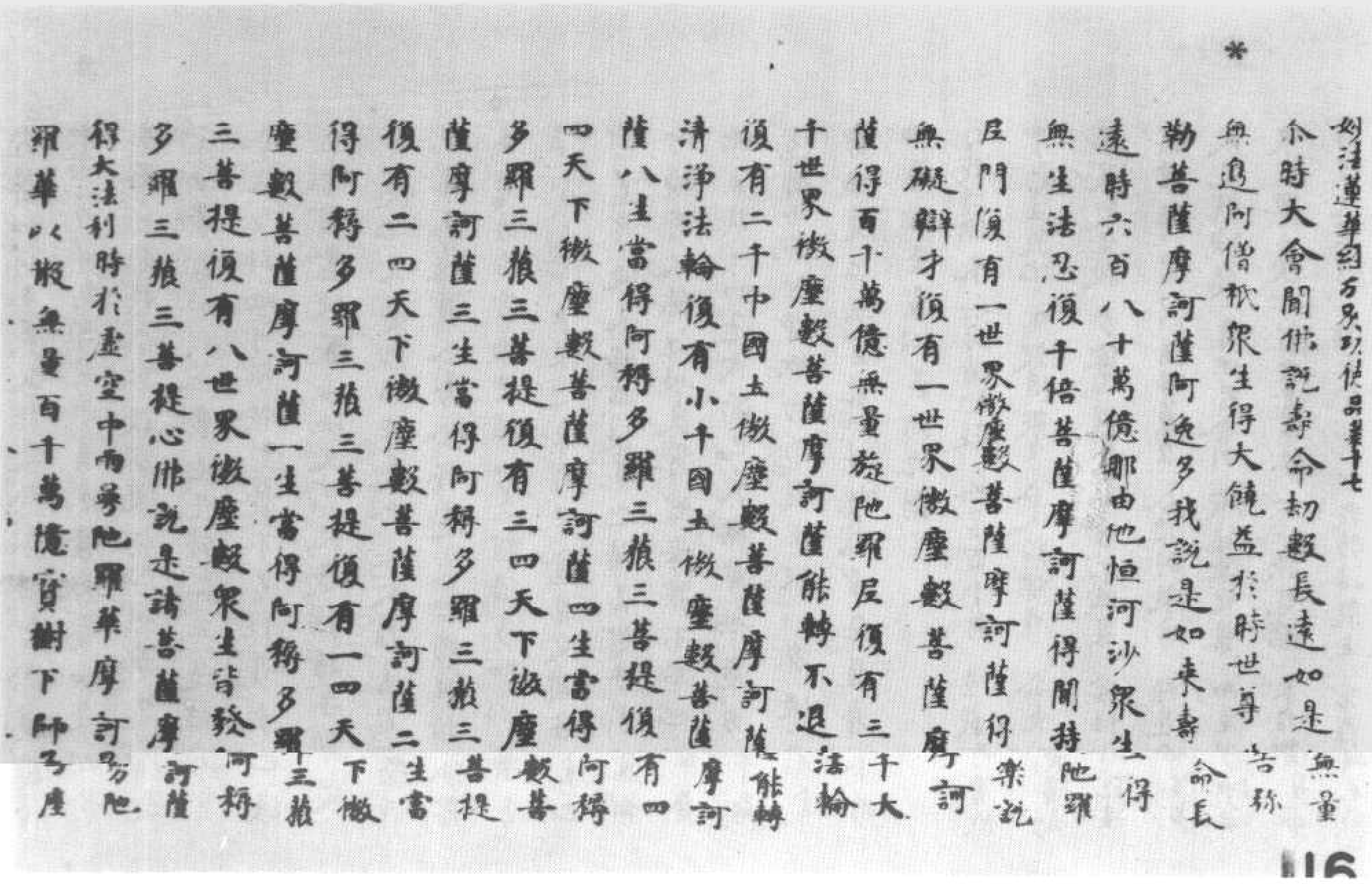
香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒所
中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥
而不肯服我今當設方便令服此藥即作是
言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥
今留在此汝可取服勿憂不差作是教已復
至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父
背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍我
等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露
無復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色
味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉已
得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云
何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊
佛言我亦如是成佛已來無量無邊百千萬
億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言
當滅度亦無有能如法說我虛妄過者尒時
世尊欲重宣此義而說偈言
自我得佛來　所經諸劫數　無量百千萬　億載阿僧祇
常說法教化　無數億衆生　令入於佛道　尒來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅



衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說無上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華菓　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有脩功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽無量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照無量
壽命無數劫　久脩業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　無能說虛妄　我亦為世父　救諸苦患者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨所應可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入無上慧　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是無量

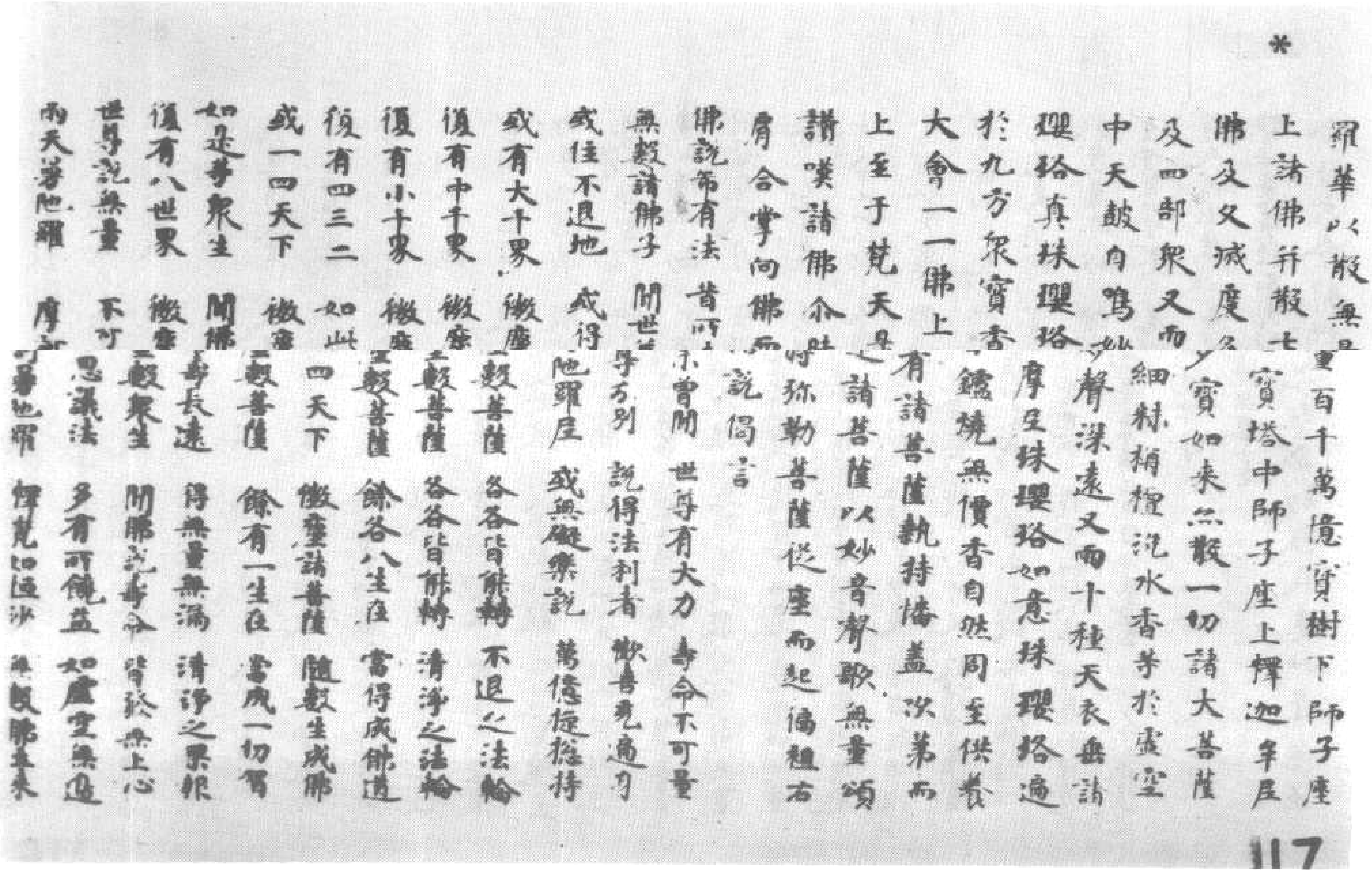


*

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是無量
無邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告弥
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十萬億那由他恒河沙衆生得
無生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說
無礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百千萬億無量旋陀羅尼復有三千大
千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪
復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉
清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀
羅華以散無量百千萬億寶樹下師子座

116

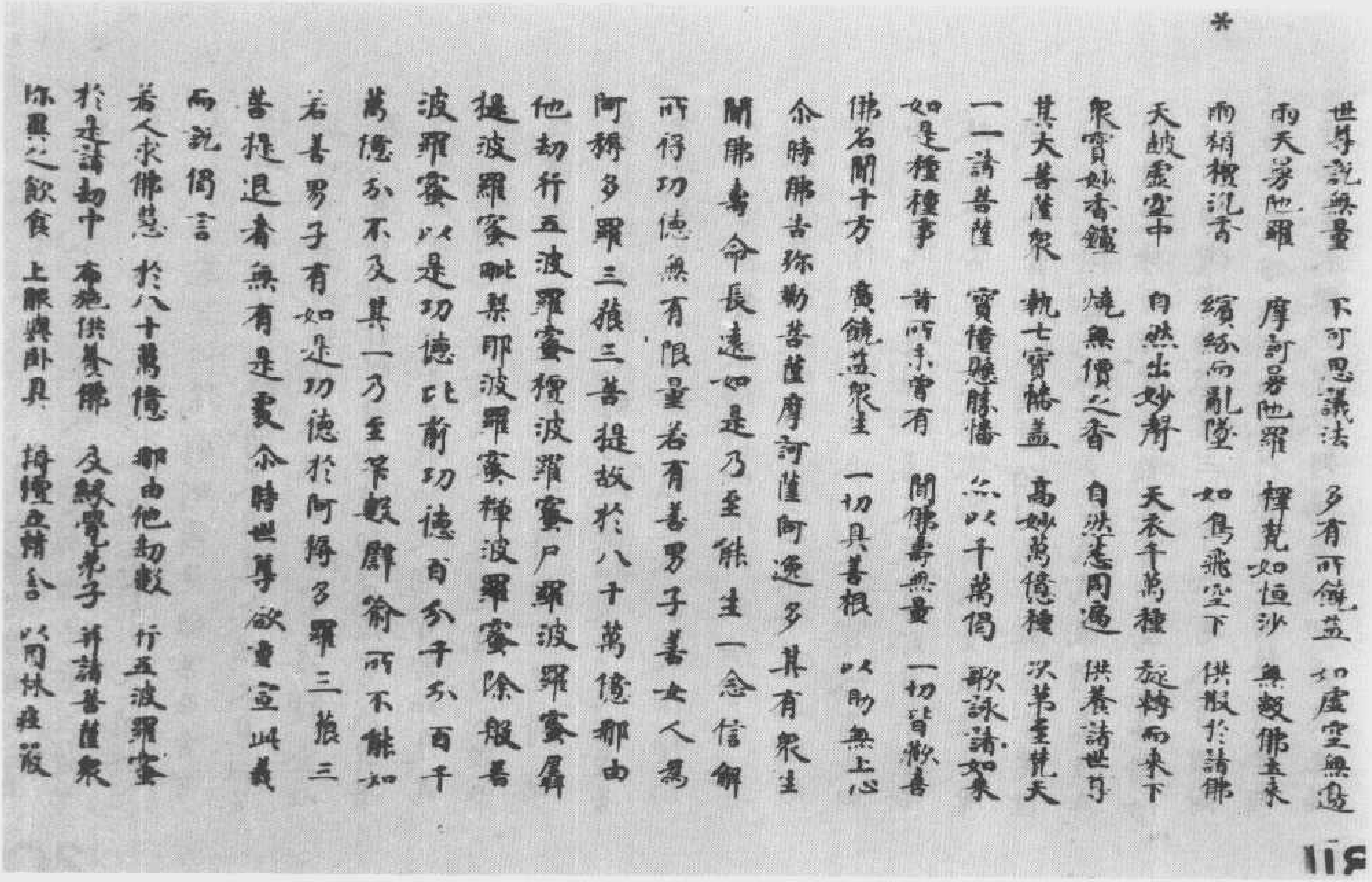


*

羅華以散無量百千萬億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香鑪燒無價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌無量頌
讚嘆諸佛尒時弥勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言

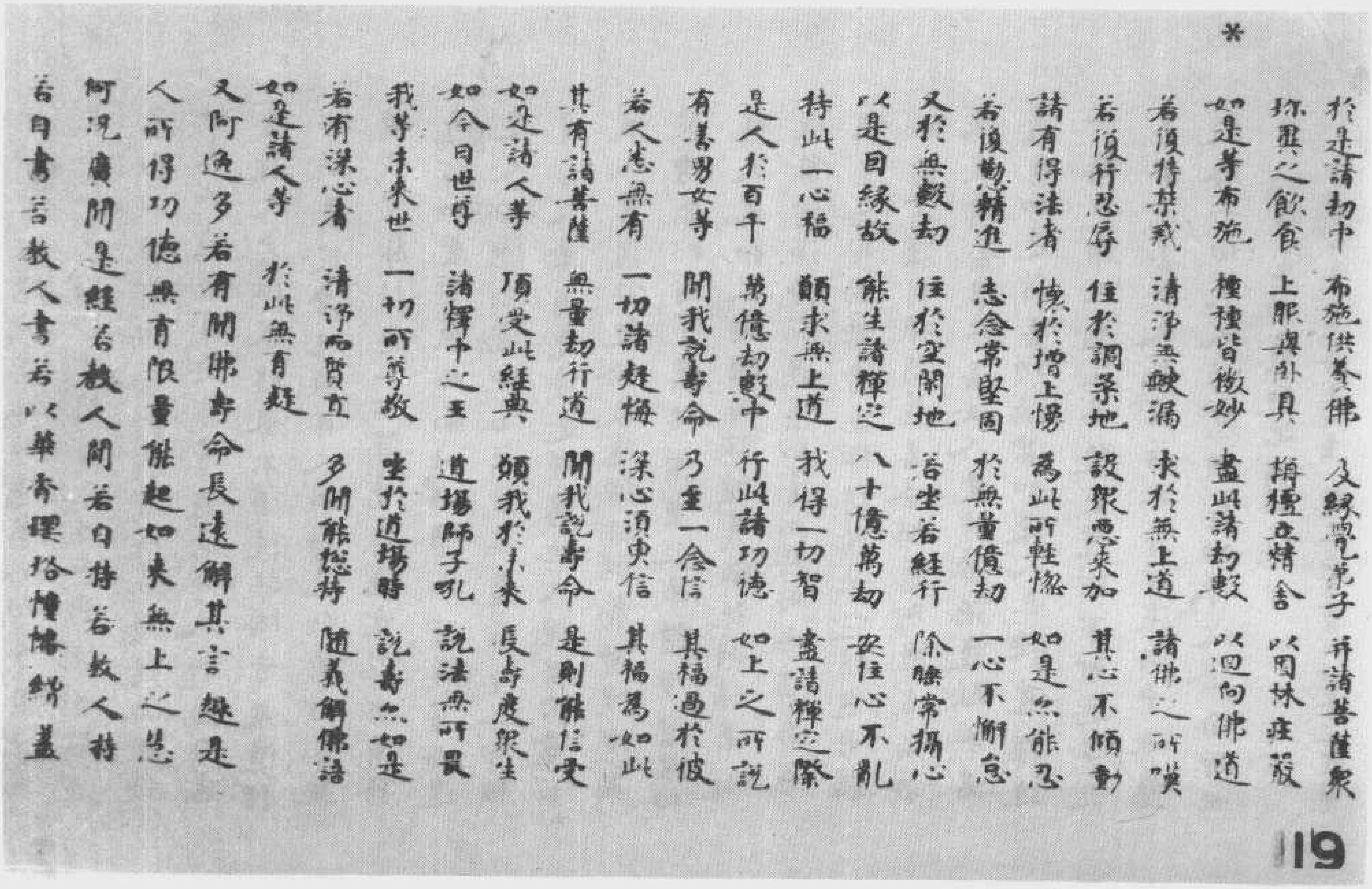
佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
無數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或無礙樂說　萬億旋總持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
復有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如此四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得無量無漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發無上心
世尊說無量　不可思議法　多有所饒益　如虛空無邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　無數佛土來

117



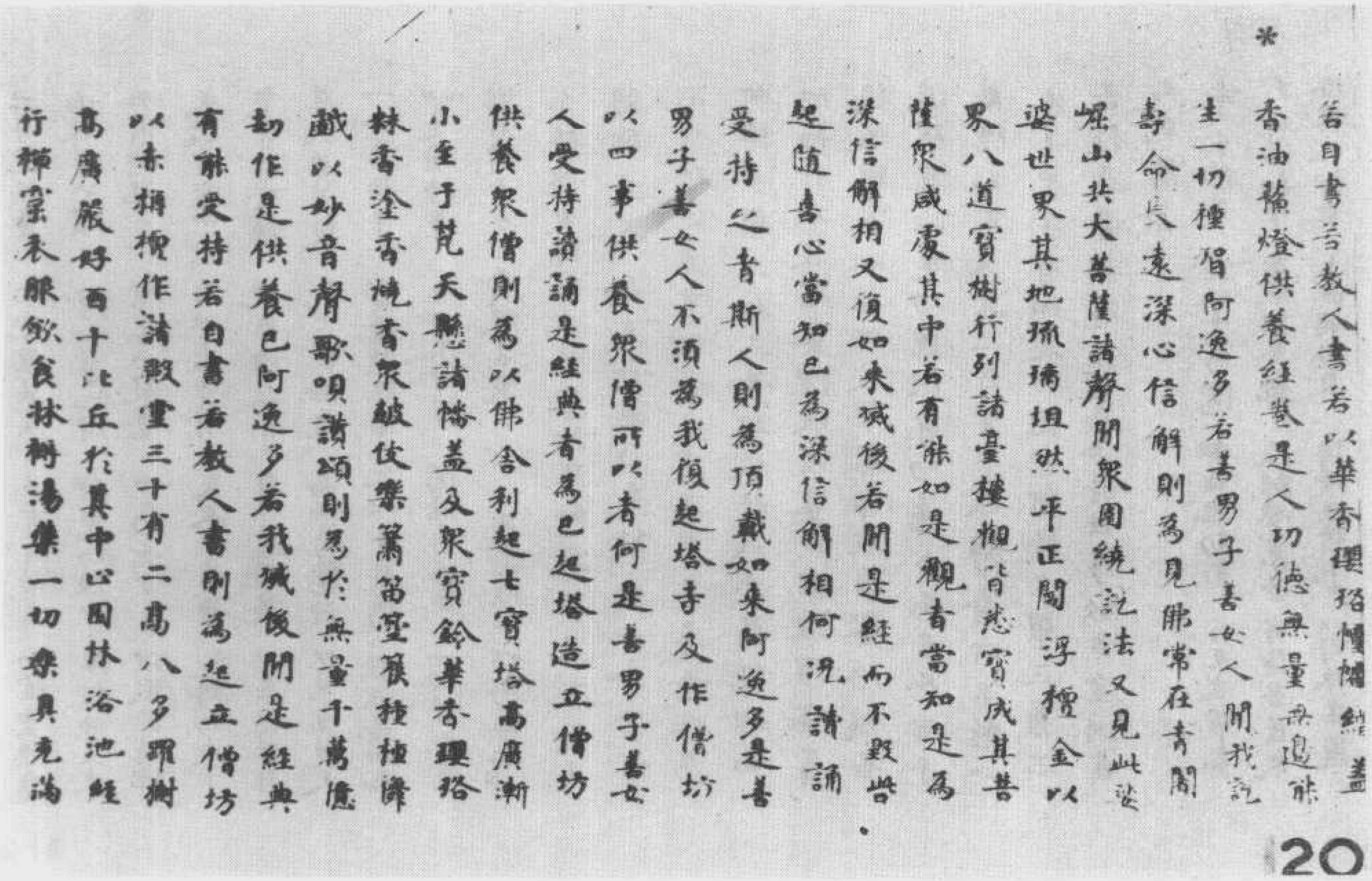
世尊說無量　不可思議法　多有所饒益　如虛空無邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　無數佛土來
雨栴檀沉香　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千萬種　旋轉而來下
眾寶妙香鑪　燒無價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩眾　執七寶幡蓋　高妙萬億種　次第至梵天
一一諸菩薩　寶幢懸勝幡　亦以千萬偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽無量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益眾生　一切具善根　以助無上心
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有眾生
聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德無有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十萬億那由
他劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若
波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千
萬億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知
若善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三
菩提退者無有是處尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
若人求佛慧　於八十萬億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩眾
珍異之飲食　上服與臥具　栴檀立精舍　以園林莊嚴

118



於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩眾
珍異之飲食　上服與臥具　栴檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨無缺漏　求於無上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設眾惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕惱　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於無量億劫　一心不懈息
又於無數劫　住於空閑地　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億萬劫　安住心不亂
持此一心福　願求無上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　萬億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉無有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
其有諸菩薩　無量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度眾生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法無所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能總持　隨義解佛語
如是諸人等　於此無有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德無有限量能起如來無上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋

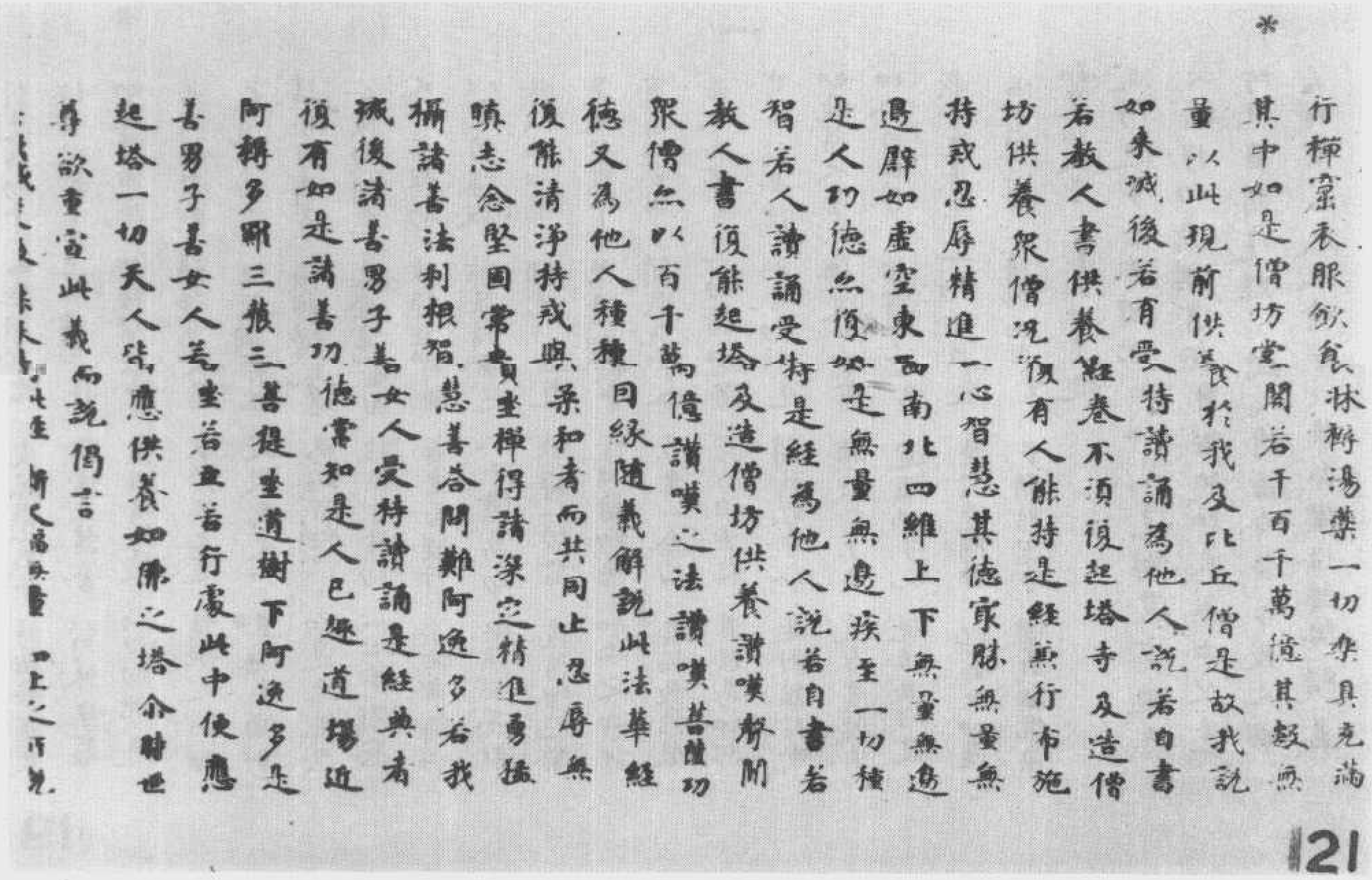
119



*

若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油蘇燈供養經卷是人功德無量無邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我說
壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞眾圍繞說法又見此娑
婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩眾咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀呰
起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養眾僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養眾僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及眾寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香眾鼓伎樂簫笛箜篌種種舞
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於無量千萬億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林浴池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿

20

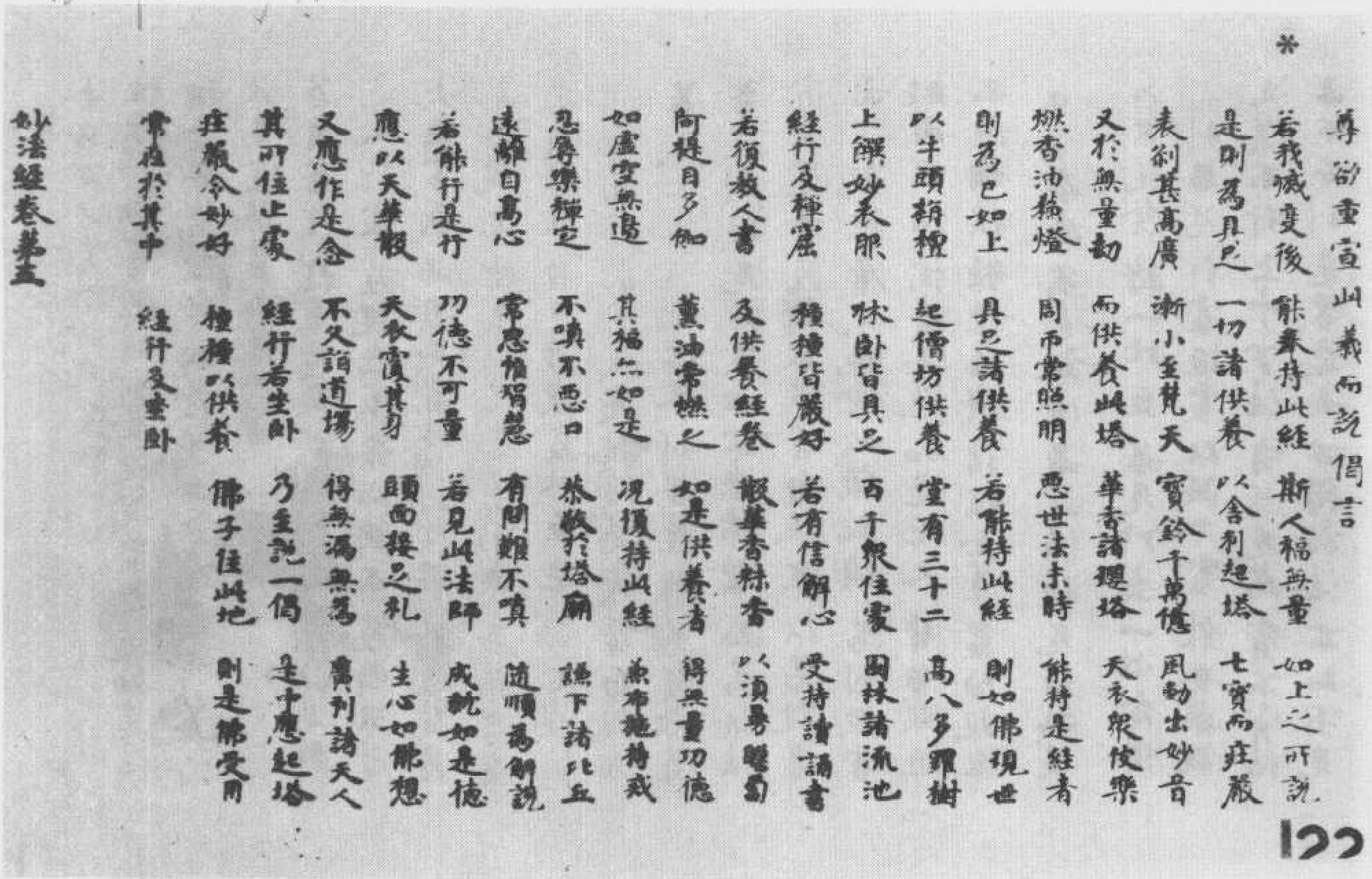


*

行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千萬億其數無
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養眾僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝無量無
邊譬如虛空東西南北四維上下無量無邊
是人功德亦復如是無量無邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞
眾僧亦以百千萬億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱無
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子善女人若坐若立若行處此中便應
起塔一切天人皆應供養如佛之塔爾時世
尊欲重宣此義而說偈言

21

W→T262 9/46 13:14



*

尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福無量　如上之所說

是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴

表刹甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千萬億　風動出妙音

又於無量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂

燃香油穌燈　周帀常照明　惡世法末時　能持是經者

則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現世

以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹

上饌妙衣服　牀卧皆具足　百千衆住處　園林諸流池

經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書

若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼瞻蔔

阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得無量功德

如虛空無邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒

忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘

遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說

若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德

應以天華散　天衣覆其身　頭面接足礼　生心如佛想

又應作是念　不久詣道場　得無漏無為　廣利諸天人

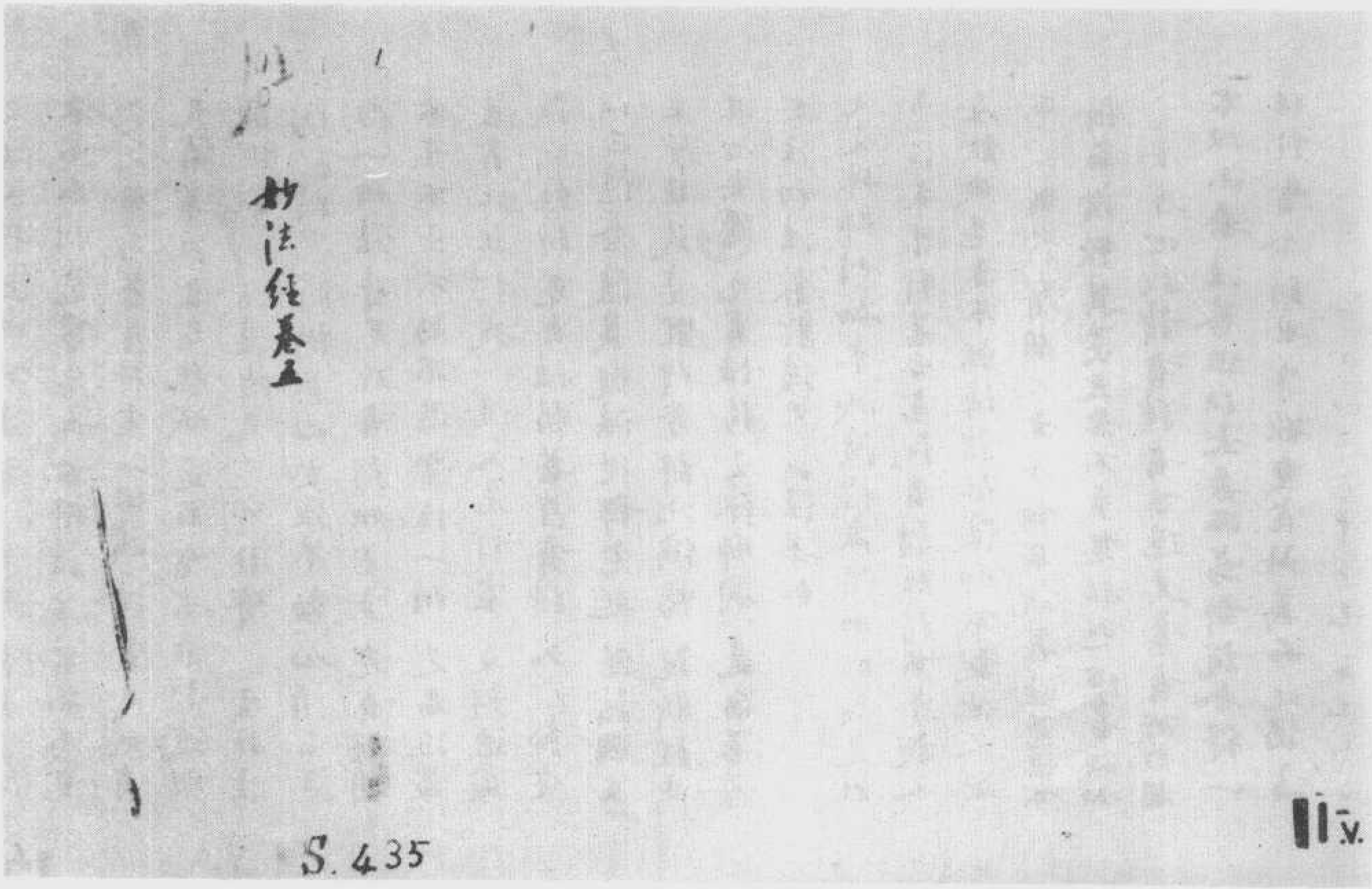
其所住止處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔

莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用

常在於其中　經行及坐卧

妙法經卷第五

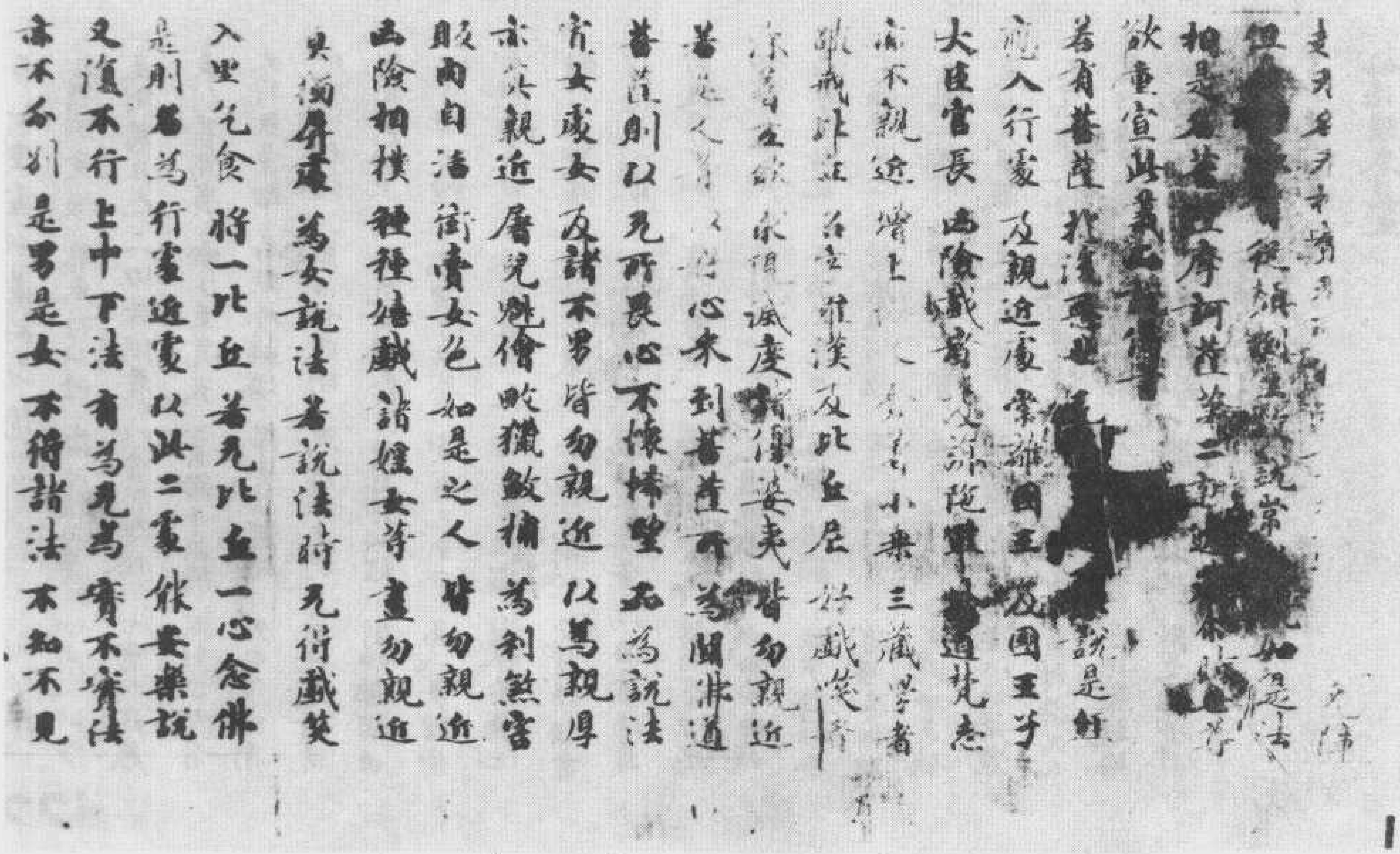
122



妙法经卷五

S. 435

11v.

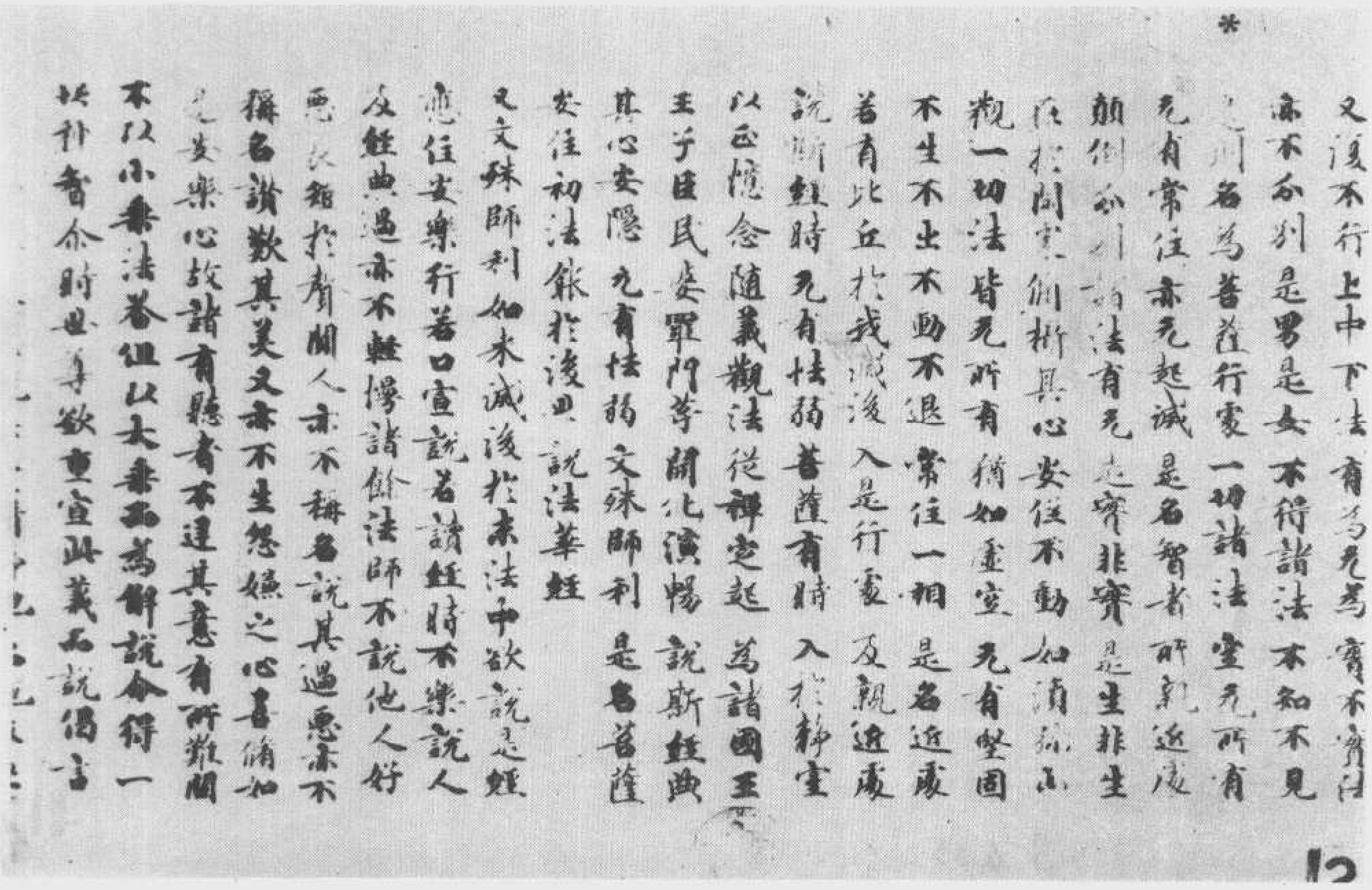


起无名无相實无所有无量无邊无㝵无障
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法
相是名菩薩摩訶薩第二親近處爾時世尊
欲重宣此義而說偈言
若有菩薩於後惡世无怖畏心欲說是經
應入行處及親近處常離國王及國王子
大臣官長凶險戲者及旃陀羅外道梵志
亦不親近增上慢人貪著小乘三藏學者
破戒比丘名字羅漢及比丘尼好戲笑者
深著五欲求現滅度諸優婆夷皆勿親近
若是人等以好心來到菩薩所為聞佛道
菩薩則以无所畏心不懷悕望而為說法
寡女處女及諸不男皆勿親近以為親厚
亦莫親近屠兒魁膾畋獵漁捕為利殺害
販肉自活衒賣女色如是之人皆勿親近
凶險相撲種種嬉戲諸婬女等盡勿親近
莫獨屏處為女說法若說法時无得戲笑
入里乞食將一比丘若无比丘一心念佛
是則名為行處近處以此二處能安樂說
又復不行上中下法有為无為實不實法
亦不分別是男是女不得諸法不知不見

1

斯四三六號　妙法蓮華經卷第五

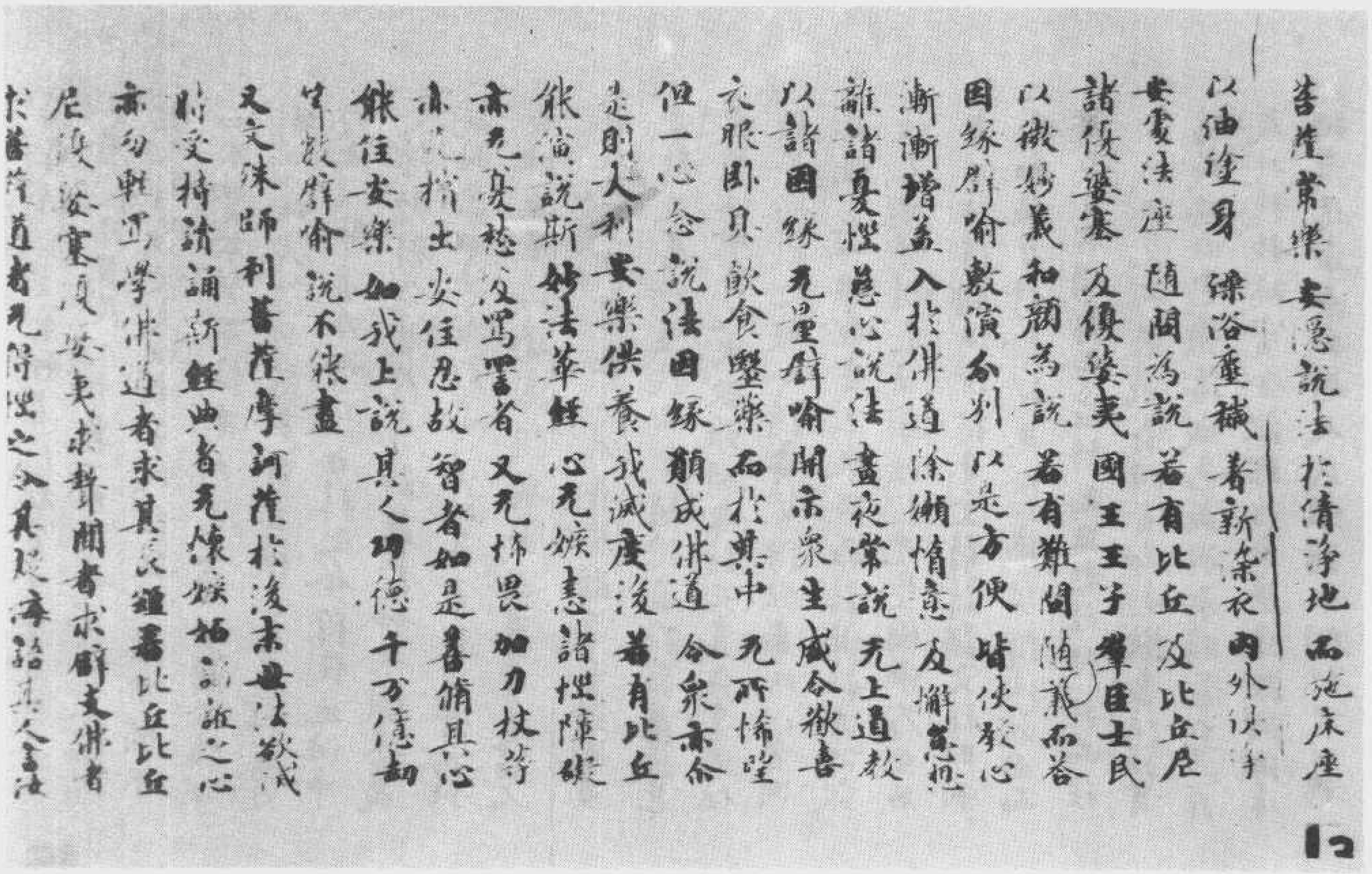
S→T262 9/37B15



*

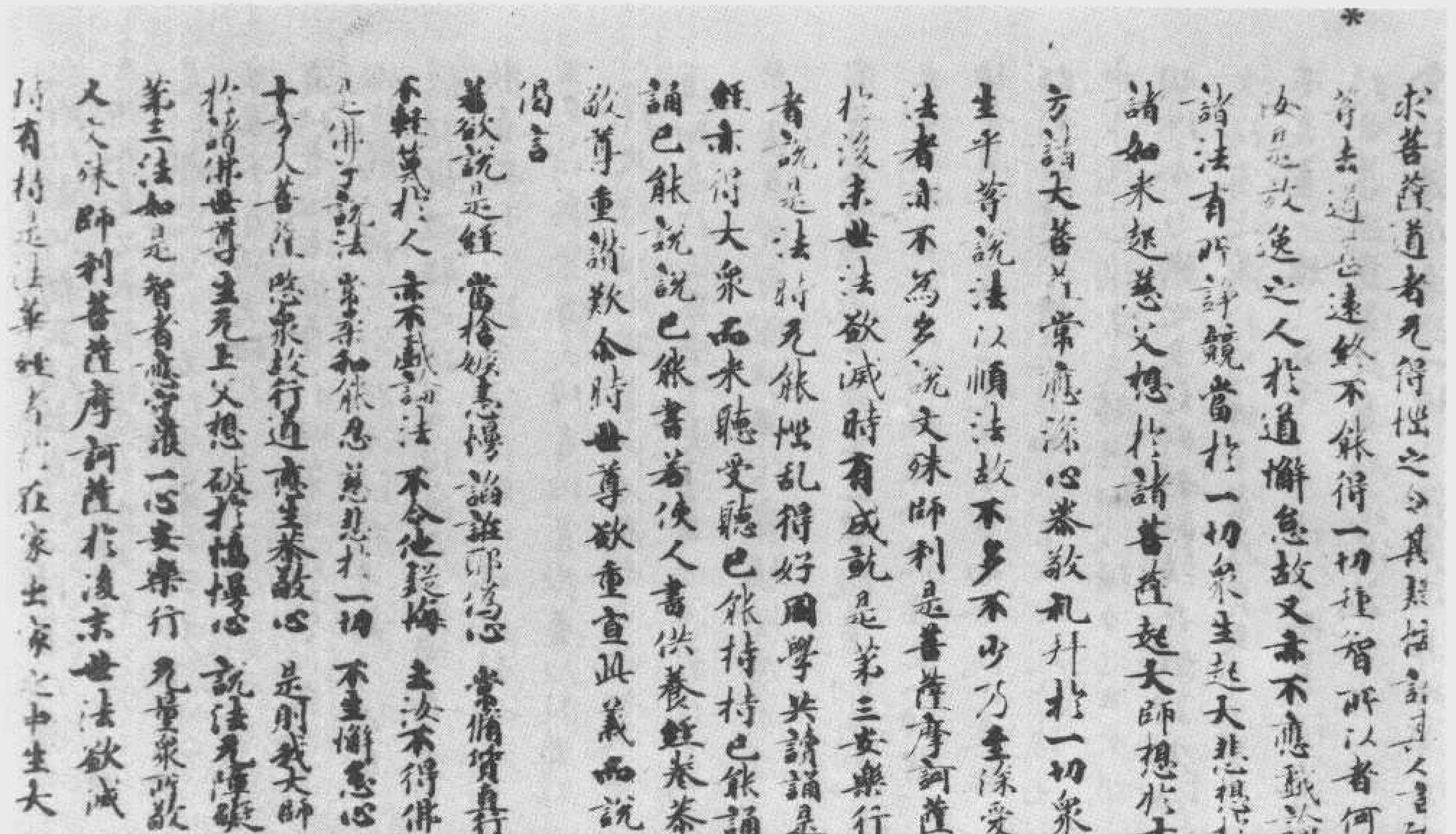
又復不行上中下法有為无為實不實法
亦不分別是男是女不得諸法不知不見
是則名為菩薩行處一切諸法空无所有
无有常住亦无起滅是名智者所親近處
顛倒分別諸法有无是實非實是生非生
在於閑處修攝其心安住不動如須弥山
觀一切法皆无所有猶如虛空无有堅固
不生不出不動不退常住一相是名近處
若有比丘於我滅後入是行處及親近處
說斯經時无有怯弱菩薩有時入於靜室
以正憶念隨義觀法從禪定起為諸國王
王子臣民婆羅門等開化演暢說斯經典
其心安隱无有怯弱文殊師利是名菩薩
安住初法能於後世說法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善修如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說令得一
切種智爾時世尊欲重宣此義而說偈言

2



菩薩常樂 安隱說法 扵清淨地 而施床座
以油塗身 澡浴塵穢 著新染衣 內外俱淨
安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼
諸優婆塞 及優婆夷 國王王子 群臣士民
以微妙義 和顏為說 若有難問 隨義而答
因緣譬喻 敷演分別 以是方便 皆使發心
漸漸增益 入扵佛道 除嬾惰意 及懈怠想
離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 无上道教
以諸因緣 无量譬喻 開示衆生 咸令歡喜
衣服臥具 飲食醫藥 而扵其中 无所悕望
但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆亦尒
是則大利 安樂供養 我滅度後 若有比丘
能演說斯 妙法華經 心无嫉恚 諸惱障礙
亦无憂愁 及罵詈者 又无怖畏 加刀杖等
亦无擯出 安住忍故 智者如是 善修其心
能住安樂 如我上說 其人功德 千万億劫
筭數譬喻 說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩扵後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者无懷嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者
求菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝

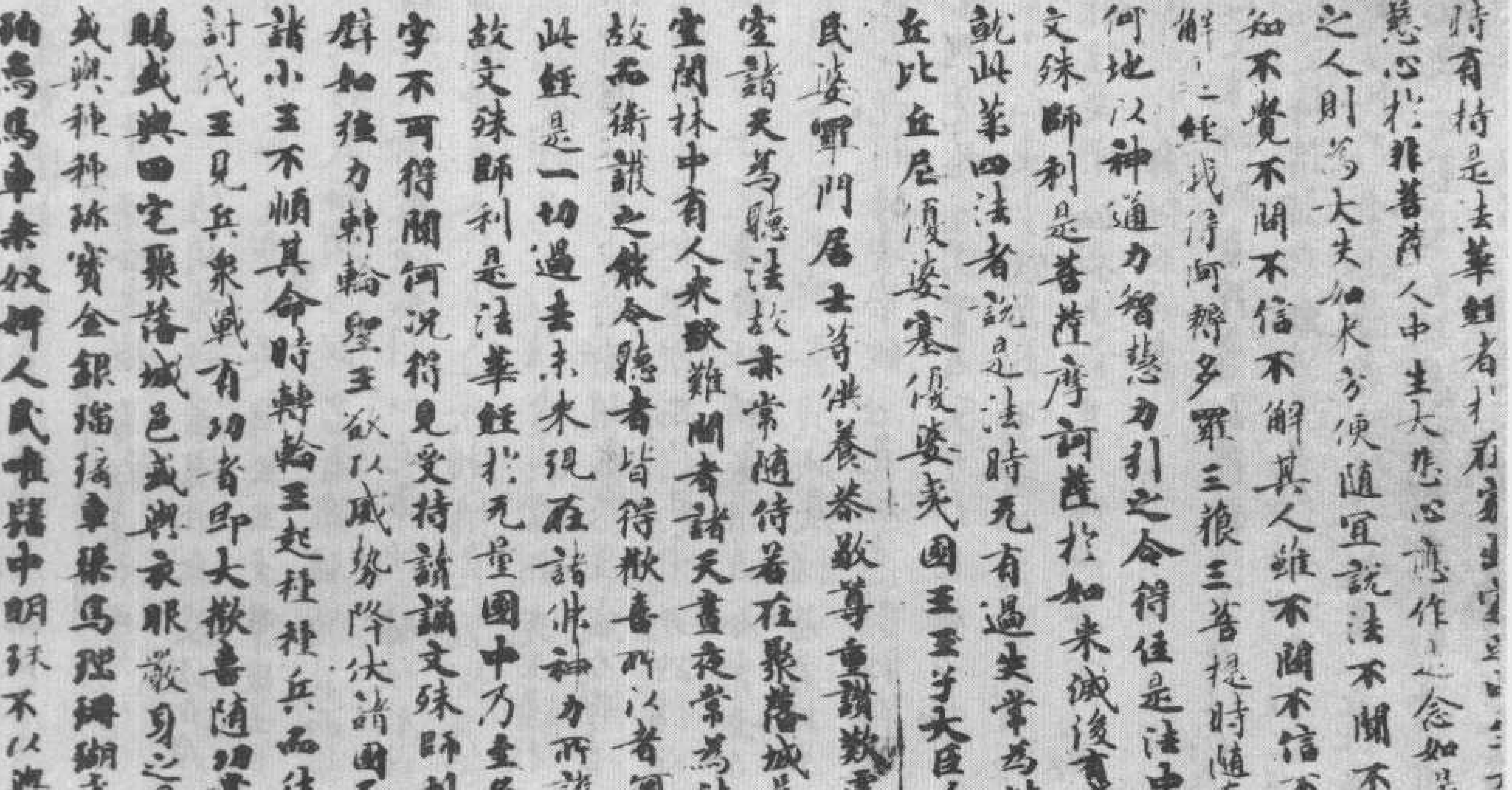
13



*

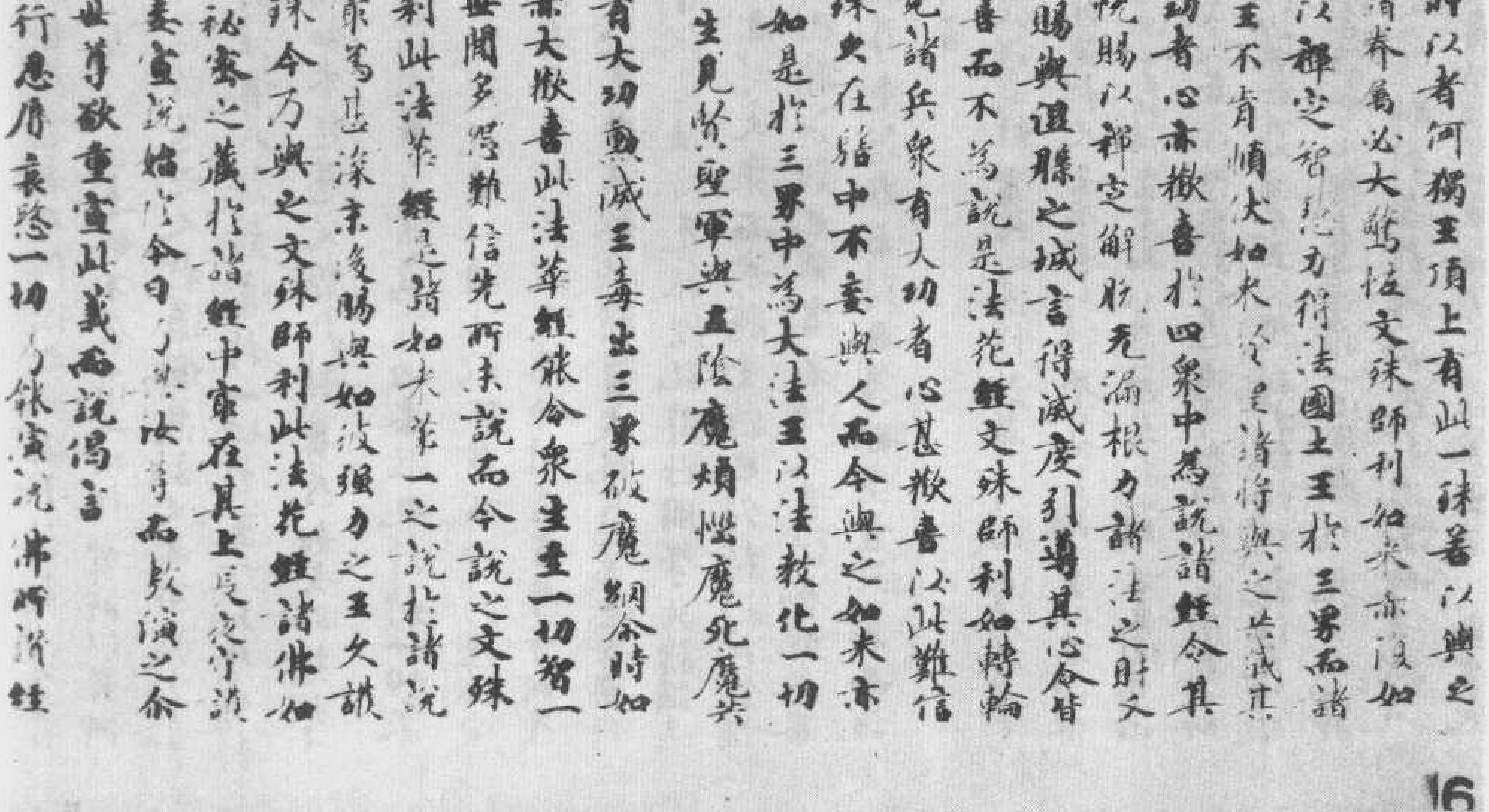
求菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人扵道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當扵一切衆生起大悲想扵
諸如來起慈父想扵諸菩薩起大師想扵十
方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜扵一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
扵後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說
偈言
若欲說是經 當捨嫉恚慢 諂誑邪偽心 常修質直行
不輕蔑扵人 亦不戲論法 不令他疑悔 云汝不得佛
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲扵一切 不生懈怠心
十方大菩薩 愍衆故行道 應生恭敬心 是則我大師
扵諸佛世尊 生无上父想 破扵憍慢心 說法无障礙
第三法如是 智者應守護 一心安樂行 无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩扵後末世法欲滅
時有持是法華經者扵在家出家人中生大

14

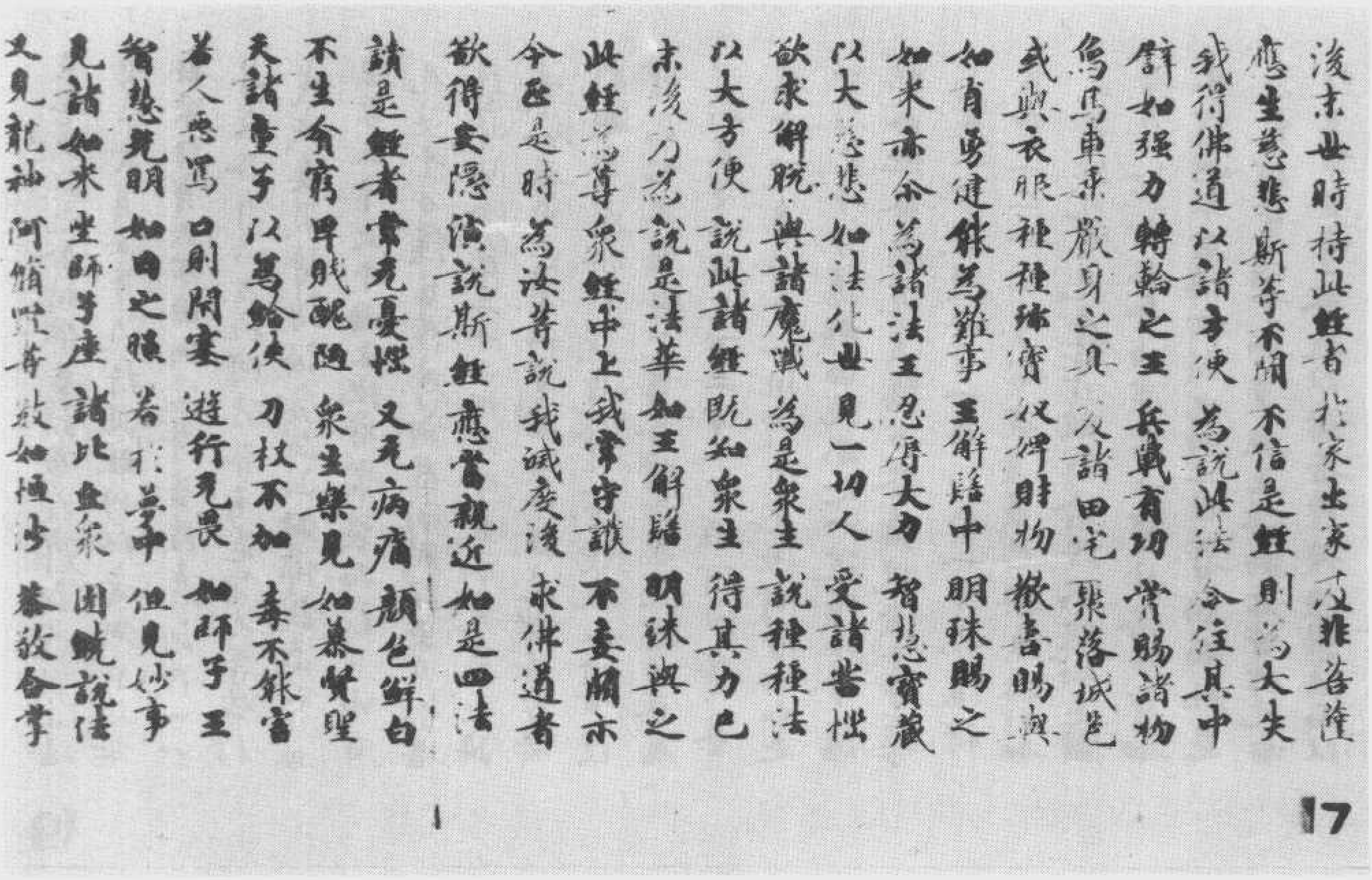

*

時有持是法華經者於在家出家人中生大
慈心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時无有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛
空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑
空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀琉璃車磲馬瑙珊瑚虎
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與

15

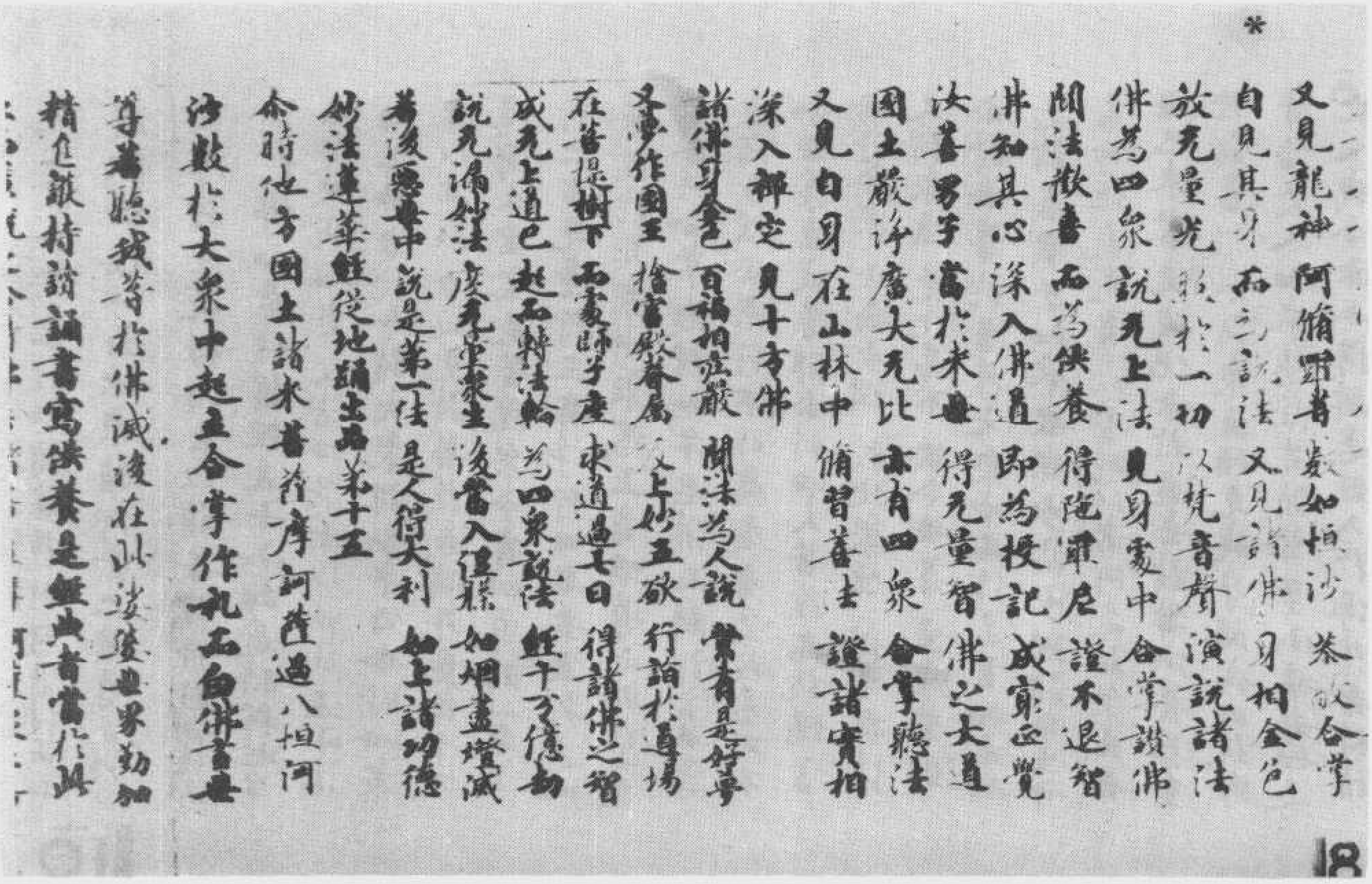

之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法花經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網爾時如
來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法花經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深末後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法花經諸佛如
來祕密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之爾
時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱哀愍一切乃能演說佛所讚經

16



後末世時 持此經者 於家出家 及非菩薩
應生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此法 令住其中
譬如强力 轉輪之王 兵戰有功 賞賜諸物
象馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦爾 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
末後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
讀是經者 常无憂惱 又无病痛 顏色鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王
智慧光明 如日之照 若於夢中 但見妙事
見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌

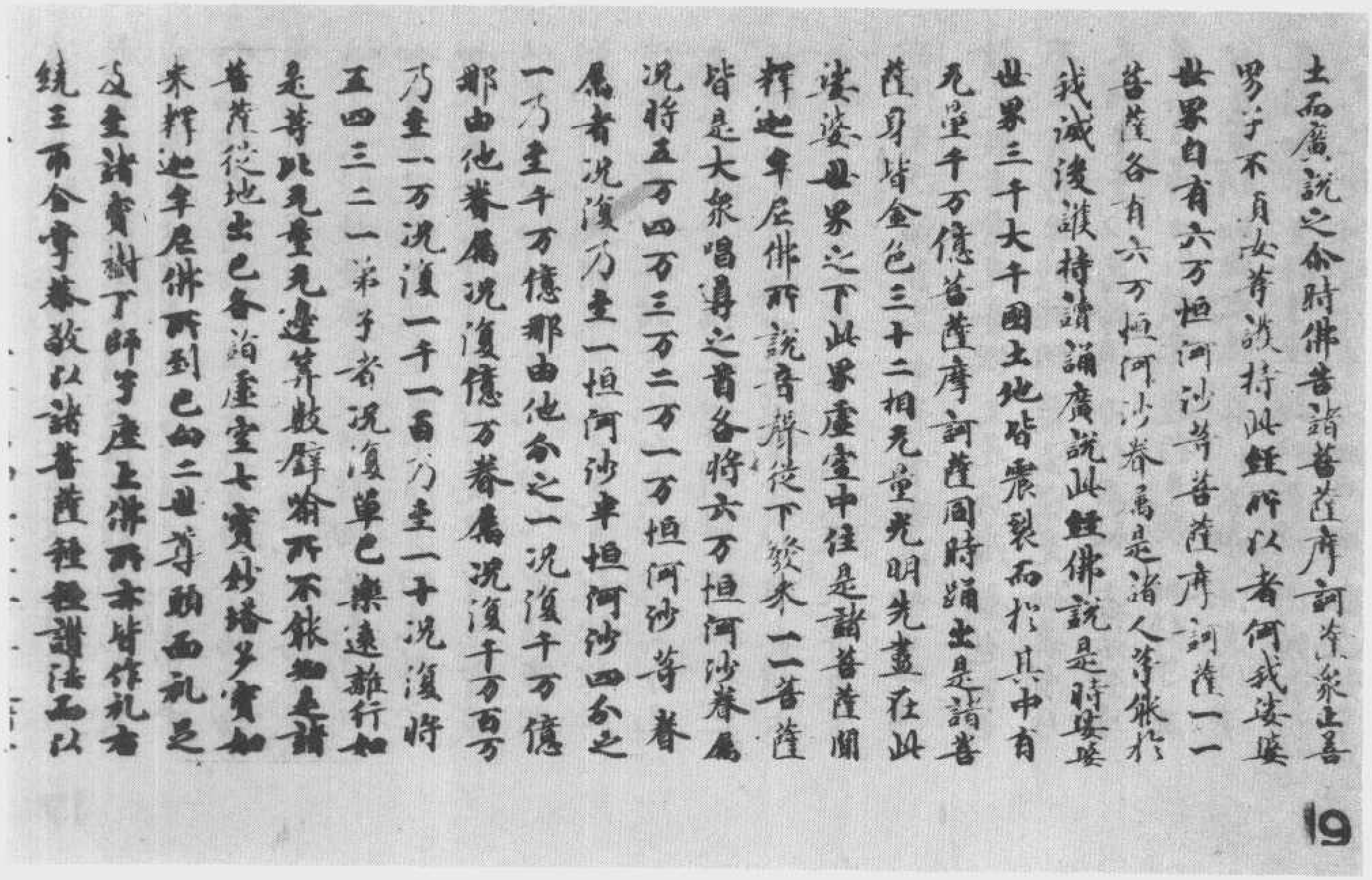
17



*

又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌
自見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色
放无量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法
佛為四衆 說无上法 見身處中 合掌讚佛
聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即為授記 成最正覺
汝善男子 當於來世 得无量智 佛之大道
國土嚴淨 廣大无比 亦有四衆 合掌聽法
又見自身 在山林中 脩習善法 證諸實相
深入禪定 見十方佛
諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是好夢
又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 而處師子座 求道過七日 得諸佛之智
成无上道已 起而轉法輪 為四衆說法 經千万億劫
說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如烟盡燈滅
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五
爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作禮而白佛言世
尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加
精進護持讀誦書寫供養是經典者當於此

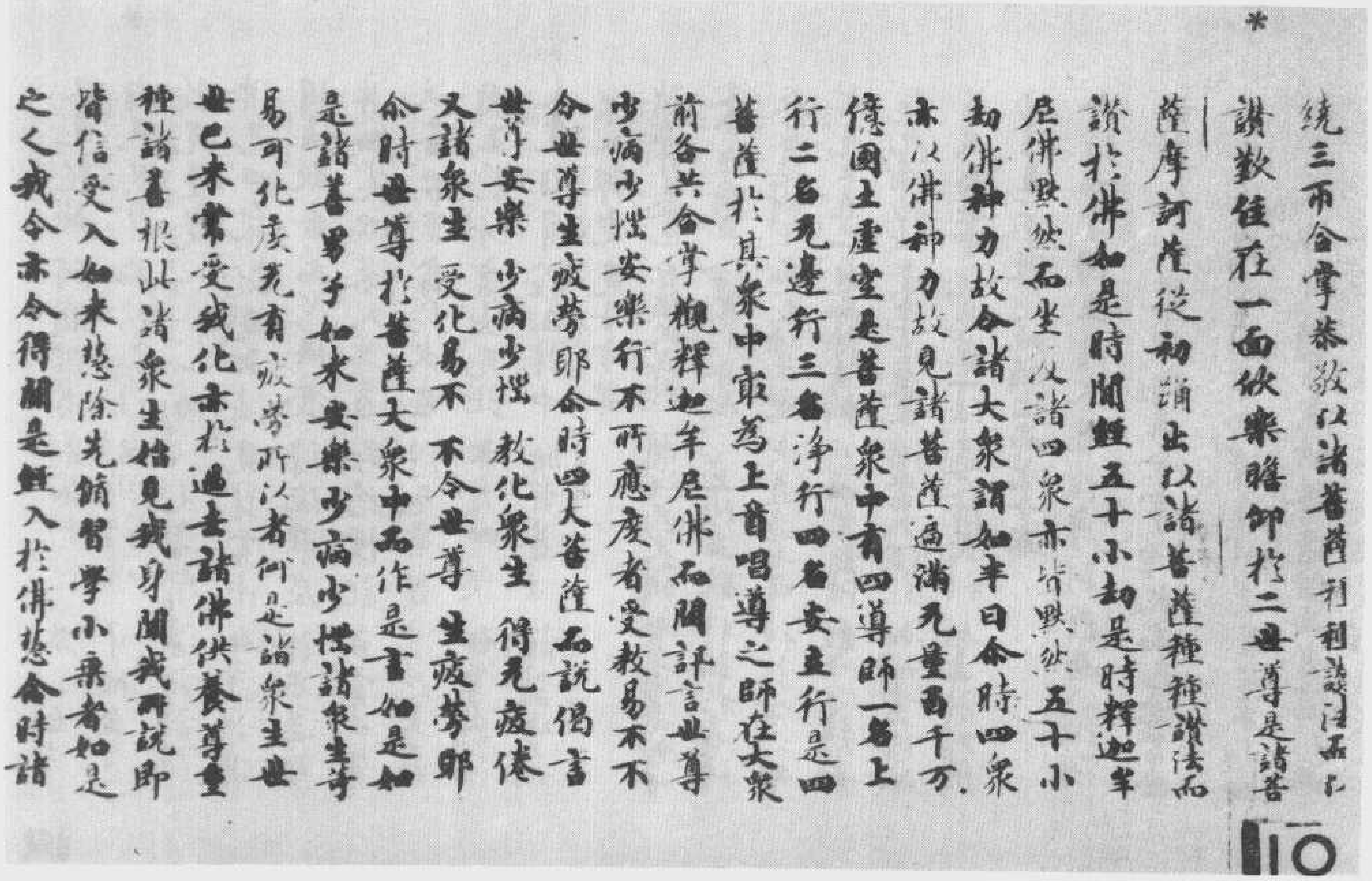
18



土而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如
是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面禮足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作禮右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以

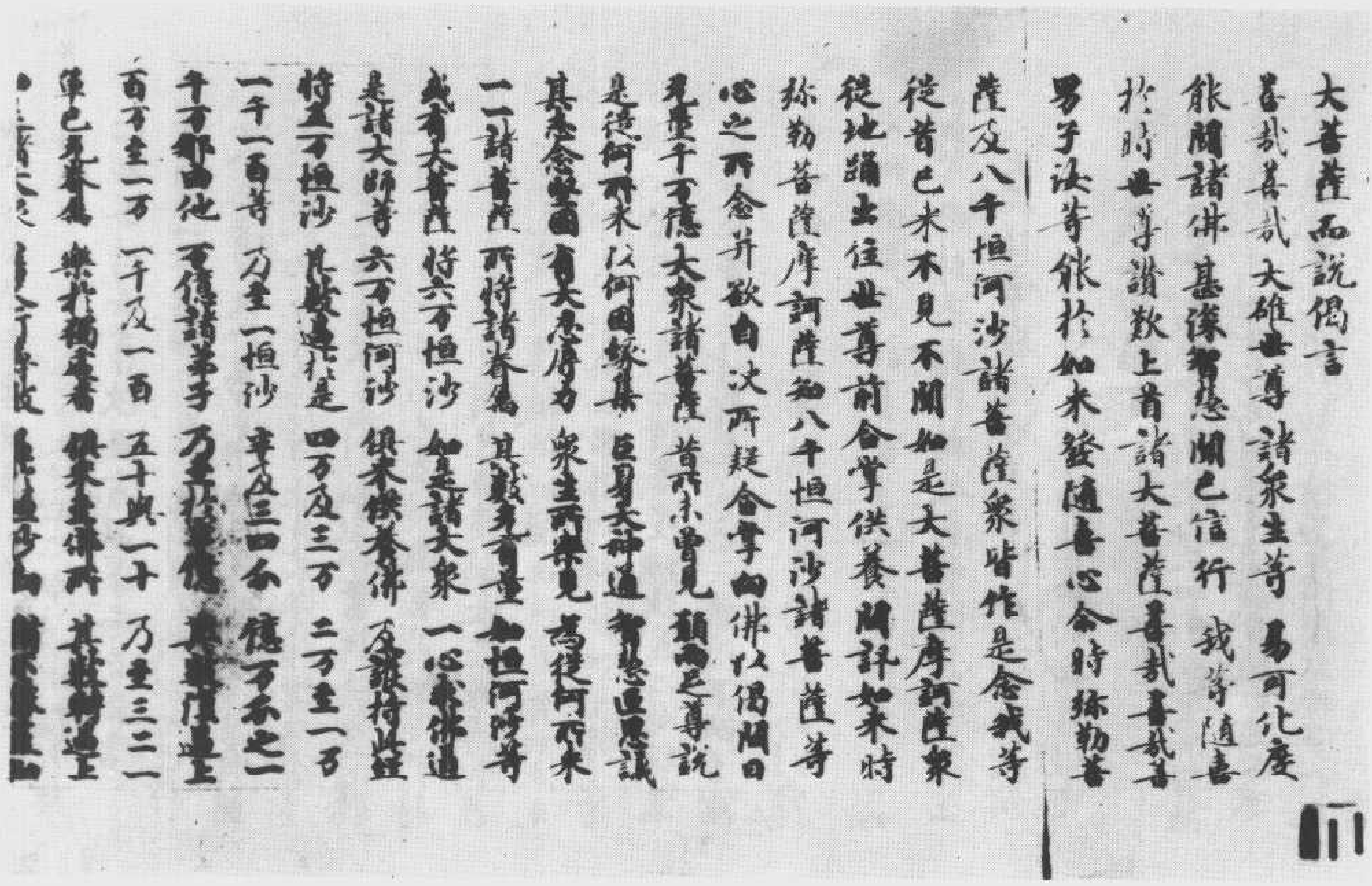
19

*



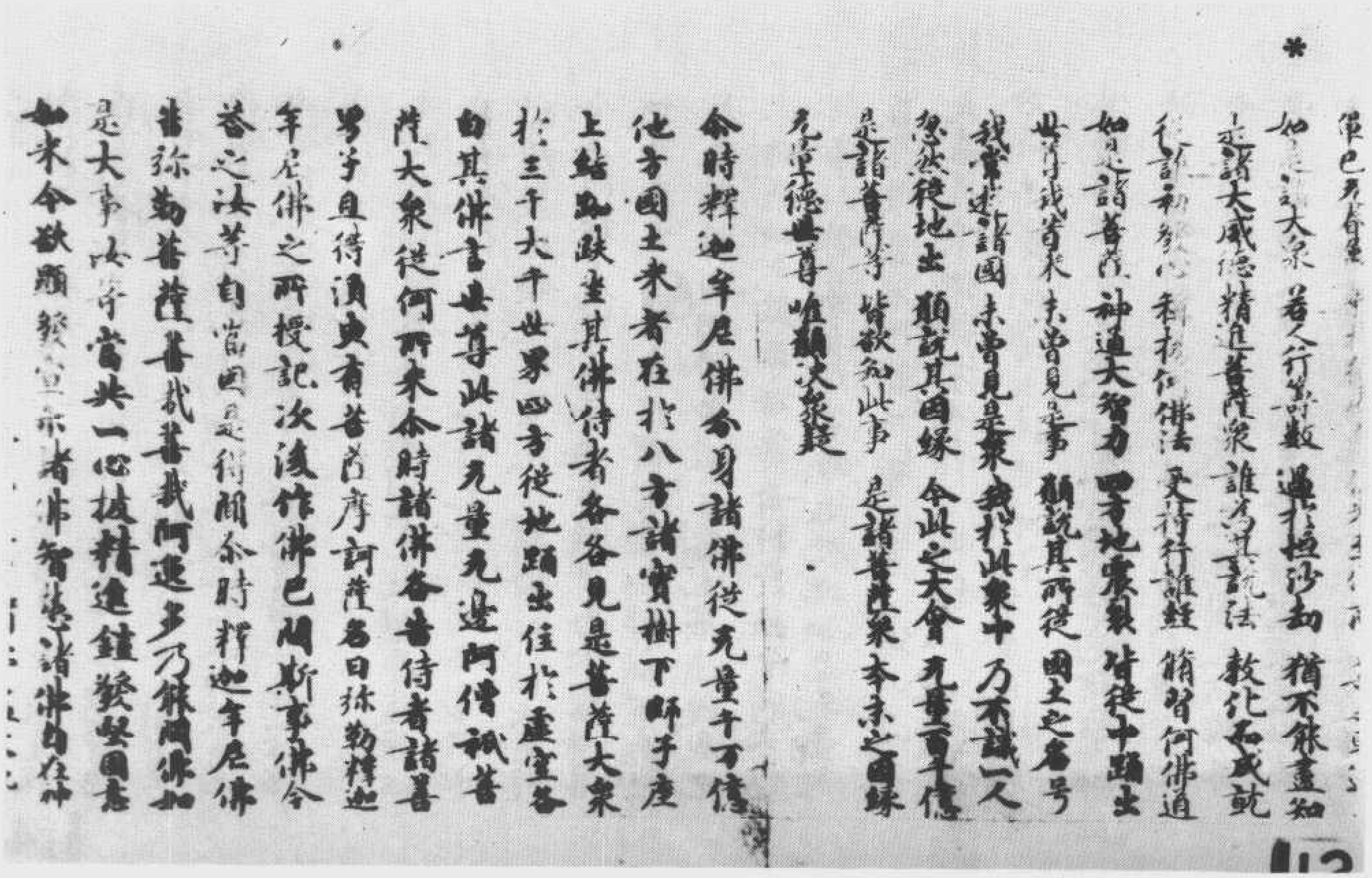
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先脩習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸

110



大菩薩而說偈言
善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 易可化度
能問諸佛 甚深智慧 聞已信行 我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心尒時弥勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
弥勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰
无量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願兩足尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧叵思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱來供養佛 及護持是經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上

11

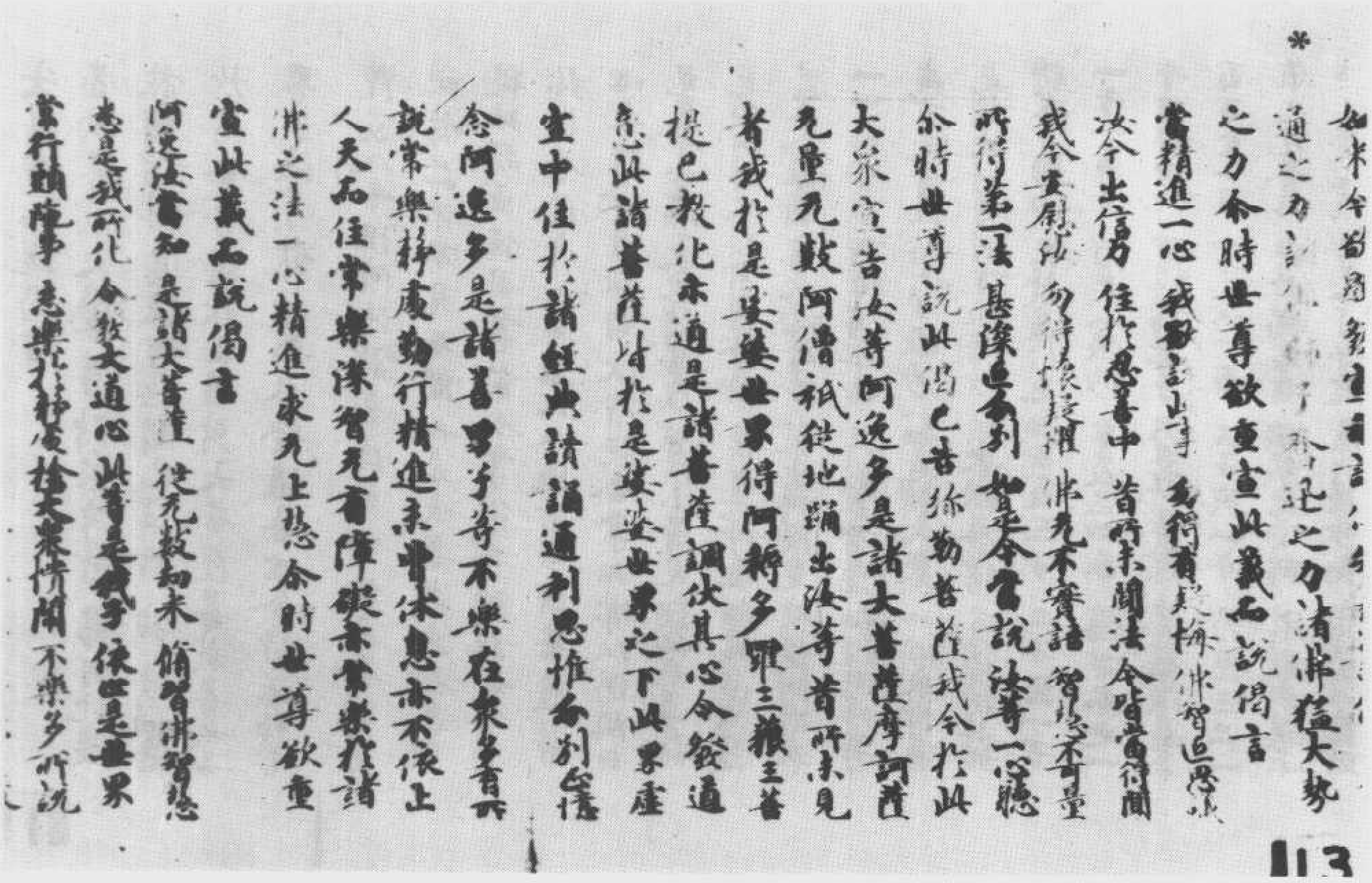


*

單己无眷屬 [illegible]
如是諸大衆 若人行籌數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 修習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 唯願決衆疑

尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結加趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰弥勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告弥勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神

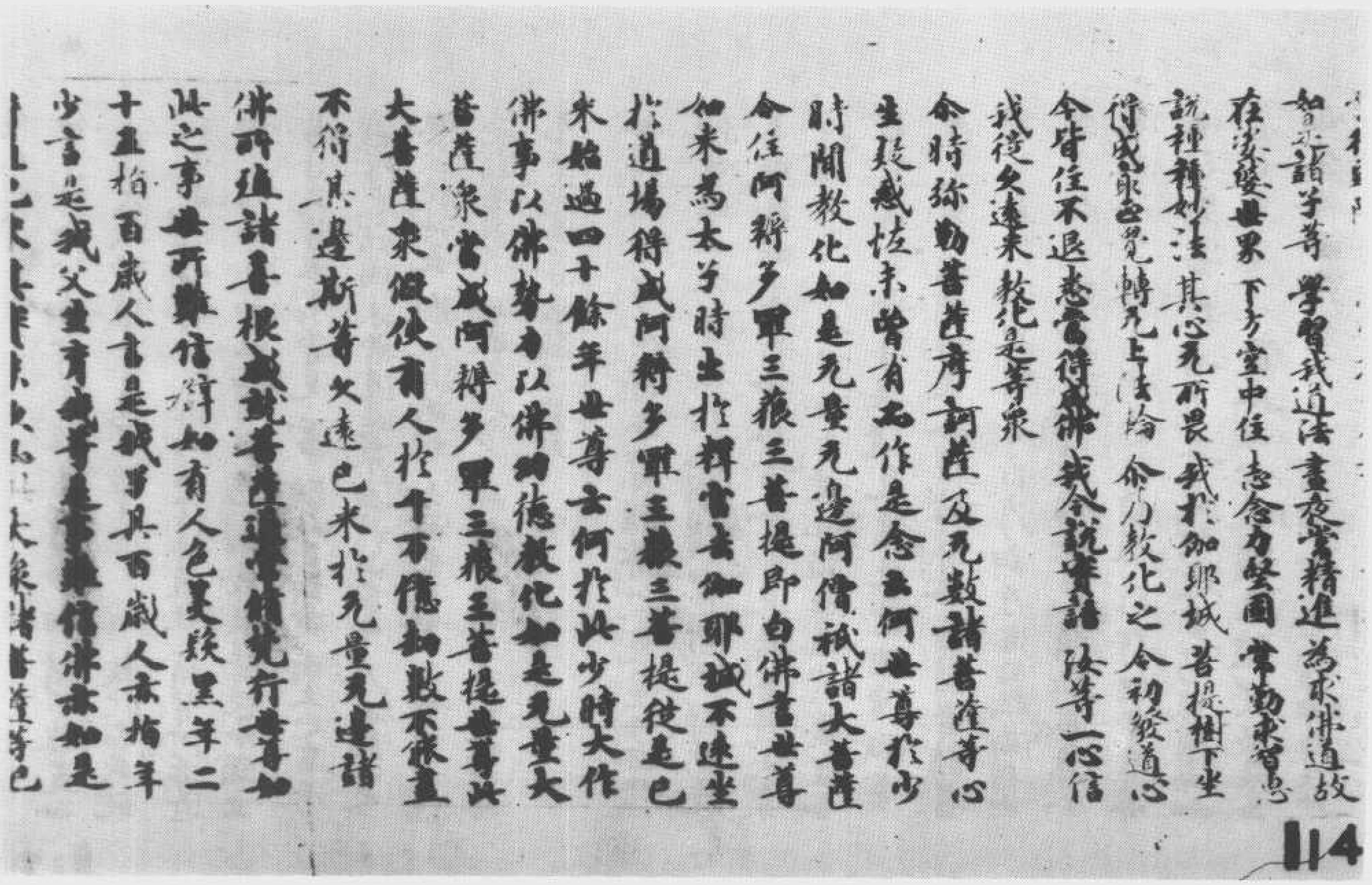
12



*

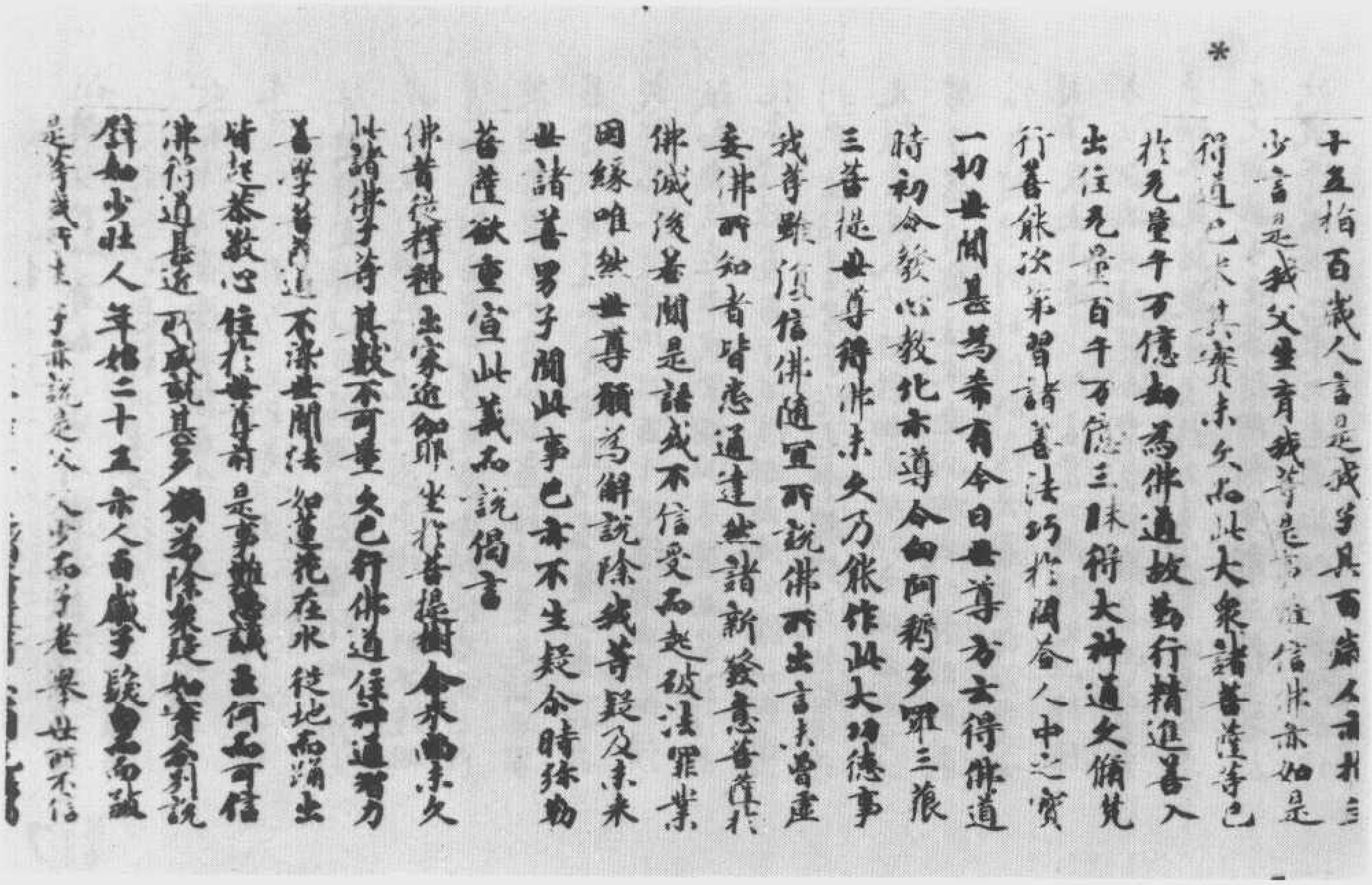
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深叵分別　如是今當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　脩習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說

113



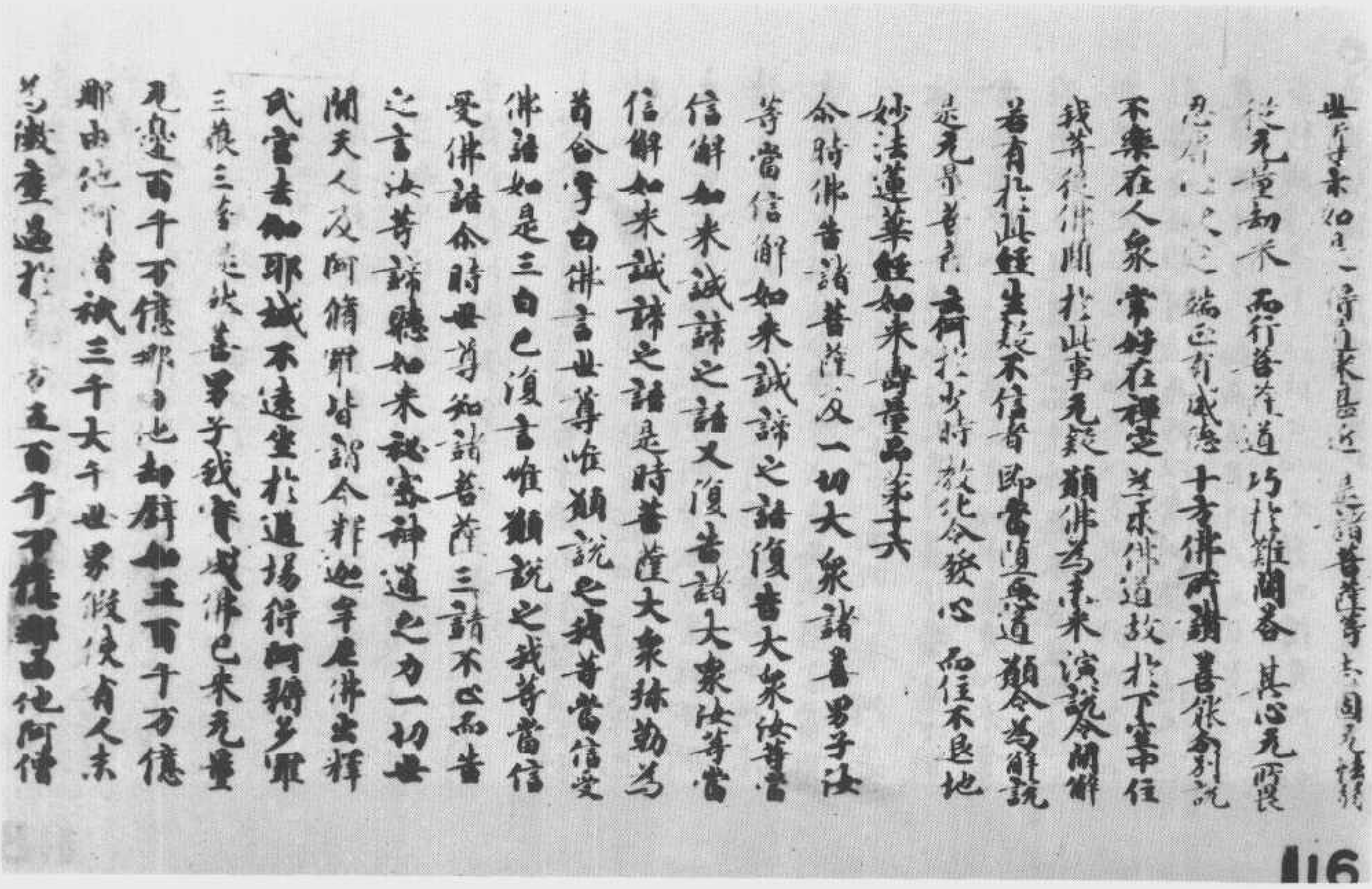
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉无上法輪　尒乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆
尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑怪未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸
佛所殖諸善根成就菩薩道常修梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已

114



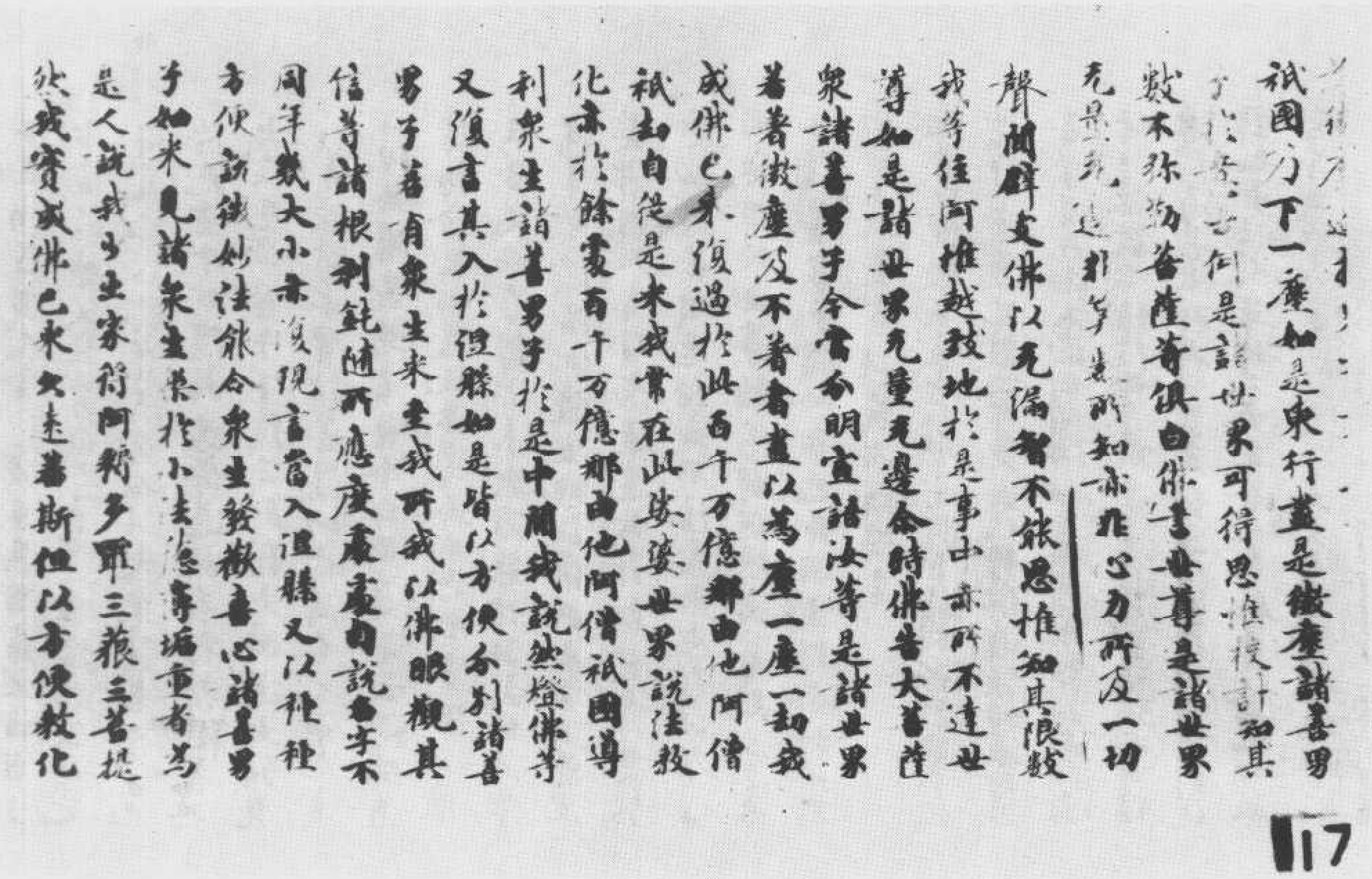
*

十五指百歲人言是我子其百歲人亦指
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大眾諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久修梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時弥勒
菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　尒來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住於神通力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而涌出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除眾疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信



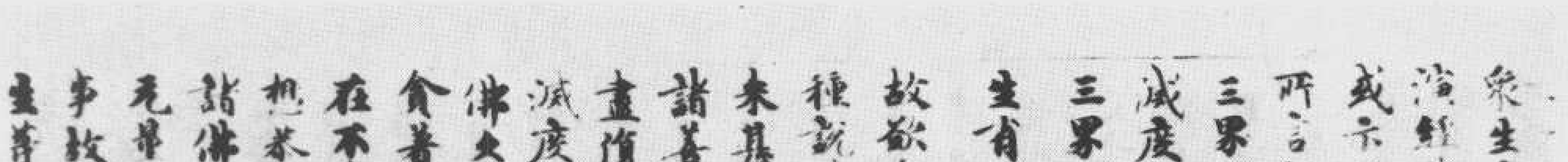
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人眾　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地
妙法蓮華經如來壽量品第十六
尒時佛告諸菩薩及一切大眾諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大眾汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大眾汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大眾弥勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來祕密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧

116



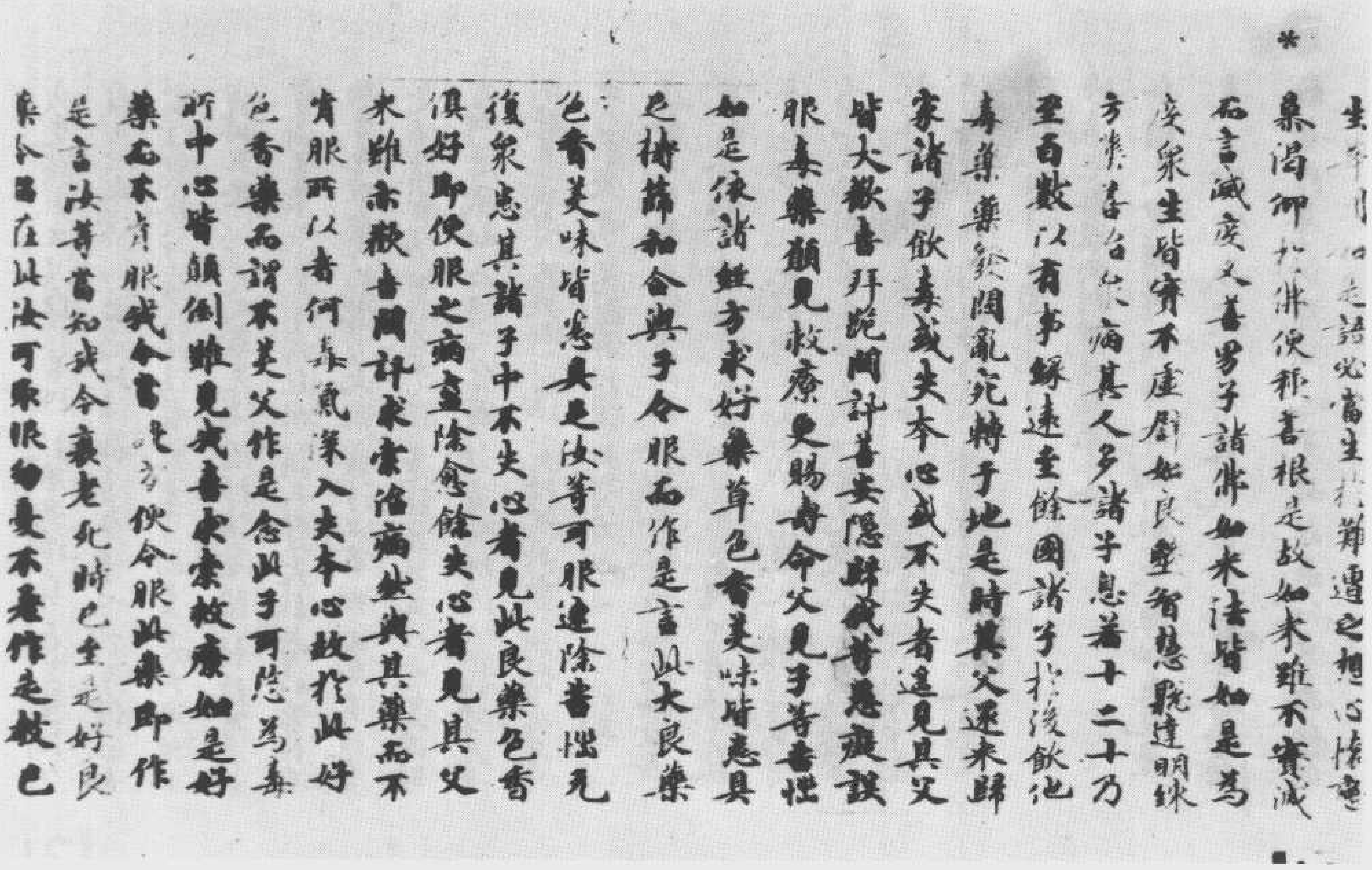
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不弥勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非算數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸善
男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化

117



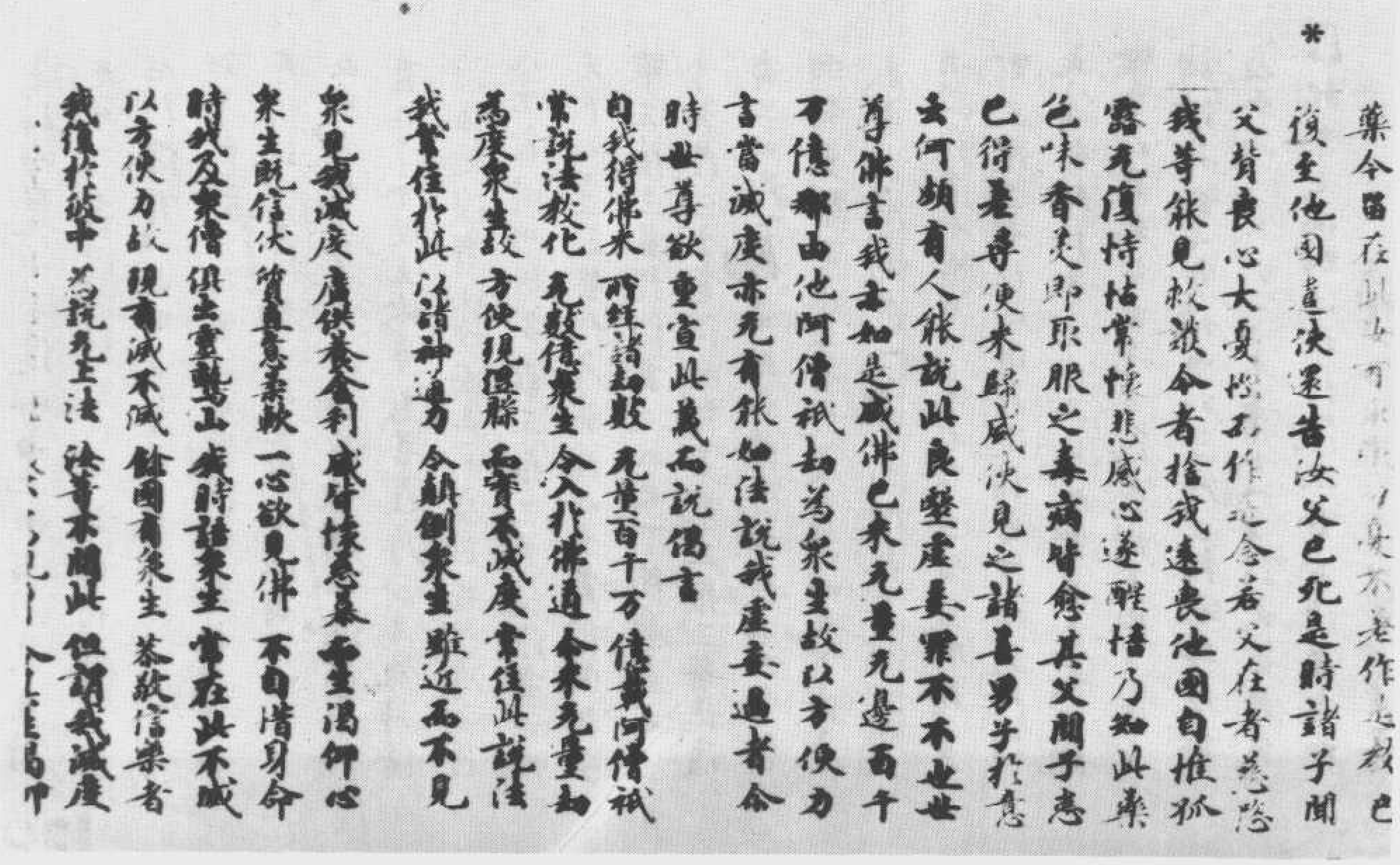
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕

118



*

生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕渴仰於佛便種善根是故如来雖不實滅而言滅度又善男子諸佛如来法皆如是為度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還来歸家諸子飲毒或失本心或不失者遙見其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父来雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作是言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已

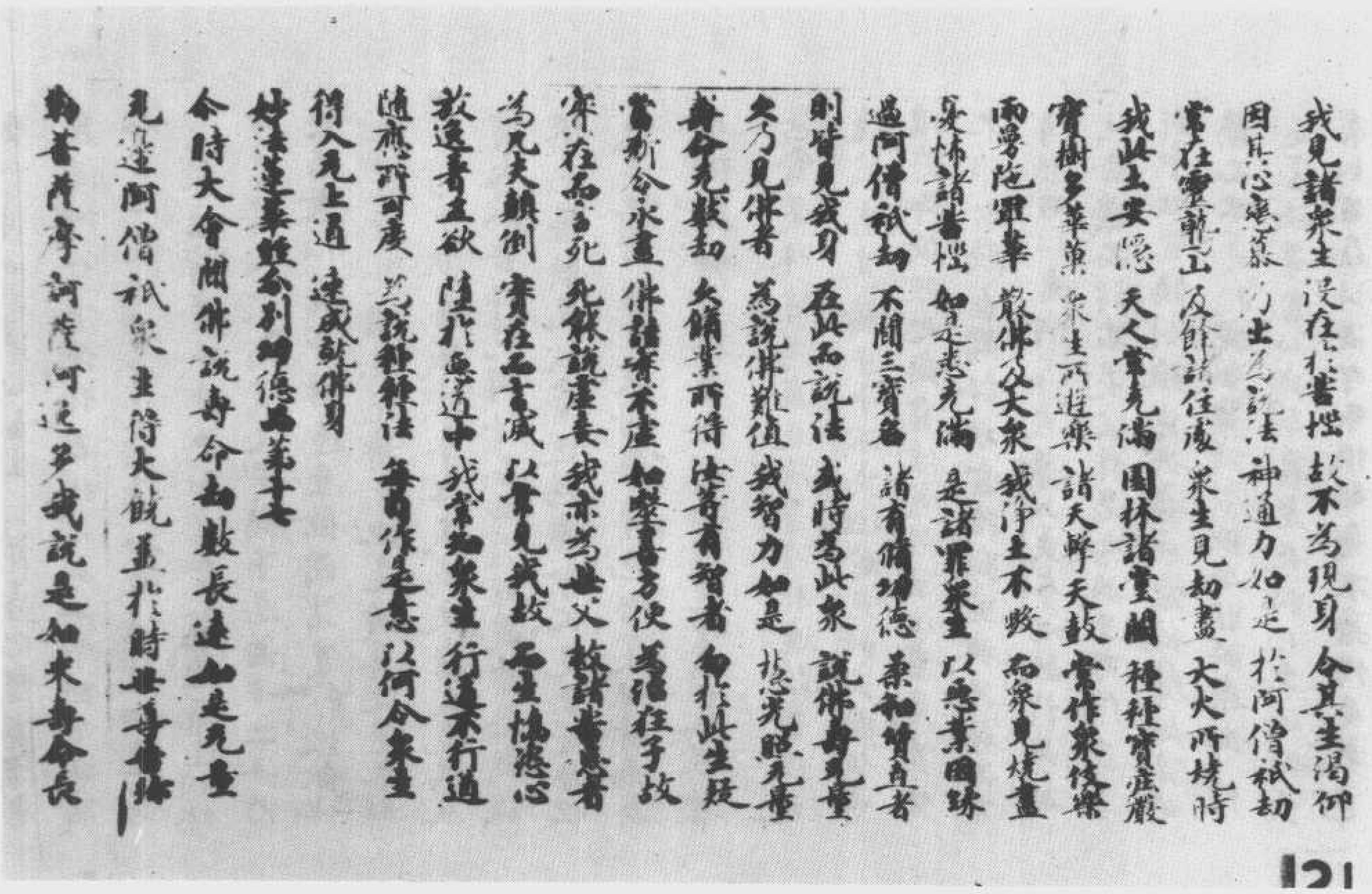


*

藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已

復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉已得差尋便来歸咸使見之諸善男子於意云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊佛言我亦如是成佛已来无量无邊百千万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者爾時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛来所經諸劫數　无量百千万億載阿僧祇
常說法教化无數億衆生　令入於佛道爾来无量劫
為度衆生故方便現涅槃　而實不滅度常住此說法
我常住於此以諸神通力　令顛倒衆生雖近而不見
衆見我滅度廣供養舍利　咸皆懷戀慕而生渴仰心
衆生既信伏質直意柔軟　一心欲見佛不自惜身命
時我及衆僧俱出靈鷲山　我時語衆生常在此不滅
以方便力故現有滅不滅　餘國有衆生恭敬信樂者
我復於彼中為說无上法　汝等不聞此但謂我滅度

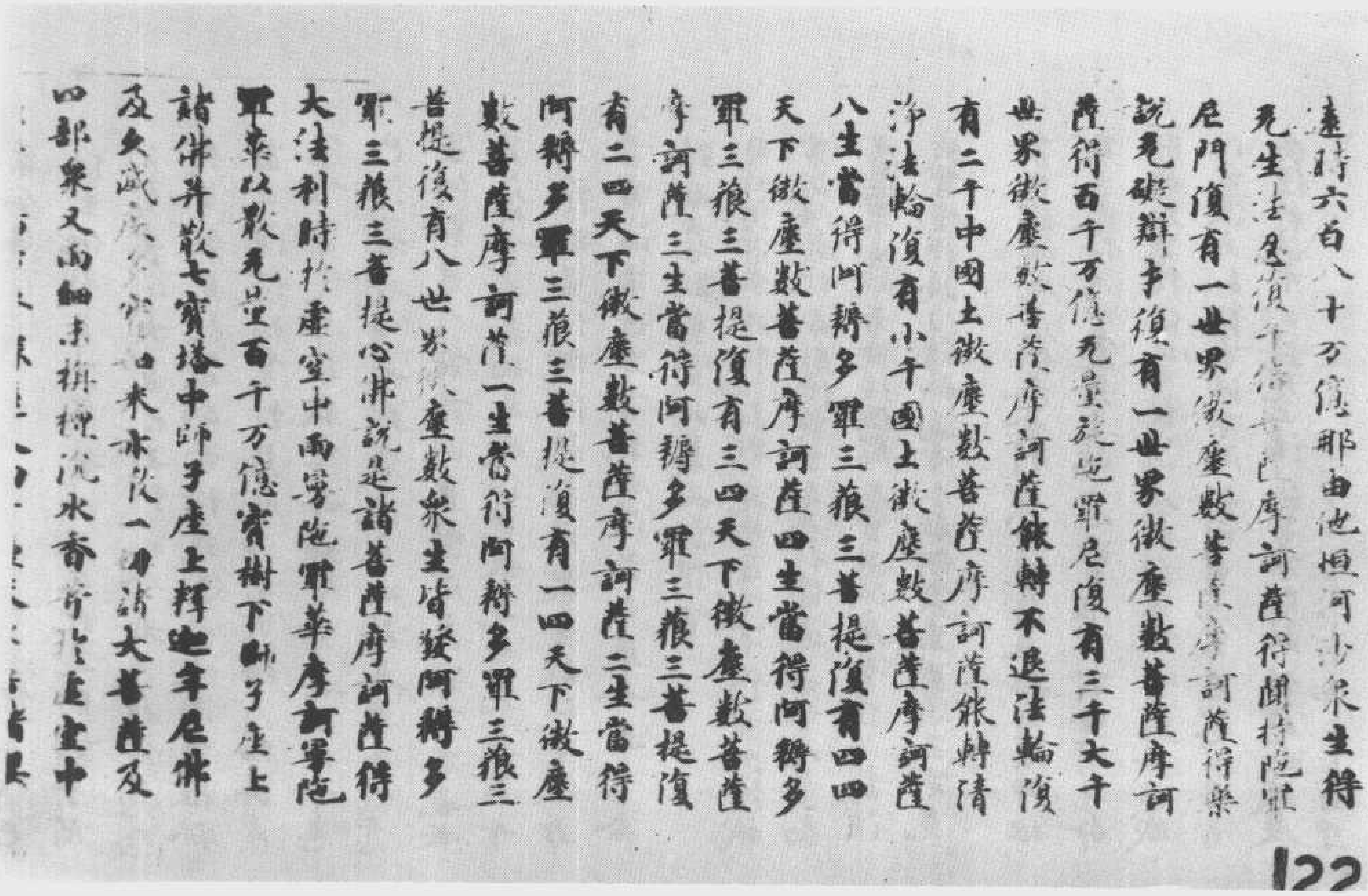


我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華菓　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有脩功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久脩業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦患者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

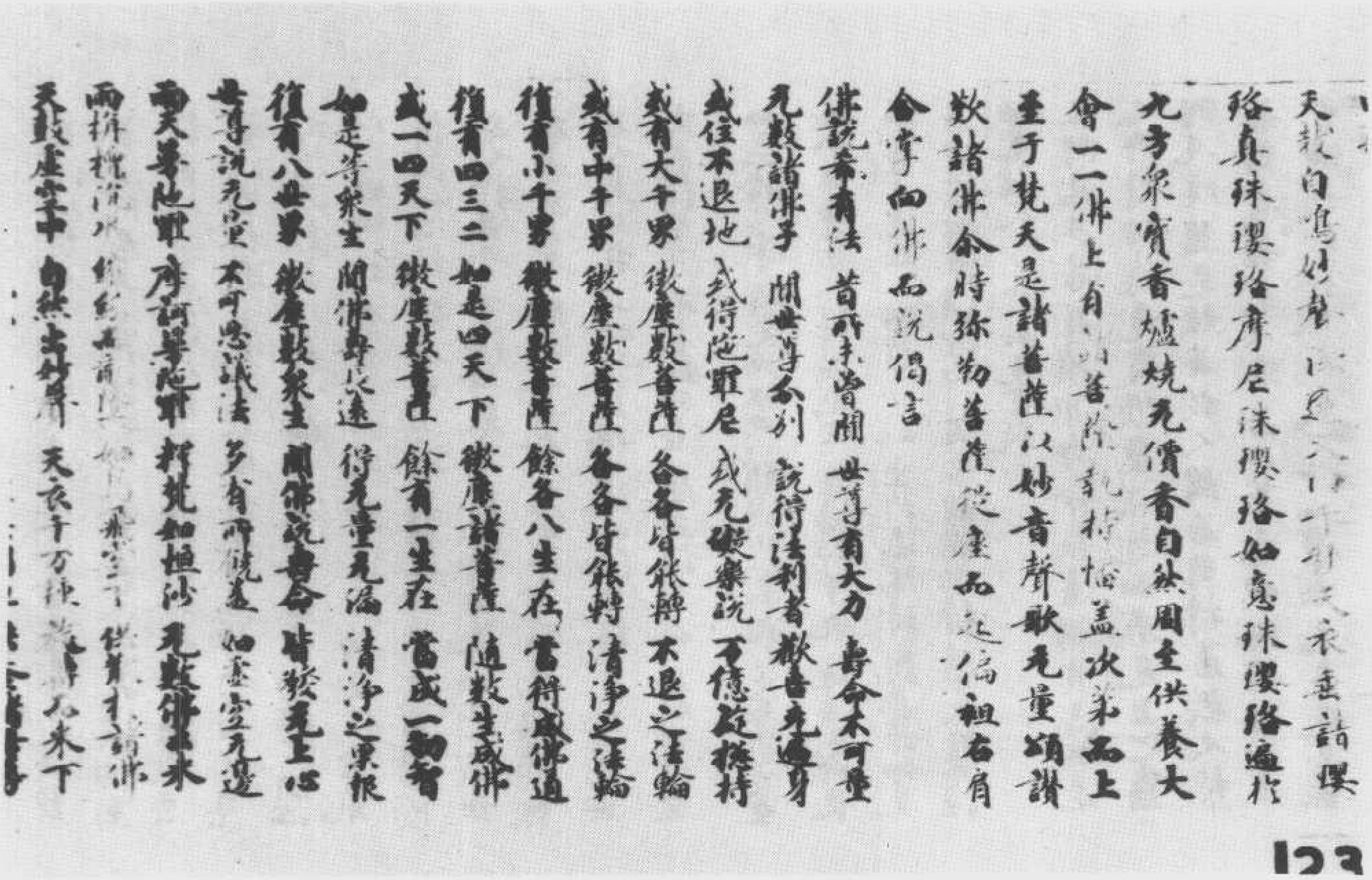
爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長

121



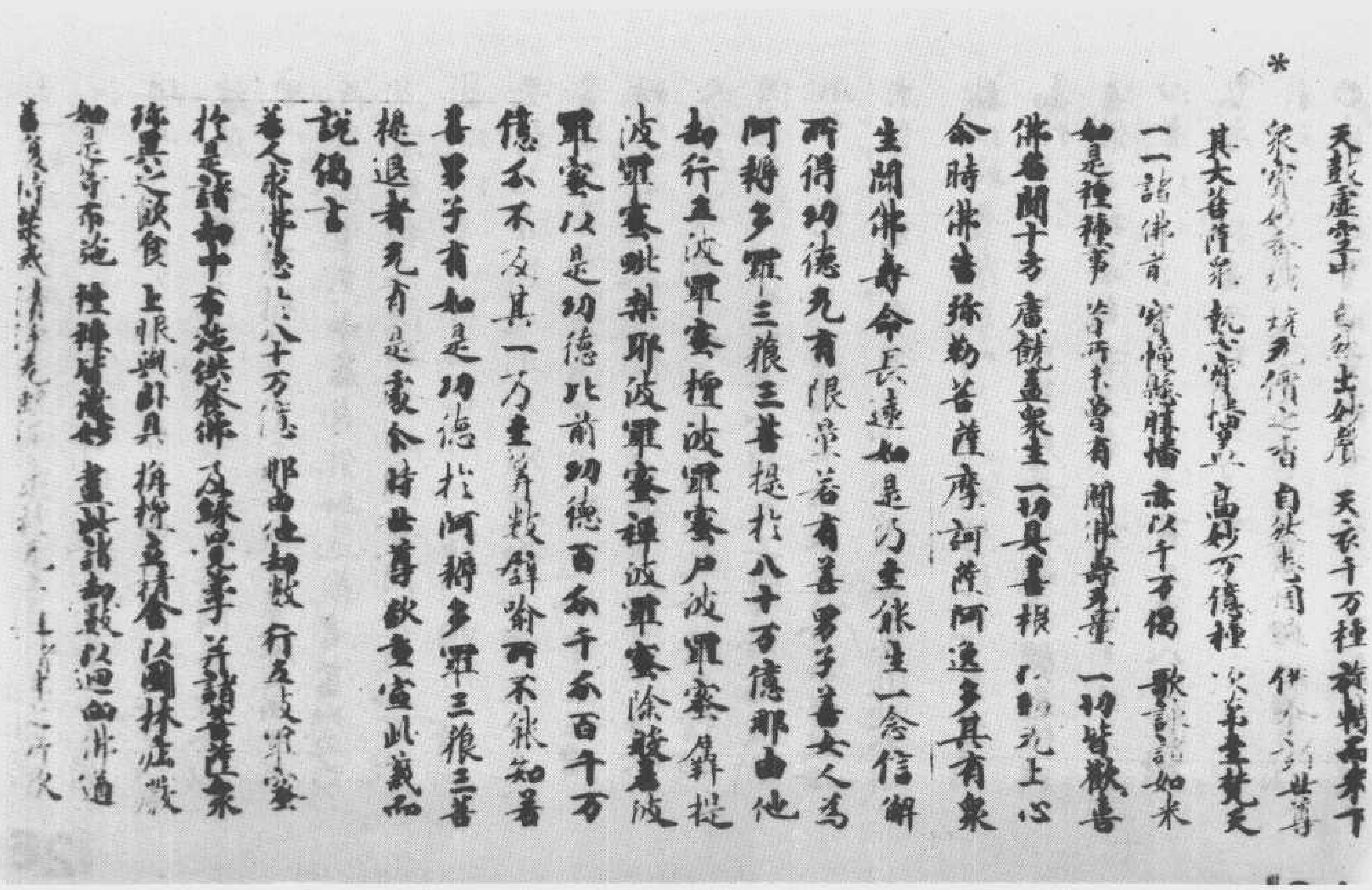
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百千万億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩
八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復
有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得
阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵
數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得
大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀
羅華以散无量百千万億寶樹下師子座上
諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛
及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及
四部衆又雨細末栴檀沈水香等於虛空中

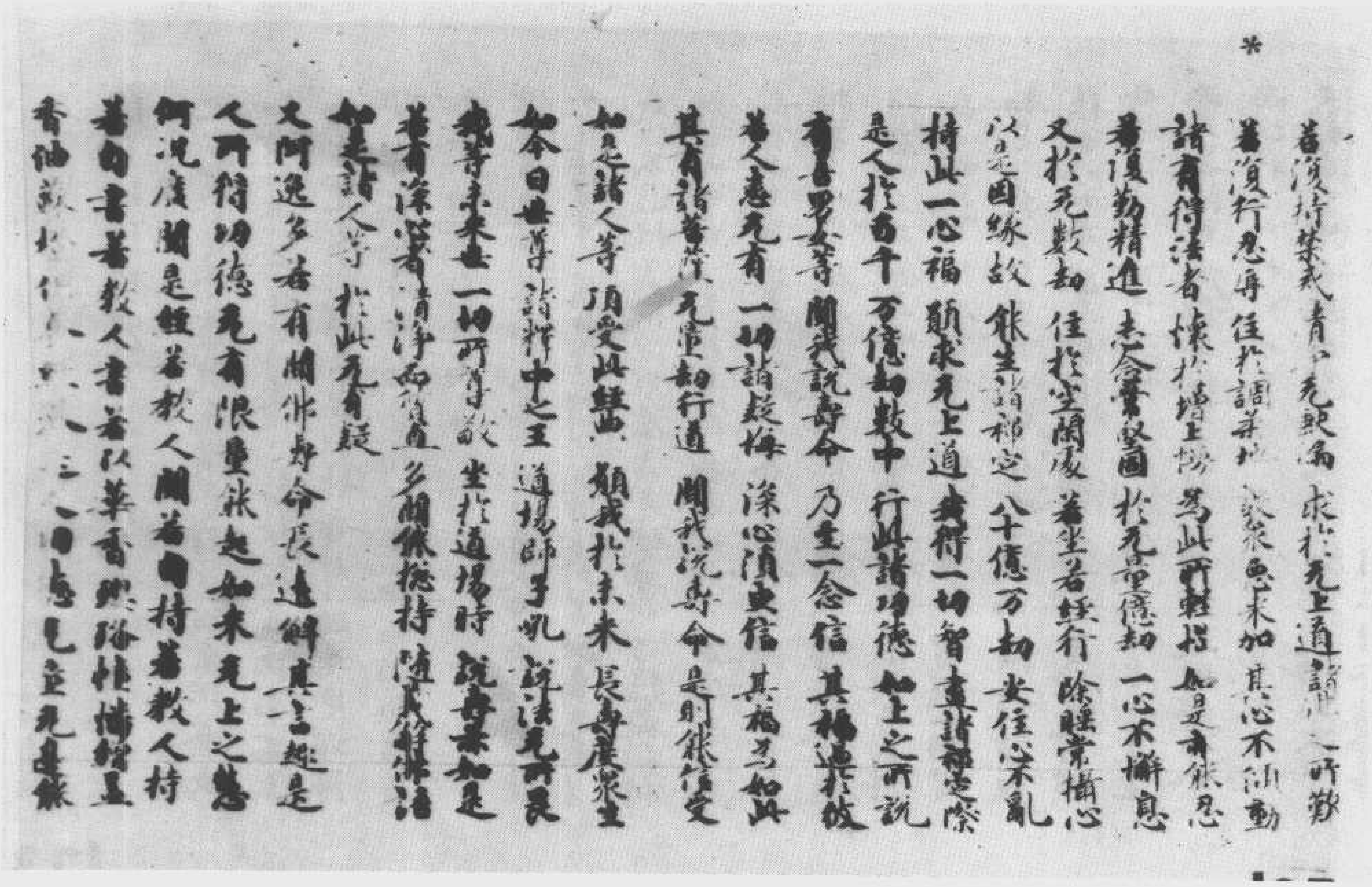
122


天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸瓔
珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養大
會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚
歎諸佛爾時弥勒菩薩從座而起偏袒右肩
合掌向佛而說偈言
佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋摠持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨栴檀沈水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下

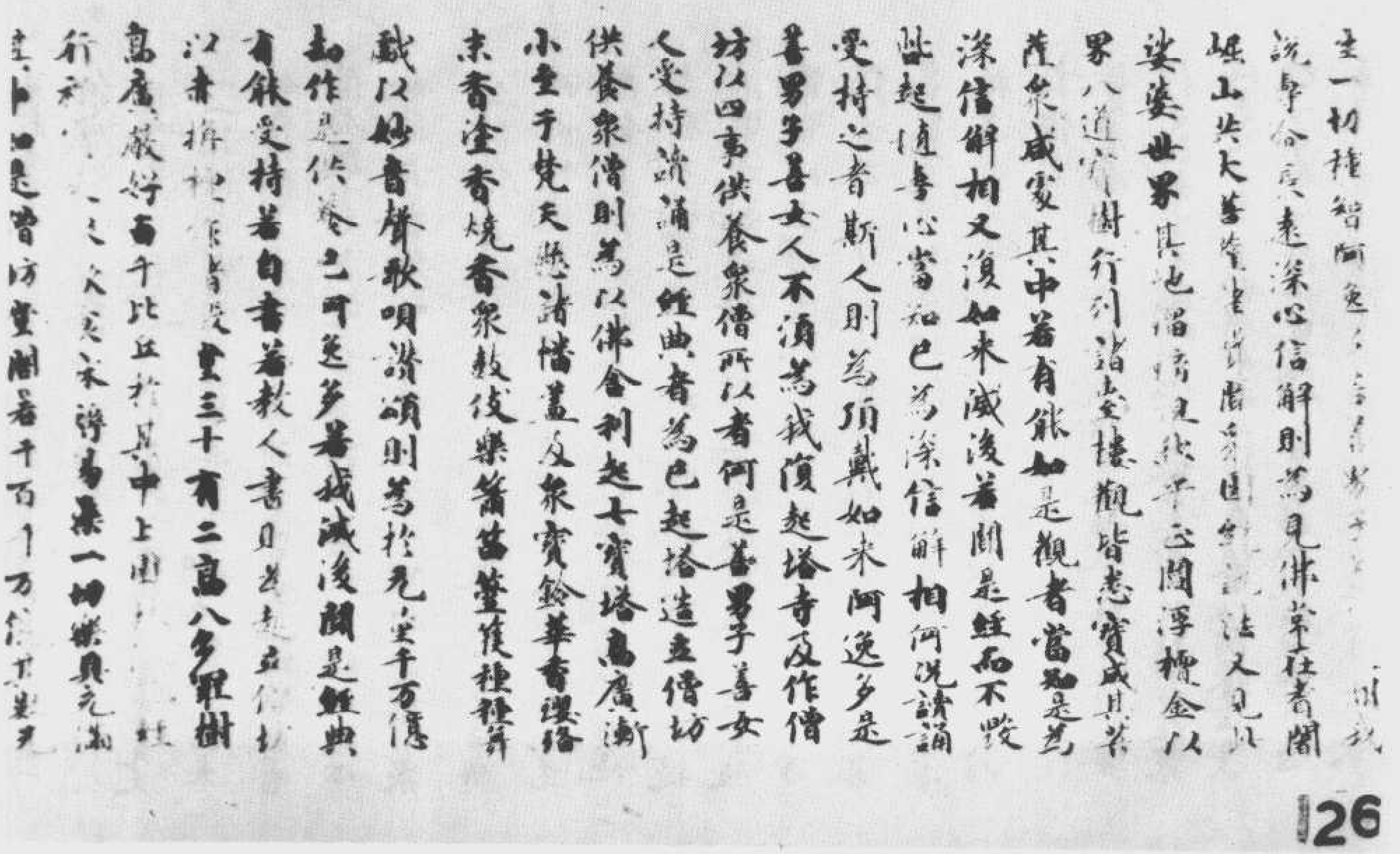
123

*


天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心
爾時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與臥具　栴檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　[illegible]上道　[illegible]所歎

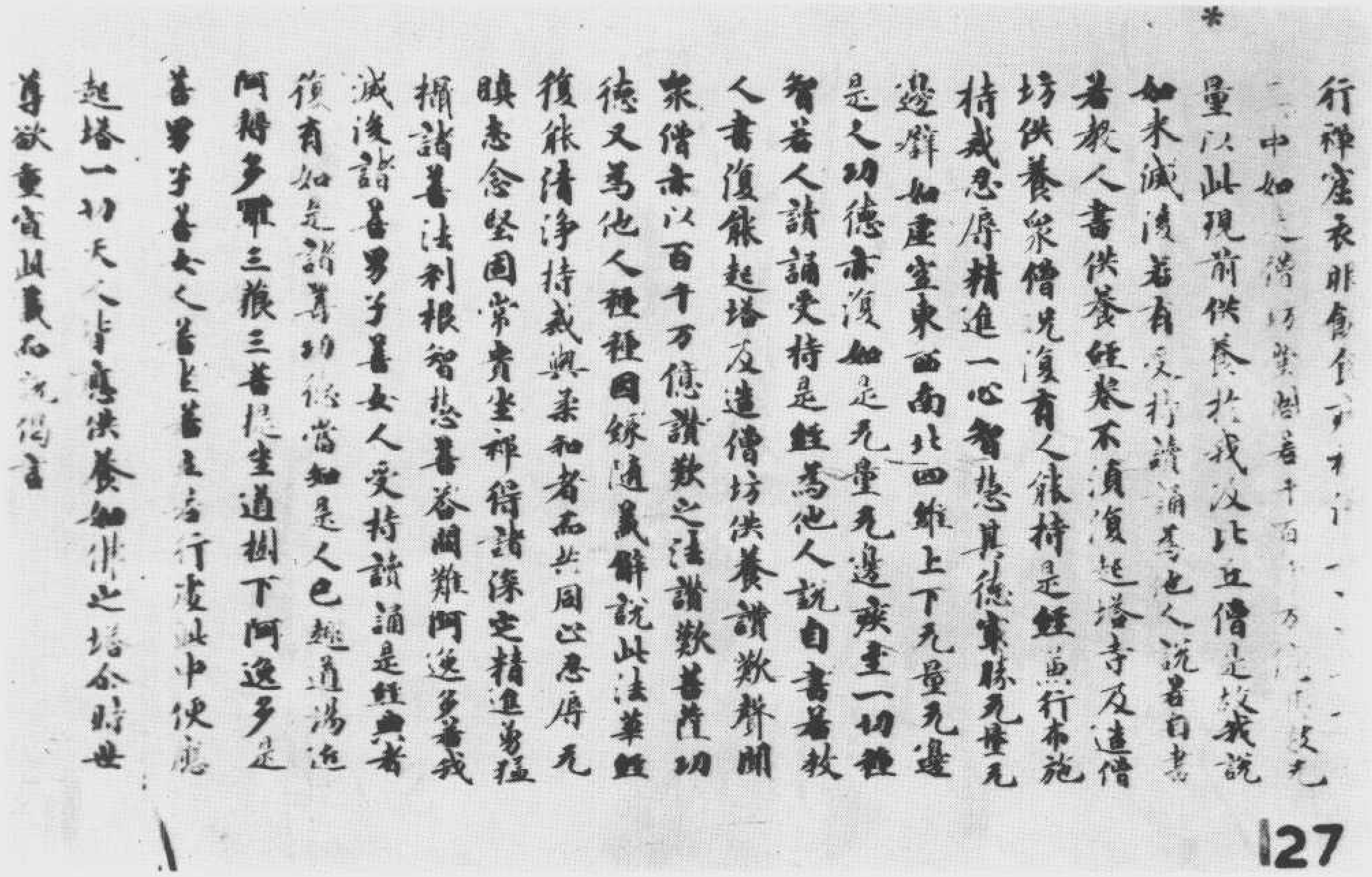


若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕惱　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈息
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能摠持　隨義解佛語
如是諸人等　於此无有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油酥燈供養經卷是人功德无量无邊能



生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是
善男子善女人不須為我復起塔寺及作僧
坊以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種舞
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林浴池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无

26

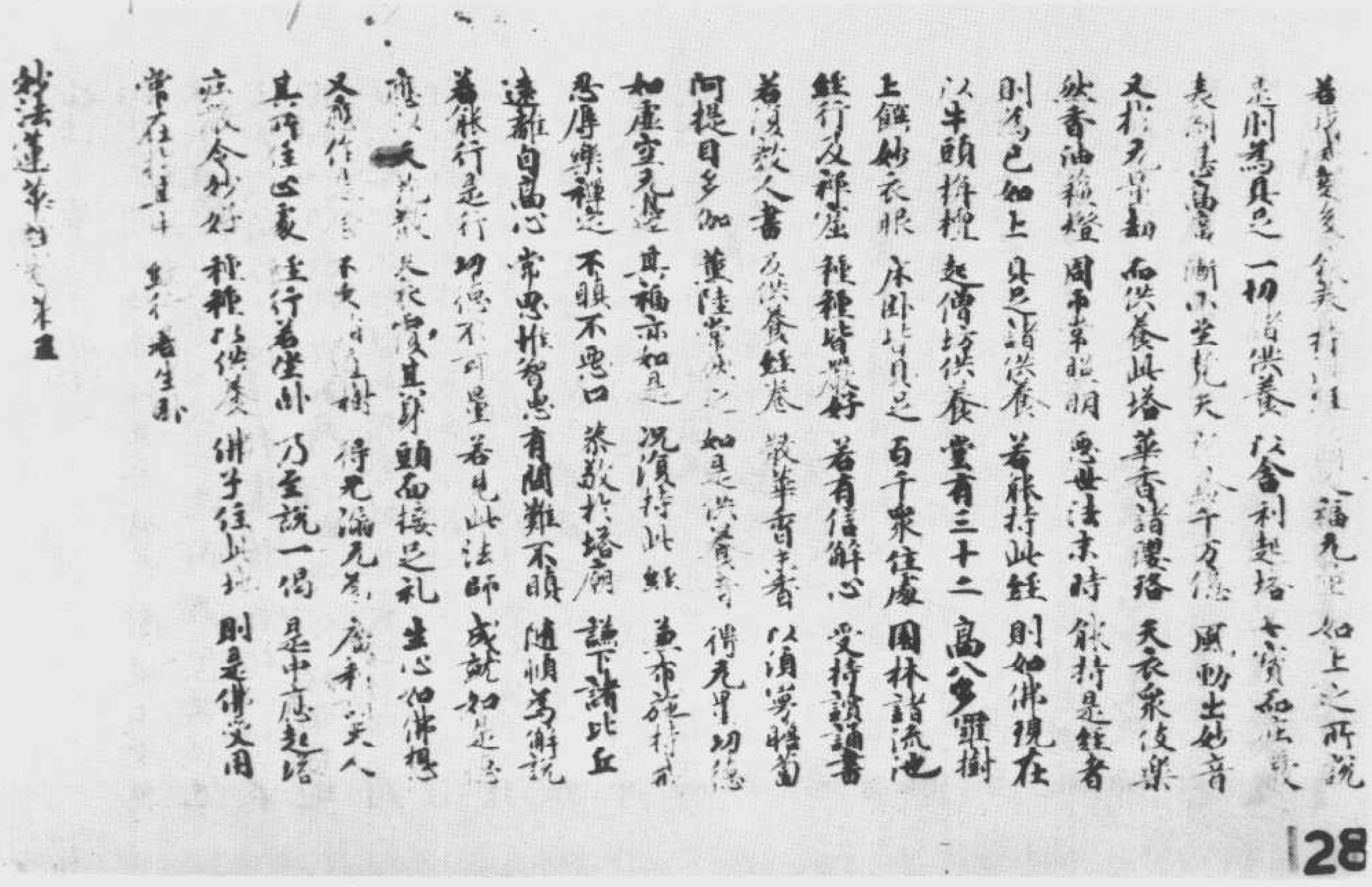


＊

行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說自書若教
人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子善女人若坐若立若行處此中便應
起塔一切天人皆應供養如佛之塔爾時世
尊欲重宣此義而說偈言

127

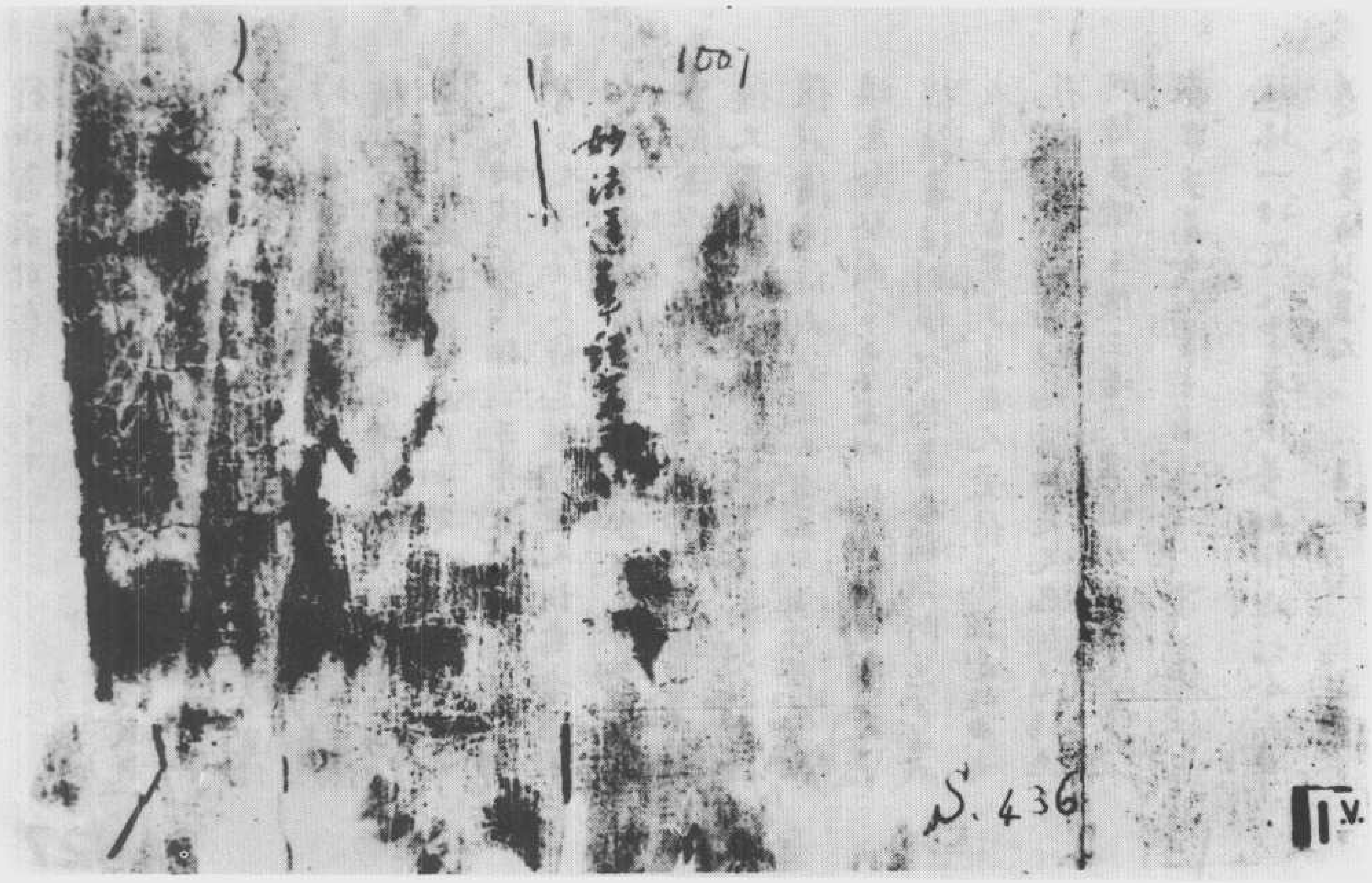
W→T262 9/46B14



若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
然香油酥燈　周帀常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床臥皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼瞻蔔
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸天人
其所住止處　經行若坐臥　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐臥

妙法蓮華經卷第五

128



1001

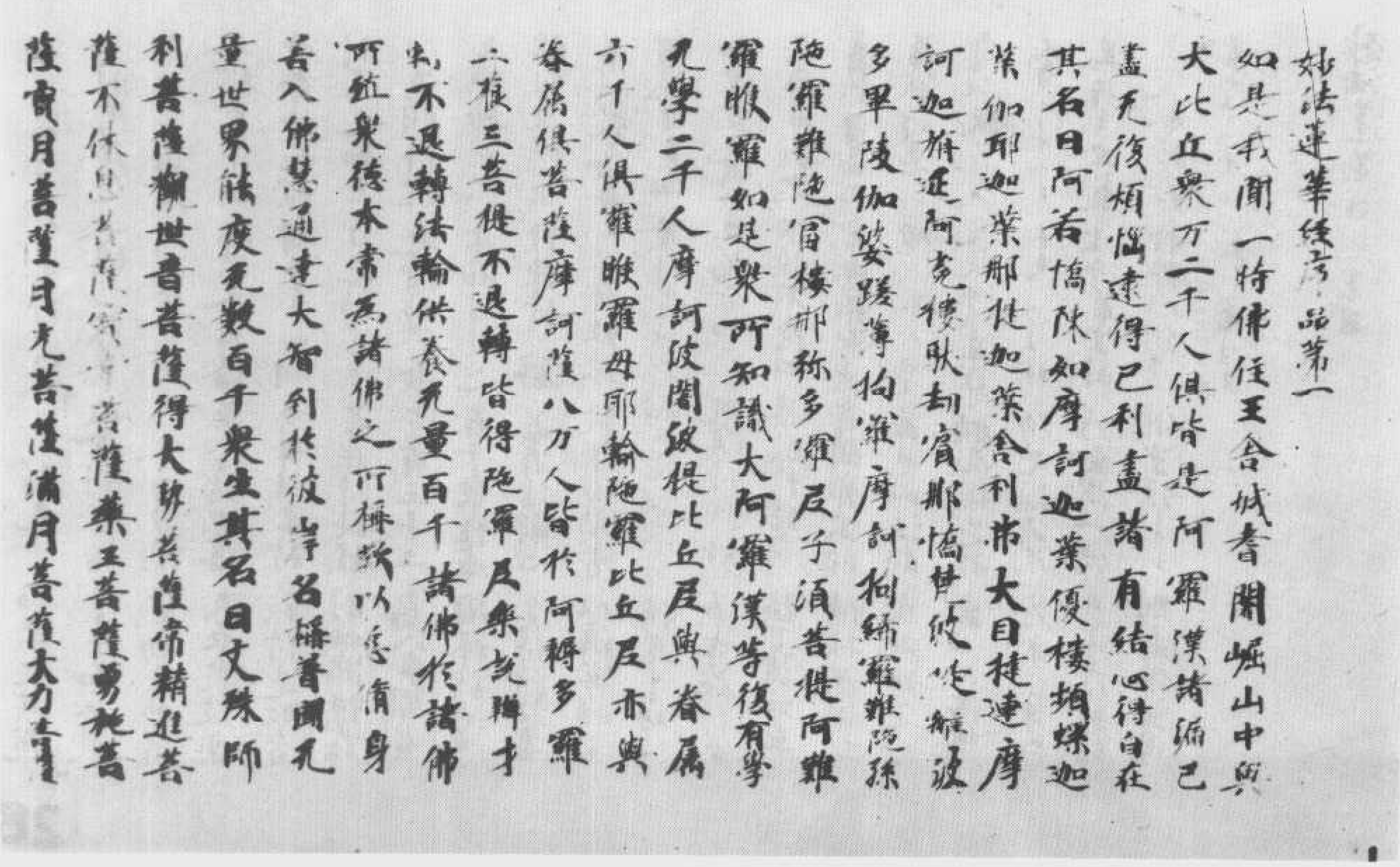
妙法蓮華經卷

S.436

I V.

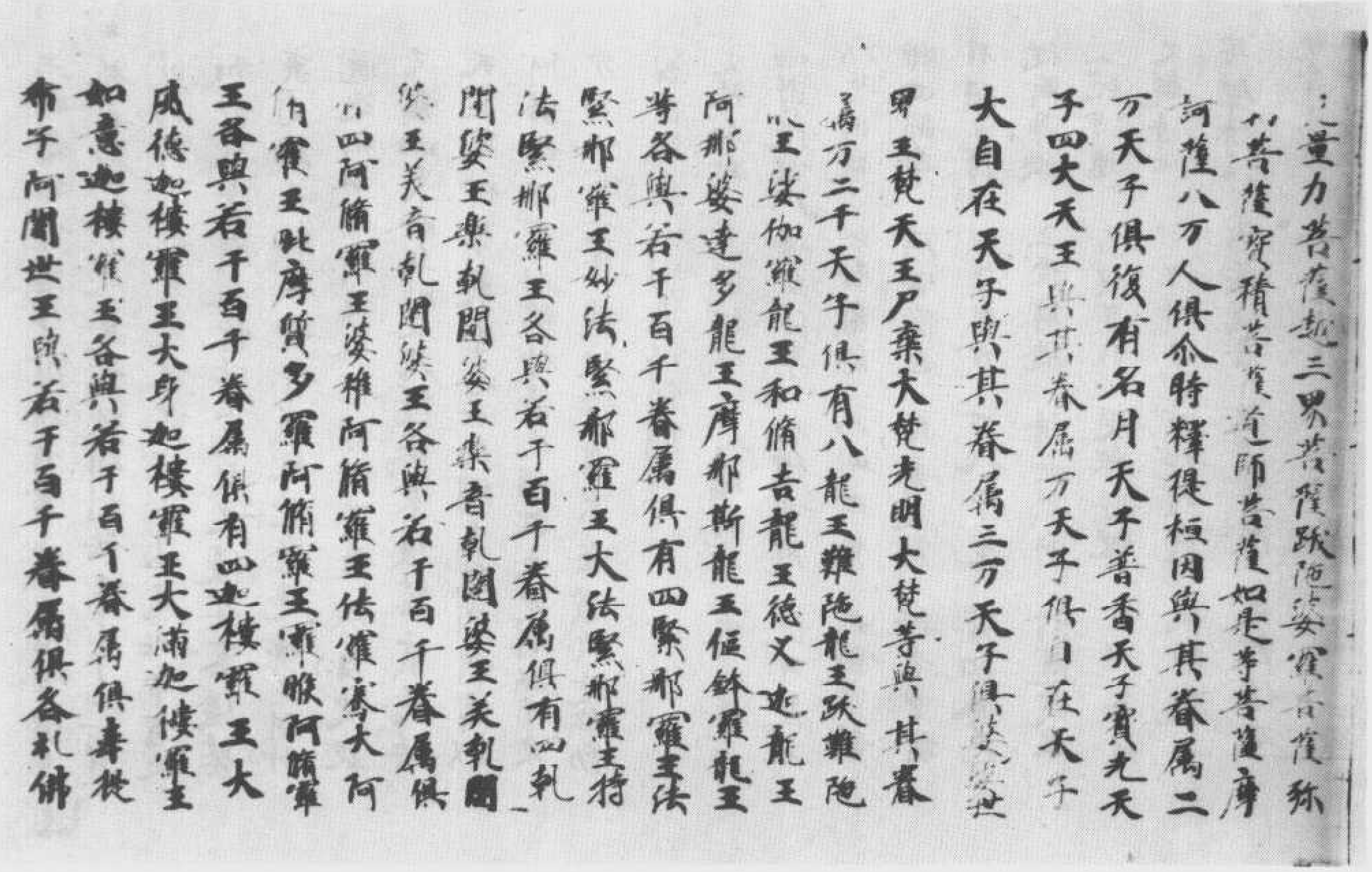
S→T262 9/1C12

▼斯四三七號　妙法蓮華經卷第一

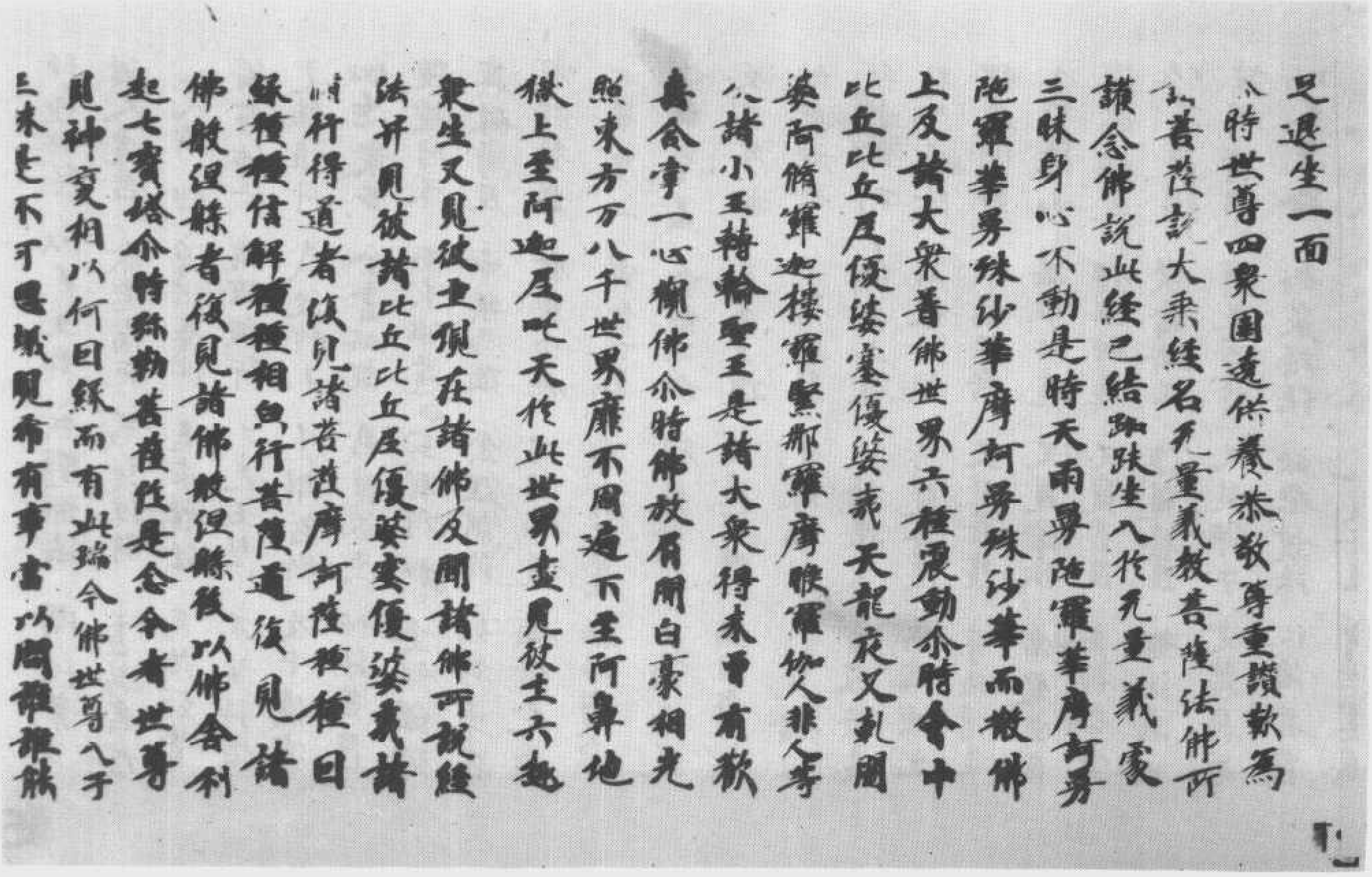


妙法蓮華經序品第一

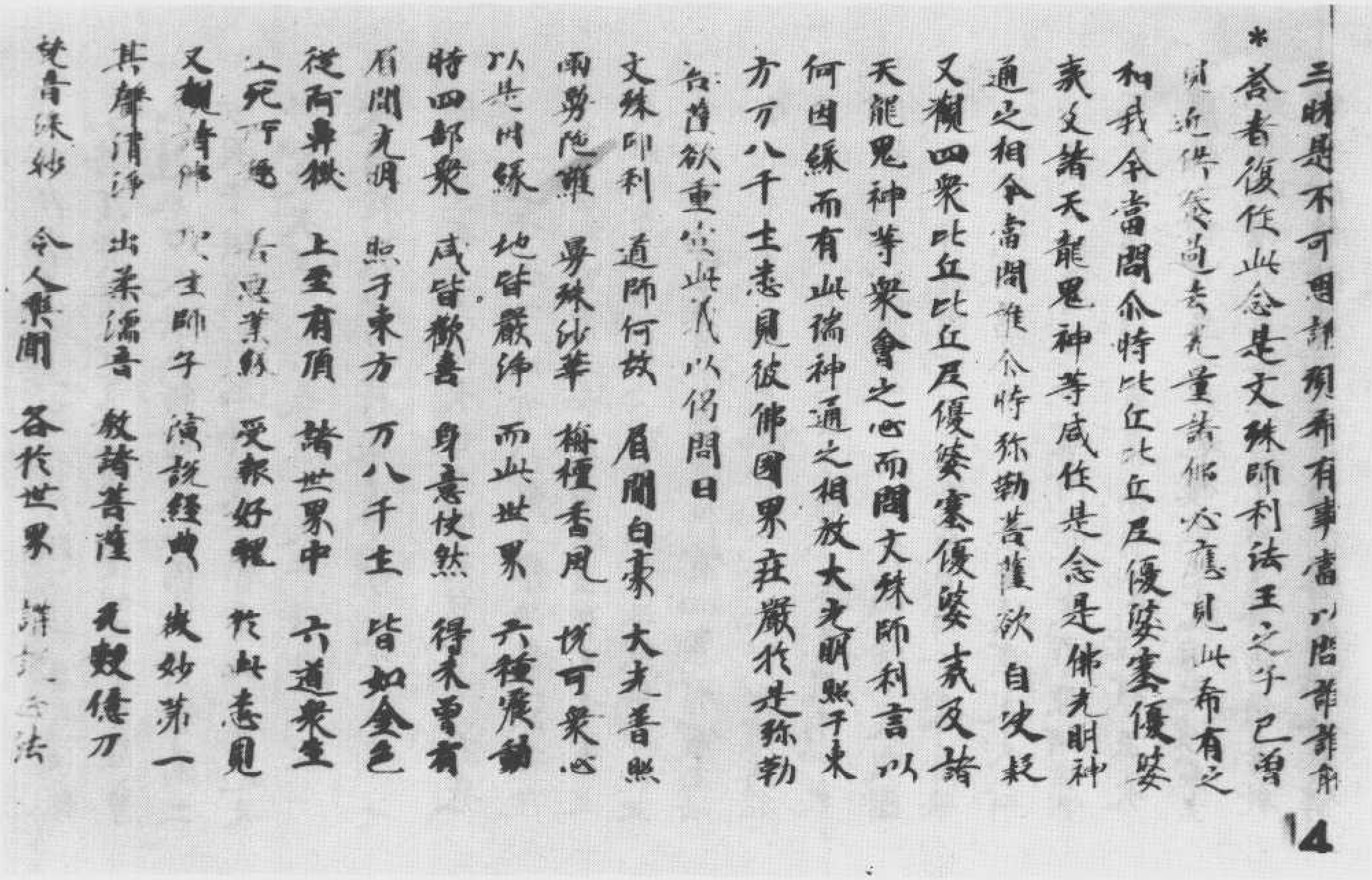
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆万二千人俱皆是阿羅漢諸漏已
盡无復煩惱逮得己利盡諸有結心得自在
其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦
葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連摩
訶迦旃延阿㝹樓馱劫賓那憍梵波提離婆
多畢陵伽婆蹉薄拘羅摩訶拘絺羅難陀孫
陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿難
羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等復有學
无學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與
眷屬俱菩薩摩訶薩八万人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才
轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常為諸佛之所稱歎以慈修身
善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞无
量世界能度无數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩



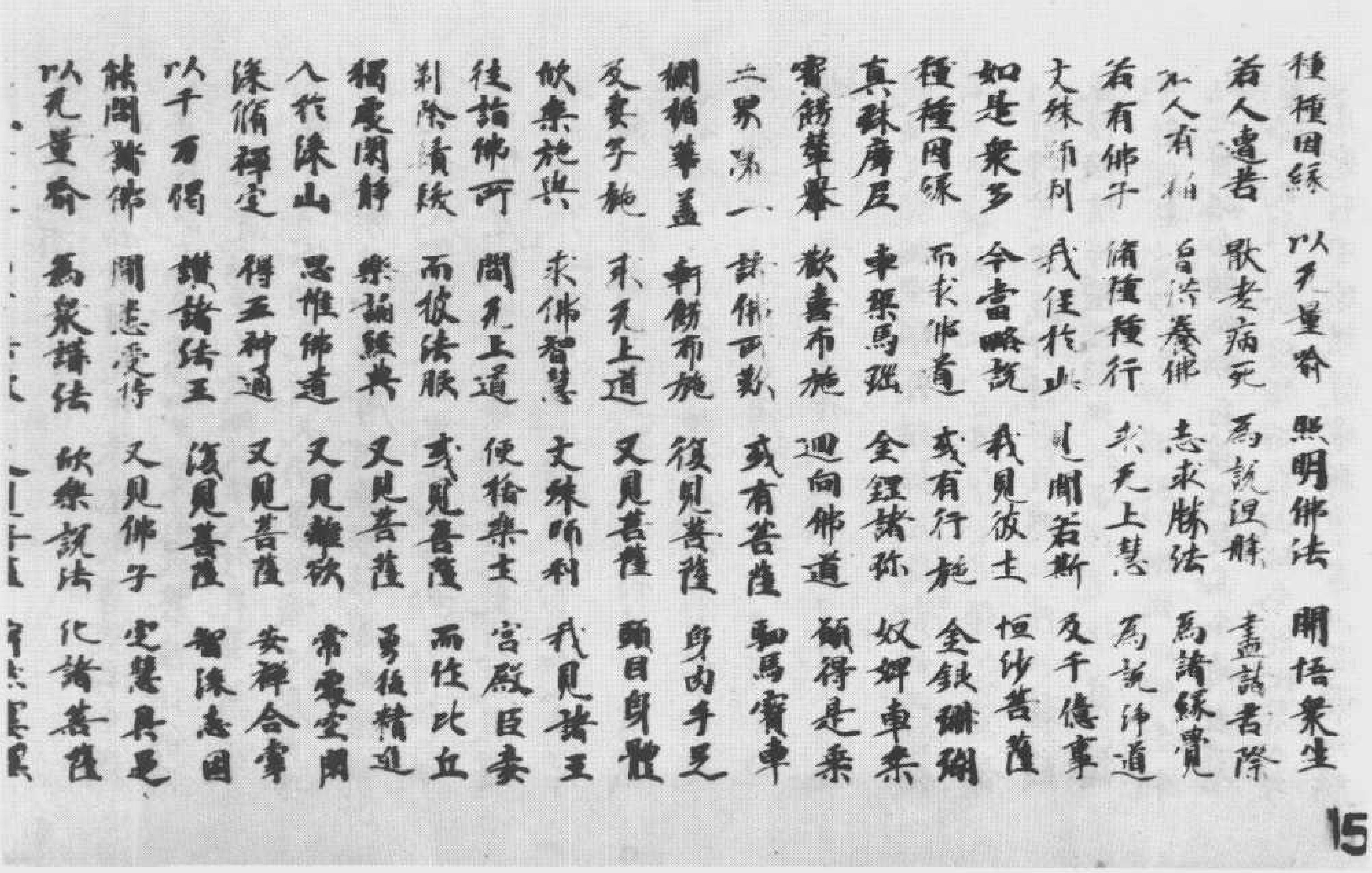
量力菩薩越三界菩薩跋陁婆羅菩薩弥
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩
訶薩八万人俱尒時釋提桓因與其眷屬二
万天子俱復有名月天子普香天子寶光天
子四大天王與其眷屬万天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三万天子俱娑婆世
界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷
屬万二千天子俱有八龍王難陁龍王跋難陁
龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王徳叉迦龍王
阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王
等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王法
緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王持
法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四乾
闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥
婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱
有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫馱阿
脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅
王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王大
威徳迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王
如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱韋提
希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各禮佛



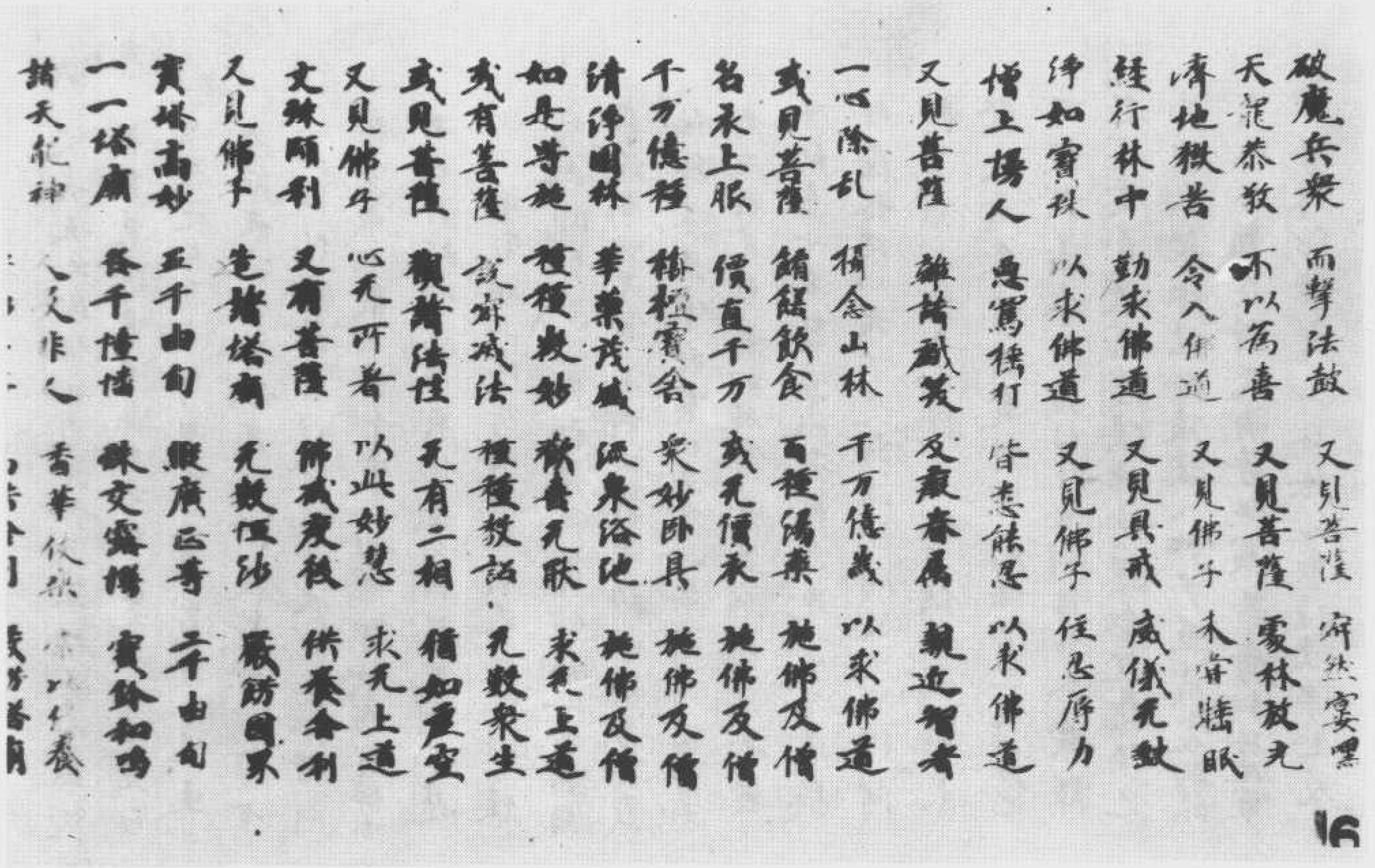
足退坐一面
尒時世尊四衆圍遶供養恭敬尊重讃歎為
諸菩薩說大乘經名無量義教菩薩法佛所
護念佛說此經已結加趺坐入於無量義處
三昧身心不動是時天雨曼陁羅華摩訶曼
陁羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛
上及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中
比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡
喜合掌一心觀佛尒時佛放眉間白毫相光
照東方万八千世界靡不周遍下至阿鼻地
獄上至阿迦尼吒天於此世界盡見彼土六趣
衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經
法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸
脩行得道者復見諸菩薩摩訶薩種種因
緣種種信解種種相皃行菩薩道復見諸
佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利
起七寶塔尒時弥勒菩薩作是念今者世尊
現神變相以何因緣而有此瑞今佛世尊入于
三昧是不可思議現希有事當以問誰誰能


三昧是不可思議現希有事當以問誰誰能
*荅者復作此念是文殊師利法王之子已曾
親近供養過去无量諸佛必應見此希有之
相我今當問尓時比丘比丘尼優婆塞優婆
夷及諸天龍鬼神等咸作是念是佛光明神
通之相今當問誰尓時弥勒菩薩欲自決疑
又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸
天龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言以
何因緣而有此瑞神通之相放大光明照于東
方万八千土悉見彼佛國界莊嚴於是弥勒
菩薩欲重宣此義以偈問曰
文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔濡音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法

14

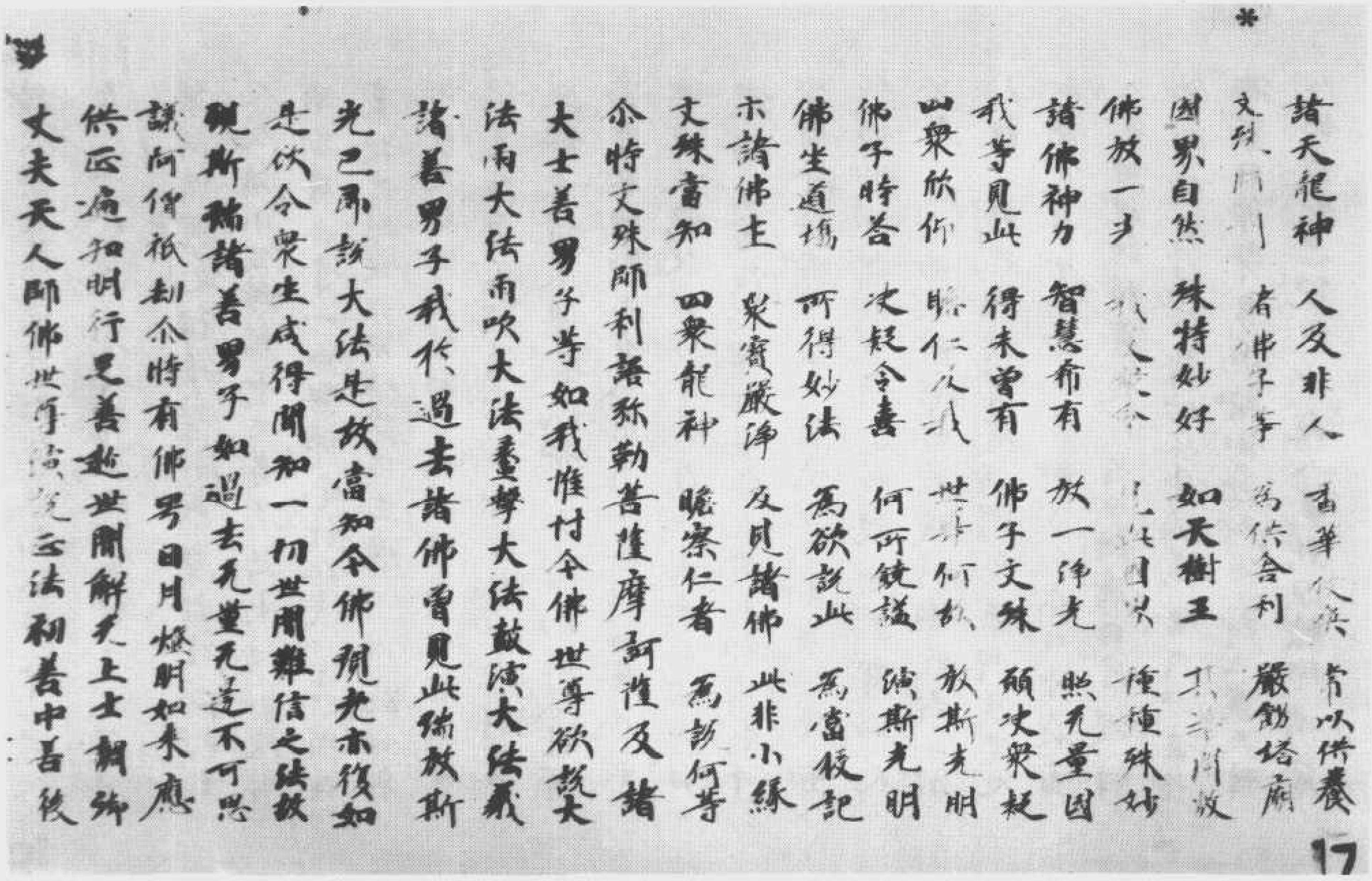

種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　修種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車璖馬瑙　金剛諸珍　奴婢車乘
寶飾輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　駟馬寶車
欄楯華蓋　軒飾布施　復見菩薩　身肉手足
及妻子施　求无上道　又見菩薩　頭目身體
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王
往詣佛所　問无上道　便捨樂土　宮殿臣妾
剃除鬚髮　而被法服　或見菩薩　而作比丘
獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進
入於深山　思惟佛道　又見離欲　常處空閑
深修禪定　得五神通　又見菩薩　安禪合掌
以千万偈　讚諸法王　復見菩薩　智深志固
能問諸佛　聞悉受持　又見佛子　定慧具足
以无量喻　為衆講法　欣樂說法　化諸菩薩

15



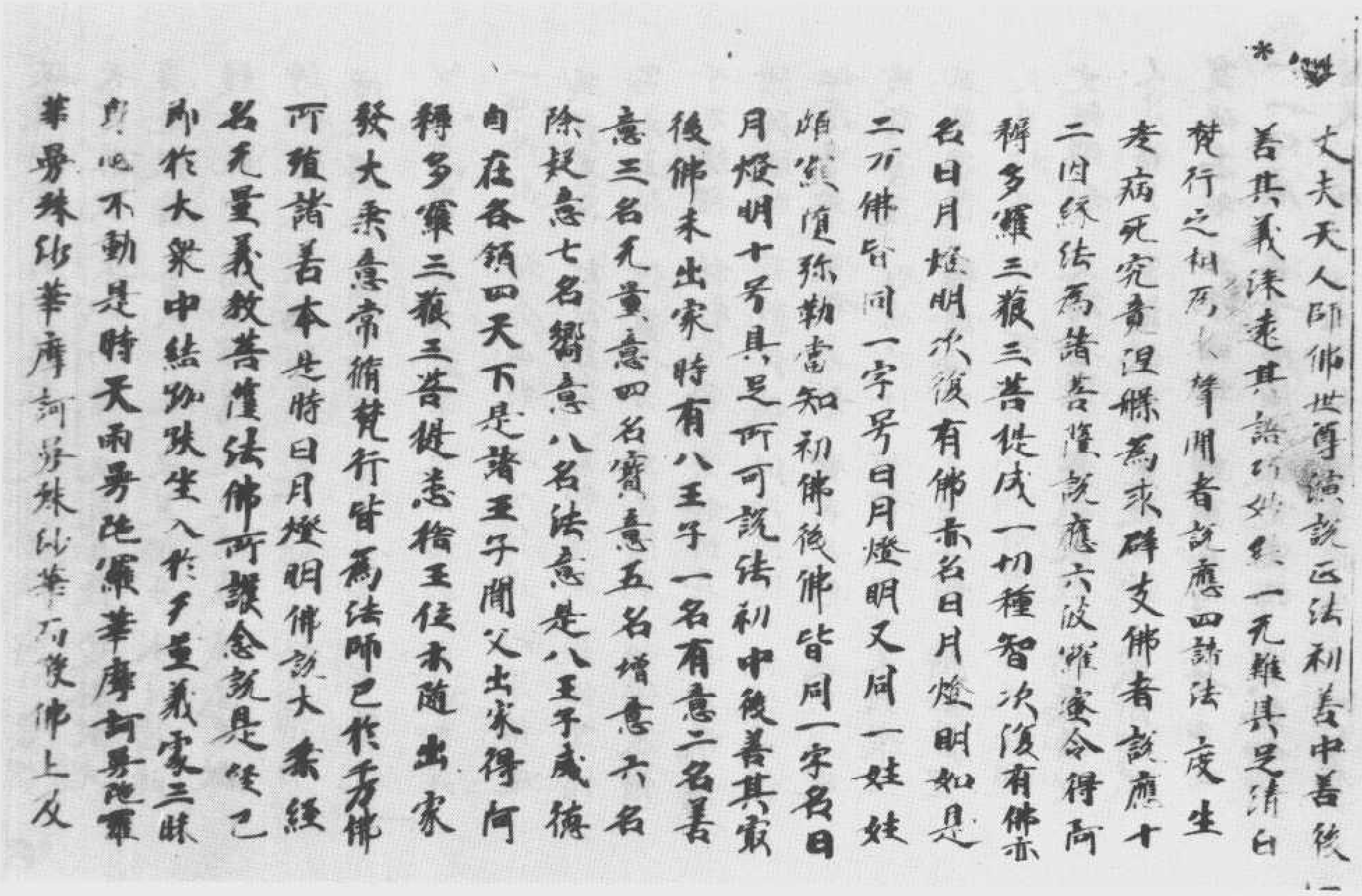
破魔兵眾　而擊法鼓　又見菩薩　寂然宴默
天龍恭敬　不以為喜　又見菩薩　處林放光
濟地獄苦　令入佛道　又見佛子　未嘗睡眠
經行林中　勤求佛道　又見具戒　威儀无缺
淨如寶珠　以求佛道　又見佛子　住忍辱力
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　離諸戲笑　及癡眷屬　親近智者
一心除亂　攝念山林　千万億歲　以求佛道
或見菩薩　餚饍飲食　百種湯藥　施佛及僧
名衣上服　價直千万　或无價衣　施佛及僧
千万億種　栴檀寶舍　眾妙臥具　施佛及僧
清淨園林　華菓茂盛　流泉浴池　施佛及僧
如是等施　種種微妙　歡喜无厭　求无上道
或有菩薩　說寂滅法　種種教詔　无數眾生
或見菩薩　觀諸法性　无有二相　猶如虛空
又見佛子　心无所著　以此妙慧　求无上道
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利
又見佛子　造諸塔廟　无數恒沙　嚴飾國界
寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬
一一塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養

16

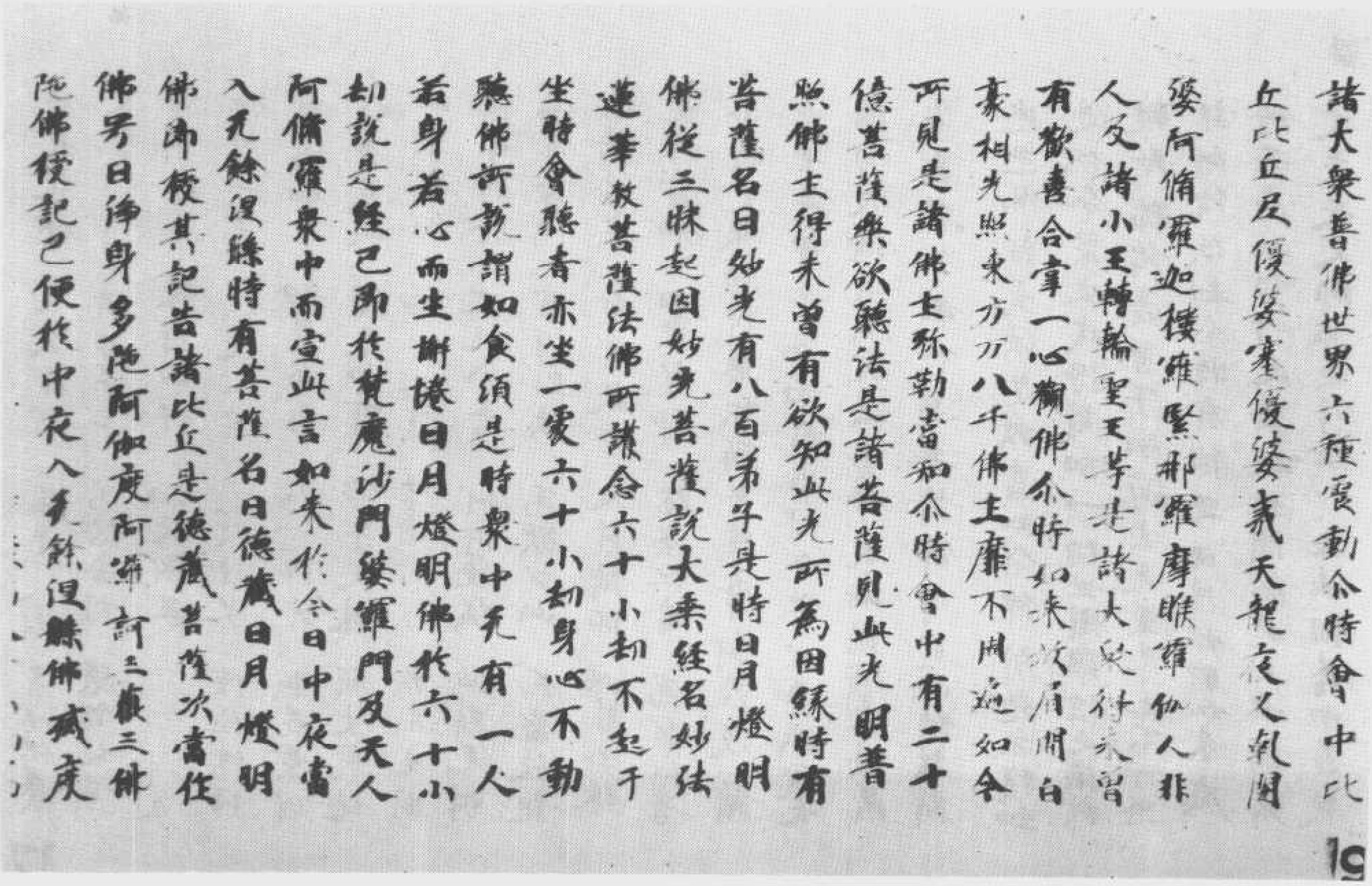


諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛子等　為供舍利　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及眾會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照无量國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決眾疑
四眾欣仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時答　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　眾寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四眾龍神　瞻察仁者　為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸
大士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大
法雨大法雨吹大法蠡擊大法鼓演大法義
諸善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯
光已即說大法是故當知今佛現光亦復如
是欲令眾生咸得聞知一切世間難信之法故
現斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思
議阿僧祇劫尒時有佛號日月燈明如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊演說正法初善中善後

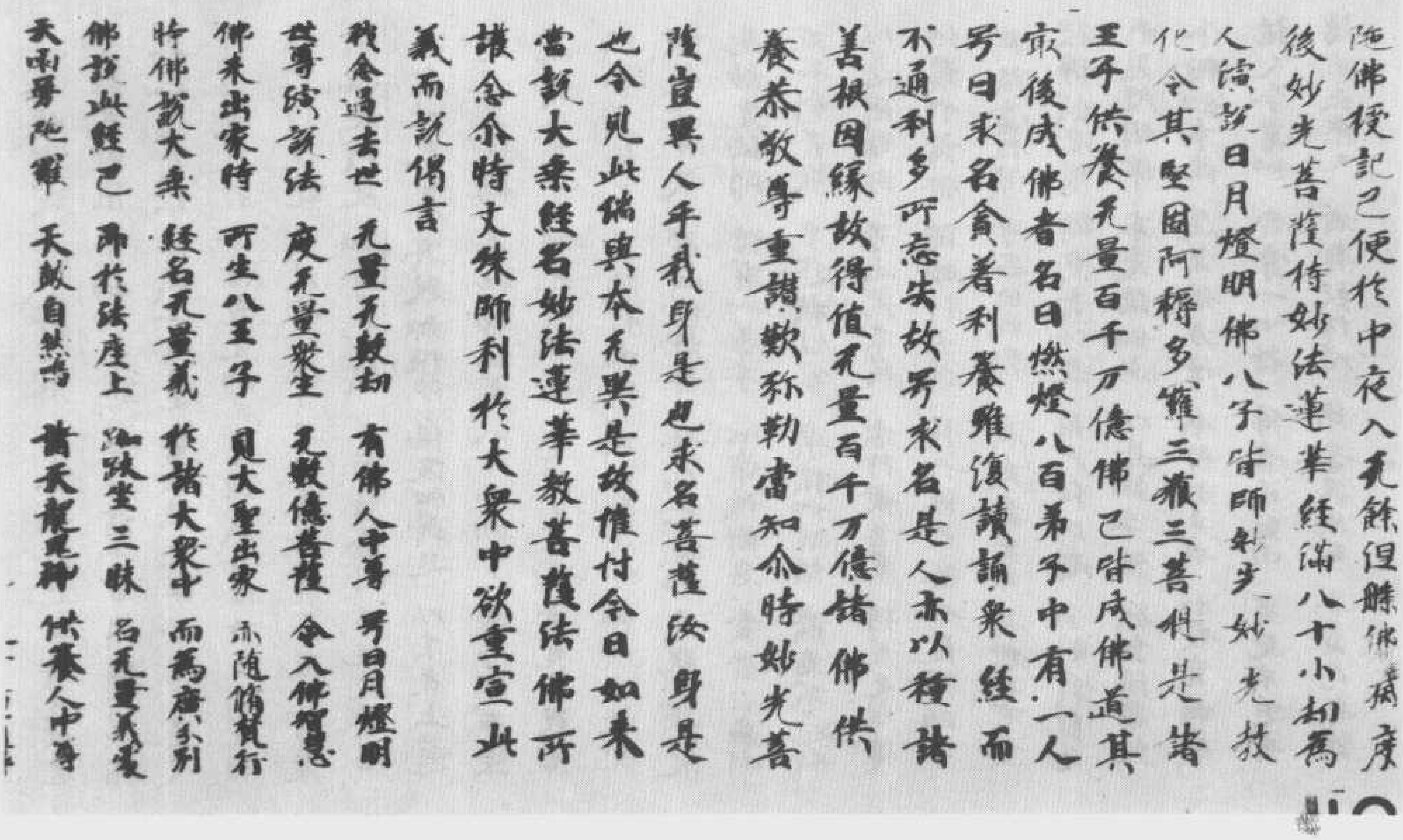
17



丈夫天人師佛世尊演說正法初善中善後
善其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白
梵行之相爲聲聞者說應四諦法度生
老病死究竟涅槃爲求辟支佛者說應十
二因緣法爲諸菩薩說應六波羅蜜令得阿
耨多羅三藐三菩提成一切種智次復有佛亦
名日月燈明次復有佛亦名日月燈明如是
二万佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓
頗羅墮弥勒當知初佛後佛皆同一字名日
月燈明十号具足所可說法初中後善其最
後佛未出家時有八王子一名有意二名善
意三名无量意四名寶意五名增意六名
除疑意七名嚮意八名法意是八王子威德
自在各領四天下是諸王子聞父出家得阿
耨多羅三藐三菩提悉捨王位亦隨出家
發大乘意常脩梵行皆爲法師已於千万佛
所殖諸善本是時日月燈明佛說大乘經
名无量義教菩薩法佛所護念說是經已
即於大衆中結加趺坐入於无量義處三昧
身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅
華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及



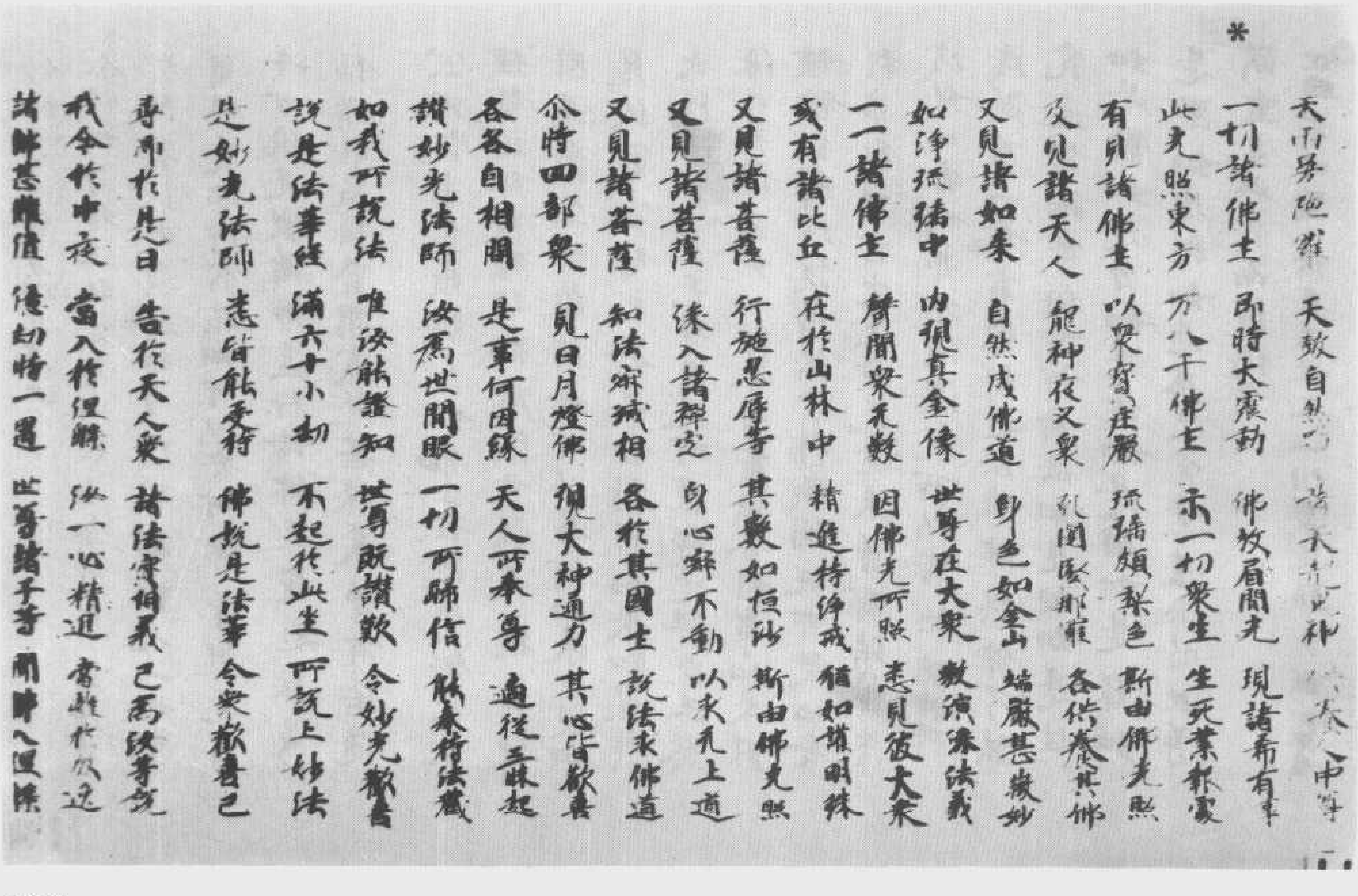
諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾
有歡喜合掌一心觀佛尒時如來放眉間白
毫相光照東方万八千佛土靡不周遍如今
所見是諸佛土弥勒當知尒時會中有二十
億菩薩樂欲聽法是諸菩薩見此光明普
照佛土得未曾有欲知此光所爲因緣時有
菩薩名曰妙光有八百弟子是時日月燈明
佛從三昧起因妙光菩薩說大乘經名妙法
蓮華教菩薩法佛所護念六十小劫不起于
坐時會聽者亦坐一處六十小劫身心不動
聽佛所說謂如食頃是時衆中无有一人
若身若心而生懈惓日月燈明佛於六十小
劫說是經已即於梵魔沙門婆羅門及天人
阿脩羅衆中而宣此言如來於今日中夜當
入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏日月燈明
佛即授其記告諸比丘是德藏菩薩次當作
佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛
陀佛授記已便於中夜入无餘涅槃佛滅度



*

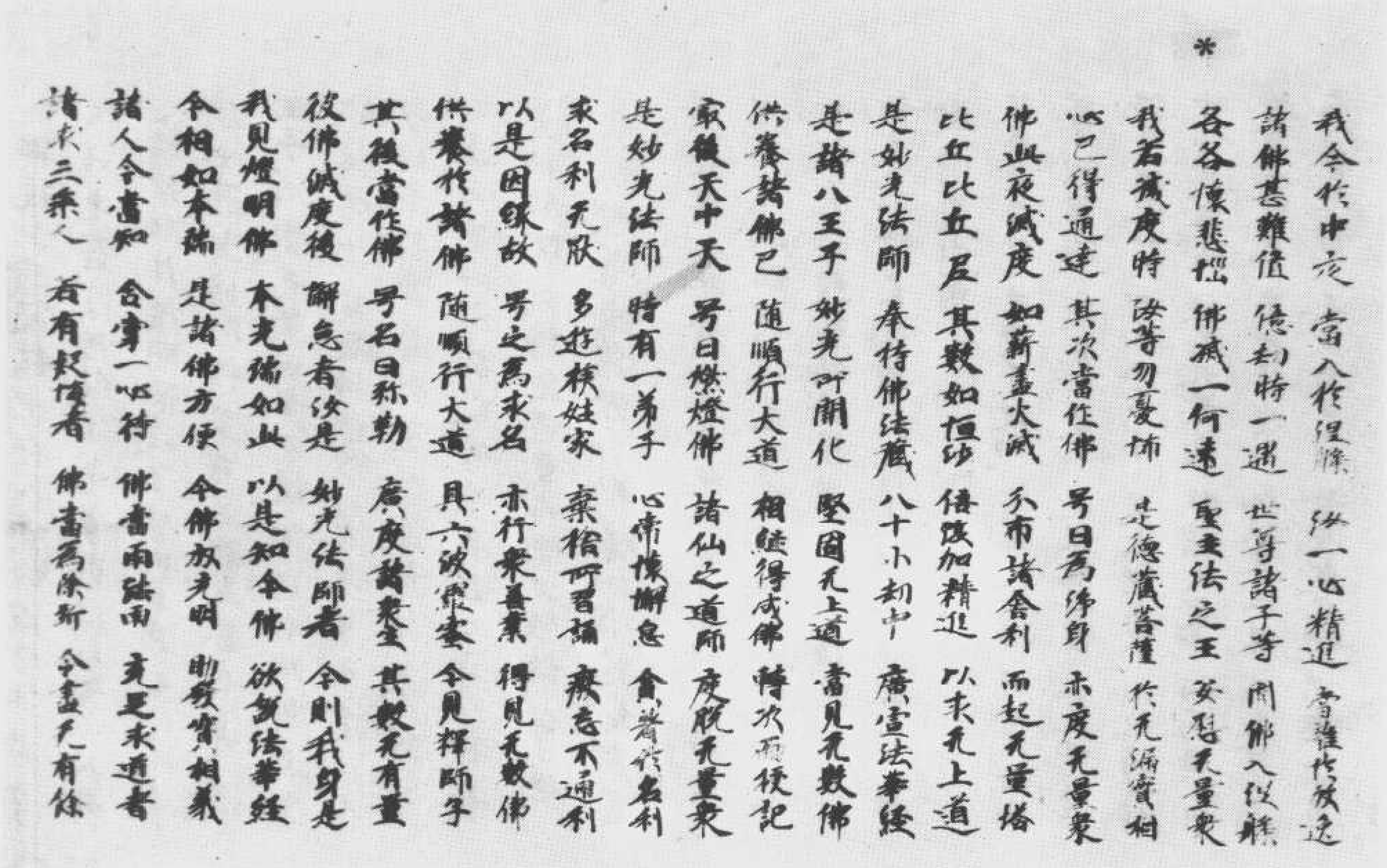
随佛授記已便於中夜入无餘涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經而不通利多所忘失故号求名是人亦以種諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供養恭敬尊重讚歎彌勒當知尒時妙光菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨脩梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陁羅　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊



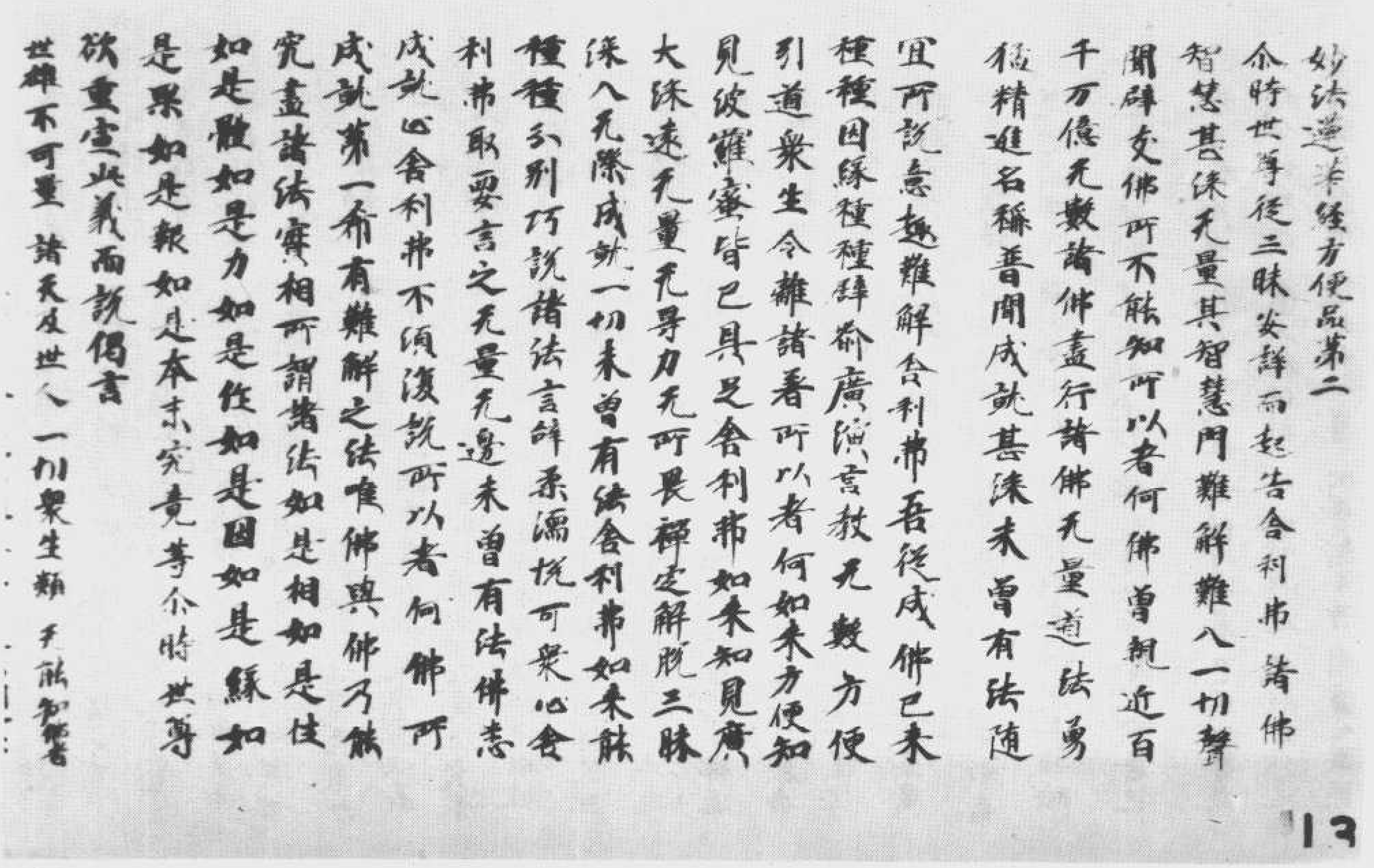
*

天雨曼陁羅　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　琉璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乹闥婆那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨琉璃中　内現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光法師　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此坐　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尋即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃



*

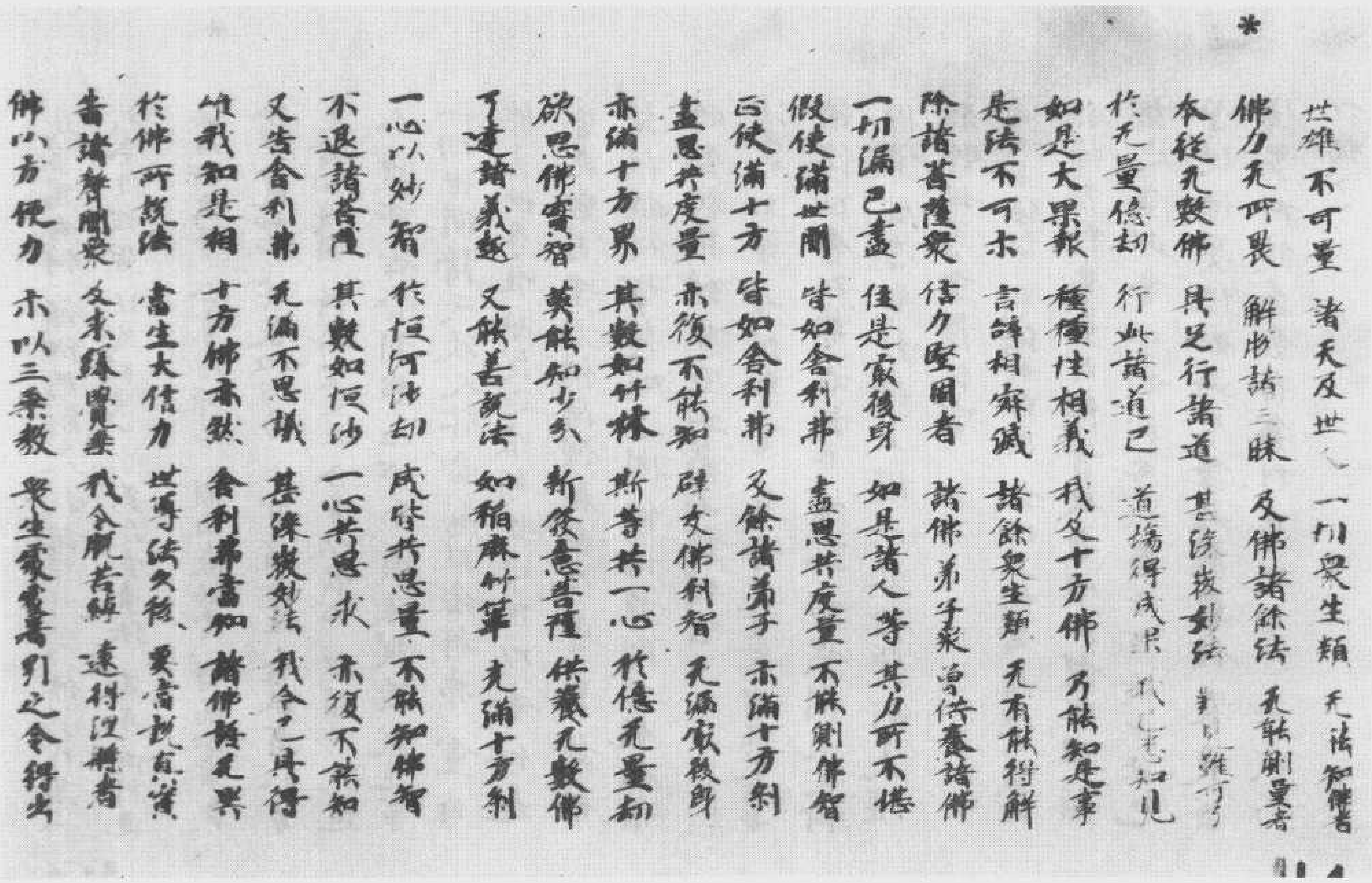
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量眾
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其次當作佛　號曰為淨身　亦度无量眾
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復加精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
最後天中天　號曰燃燈佛　諸仙之導師　度脫无量眾
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利无厭　多遊族姓家　棄捨所習誦　廢忘不通利
以是因緣故　號之為求名　亦行眾善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　號名曰彌勒　廣度諸眾生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘



妙法蓮華經方便品第二

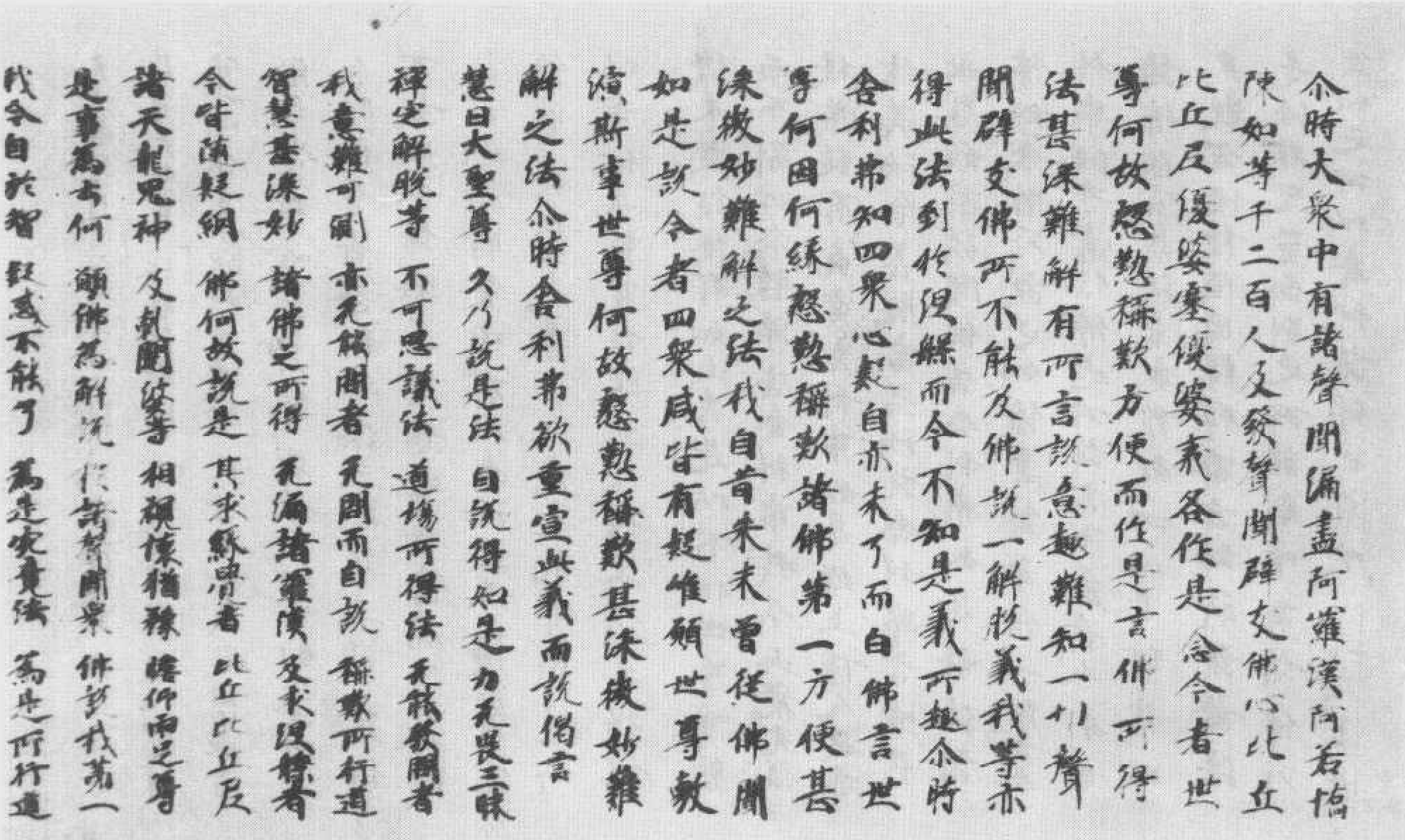
尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗　諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇
猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨
宜所說意趣難解舍利弗吾從成佛已來
種種因緣種種譬喻廣演言教无數方便
引導眾生令離諸著所以者何如來方便知
見波羅蜜皆已具足舍利弗如來知見廣
大深遠无量无㝵力无所畏禪定解脫三昧
深入无際成就一切未曾有法舍利弗如來能
種種分別巧說諸法言辭柔濡悅可眾心舍
利弗取要言之无量无邊未曾有法佛悉
成就止舍利弗不須復說所以者何佛所
成就第一希有難解之法唯佛與佛乃能
究盡諸法實相所謂諸法如是相如是性
如是體如是力如是作如是因如是緣如
是果如是報如是本末究竟等尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切眾生類　无能知佛者

13



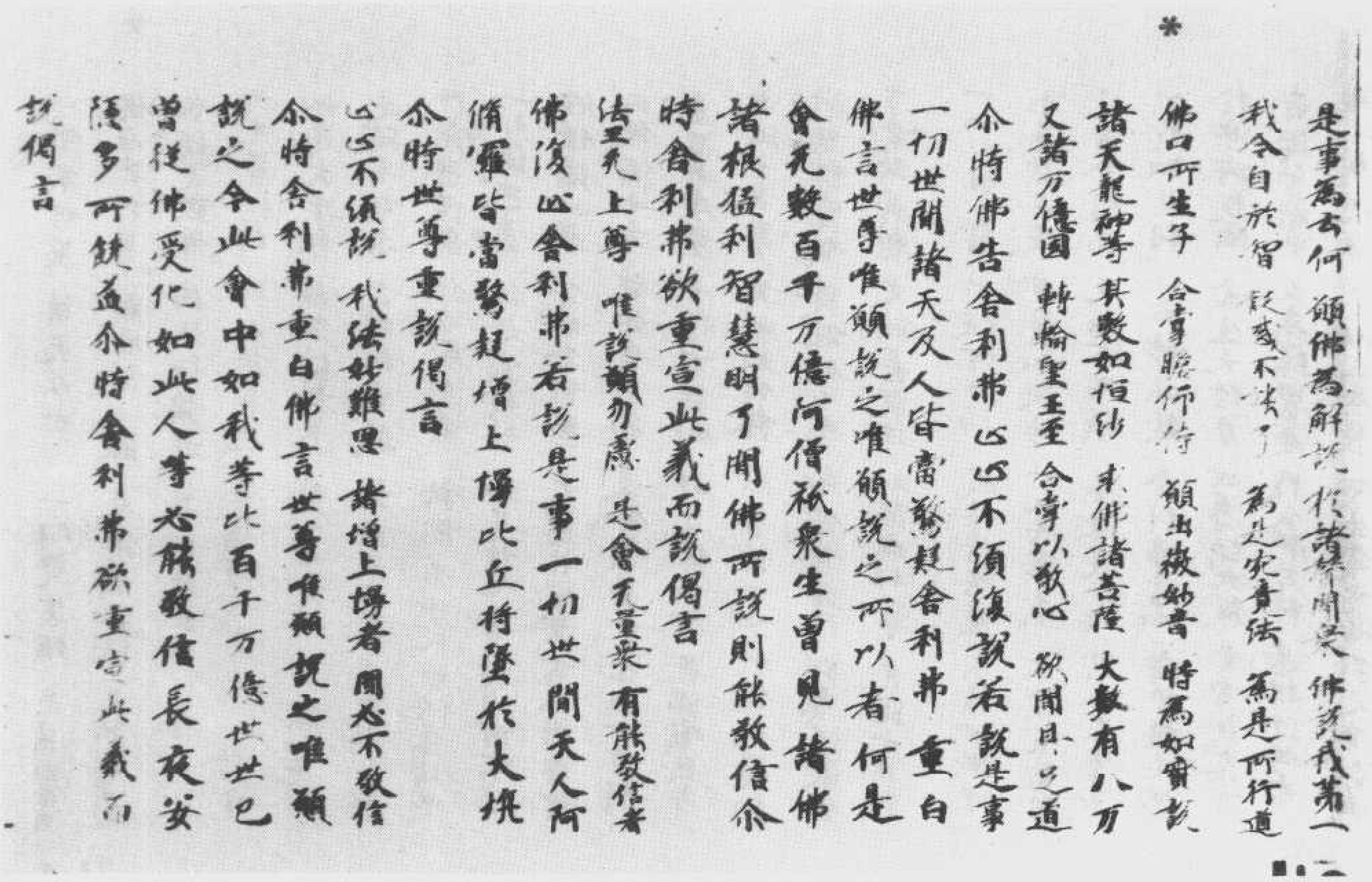
*

世雄不可量 諸天及世人 一切眾生類 无能知佛者
佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能測量者
本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於无量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸餘眾生類 无有能得解
除諸菩薩眾 信力堅固者 諸佛弟子眾 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
正使滿十方 皆如舍利弗 及餘諸弟子 亦滿十方剎
盡思共度量 亦復不能知 辟支佛利智 无漏最後身
亦滿十方界 其數如竹林 斯等共一心 於億无量劫
欲思佛實智 莫能知少分 新發意菩薩 供養无數佛
了達諸義趣 又能善說法 如稻麻竹葦 充滿十方剎
一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞眾 及求緣覺乘 我令脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 眾生處處著 引之令得出

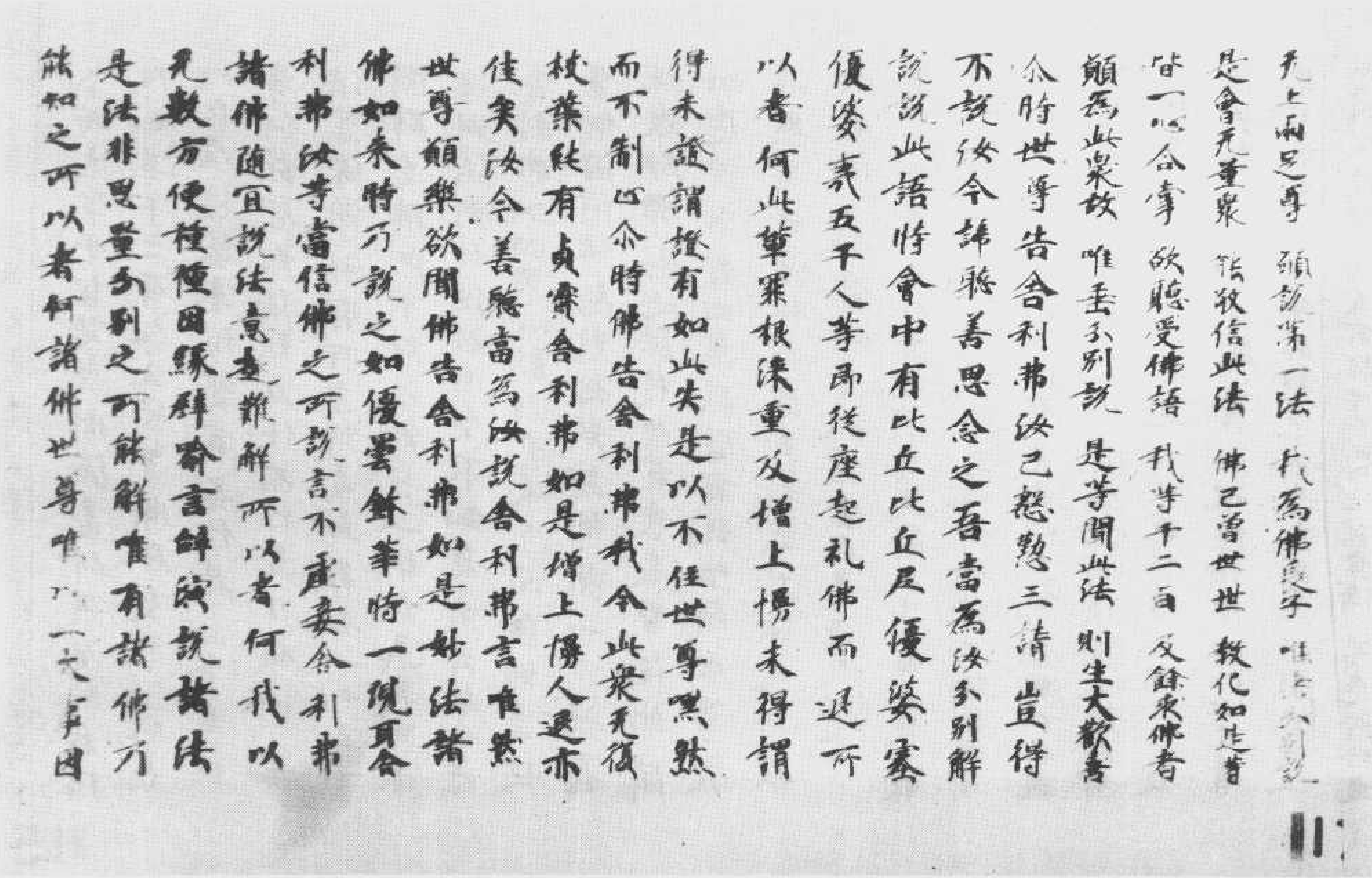


尒時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗知四眾心疑自亦未了而白佛言世尊何因何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者四眾咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言

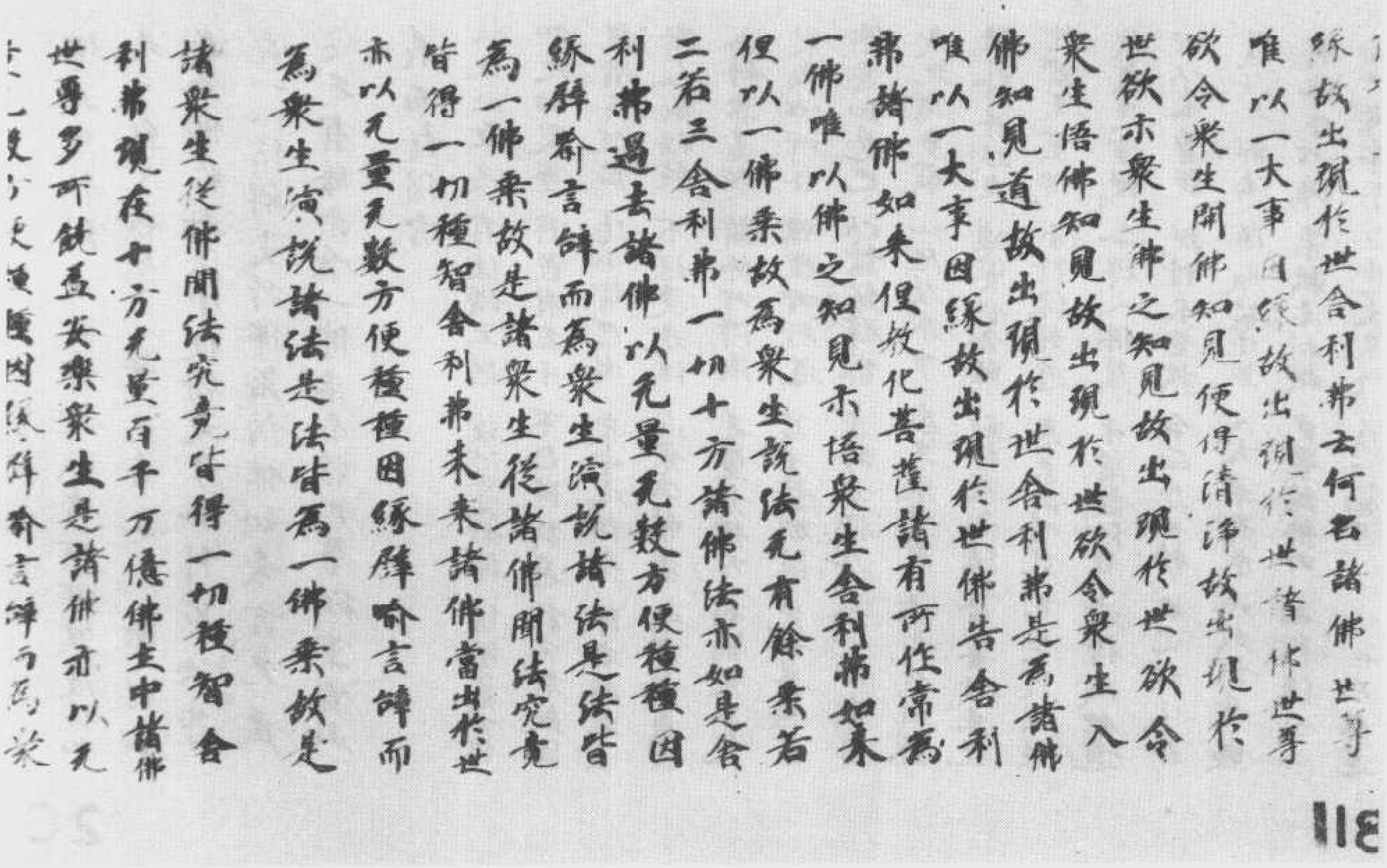
慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者
我意難可測 亦无能問者 无問而自說 稱歎所行道
智慧甚微妙 諸佛之所得 无漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 相視懷猶豫 瞻仰兩足尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞眾 佛說我第一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道



是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我第一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八万
又諸万億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛
諸根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒
時舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊 唯說願勿慮 是會无量衆 有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑
尒時世尊重說偈言
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安
隱多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而
說偈言

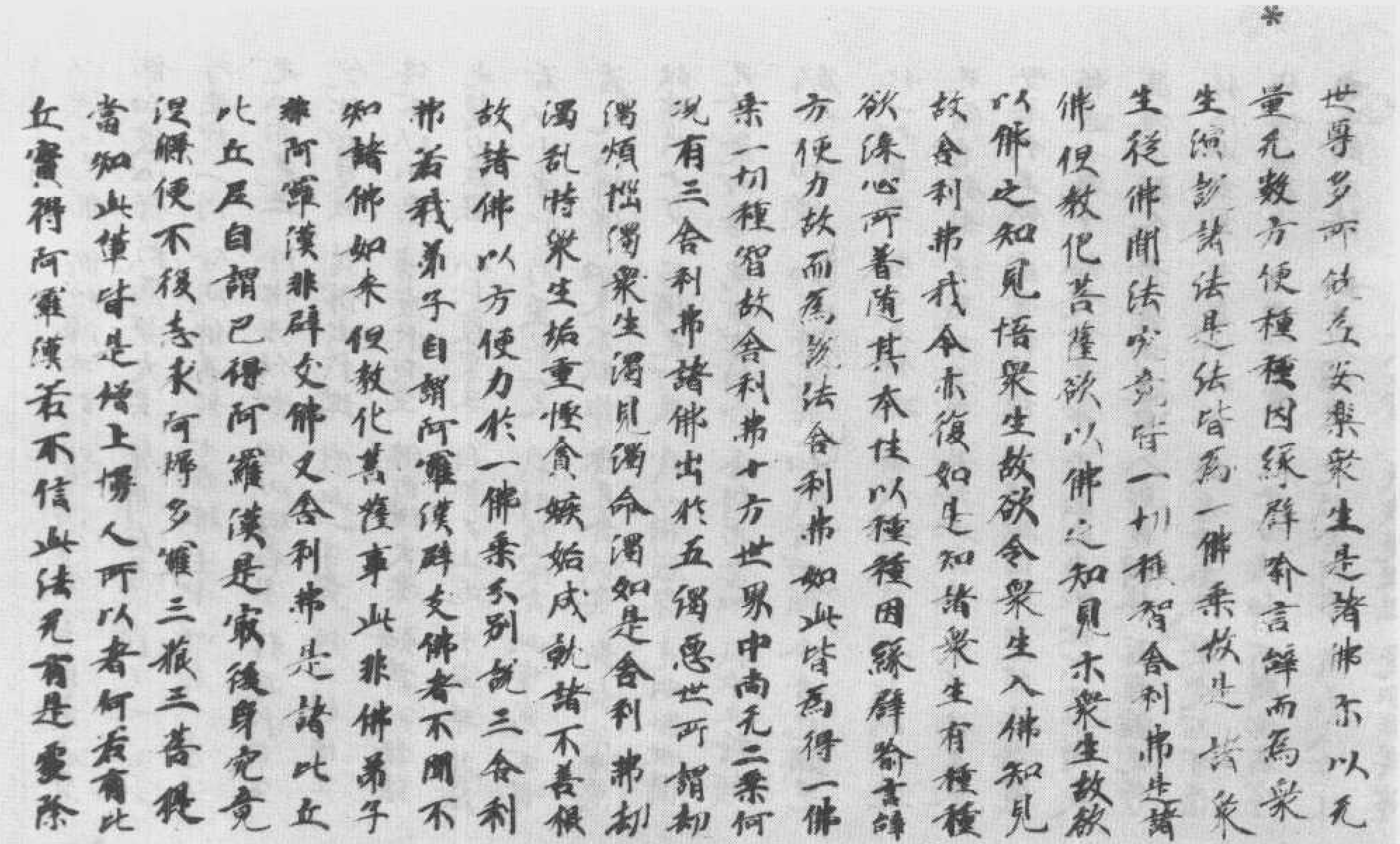


无上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯垂分別說
是會无量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得
不說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解
說說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷五千人等即從座起礼佛而退所
以者何此輩罪根深重及增上慢未得謂
得未證謂證有如此失是以不住世尊默然
而不制止尒時佛告舍利弗我今此衆无復
枝葉純有貞實舍利弗如是增上慢人退亦
佳矣汝今善聽當為汝說舍利弗言唯然
世尊願樂欲聞佛告舍利弗如是妙法諸
佛如來時乃說之如優曇鉢華時一現耳舍
利弗汝等當信佛之所說言不虛妄舍利弗
諸佛隨宜說法意趣難解所以者何我以
无數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法
是法非思量分別之所能解唯有諸佛乃
能知之所以者何諸佛世尊唯以一大事因



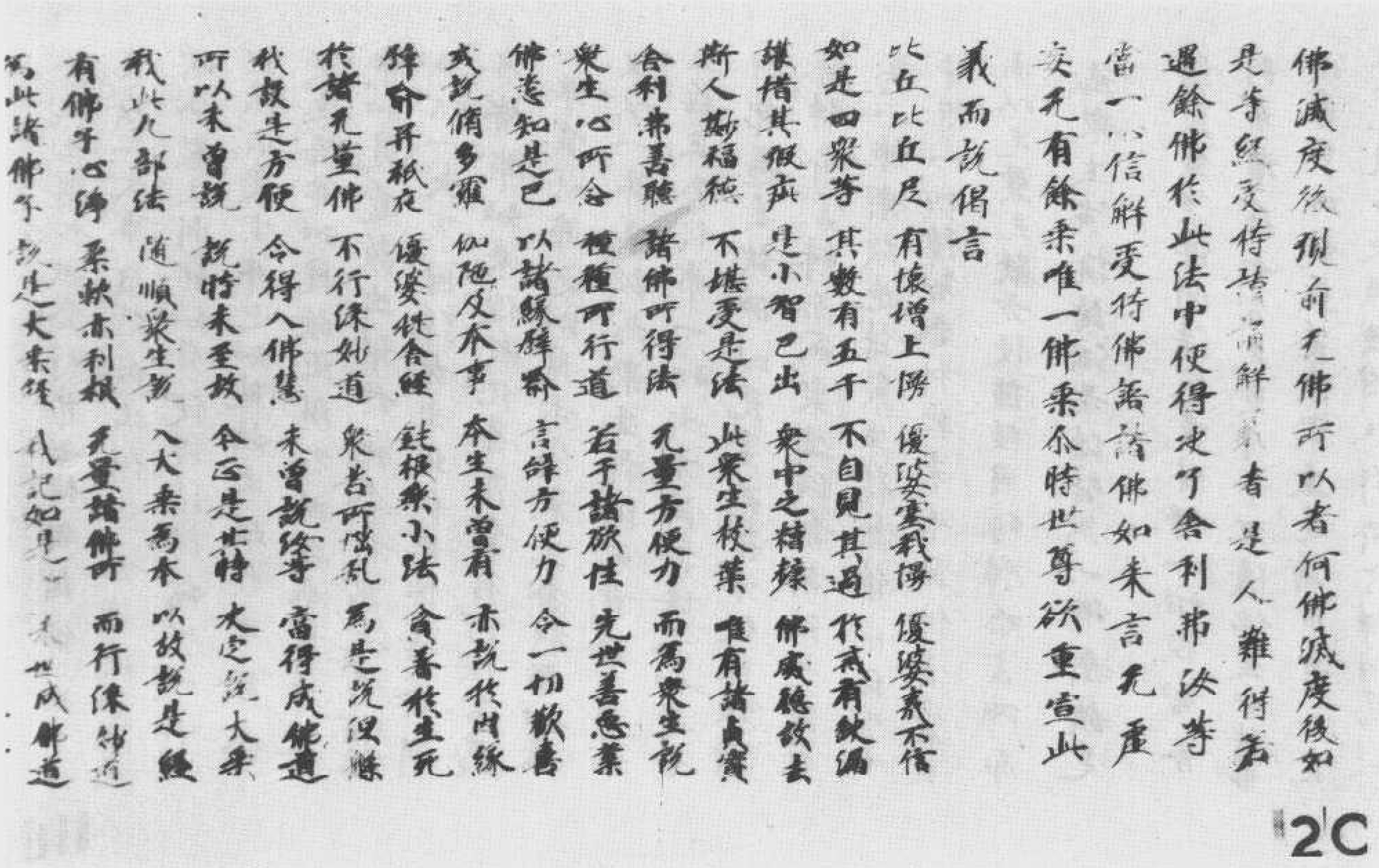
118

緣故出現於世舍利弗云何名諸佛世尊
唯以一大事因緣故出現於世諸佛世尊
欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於
世欲示衆生佛之知見故出現於世欲令
衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生入
佛知見道故出現於世舍利弗是爲諸佛
唯以一大事因緣故出現於世佛告舍利
弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常爲
一佛唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來
但以一佛乘故爲衆生說法无有餘乘若
二若三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍
利弗過去諸佛以无量无數方便種種因
緣譬喻言辭而爲衆生演說諸法是法皆
爲一佛乘故是諸衆生從諸佛聞法究竟
皆得一切種智舍利弗未來諸佛當出於世
亦以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而
爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故是
諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智舍
利弗現在十方无量百千万億佛土中諸佛
世尊多所饒益安樂衆生是諸佛亦以无
量无數方便種種因緣譬喻言辭而爲衆



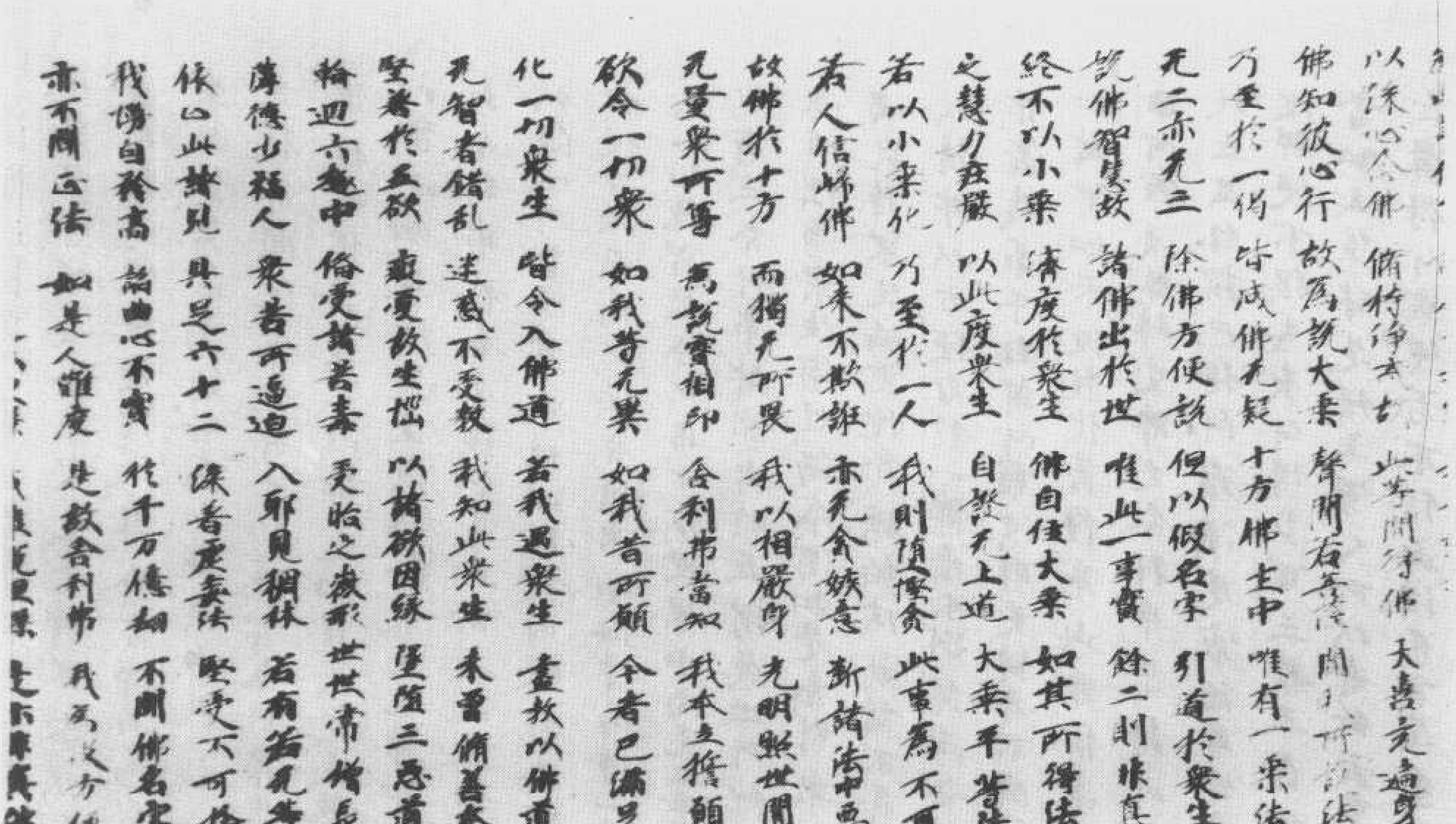
119

世尊多所饒益安樂衆生是諸佛亦以无
量无數方便種種因緣譬喻言辭而爲衆
生演說諸法是法皆爲一佛乘故是諸衆
生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗是諸
佛但教化菩薩欲以佛之知見示衆生故欲
以佛之知見悟衆生故欲令衆生入佛知見
故舍利弗我今亦復如是知諸衆生有種種
欲深心所著隨其本性以種種因緣譬喻言辭
方便力故而爲說法舍利弗如此皆爲得一佛
乘一切種智故舍利弗十方世界中尚无二乘何
況有三舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫
濁煩惱濁衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫
濁亂時衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根
故諸佛以方便力於一佛乘分別說三舍利
弗若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不
知諸佛如來但教化菩薩事此非佛弟子
非阿羅漢非辟支佛又舍利弗是諸比丘
比丘尼自謂已得阿羅漢是最後身究竟
涅槃便不復志求阿耨多羅三藐三菩提
當知此輩皆是增上慢人所以者何若有比
丘實得阿羅漢若不信此法无有是處除



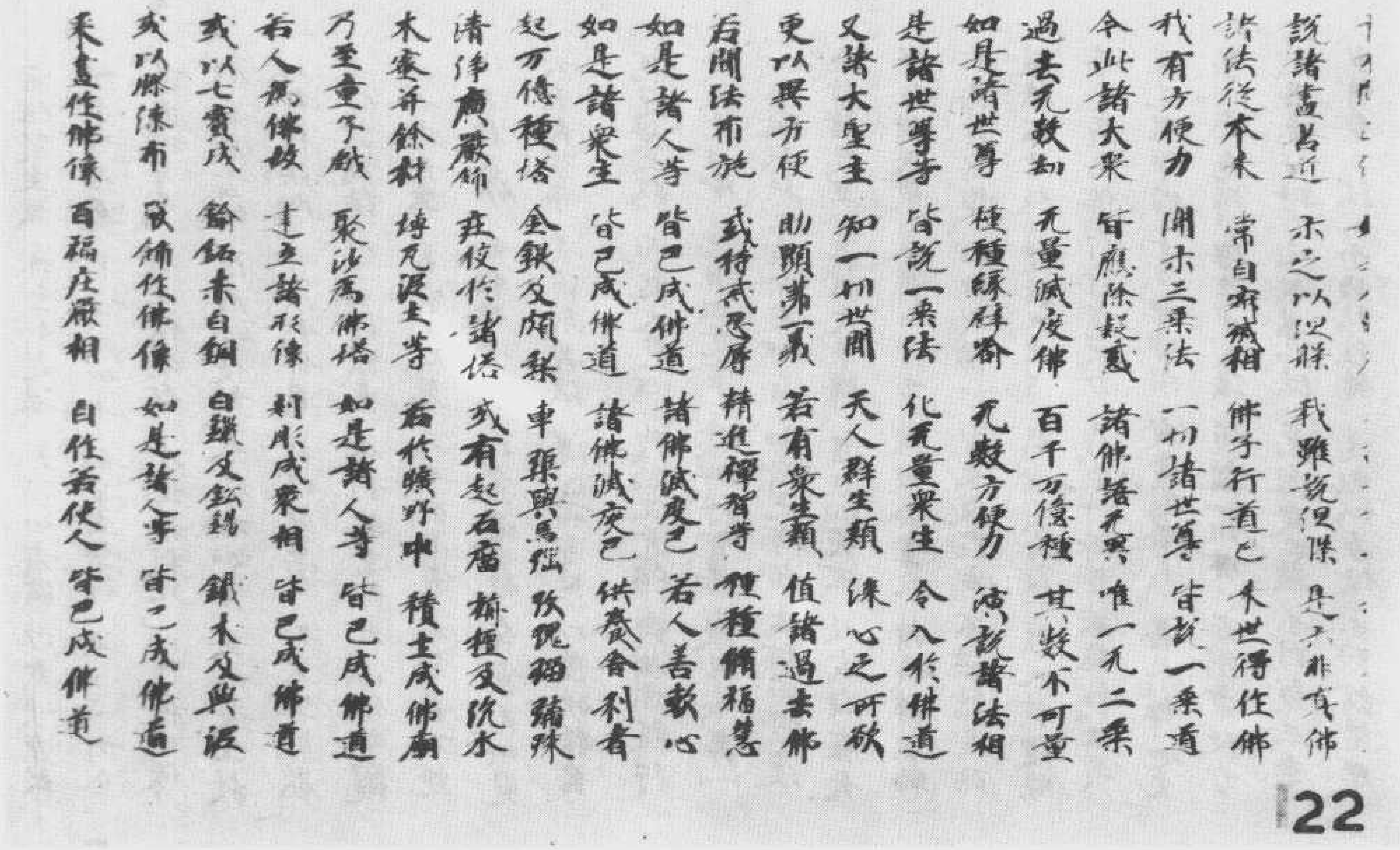
佛滅度後現前无佛所以者何佛滅度後如
是等經受持讀誦解義者是人難得若
遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝等
當一心信解受持佛語諸佛如來言无虛
妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕疵 是小智已出 衆中之糟糠 佛威德故去
斯人尠福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說修多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優婆提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道

120



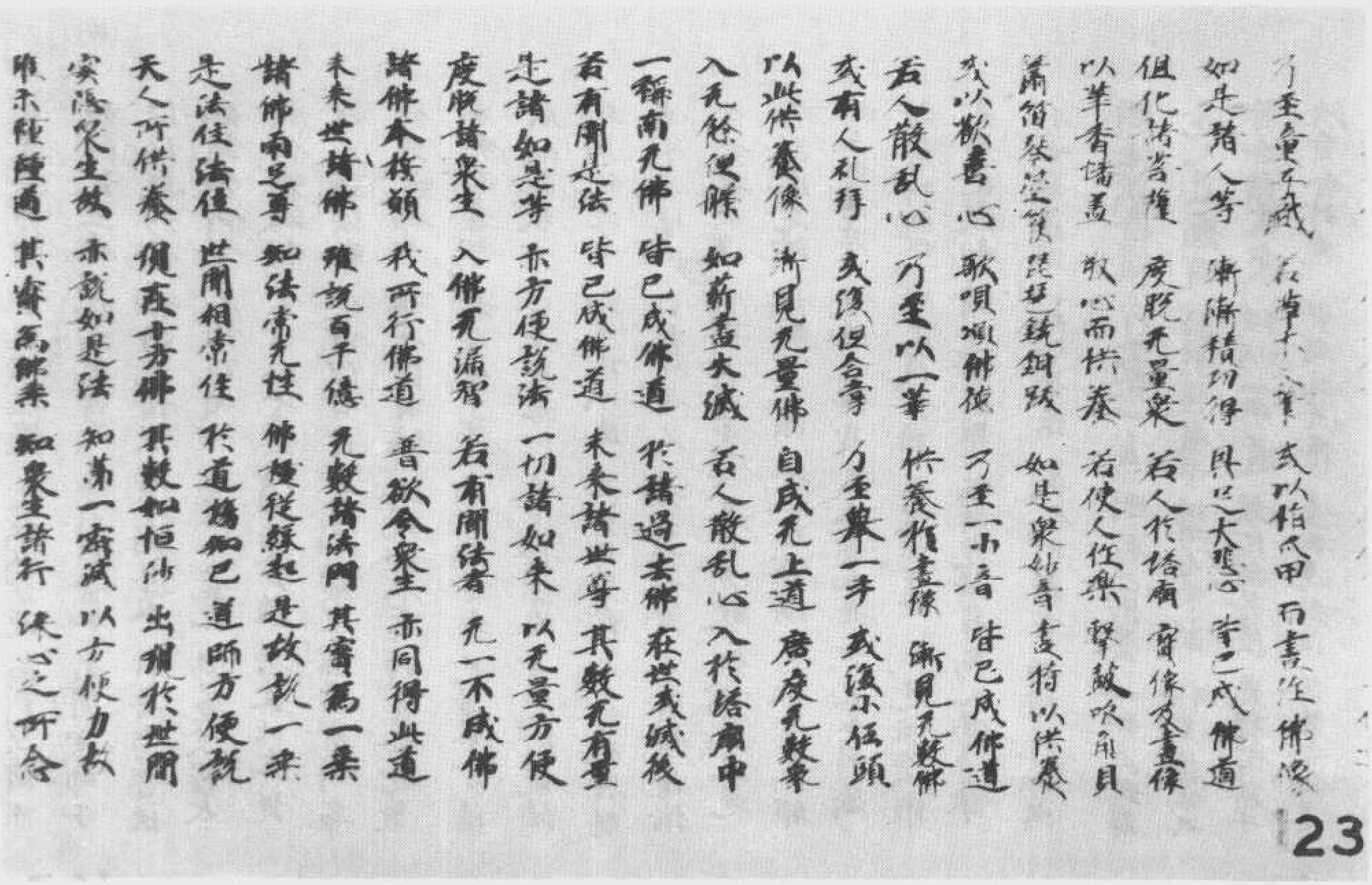
以深心念佛 修持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故為說大乘 聲聞若菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
定慧力莊嚴 以此度衆生 自證无上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事為不可
若人信歸佛 如來不欺誑 亦无貪嫉意 斷諸法中惡
故佛於十方 而獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間
无量衆所尊 為說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切衆 如我等无異 如我昔所願 今者已滿足
化一切衆生 皆令入佛道 若我遇衆生 盡教以佛道
无智者錯亂 迷惑不受教 我知此衆生 未曾修善本
堅著於五欲 癡愛故生惱 以諸欲因緣 墜墮三惡道
輪迴六趣中 備受諸苦毒 受胎之微形 世世常增長
薄德少福人 衆苦所逼迫 入邪見稠林 若有若无等
依止此諸見 具足六十二 深著虛妄法 堅受不可捨
我慢自矜高 諂曲心不實 於千万億劫 不聞佛名字
亦不聞正法 如是人難度 是故舍利弗 我為設方便
[illegible] 說涅槃 是亦非真滅

121



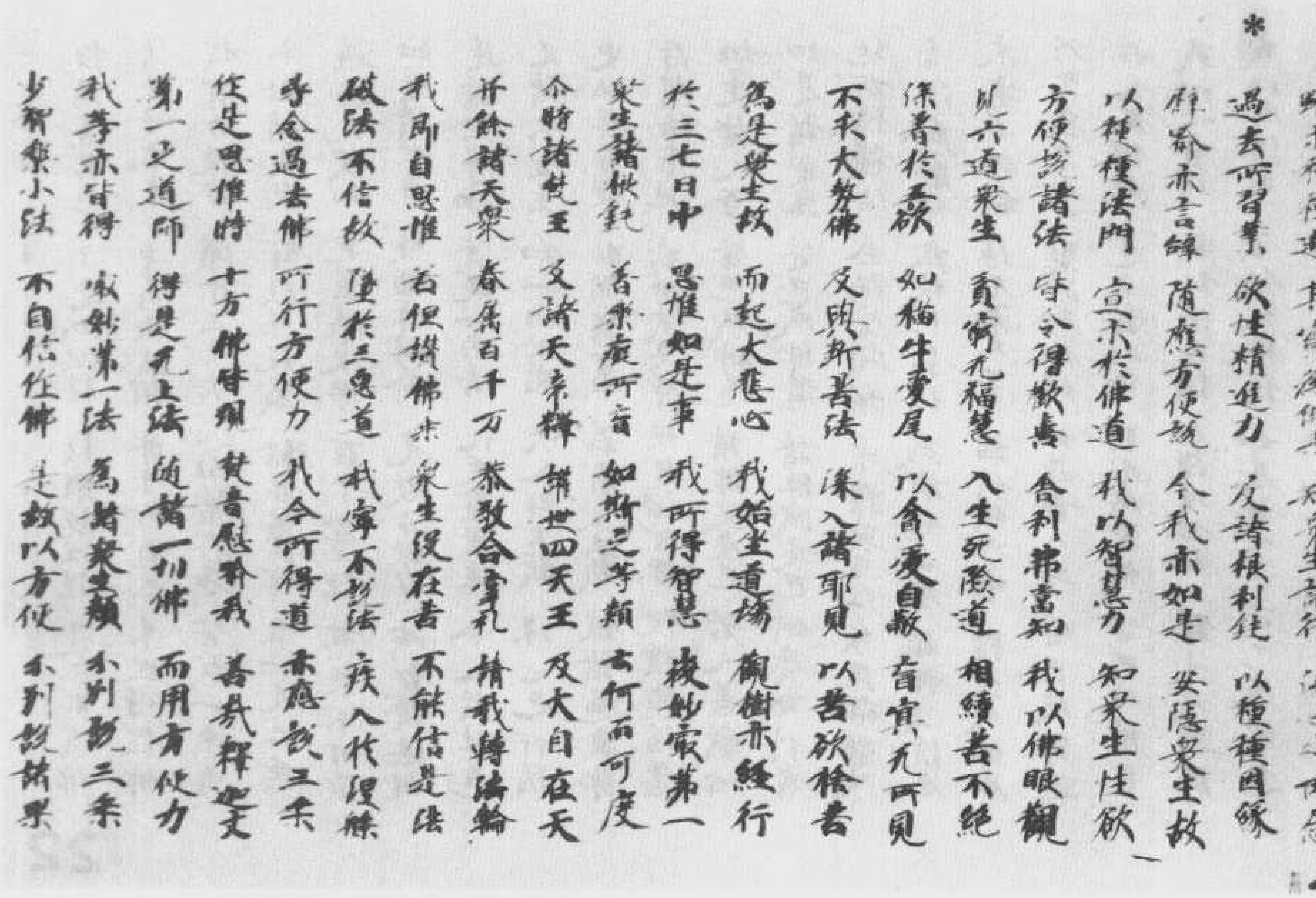
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人群生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種脩福慧
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車渠與馬瑙　玫瑰琉璃珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沈水
木櫁并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻彫成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮鉐赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
彩畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道

22



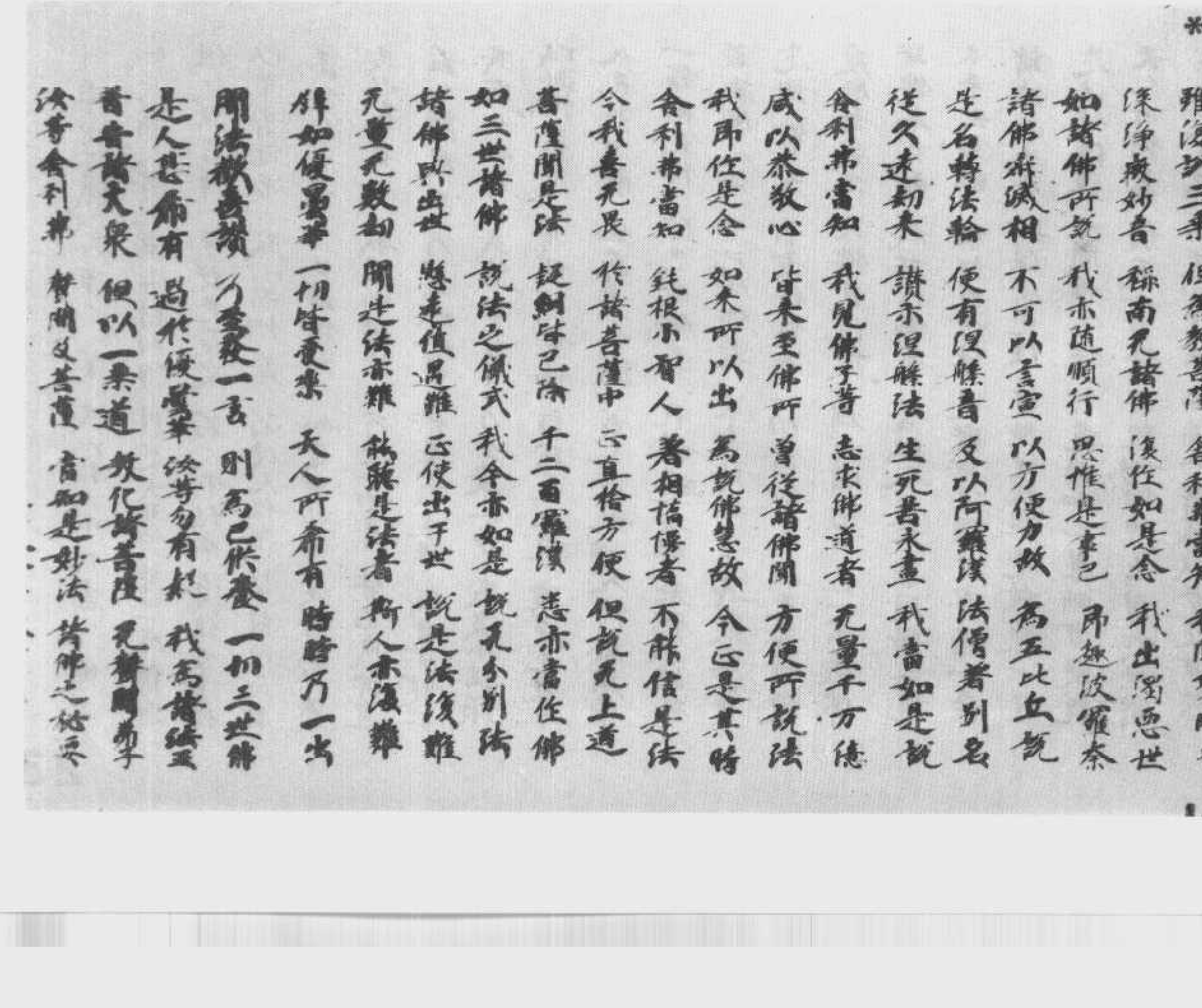
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香旛蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人禮拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念

23



*

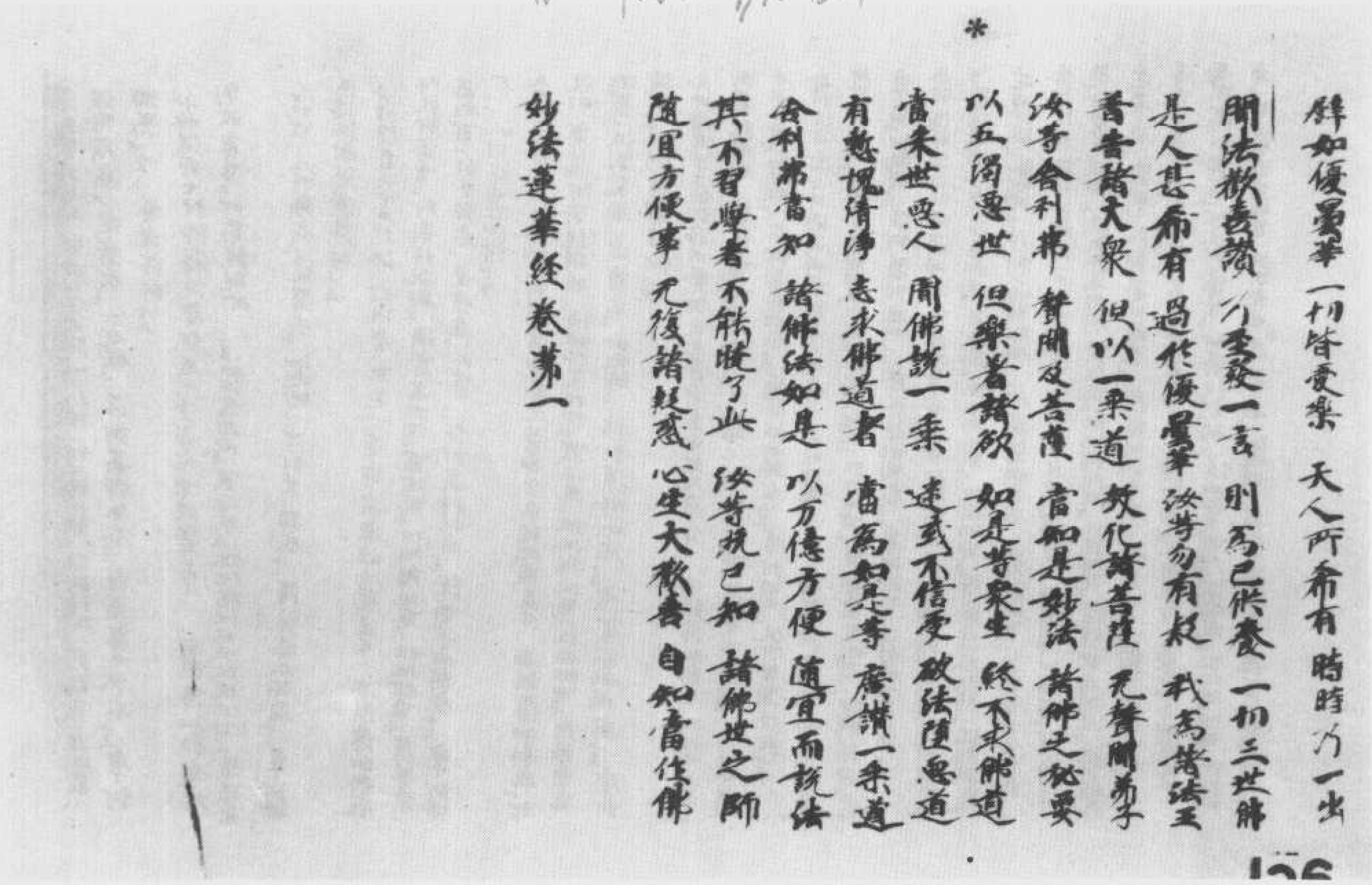
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喩亦言辭　隨應方便說　今我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不絶
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷属百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讃佛乘　衆生没在苦　不能信是法
破法不信故　墜於三悪道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喩我　善哉釋迦文
第一之道師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果



*

少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　稱南无諸佛　復作如是念　我出濁悪世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅柰
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讃示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曽從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　如來所以出　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠値遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讃　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要

W ニ T262 9/10 B21

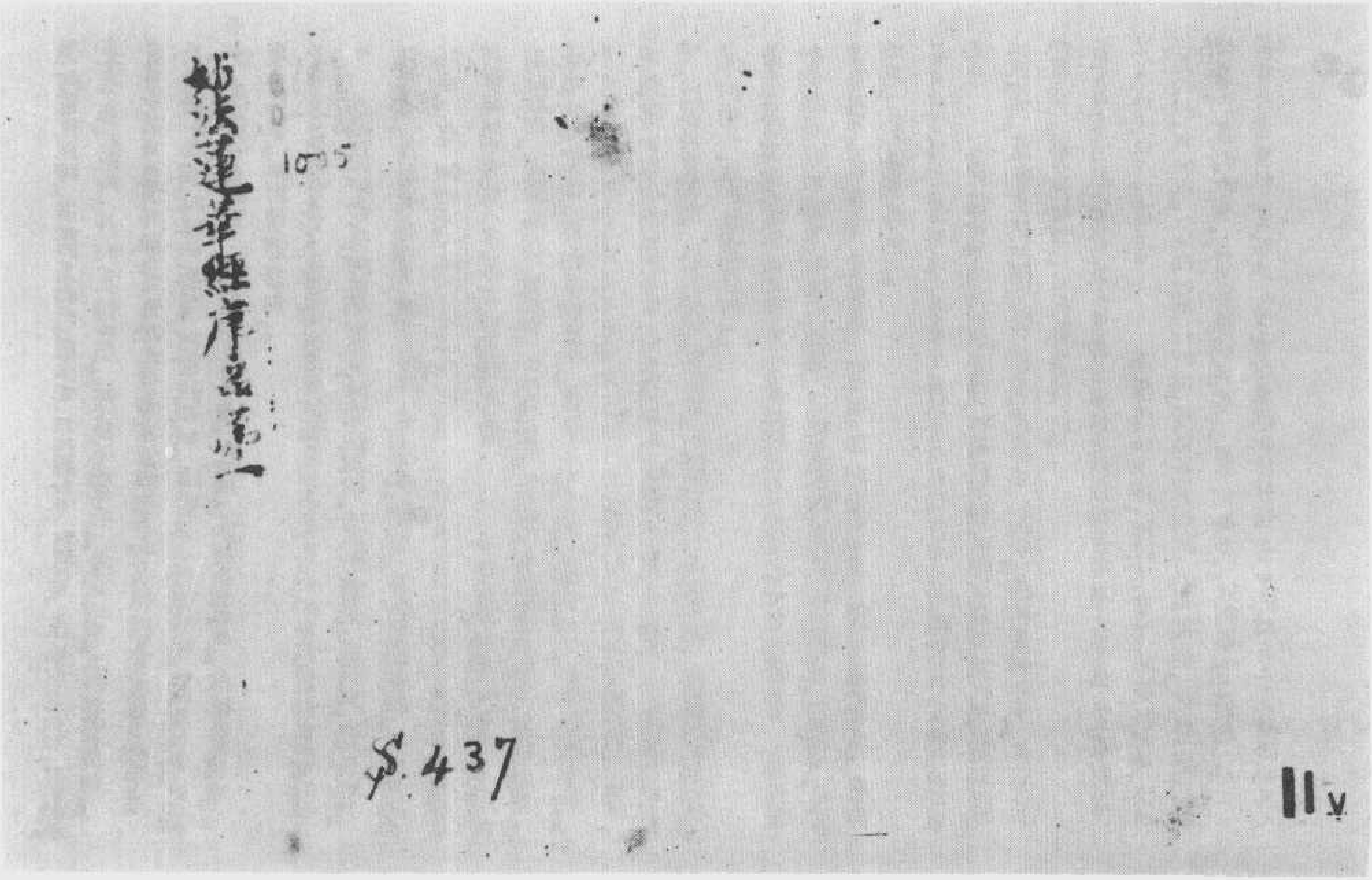


*

譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華 汝等勿有疑 我為諸法王
普告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之祕要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
有慚愧清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讚一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以万億方便 隨宜而說法
其不習學者 不能曉了此 汝等既已知 諸佛世之師
隨宜方便事 无復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

126

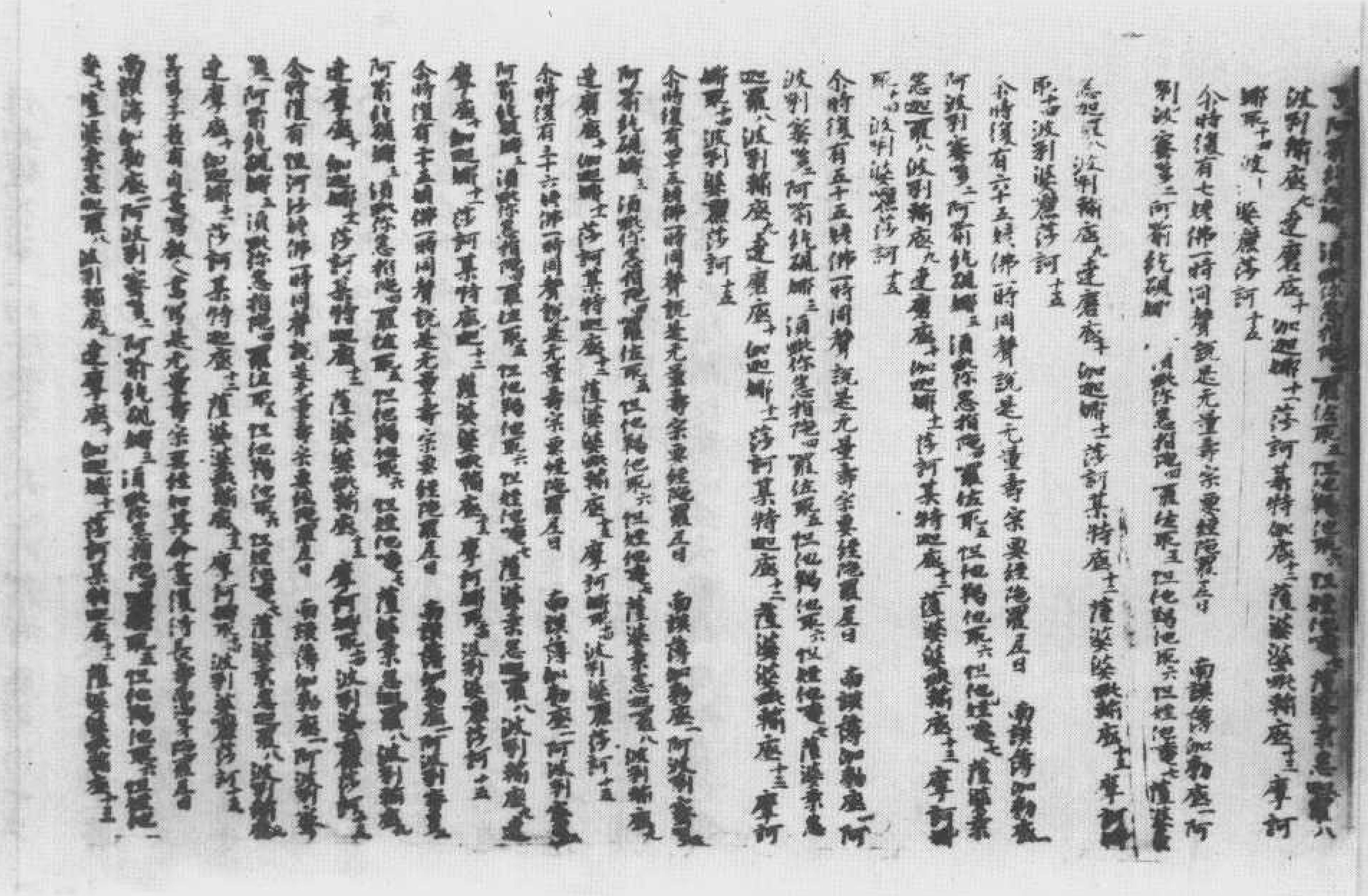


妙法蓮華經序品第一

1035

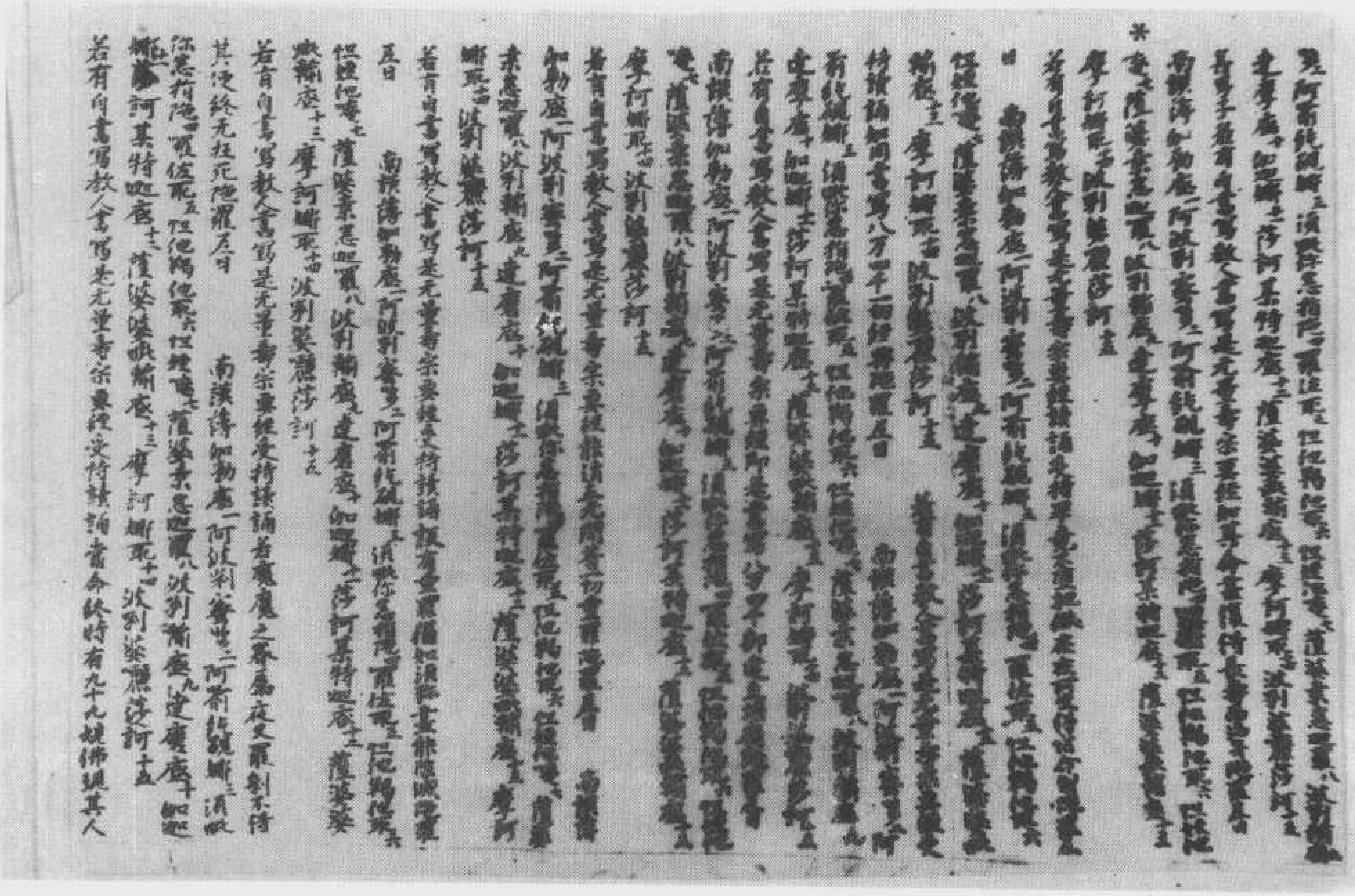
S.437

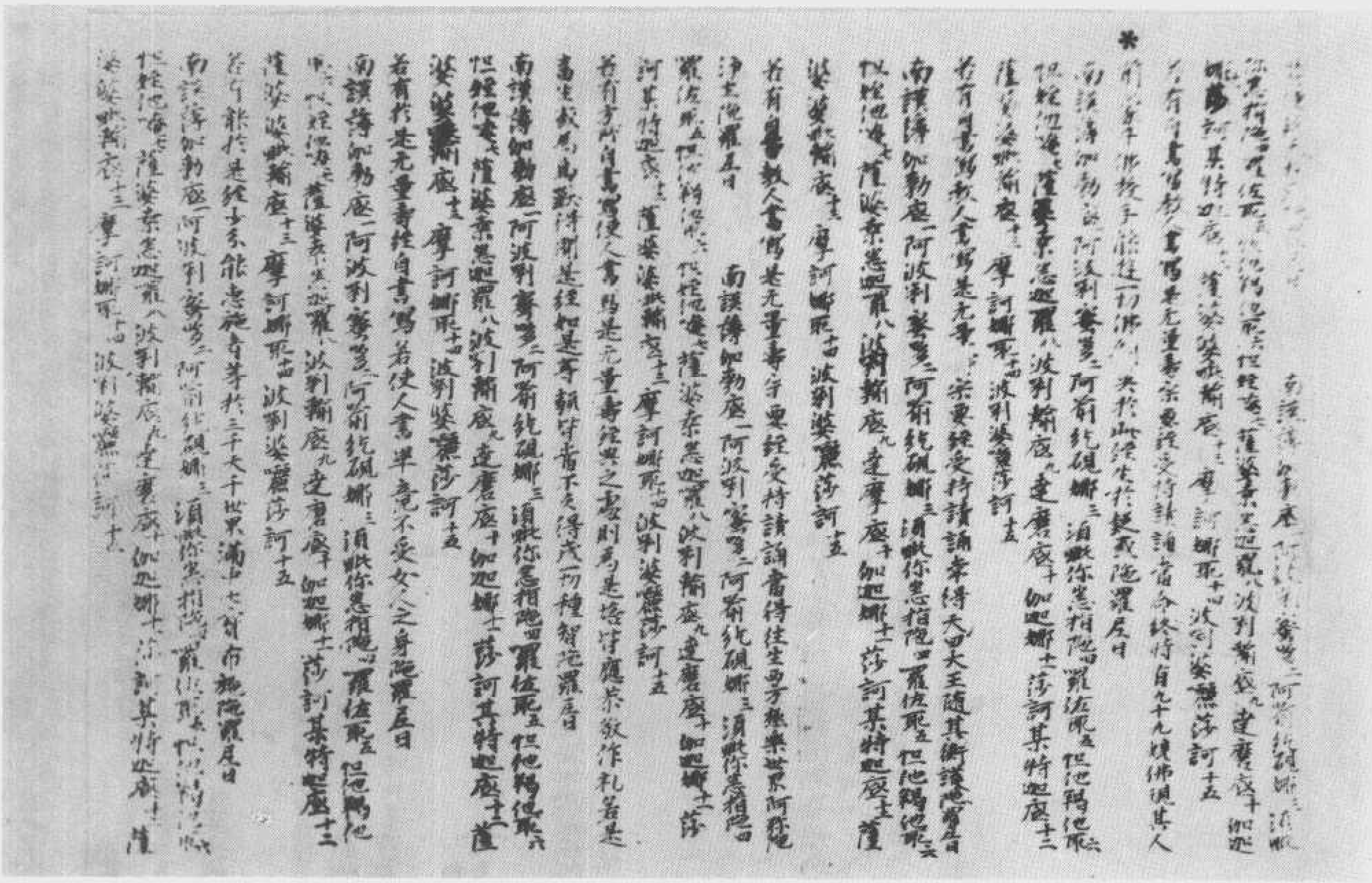
11v



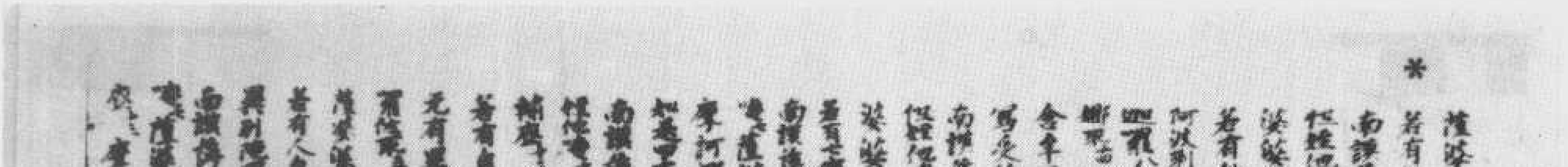
S 山樗(8) 24

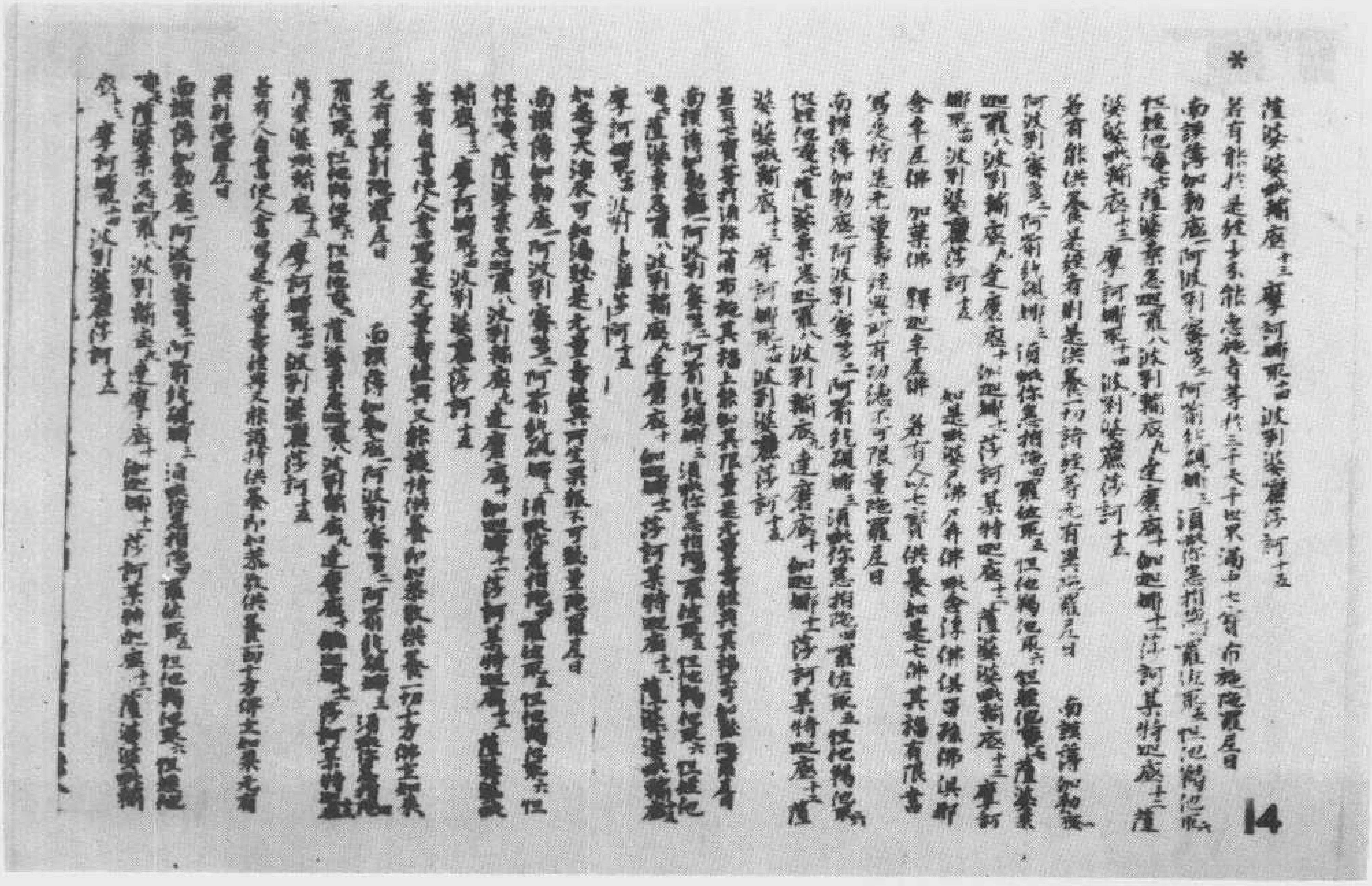
斯四三八號　佛說無量壽宗要經





南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗
你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦
娜十一 莎訶某特伽底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九俱胝佛現其人
前千佛授手能遊一切佛刹 莫於此經生於疑惑陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特伽底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四大天王隨其衛護陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特伽底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陁
淨土陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四
囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎
訶某特伽底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有書寫使人書寫是无量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作禮若是
畜生飛鳥獸得聞是經如是等類不久得成一切種智陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特伽底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有於是无量壽經自書寫若使人書畢竟不受女人之身陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他
耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特伽底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有能於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特伽底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五

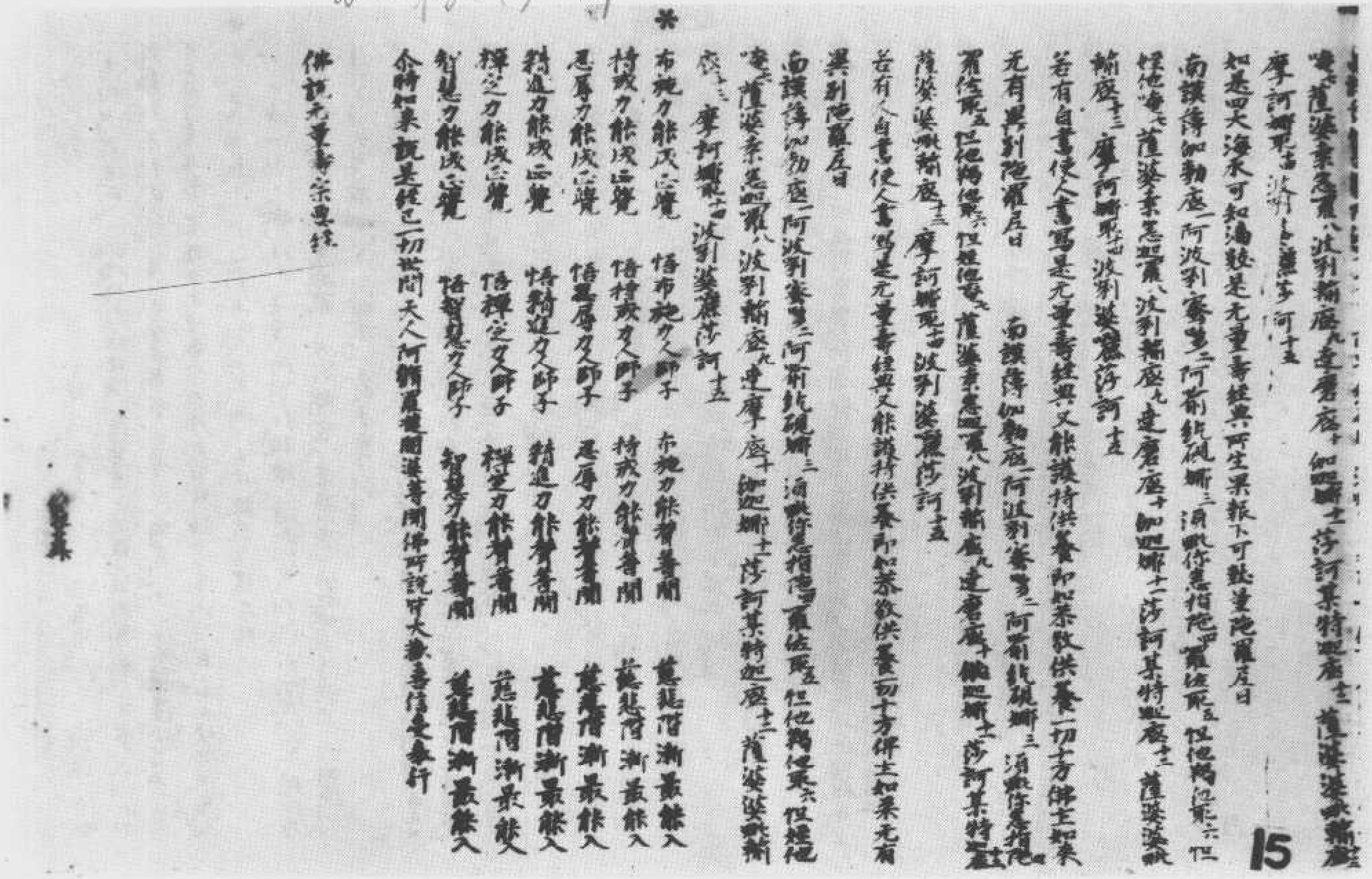




14

薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有能於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特伽底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一
阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑
悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特伽底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶
娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五　如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 拘那
含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛 若有人以七寶供養如是七佛其福有限 書
寫受持是无量壽經其福功德不可限量陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特伽底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有七寶等須弥山以持布施其福上數如其限量是无量壽經其福不可數量陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他
七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特伽底十二 薩婆婆毗輸底
十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
如四大海水可知滴數是无量壽經其福不可數量陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛
姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特伽底十二 薩婆婆毗
輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫使人書寫是无量壽經其人又能讚持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來
无有異別陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四
囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特伽底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有人自書使人書寫是无量壽經又能讚持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來无有
異別陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪
他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特伽底十二 薩婆婆毗輸
底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五

W→楊(甲) 139



唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一娑訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底

摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五

如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可數量陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯孃三須毗儞悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一娑訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五

若有自書使人書寫是无量壽經典又能護持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來无有異別陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯孃三須毗儞悉指陀囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一娑訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五

若有人自書使人書寫是无量壽經典又能護持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來无有異別陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯孃三須毗儞悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一娑訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五

布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲門漸聲能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲門漸聲能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲門漸聲能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲門漸聲能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲門漸聲能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲門漸聲能入

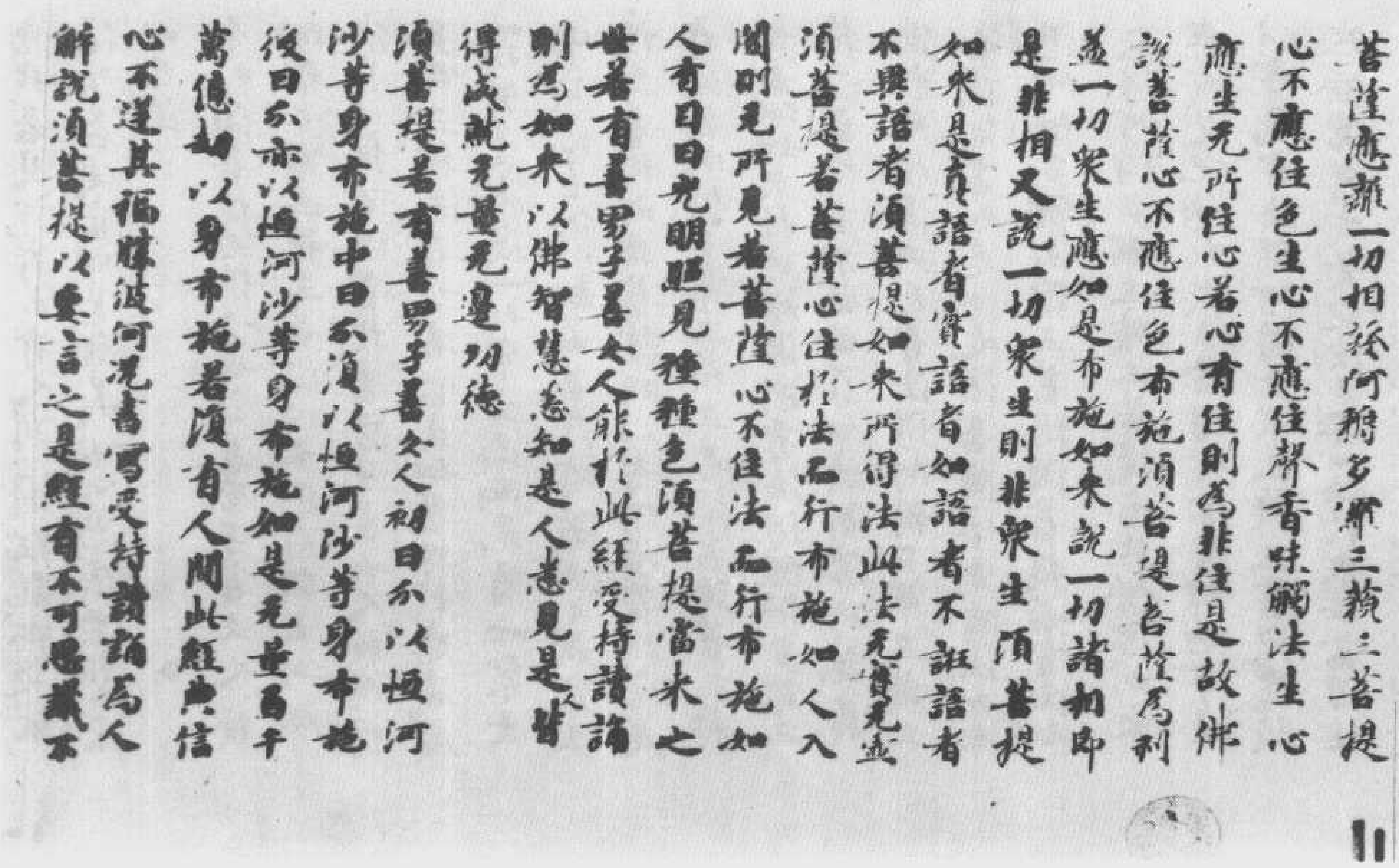
介時如來說是經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說无量壽宗要經

15

佛說無量壽宗要經

11 v.

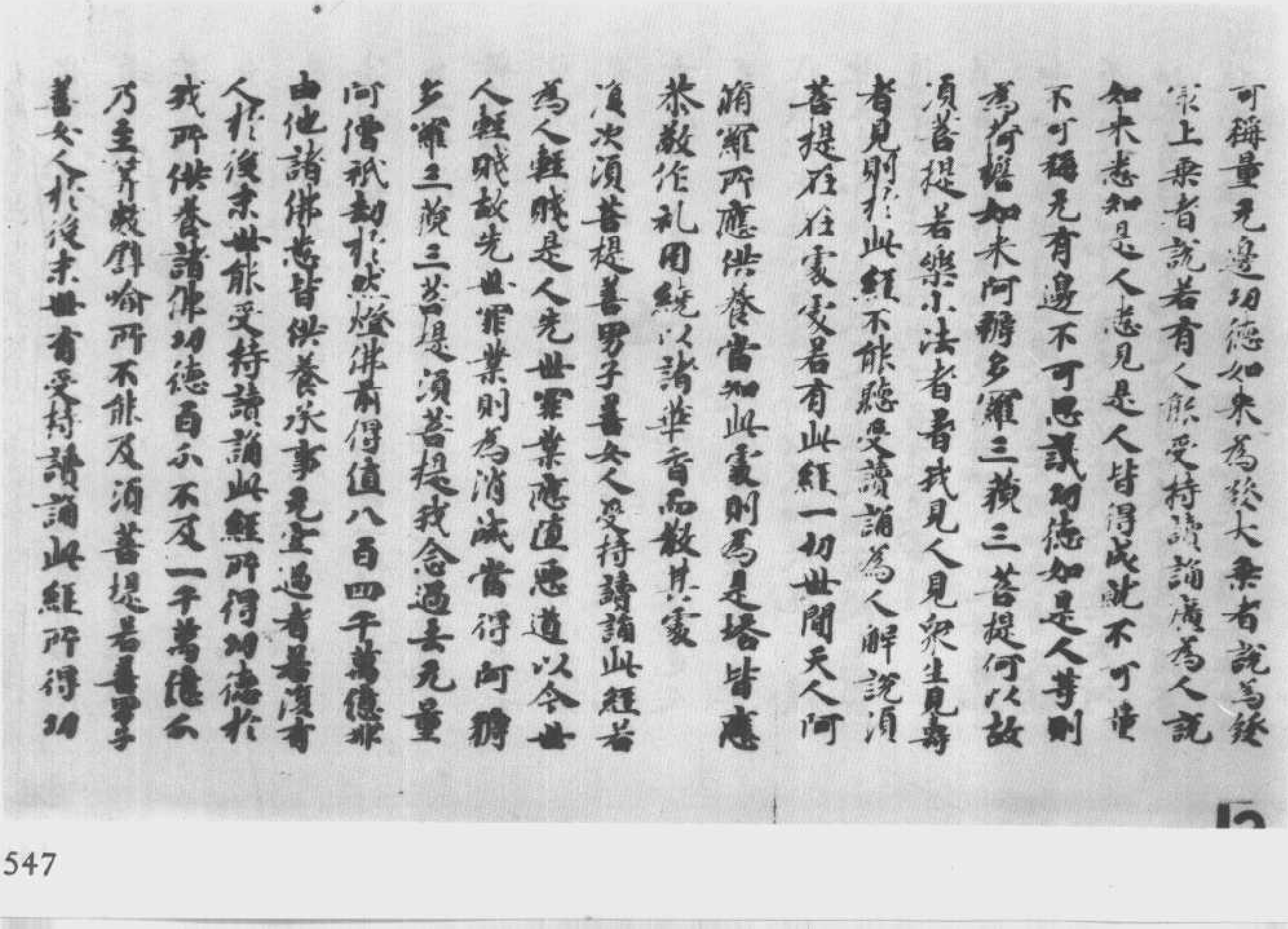


菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即
是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者
不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不

11

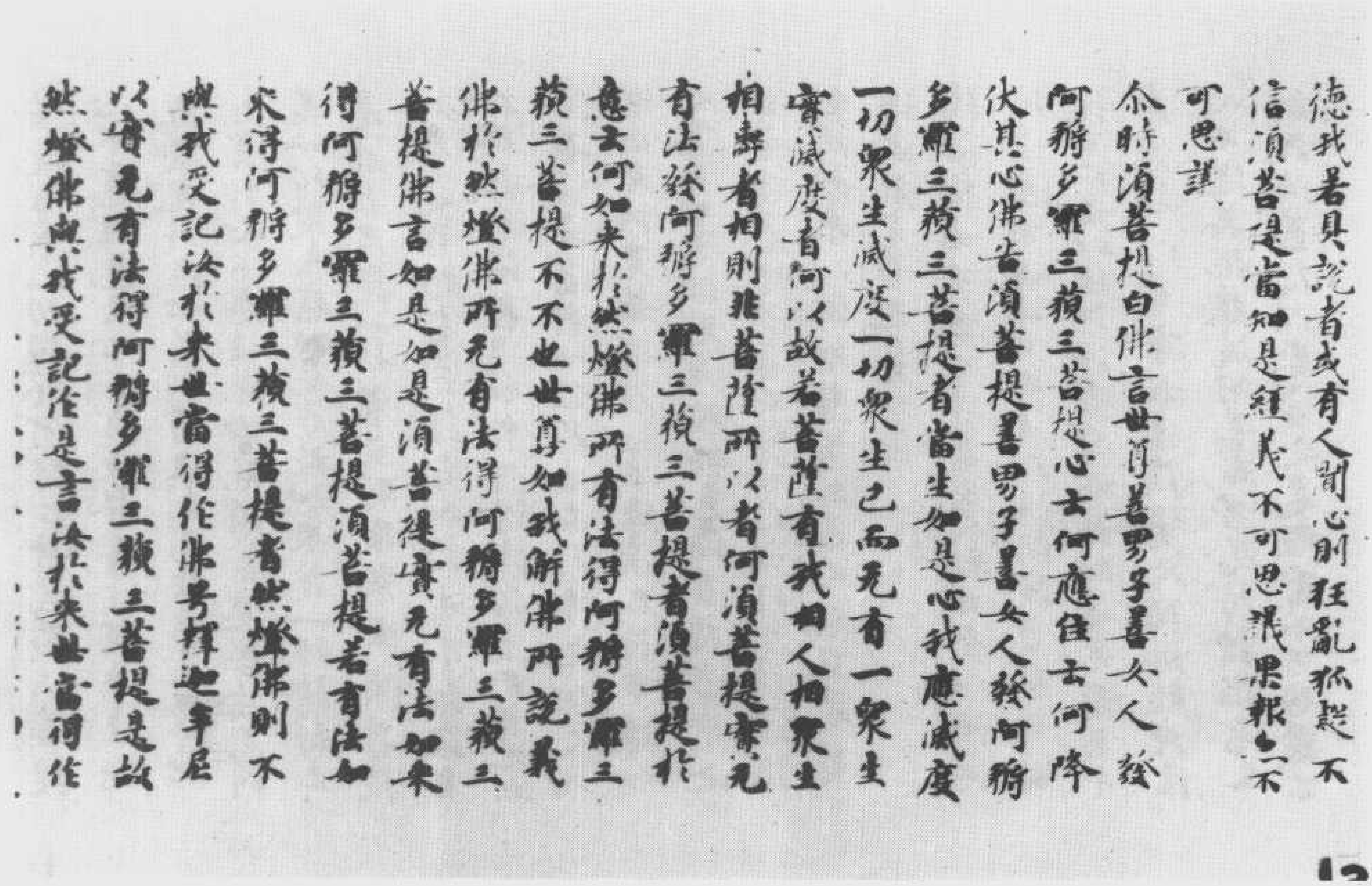
斯四三九號　金剛般若波羅蜜經

S → T235　8/750B20
W → 　8/752C2



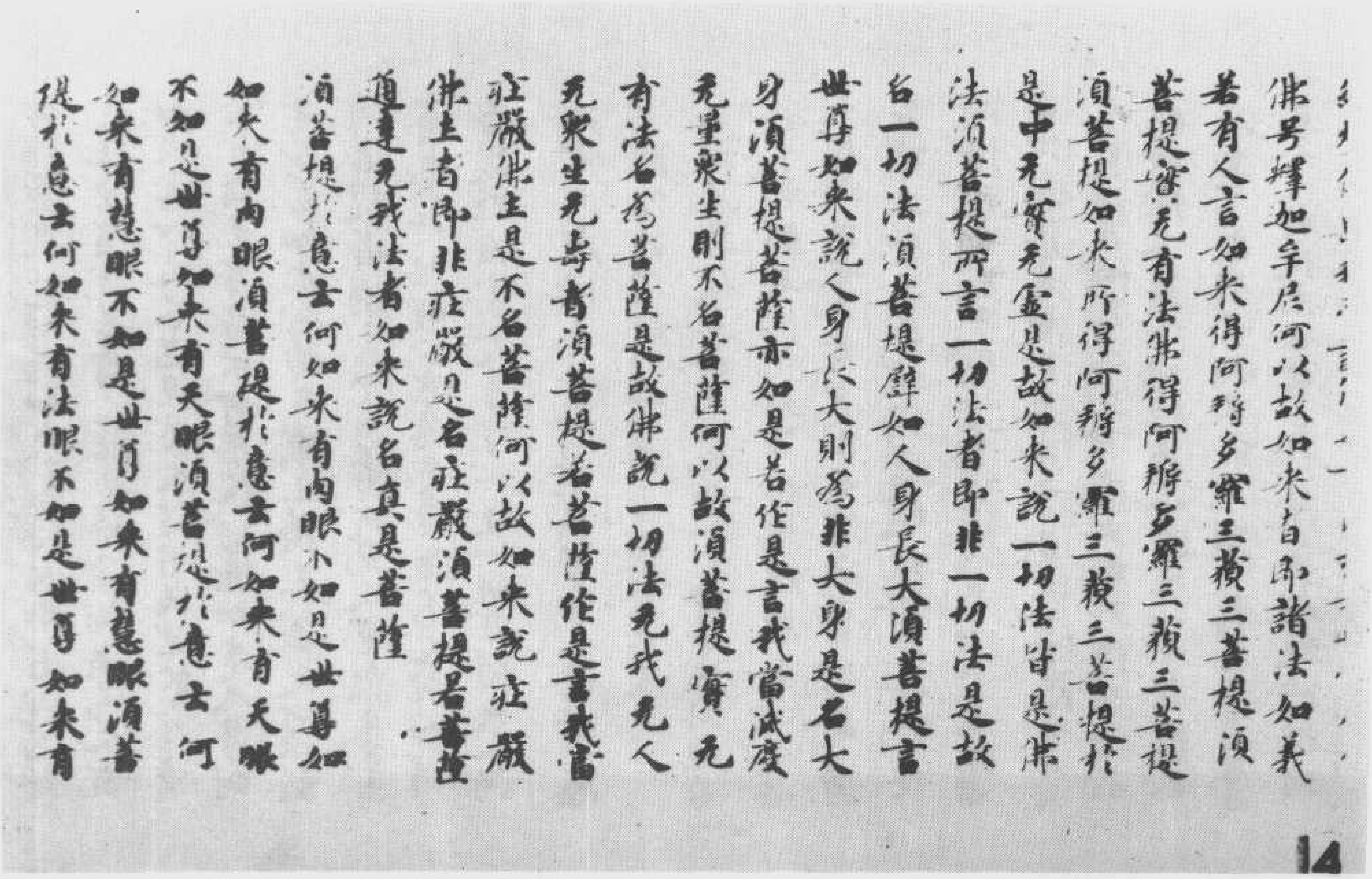
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功

12



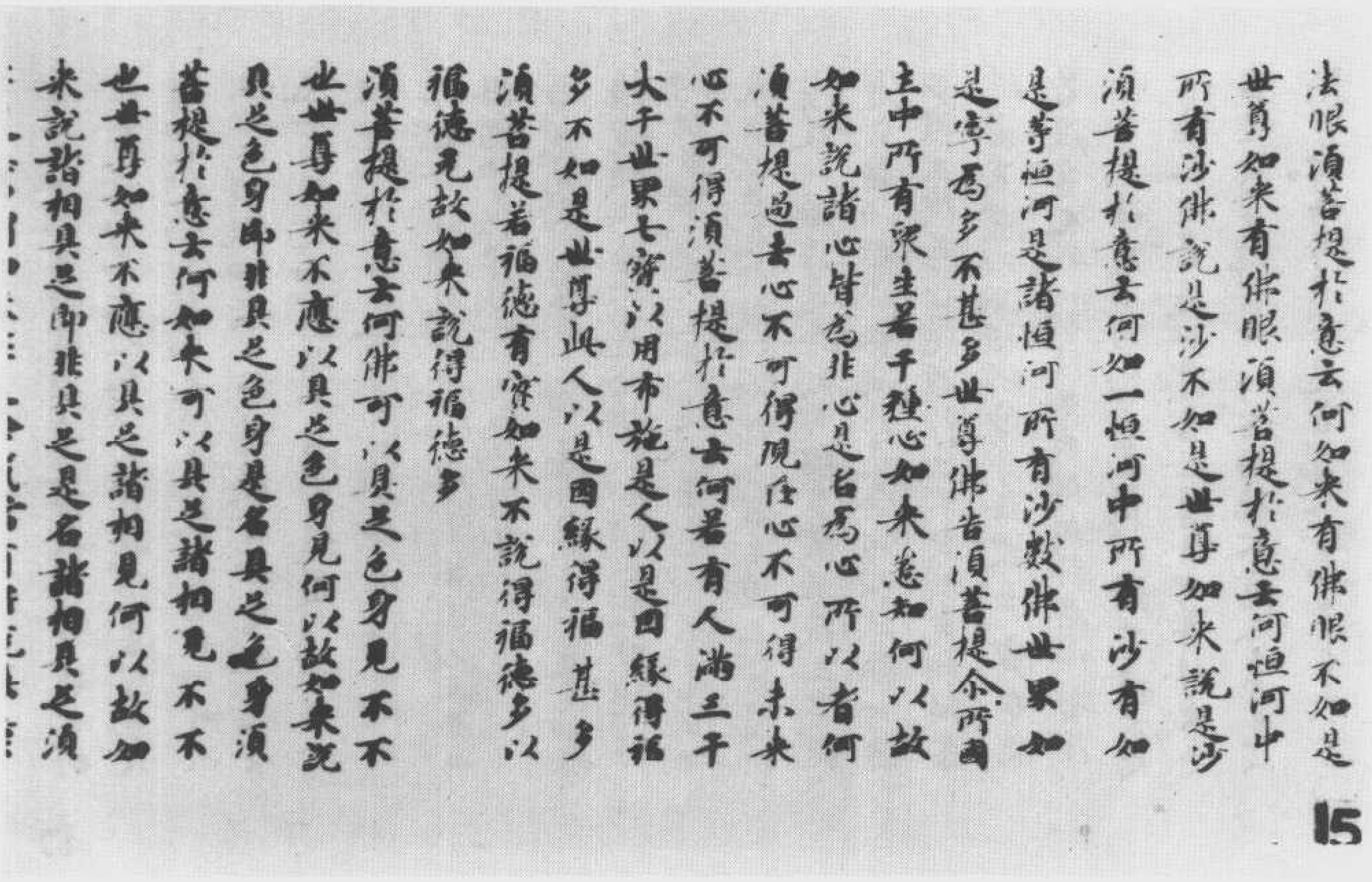
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三
藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作

13



佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有

14



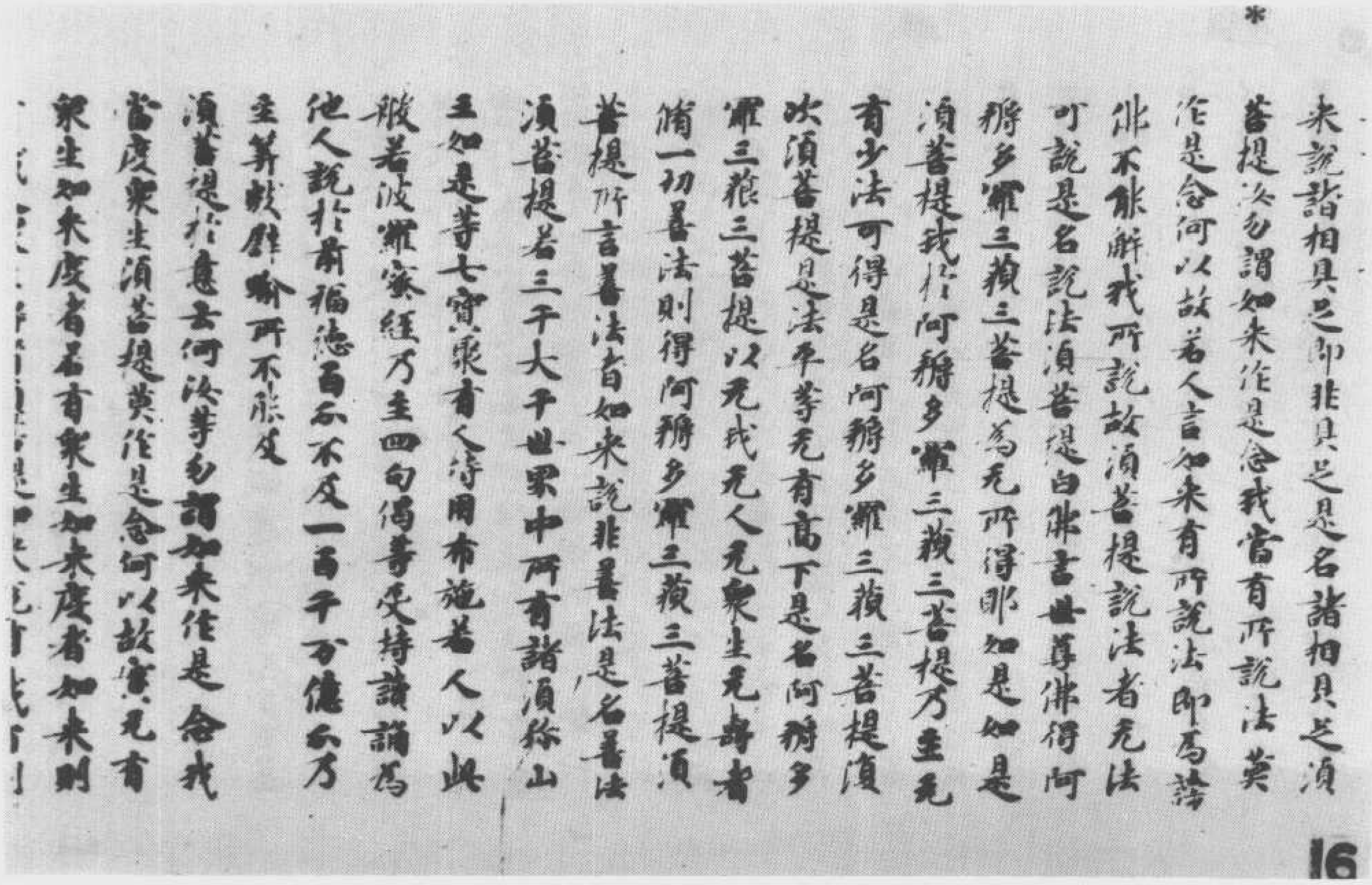
法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如来悉知何以故如来說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未来心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如来不說得福德多以福德无故如来說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如来不應以具足色身見何以故如来說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如来可以具足諸相見不不也世尊如来不應以具足諸相見何以故如来說諸相具足即非具足是名諸相具足須

[illegible]

15

*



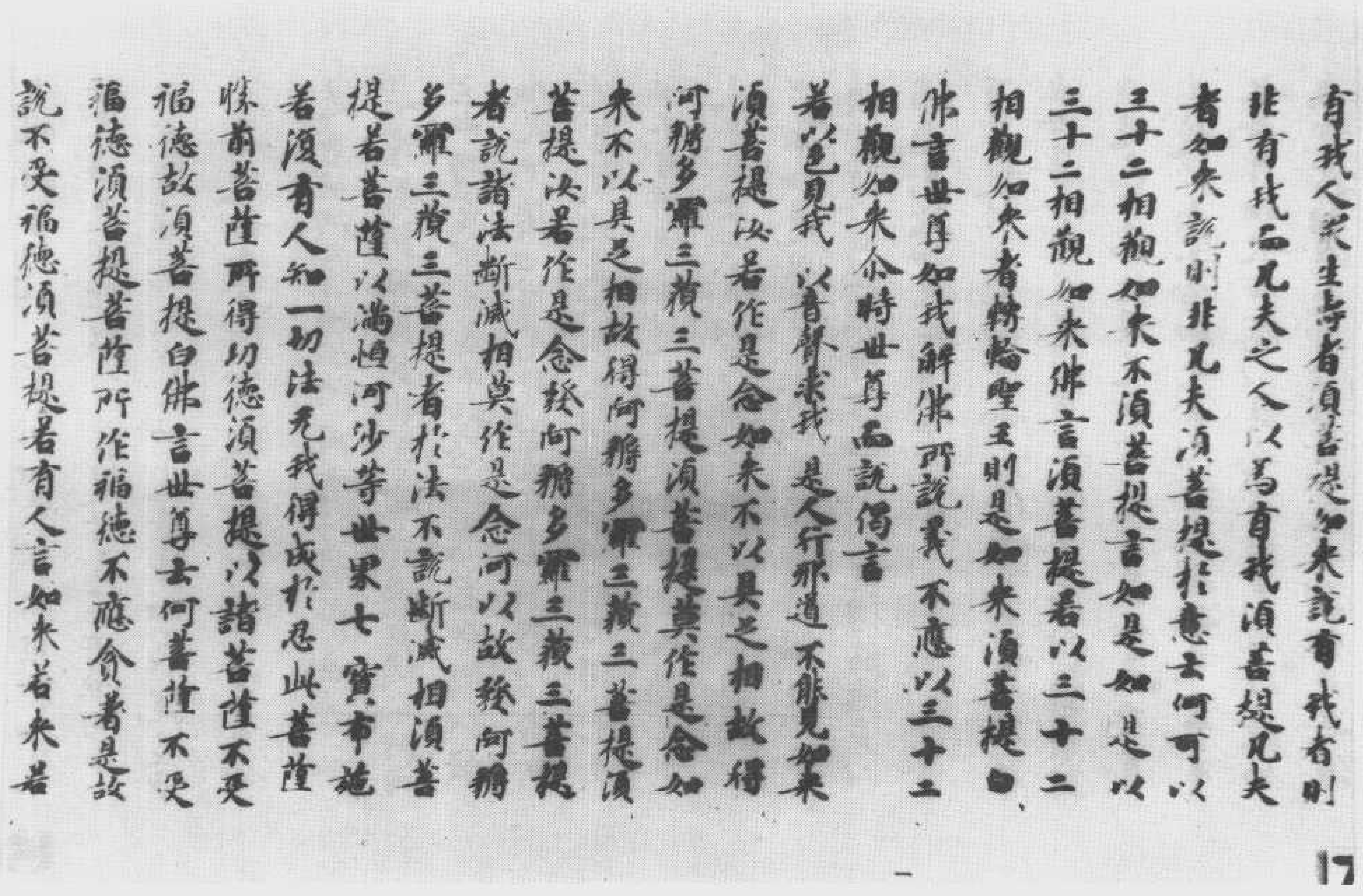
来說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如来有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如来說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至筭數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如来度者若有衆生如来度者如来則

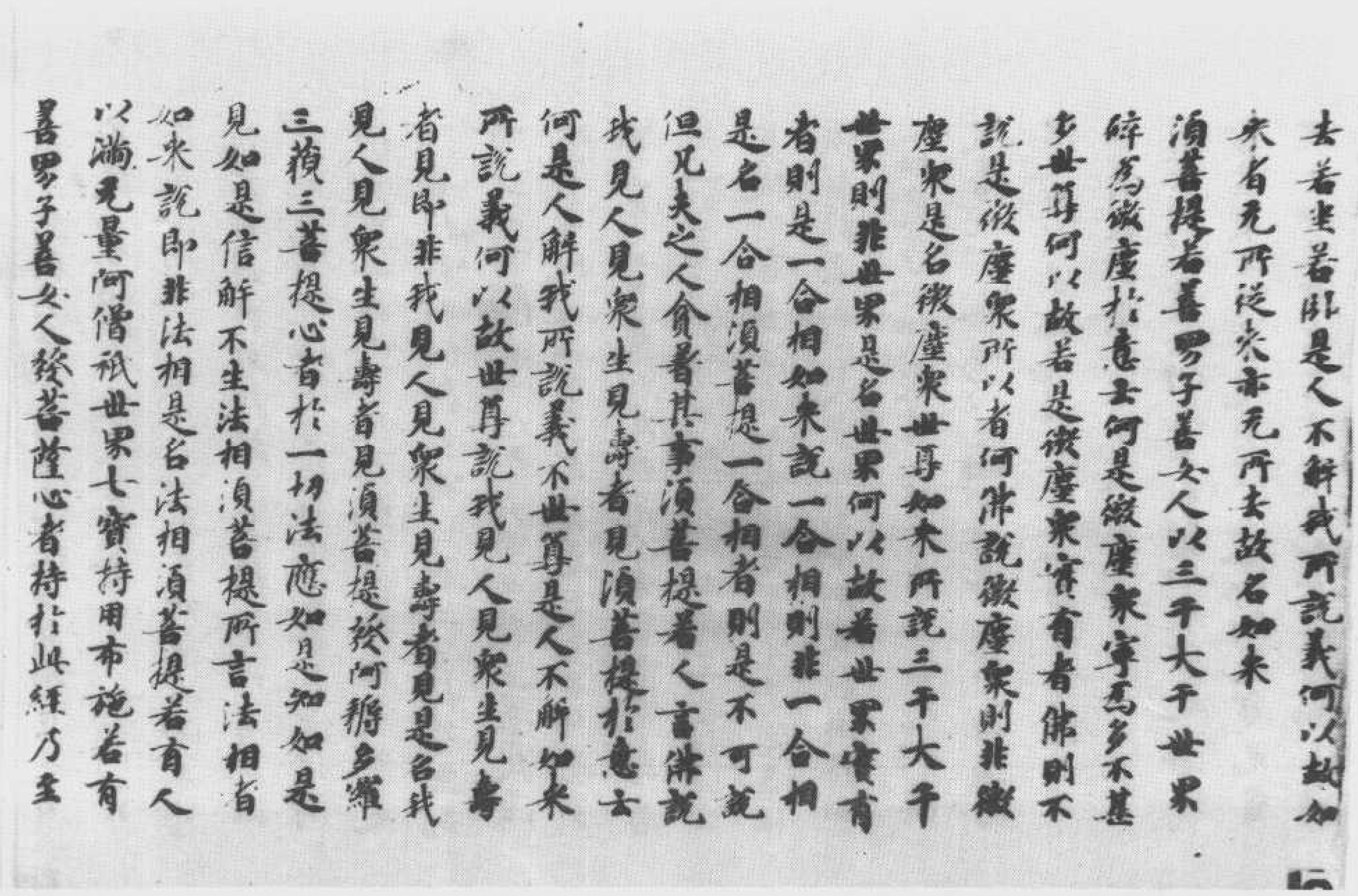
[illegible]

16

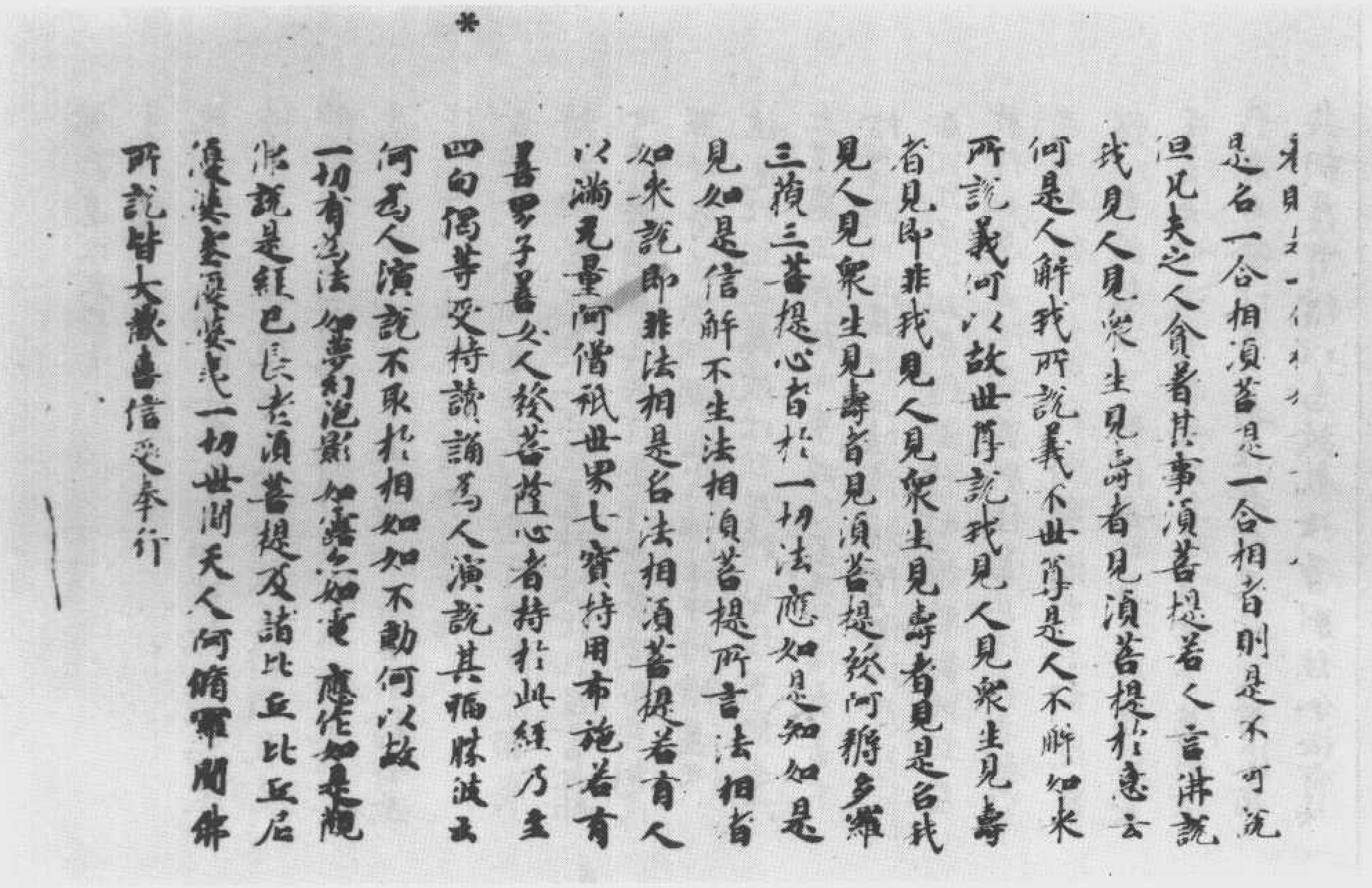


有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若

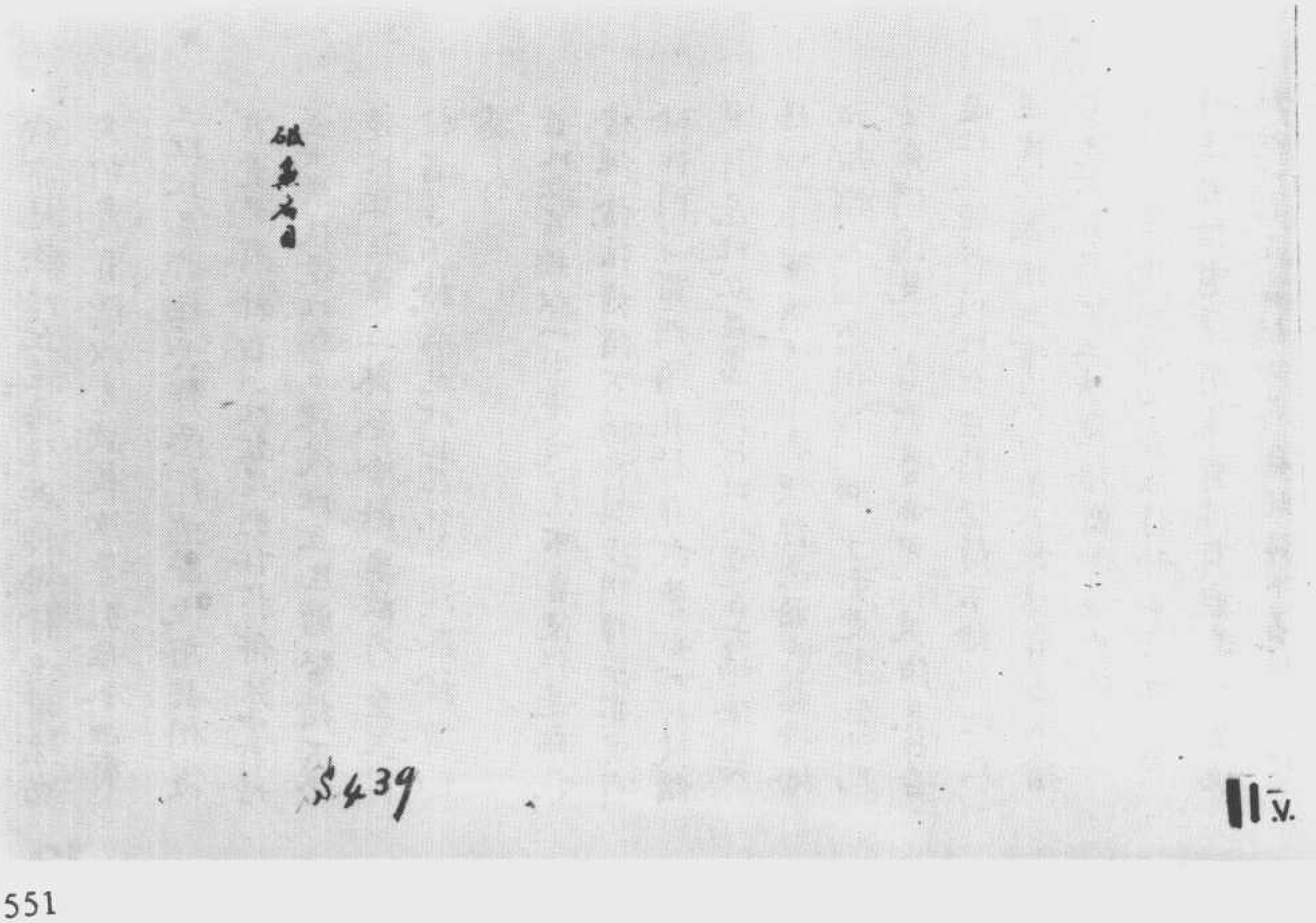
17



去若坐若臥是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至



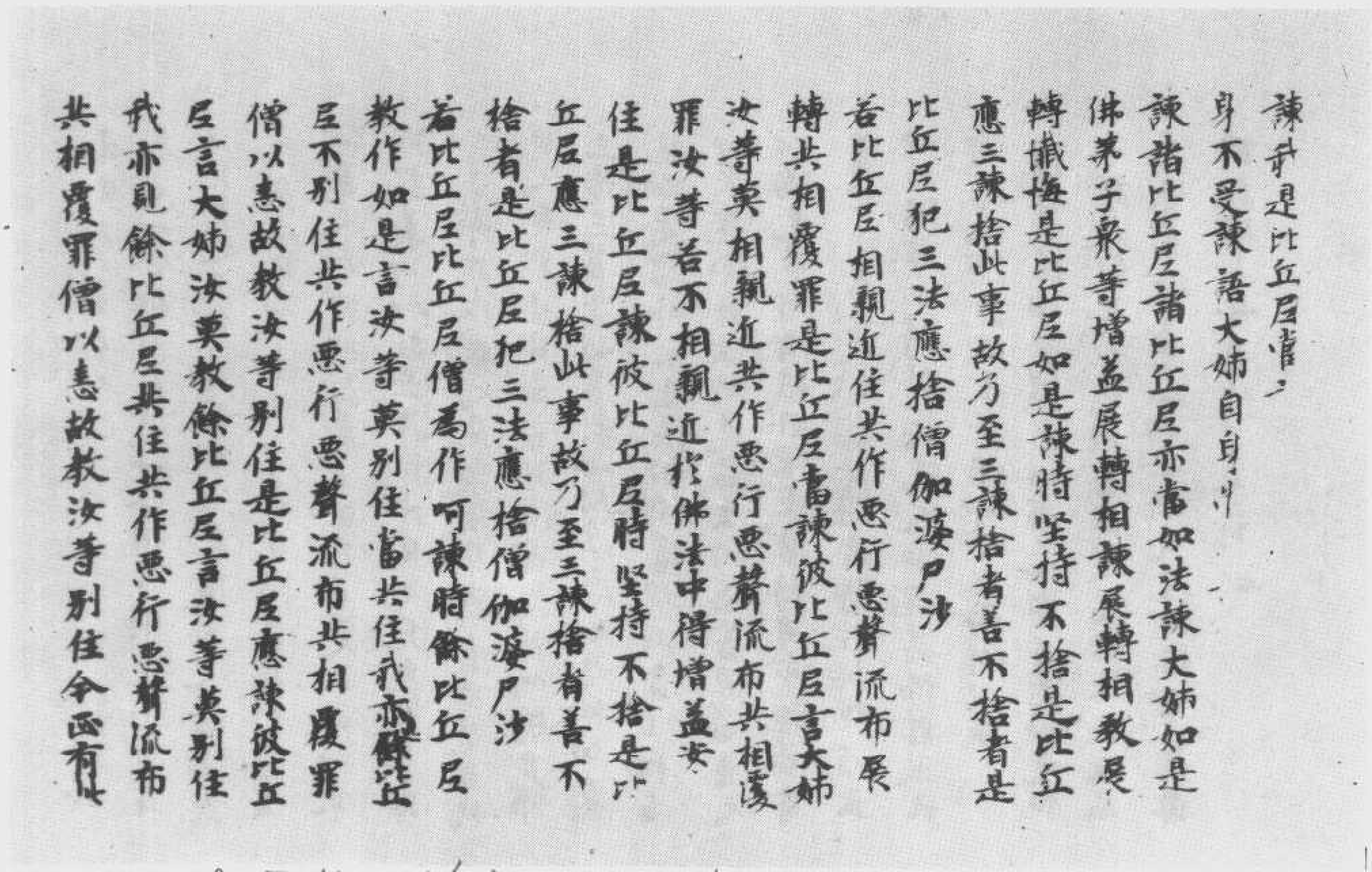
者則是一合相如來
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼云
何爲人演說不取於相如如不動何以故
一切有爲法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行



破魚右目

S.439

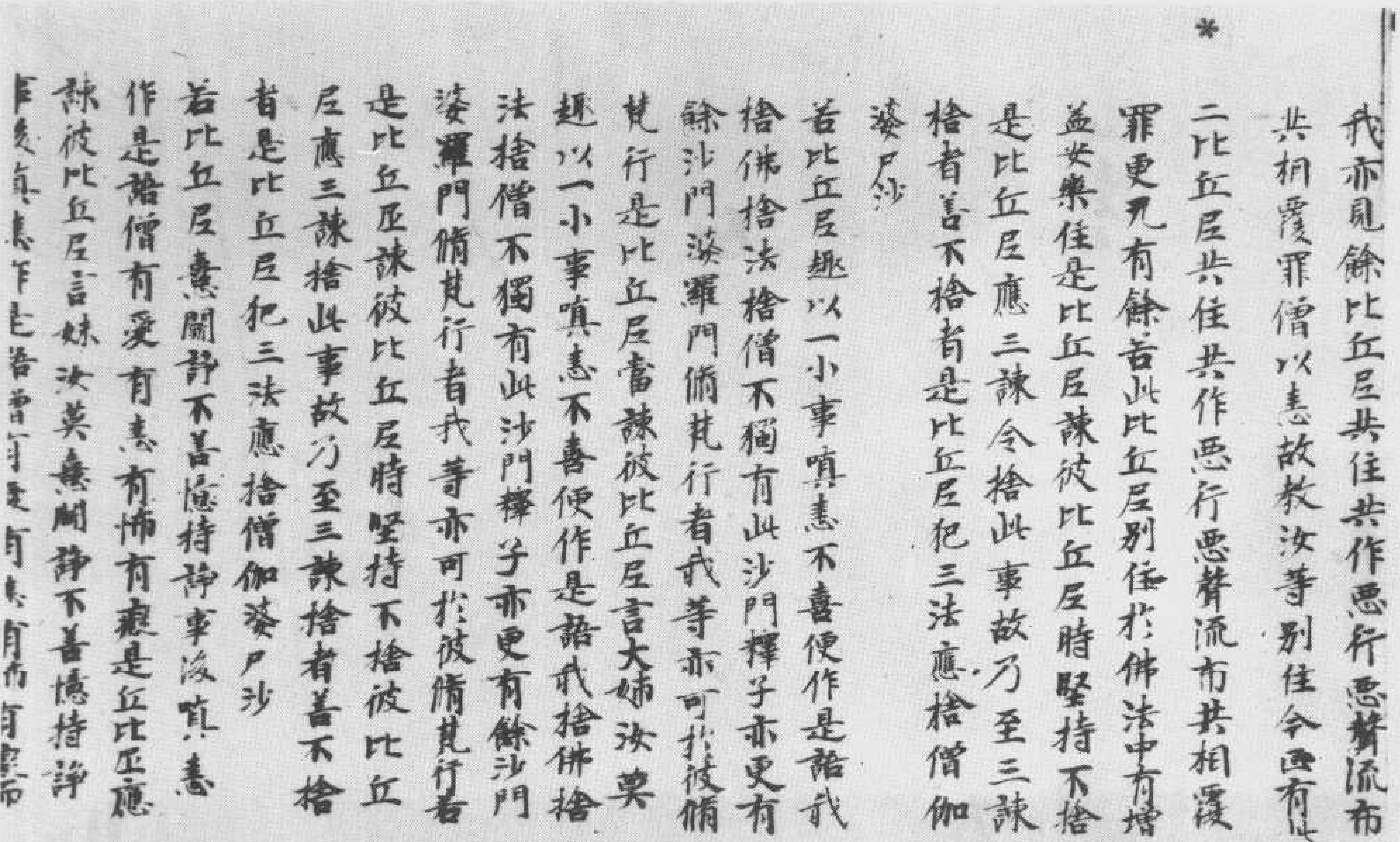
IIv.



諫彼是比丘尼言〻
身不受諫語大姊自身〻
諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是
佛弟子眾等增益展轉相諫展轉相教展
轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展
轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊
汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆
罪汝等若不相親近於佛法中得增益安
住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼
教作如是言汝等莫別住當共住我亦餘比丘
尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪
僧以恚故教汝等別住是比丘尼應諫彼比丘
尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住
我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布
共相覆罪僧以恚故教汝等別住今西有〻

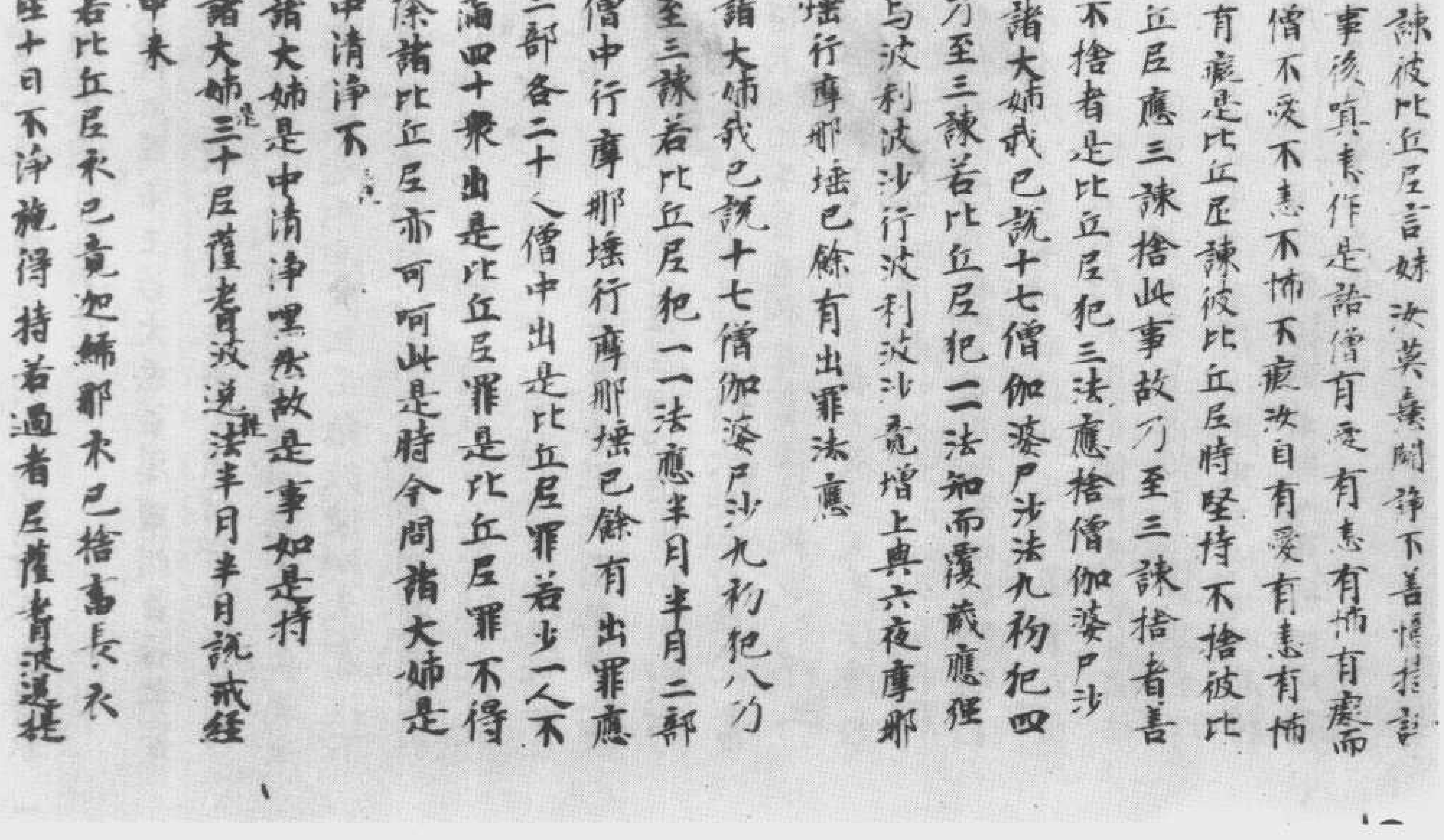
S→T1431　22/1032c25～1033a2

斯四四〇號　四分尼戒本



我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布
共相覆罪僧以恚故教汝等別住今西有〻
*
二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆
罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增
益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽
婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我
捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有
餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修
梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫
趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨
法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行者
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨
者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋〻恚
作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應
諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍
事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡

12



*

諫彼比丘尼言妹 汝莫喜鬪諍不善憶持言

事後嗔恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而

僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖

有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比

丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善

不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯四

乃至三諫若比丘尼犯一一法知而覆藏應徃

与波利波沙行波利波沙竟增上與六夜摩那

埵行摩那埵已餘有出罪法應

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙九初犯八乃

至三諫若比丘尼犯一一法應半月半月二部

僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應

二部各二十人僧中出是比丘尼罪若少一人不

滿四十衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得

除諸比丘尼亦可呵此是時令問諸大姊是

中清淨不（三說）

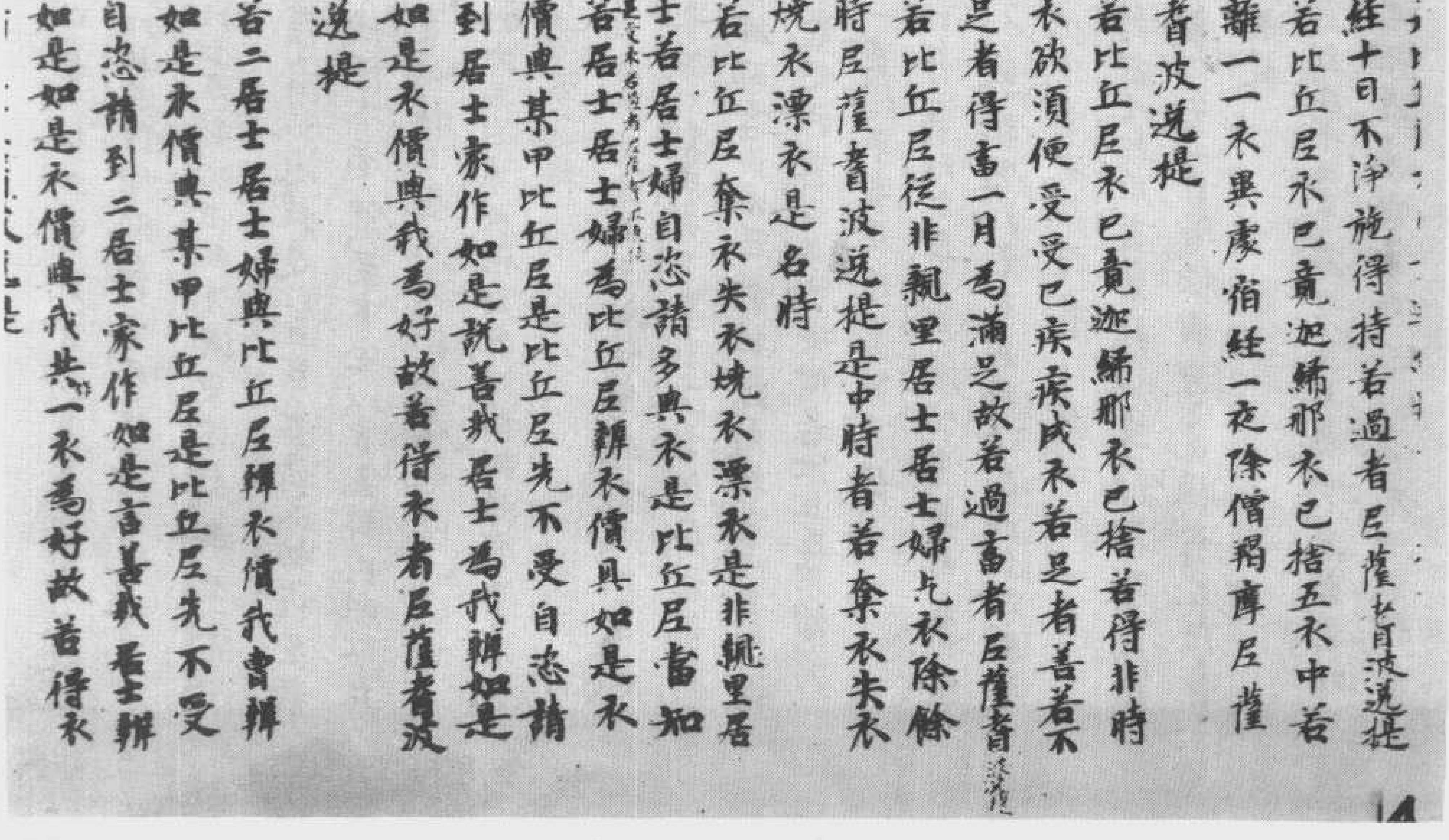
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持

諸大姊三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經

中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣

經十日不淨施得持若過者尼薩耆波逸提



*

經十日不淨施得持若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若

離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩

耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時

衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不

足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆（波逸提）

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘

時尼薩耆波逸提是中時者若奪衣失衣

燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居

士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知

（足受衣若過受者尼薩耆波逸提）

若居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣

價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請

到居士家作如是說善哉居士為我辦如是

如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波

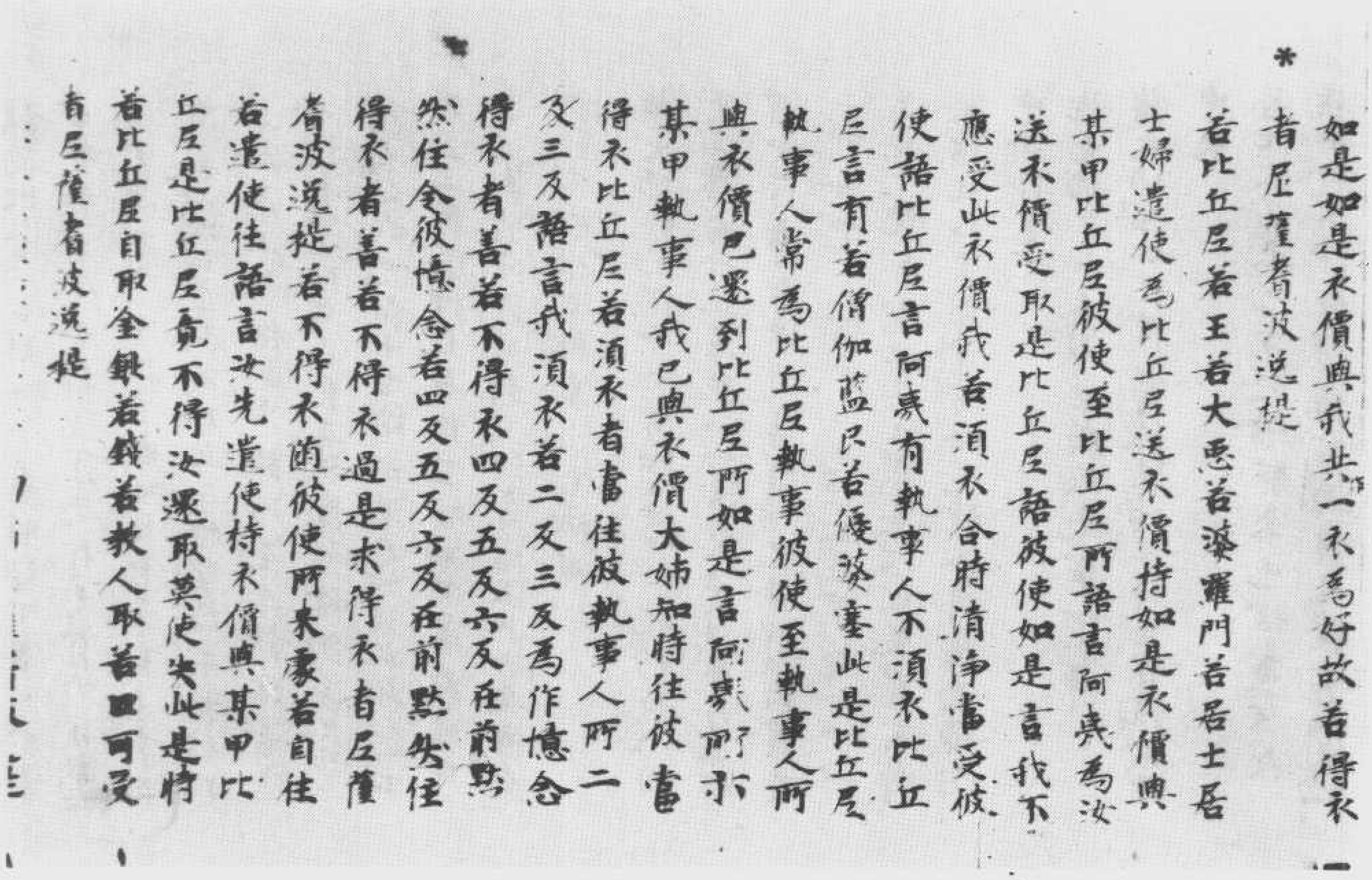
逸提

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦

如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受

自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦

如是如是衣價與我共（作）一衣為好故若得衣

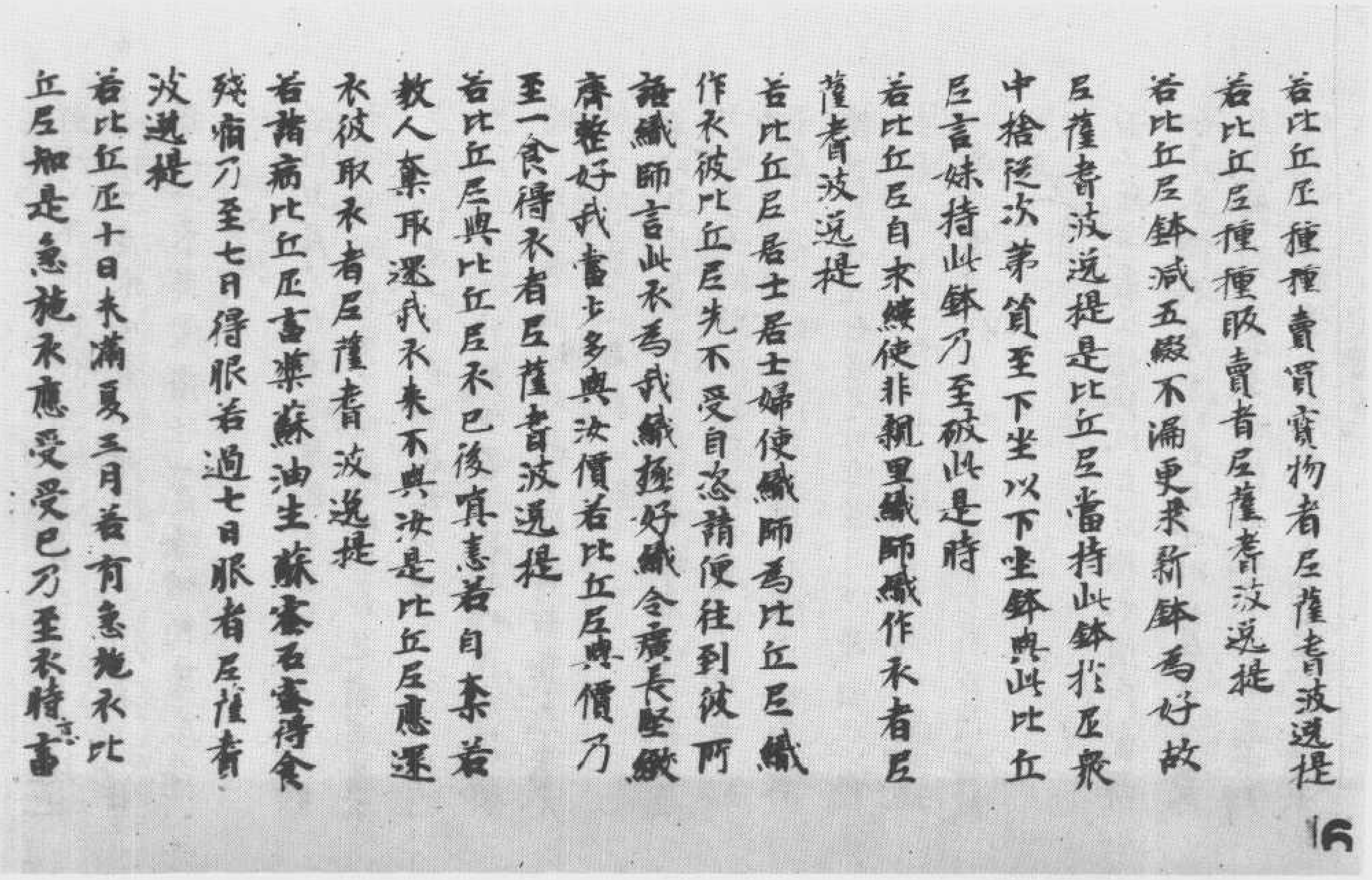


*

如是如是衣價與我共（作）一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿夷為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿夷有執事人不須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿夷所示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得汝還取莫使失此是時

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提



若比丘尼種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次第貿至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

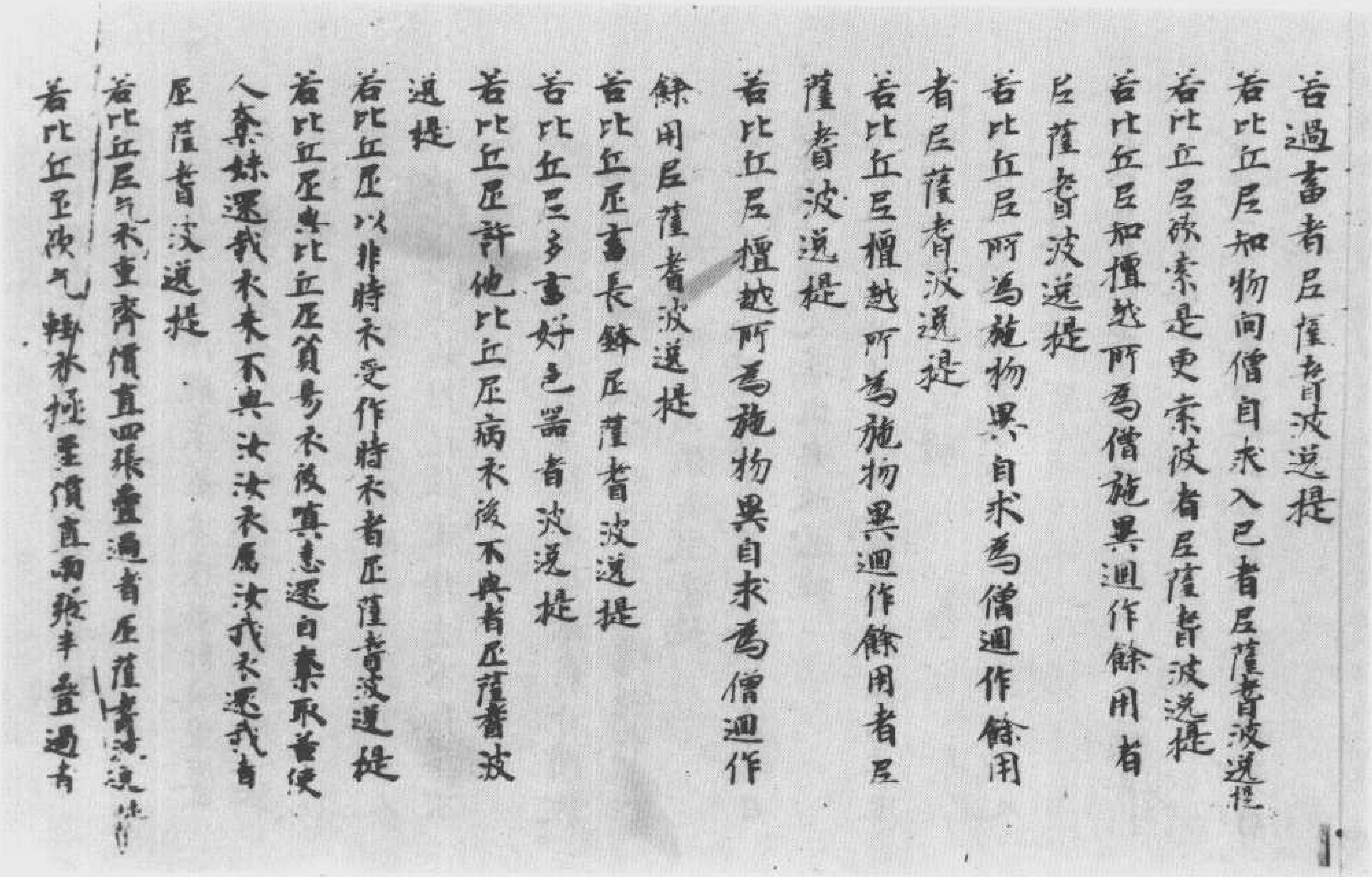
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後嗔恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

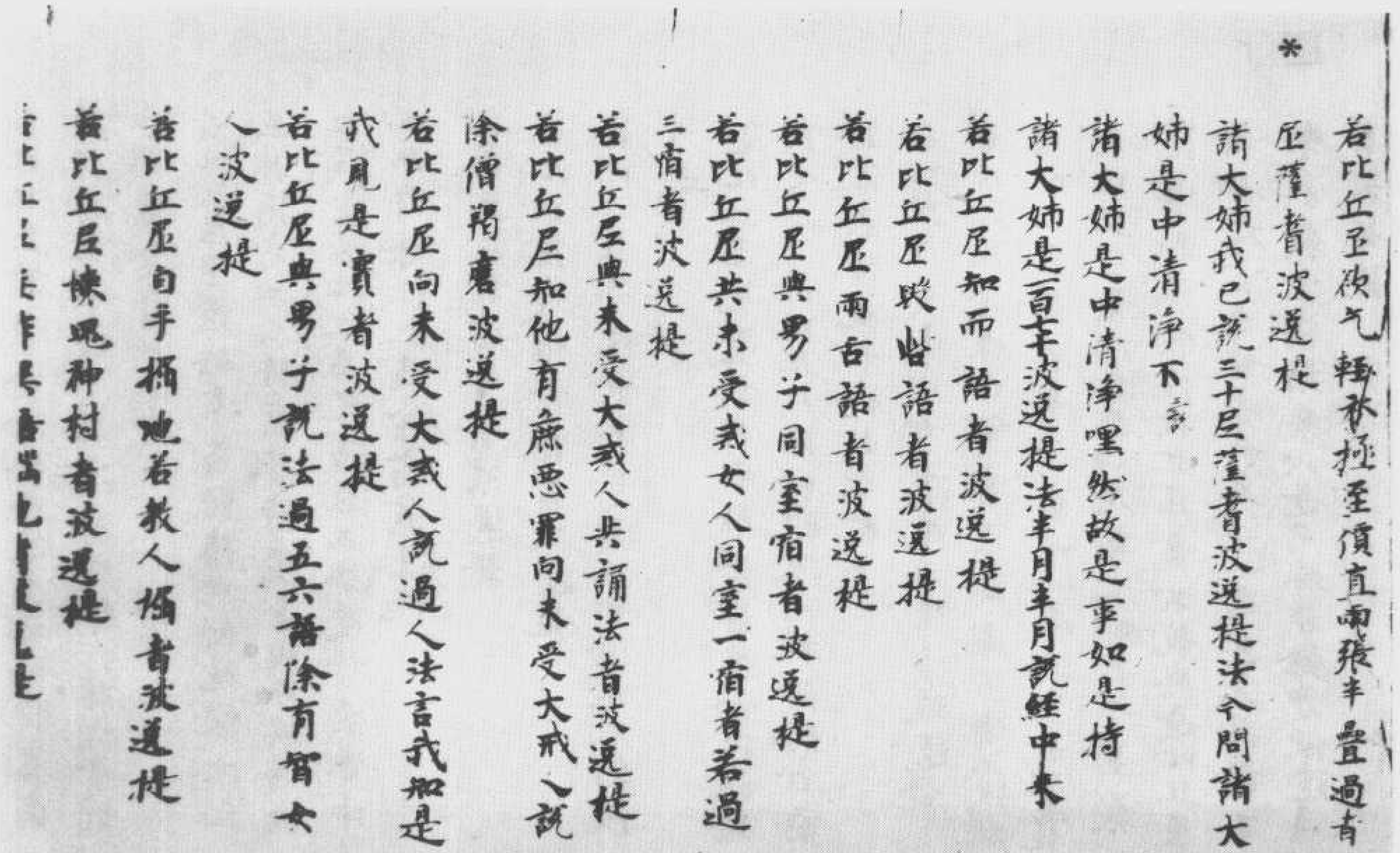
若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時（守）當

16

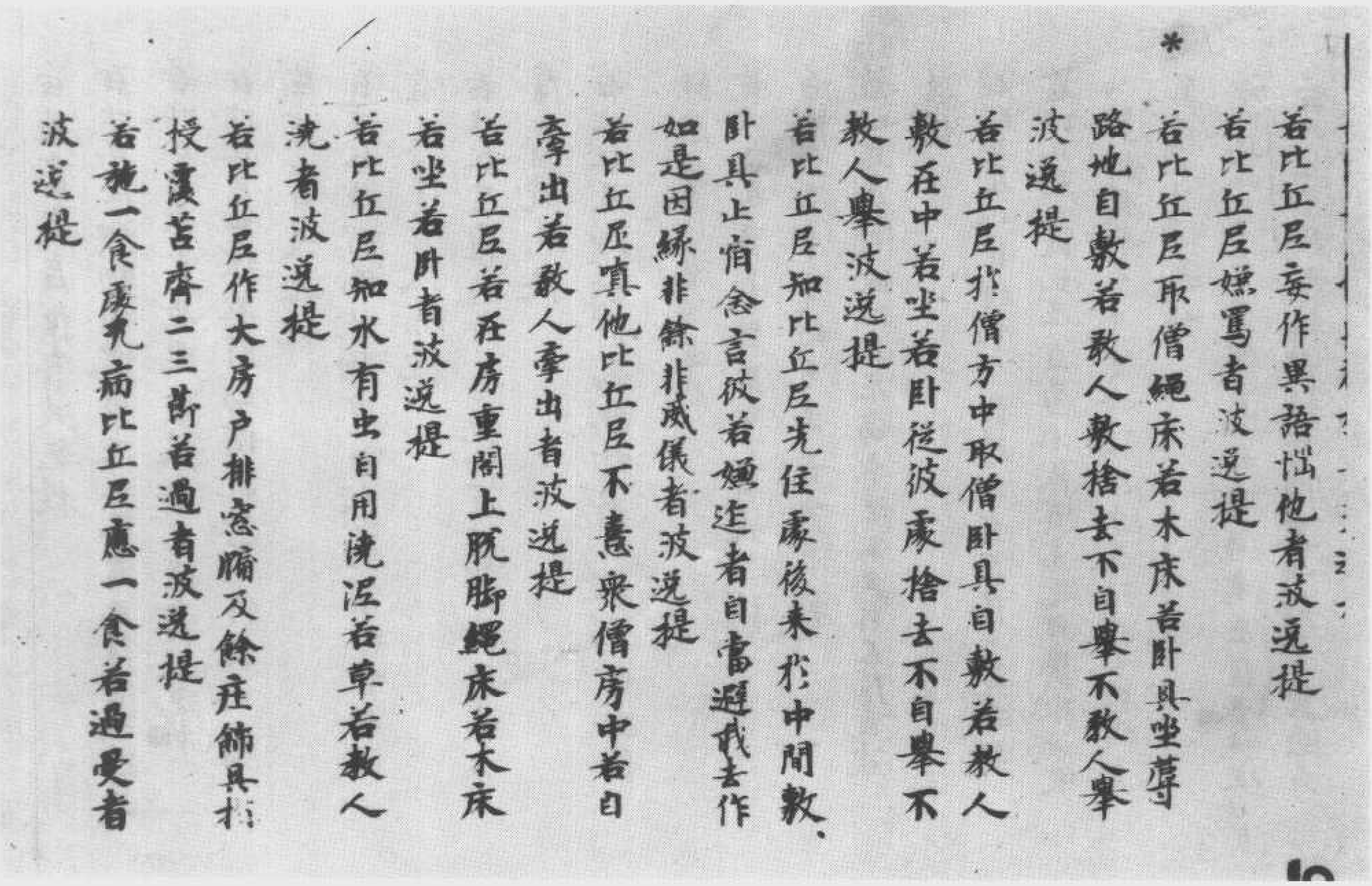


若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知擅越所爲僧施異迴作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴作餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘尼擅越所爲施物異迴作餘用者尼
薩耆波逸提
若比丘尼擅越所爲施物異自求爲僧迴作
餘用尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波
逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使
人奪妹還我衣來不與汝汝衣屬汝我衣還我者
尼薩耆波逸提
若比丘尼乞衣重價直四張疊過者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張半疊過者

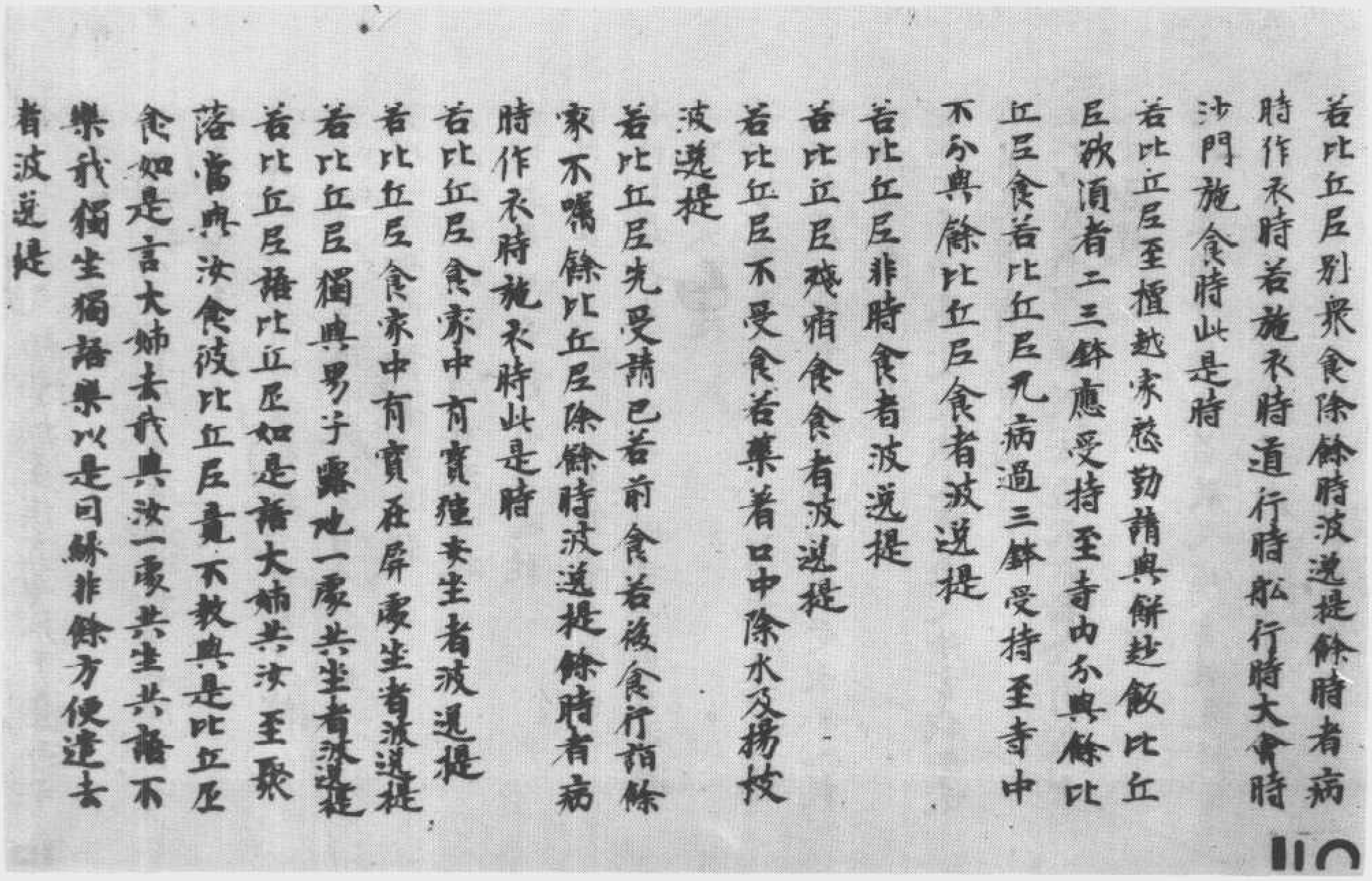


若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張半疊過者
尼薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大
姊是中清淨下（言）
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說經中來
若比丘尼知而語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受戒女人同室一宿者若過
三宿者波逸提
若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說
除僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是
我見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有智女
人波逸提
若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼[illegible]

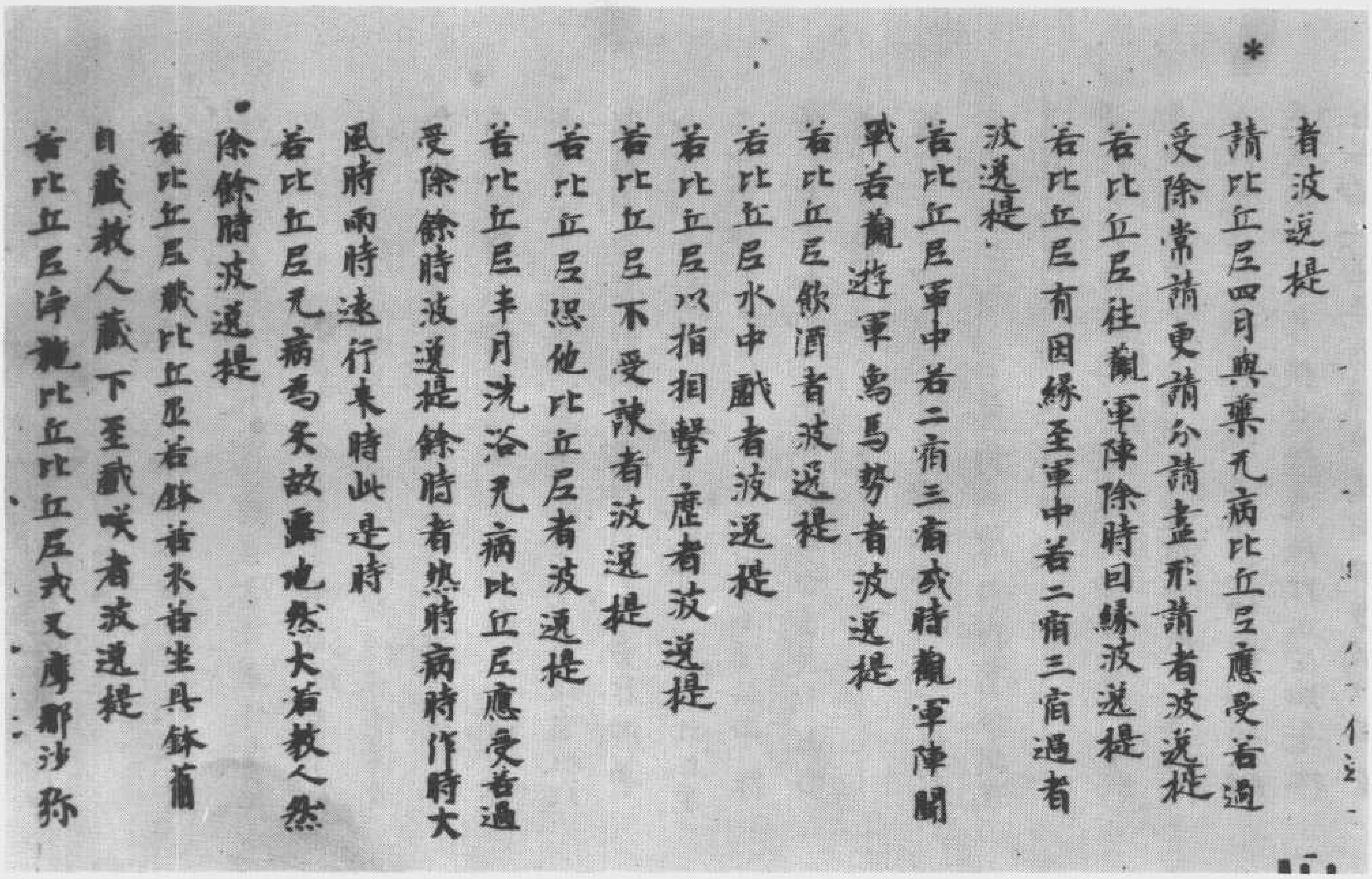
10



若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵者波逸提
* 若比丘尼取僧繩床若木床若卧具坐蓐
露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉
波逸提
若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人
敷在中若坐若卧從彼處捨去不自舉不
教人舉波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷
卧具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作
如是因緣非餘非威儀者波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中若自
牽出若教人牽出者波逸提
若比丘尼若在房重閣上脫脚繩床若木床
若坐若卧者波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人
澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窻牖及餘莊飾具指
授覆苫齊二三節若過者波逸提
若施一食處無病比丘尼應一食若過受者
波逸提

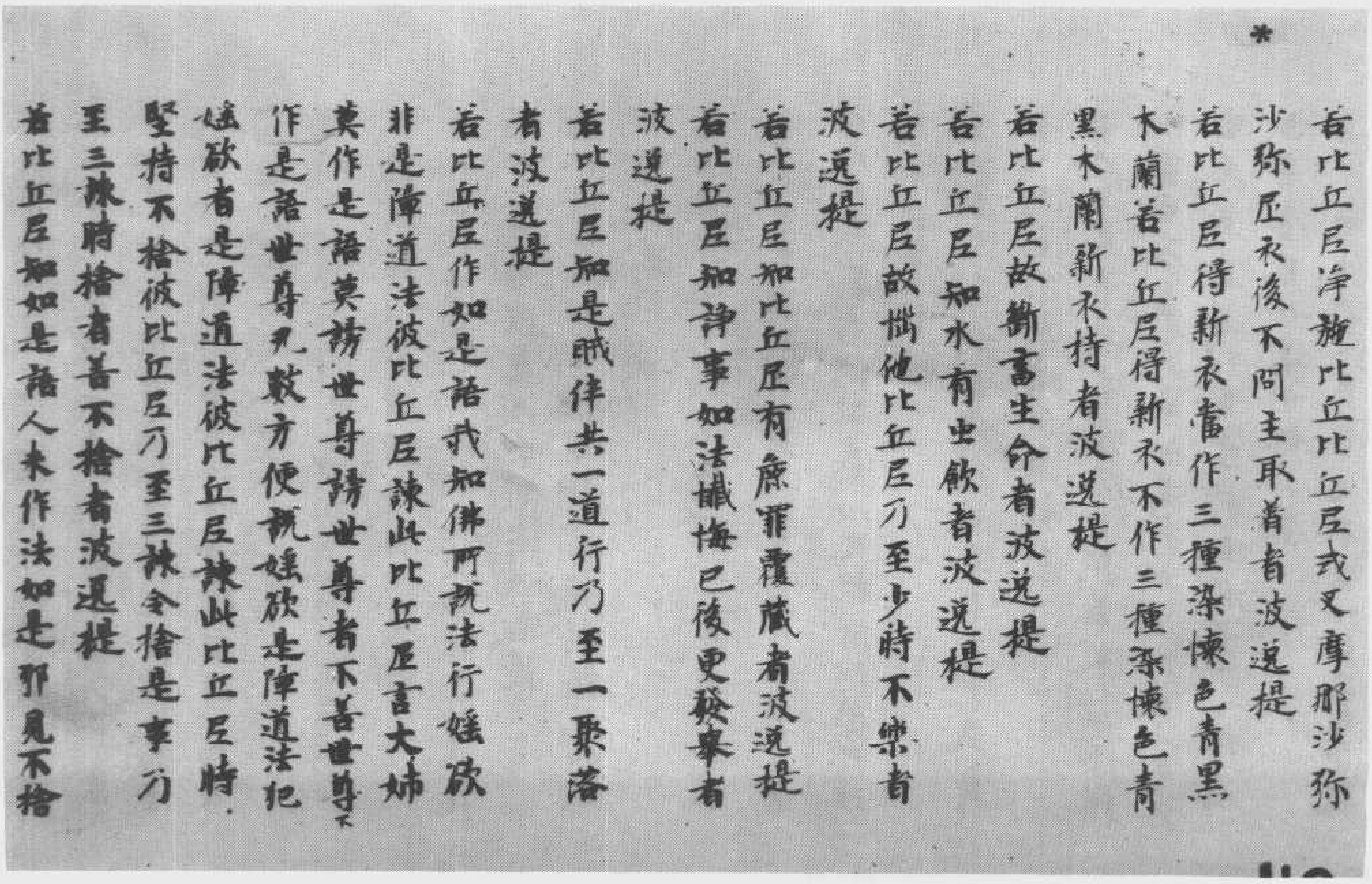


若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病
時作衣時若施衣時道行時船行時大會時
沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘
尼欲須者二三鉢應受持至寺內分與餘比
丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中
不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時食者波逸提
若比丘尼殘宿食食者波逸提
若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝
波逸提
若比丘尼先受請已若前食若後食行詣餘
家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病
時作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚
落當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼
食如是言大姊去我與汝一處共坐共語不
樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去
者波逸提



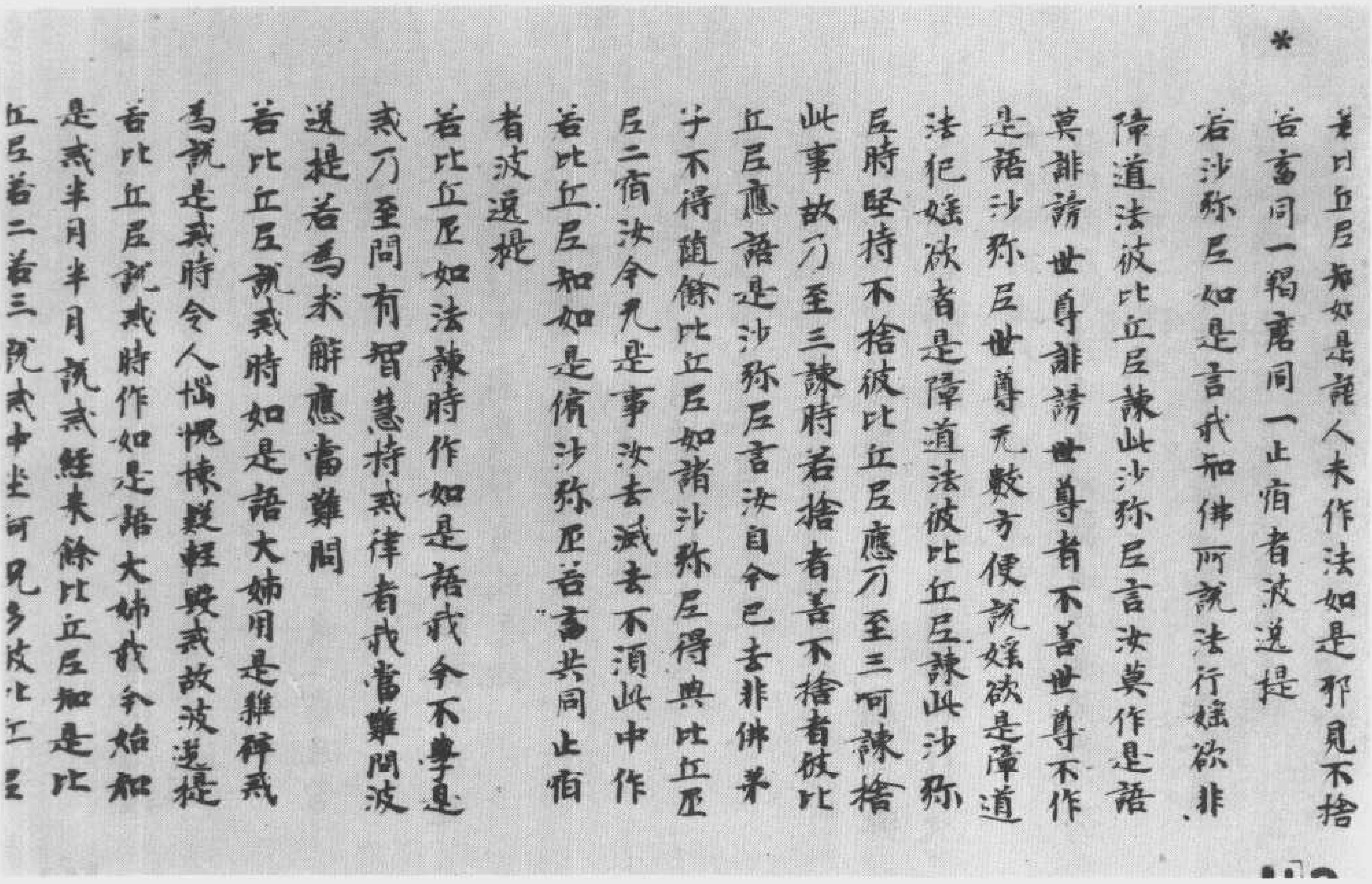
*

者波逸提
請比丘尼四月與藥无病比丘尼應受若過
受除常請更請分請盡形請者波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者
波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬪
戰若觀遊軍象馬勢者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若過
受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時大
風時雨時遠行來時此是時
若比丘尼无病爲炙故露地然火若教人然
除餘時波逸提
若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒
自藏教人藏下至戲咲者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙弥



*

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙弥
沙弥尼衣後不問主取着者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑
木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青
黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有虫飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者
波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者
波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落
者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲
非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姉
莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不
作是語世尊无數方便說婬欲是障道法犯
婬欲者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時
堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃
至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見不捨



*

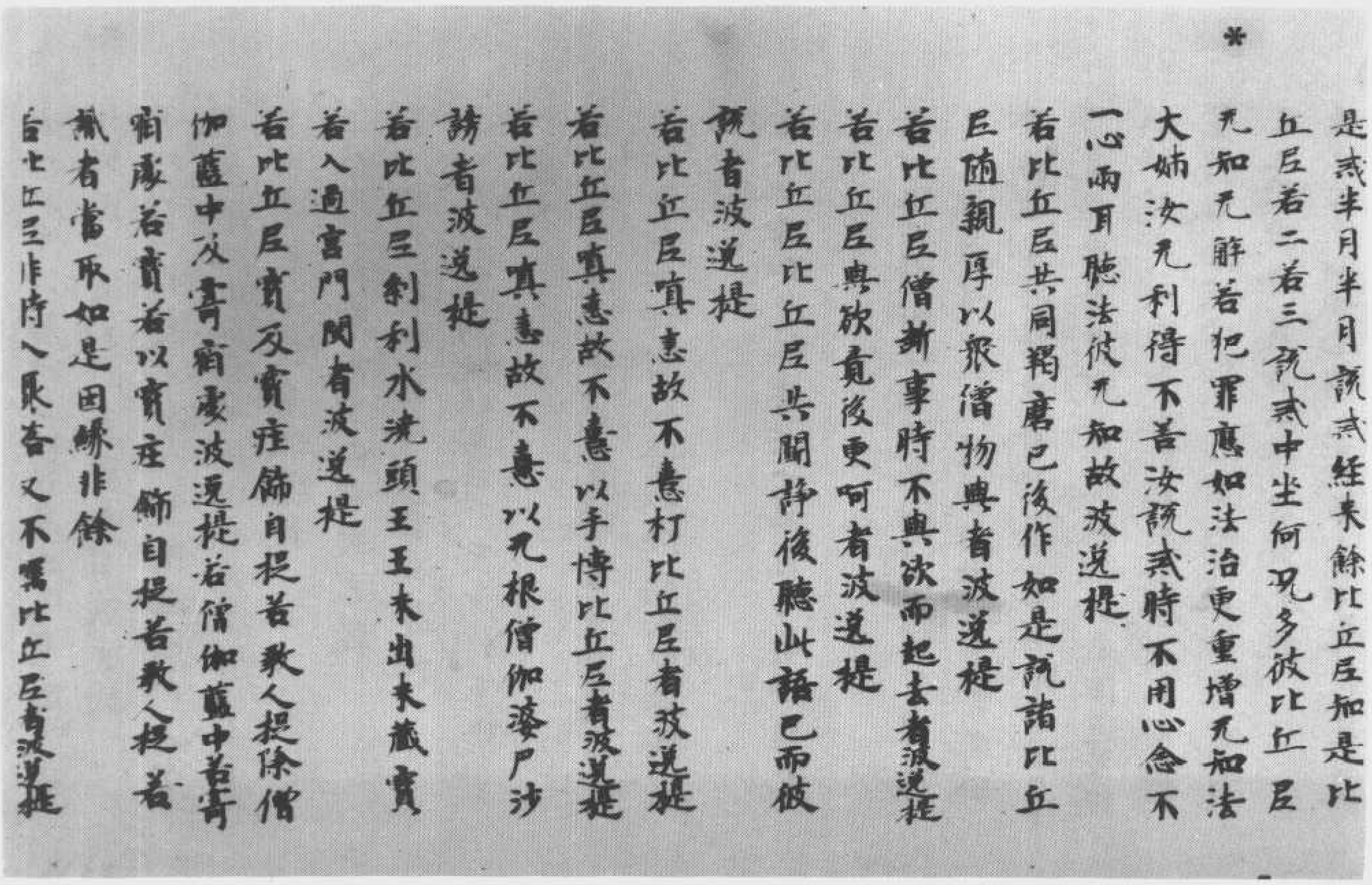
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見不捨
若畜同一羯磨同一止宿者波逸提

若沙弥尼如是言我知佛所說法行婬欲非
障道法彼比丘尼諫此沙弥尼言汝莫作是語
莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作
是語沙弥尼世尊无數方便說婬欲是障道
法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙弥
尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨
此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比
丘尼應語是沙弥尼言汝自今已去非佛弟
子不得隨餘比丘尼如諸沙弥尼得與比丘尼
二宿汝今无是事汝去滅去不須此中作
若比丘尼知如是儐沙弥尼若畜共同止宿
者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是
戒乃至問有智慧持戒律者我當難問波
逸提若為求解應當難問

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒
為說是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知
是戒半月半月說戒經來餘比丘尼知是比
丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼



*

是戒半月半月說戒經來餘比丘尼知是比
丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼
无知无解若犯罪應如法治更重增无知法
大姊汝无利得不善汝說戒時不用心念不
一心兩耳聽法彼无知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘
尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已而彼
說者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打比丘尼者波逸提

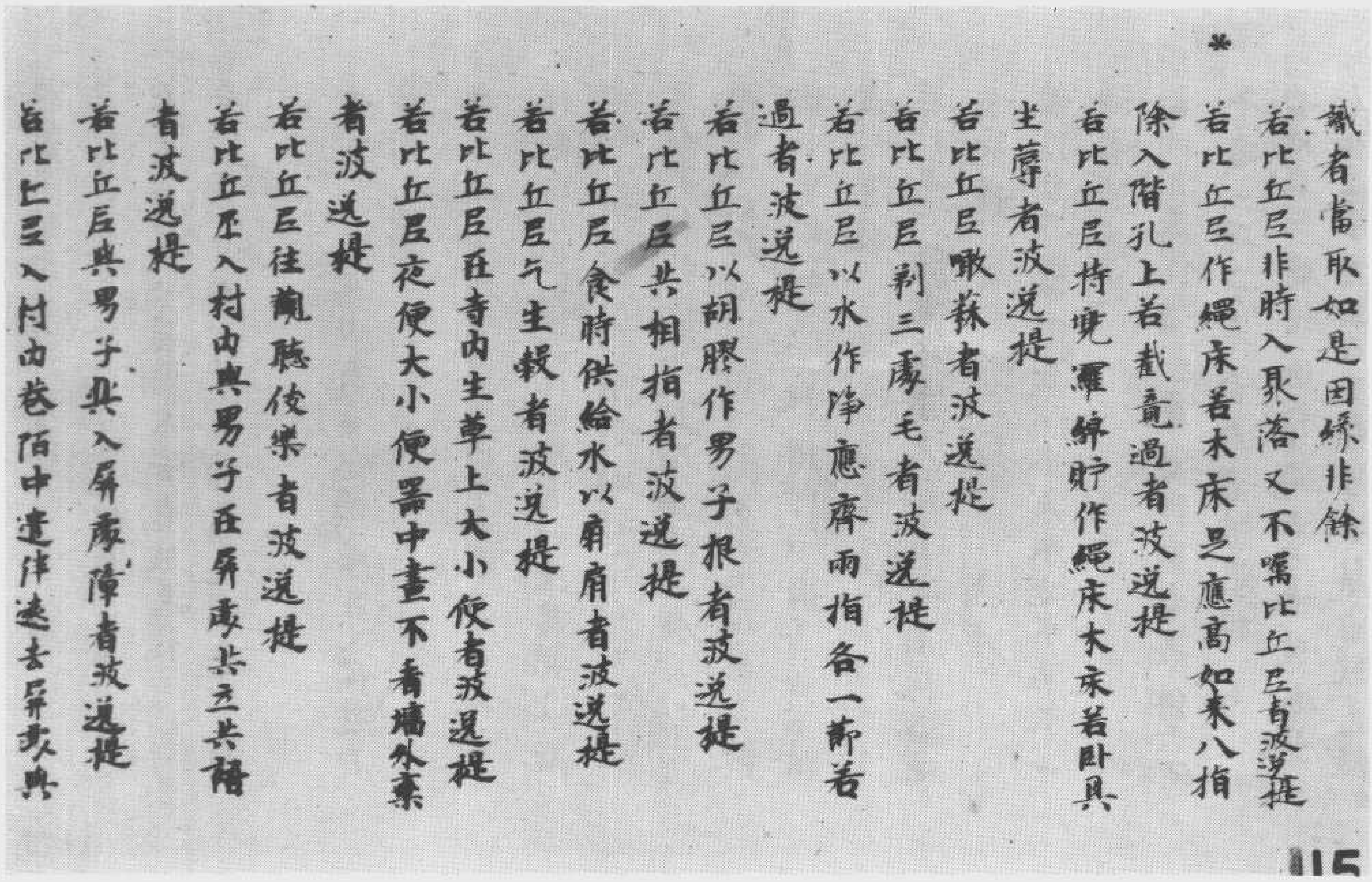
若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙
謗者波逸提

若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶
若入過宮門閾者波逸提

若比丘尼寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧
伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄
宿處若寶若以寶莊飾自捉若教人捉若
識者當取如是因緣非餘

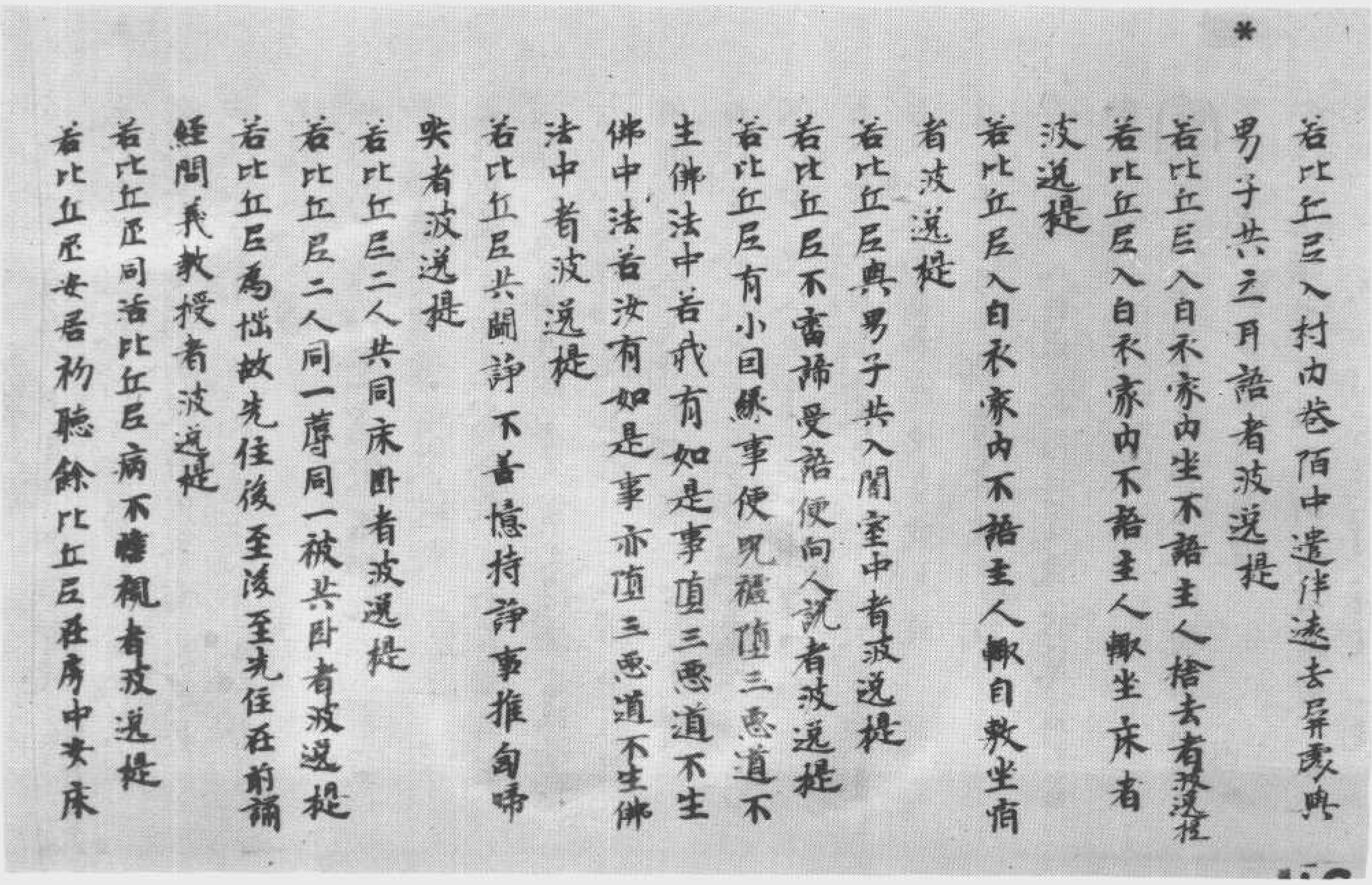
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波逸提



*

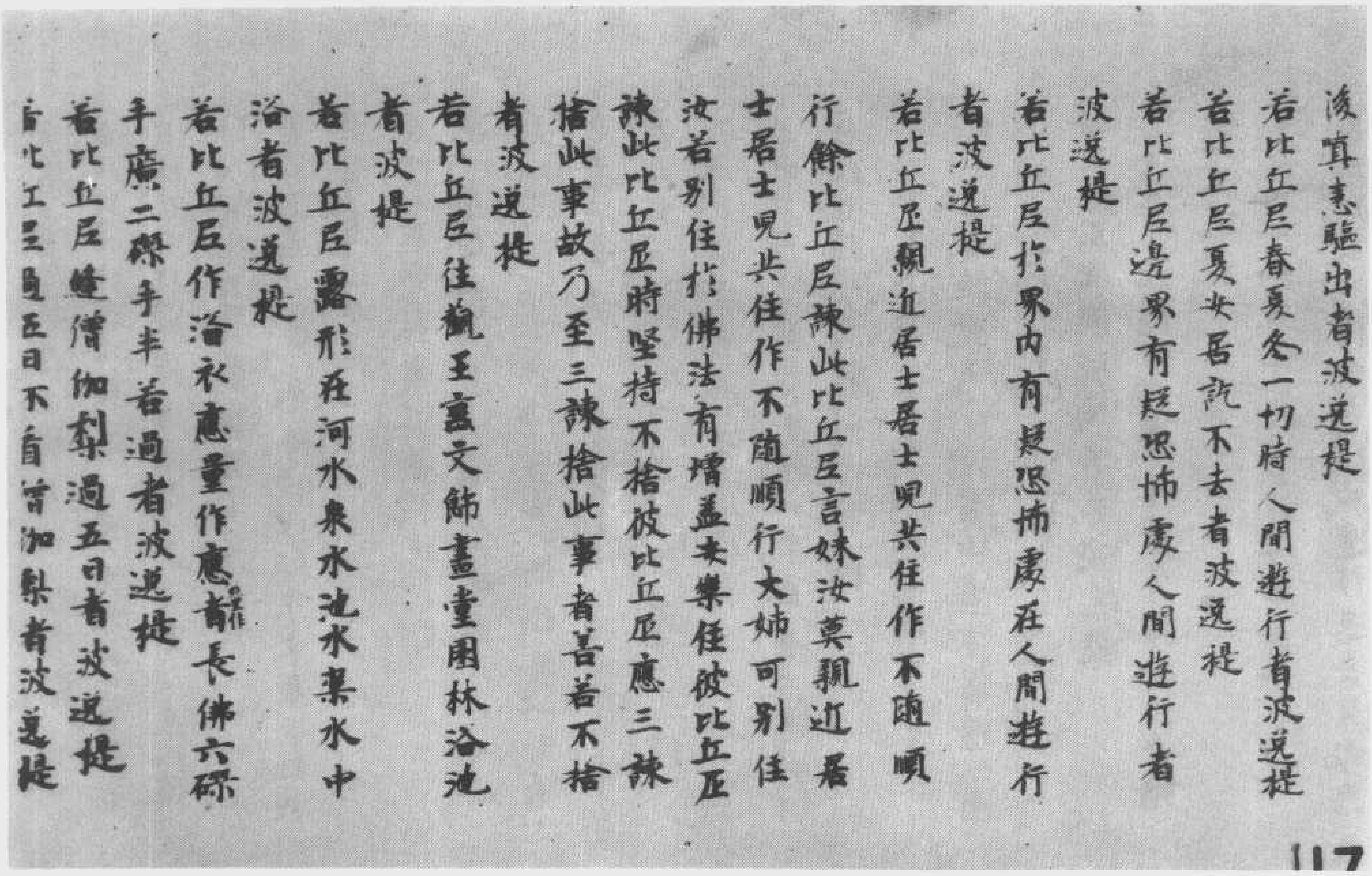
識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指
除入陛孔上若截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若臥具
坐蓐者波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若
過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男子根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼食時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在寺內生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中晝不看牆外棄
者波逸提
若比丘尼往觀聽伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語
者波逸提
若比丘尼與男子共入屏處障者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去屏處與

115



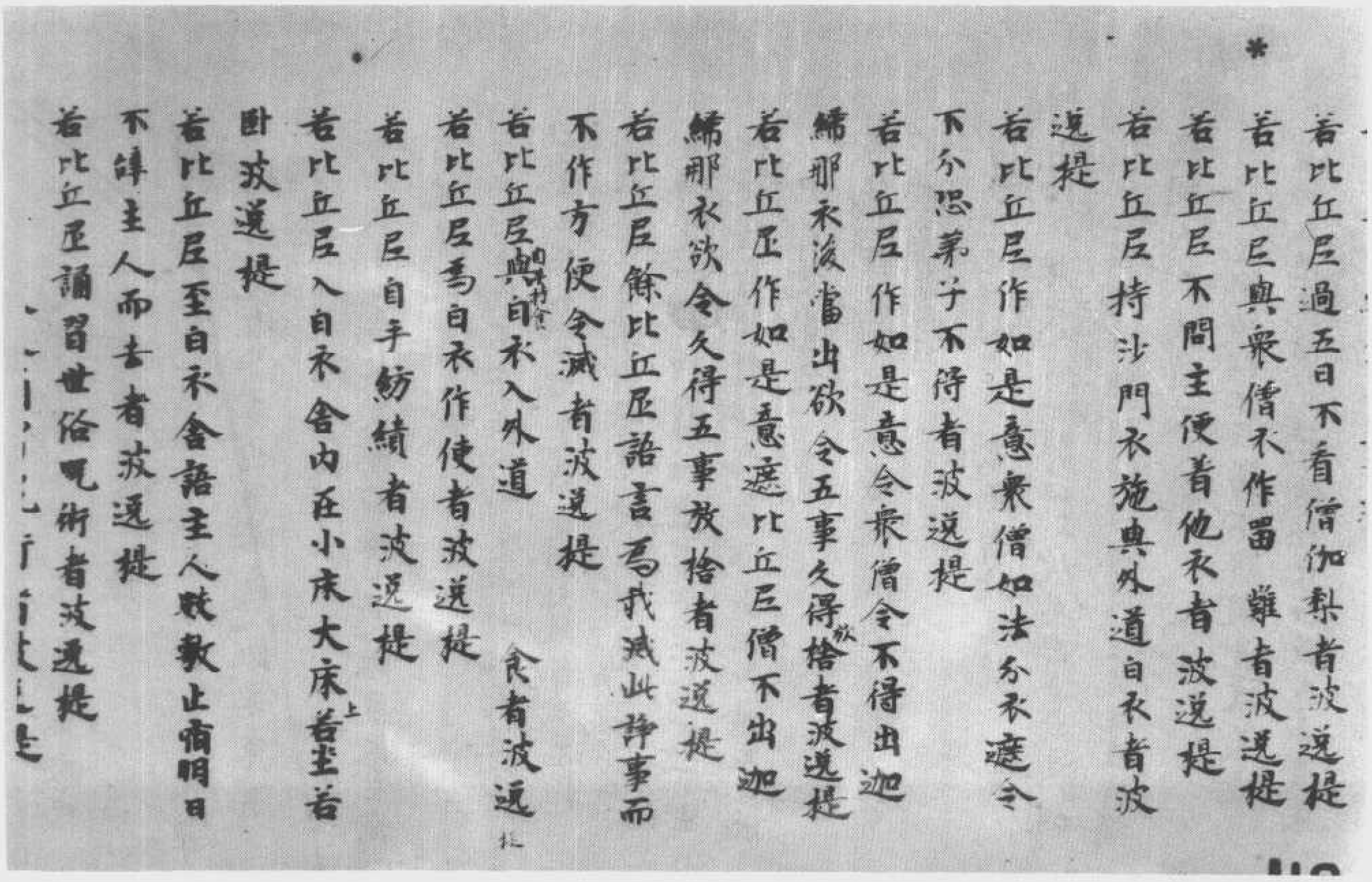
*

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去屏處與
男子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者
波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿
者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不
生佛法中若我有如是事墮三惡道不生
佛中法若汝有如是事亦墮三惡道不生佛
法中者波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胸啼
哭者波逸提
若比丘尼二人共同床臥者波逸提
若比丘尼二人同一蓐同一被共臥者波逸提
若比丘尼為惱故先住後至後至先住在前誦
經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床

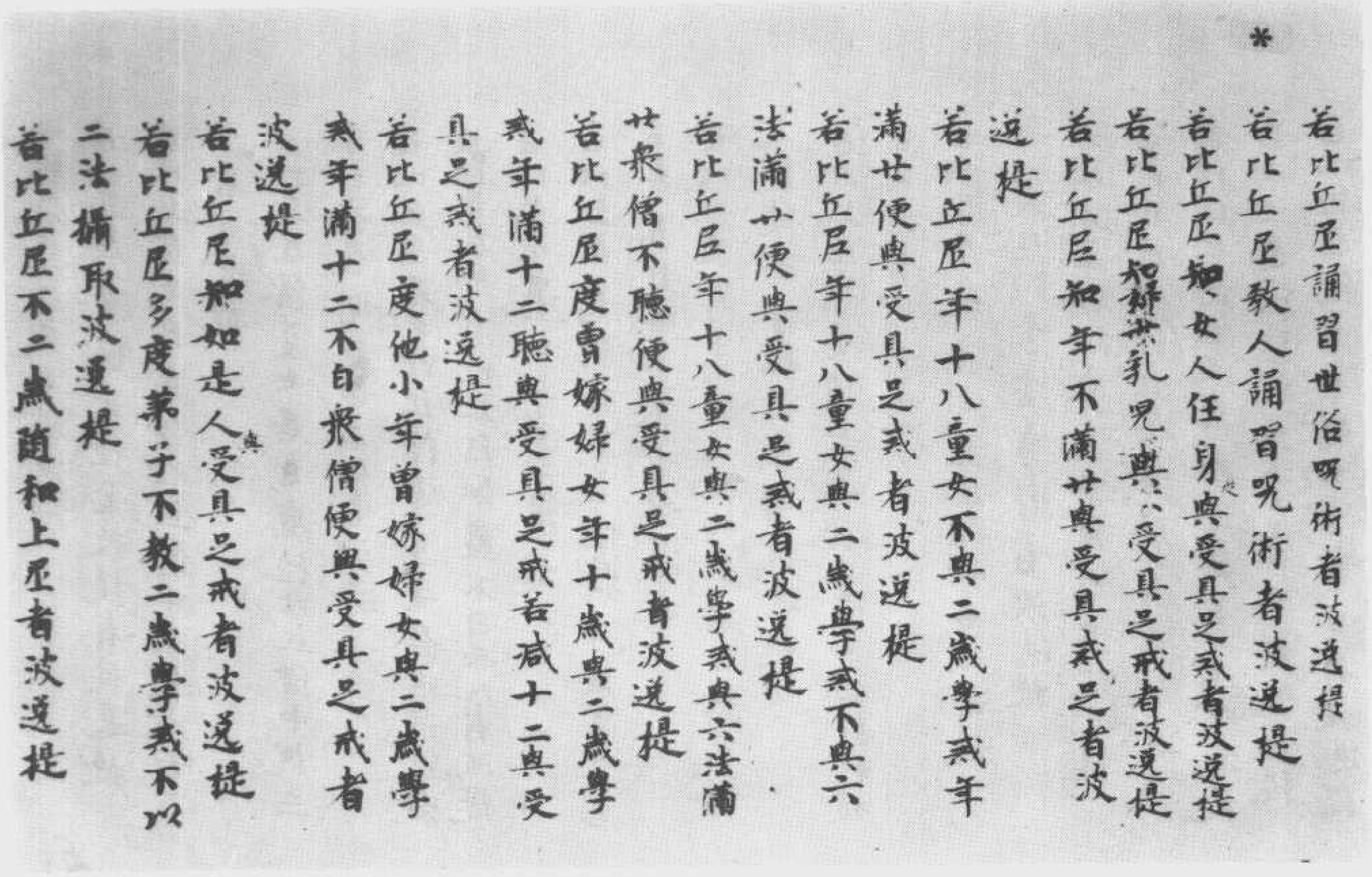


瞋恚驅出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者
波逸提
若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行
者波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順
行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居
士居士兒共住作不隨順行大姊可別住
汝若別住於佛法有增益安樂住彼比丘尼
諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨此事者善若不捨
者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池
者波逸提
若比丘尼露形在河水泉水池水渠水中
浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應（量作）者長佛六磔
手廣二磔手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提

117

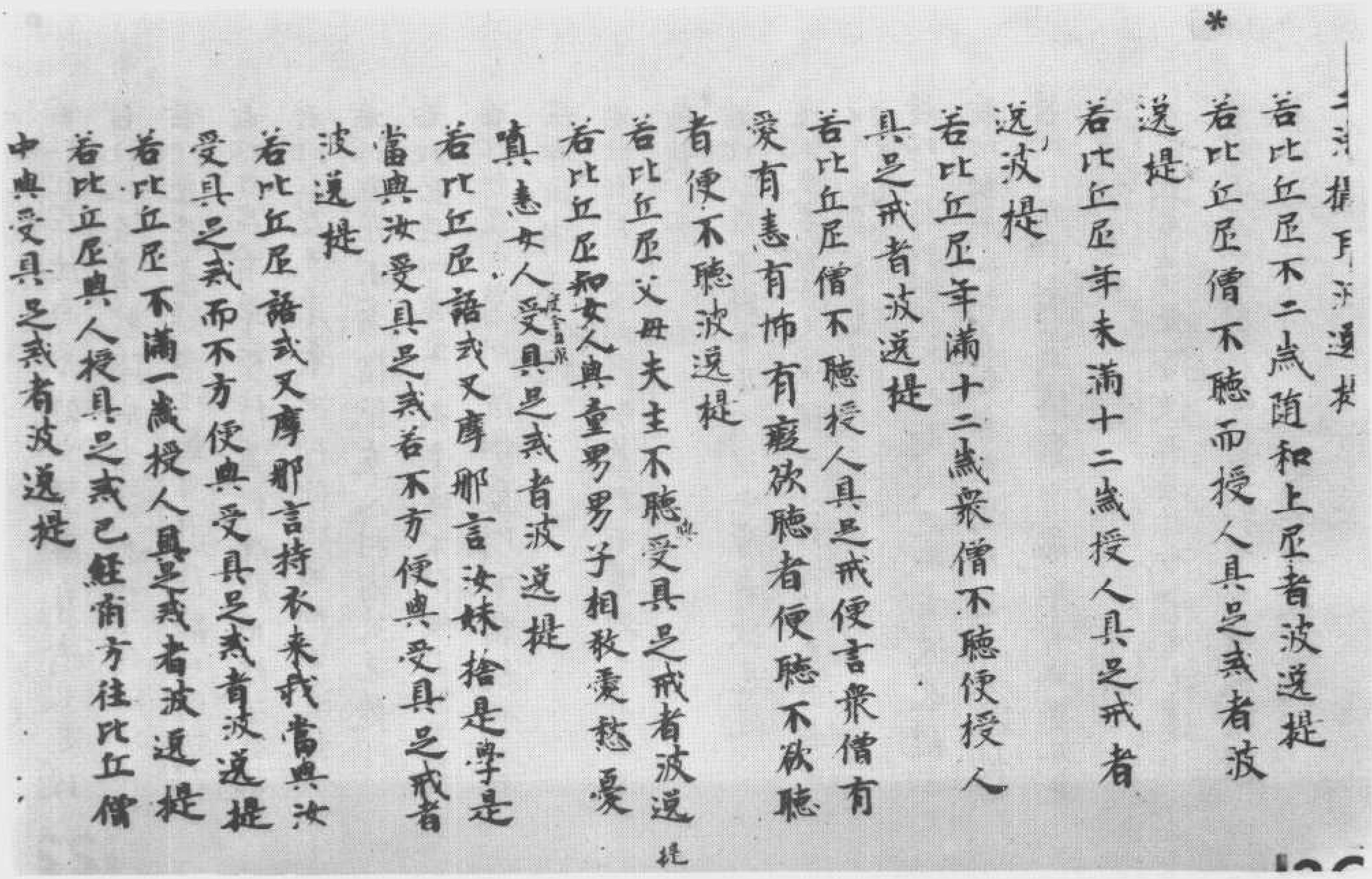


若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波
逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令
不分恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦
絺那衣後當出欲令五事久得（放）捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦
絺那衣欲令久得五事放捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言爲我滅此諍事而
不作方便令滅者波逸提
若比丘尼與（自手持食）白衣入外道　食者波逸提
若比丘尼爲白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小床大床（上）若坐若
臥波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷坐止宿明日
不辭主人而去者波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
[illegible]



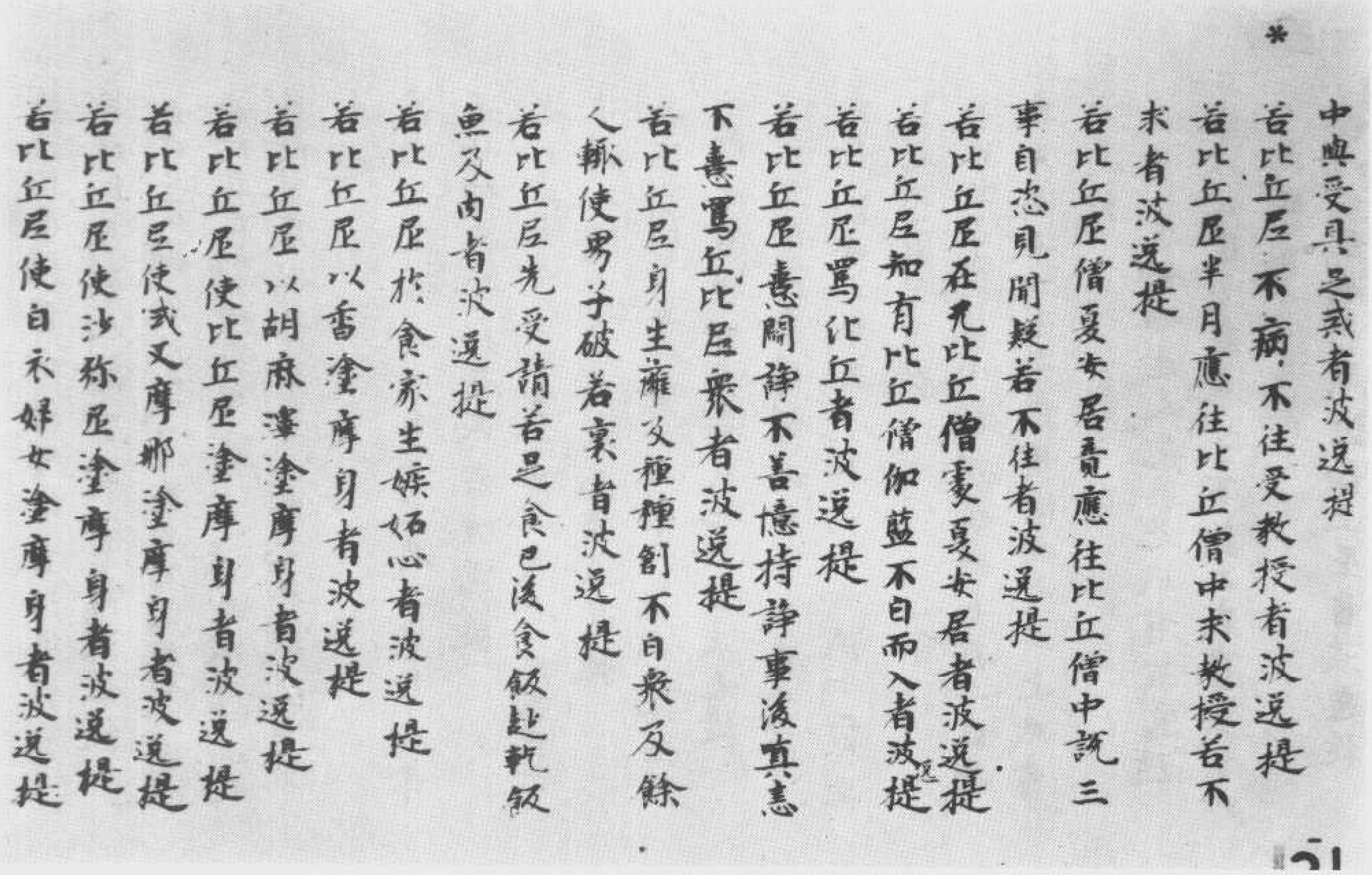
*

若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習呪術者波逸提
若比丘尼知女人任身與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿廿與受具戒足者波
逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年
滿廿便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六
法滿廿便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿
廿衆僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學
戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受
具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學
戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒者
波逸提
若比丘尼知如是人（與）受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以
二法攝取波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提



*

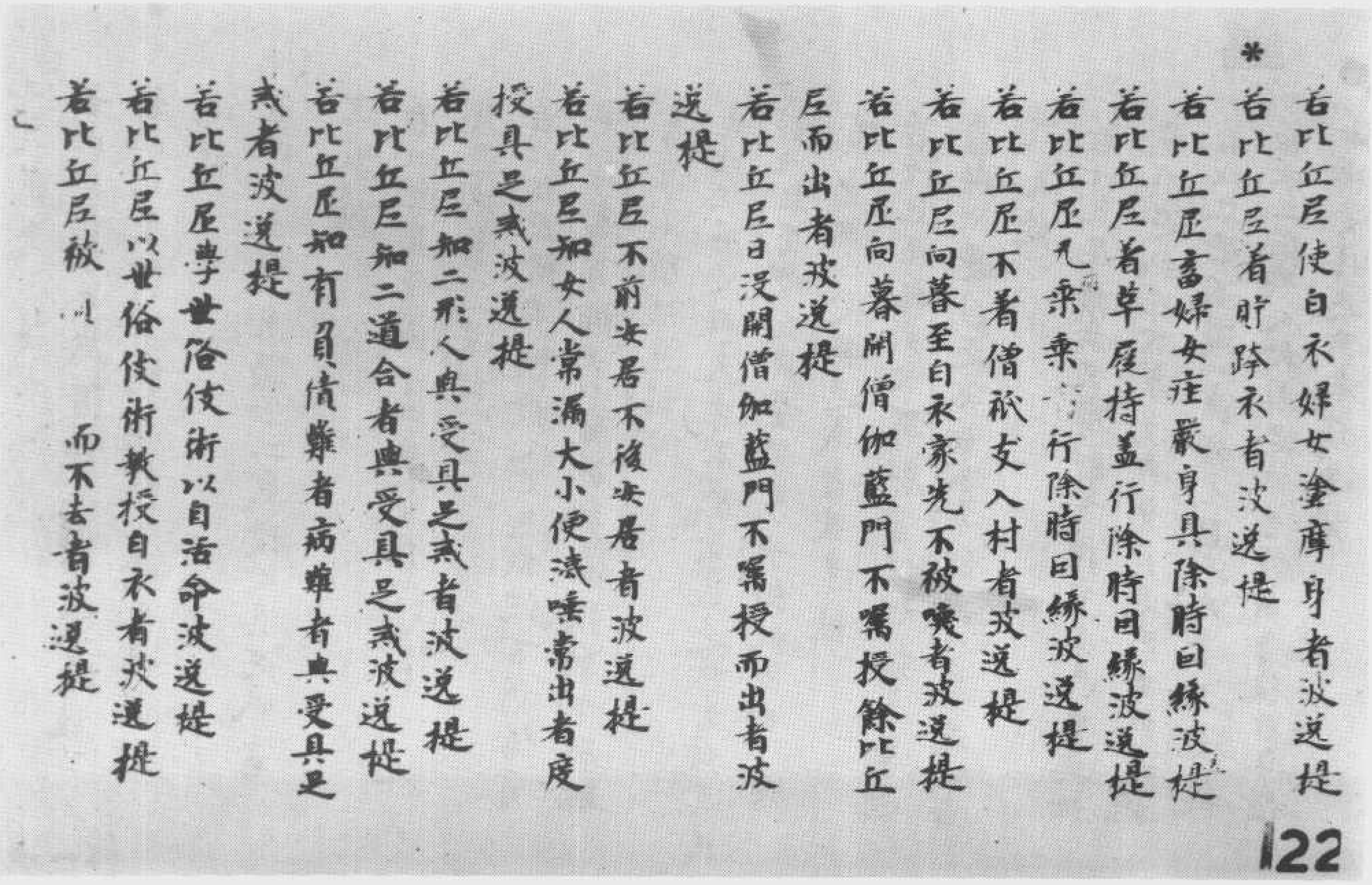
法攝取波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波
逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者
逸波提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人
具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有
愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽
者便不聽波逸提
若比丘尼父母夫主不聽（與）受具足戒者波逸
提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂
瞋恚女人受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是
當與汝受具足戒若不方便與受具足戒者
波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝
受具足戒而不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧
中與受具足戒者波逸提



*

中與受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不
求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三
事自恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在无比丘僧處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼憙鬪諍不善憶持諍事後瞋恚
不憙罵比丘尼眾者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白眾及餘
人輒使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯
魚及肉者波逸提
若比丘尼於食家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

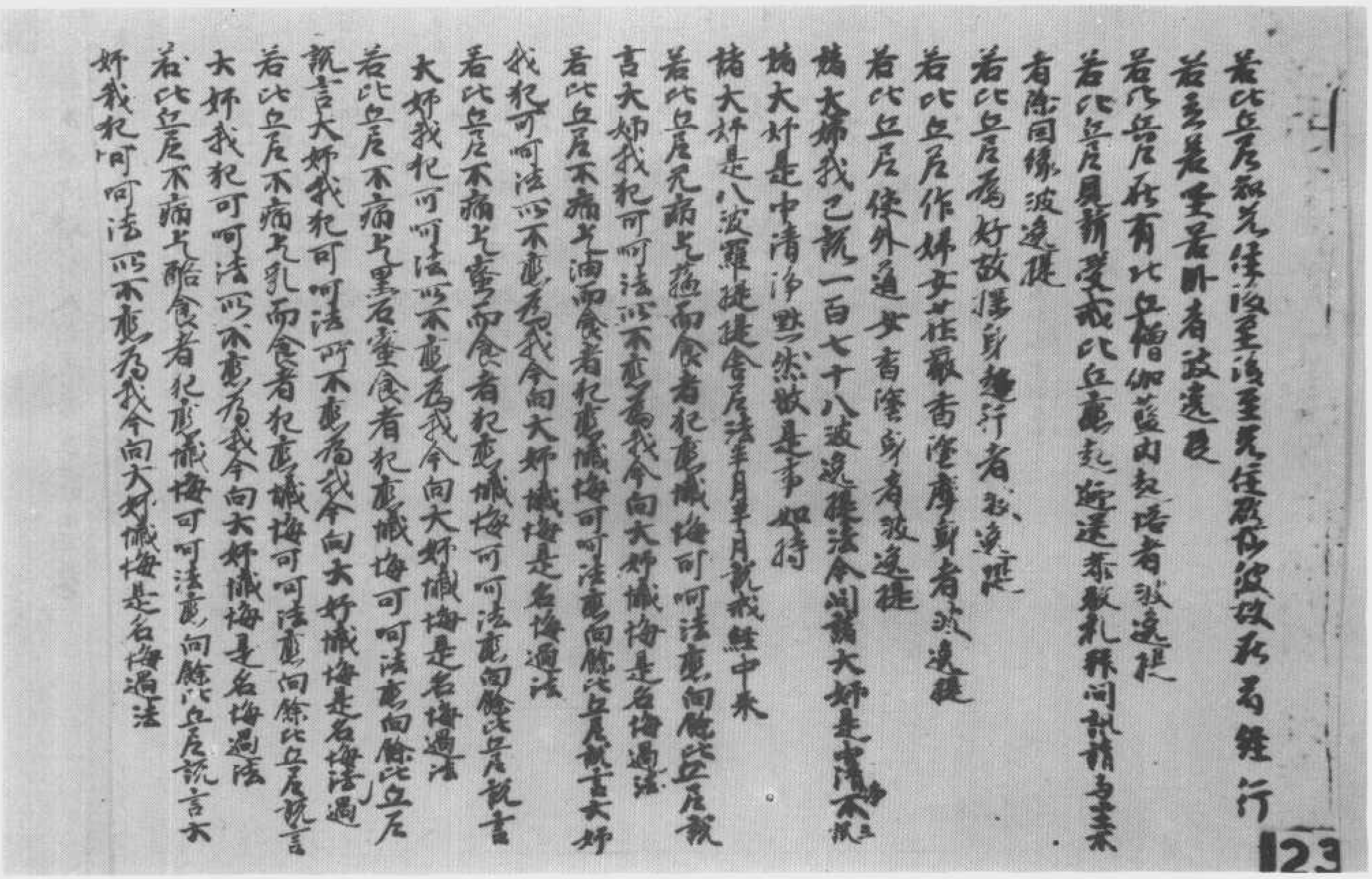
121



*

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著草屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘
尼而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波
逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者度
授具足戒波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足
戒者波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯　而不去者波逸提

122



若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行

若立若坐若臥者波逸提

若比丘尼於有比丘僧伽藍內起塔者波逸提

若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不

者除因緣波逸提

若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不（三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼無病乞酥而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說

言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊

我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言

大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼

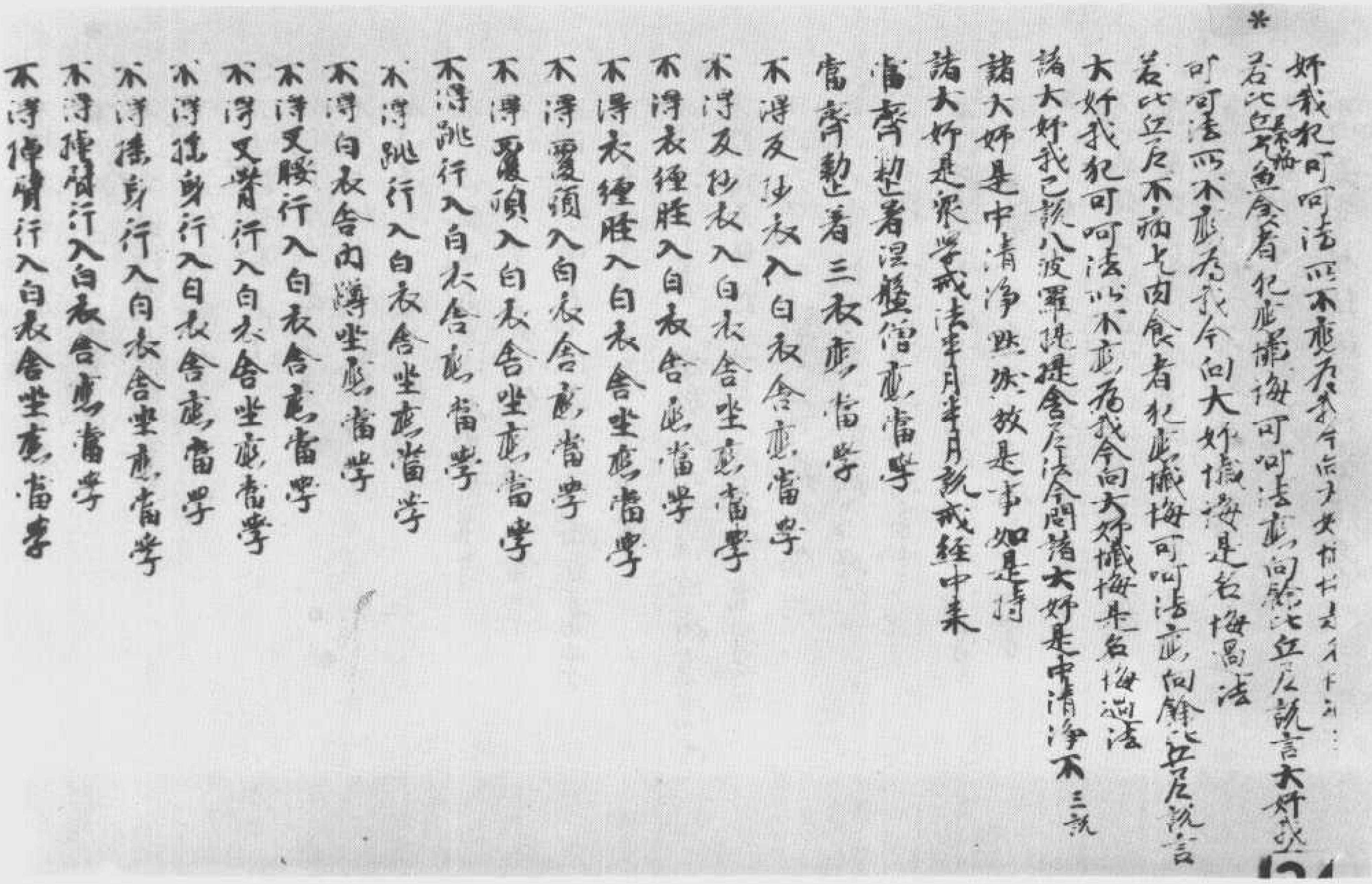
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔法過

若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言

大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大

姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法



姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯

可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言

大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不（三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是眾學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

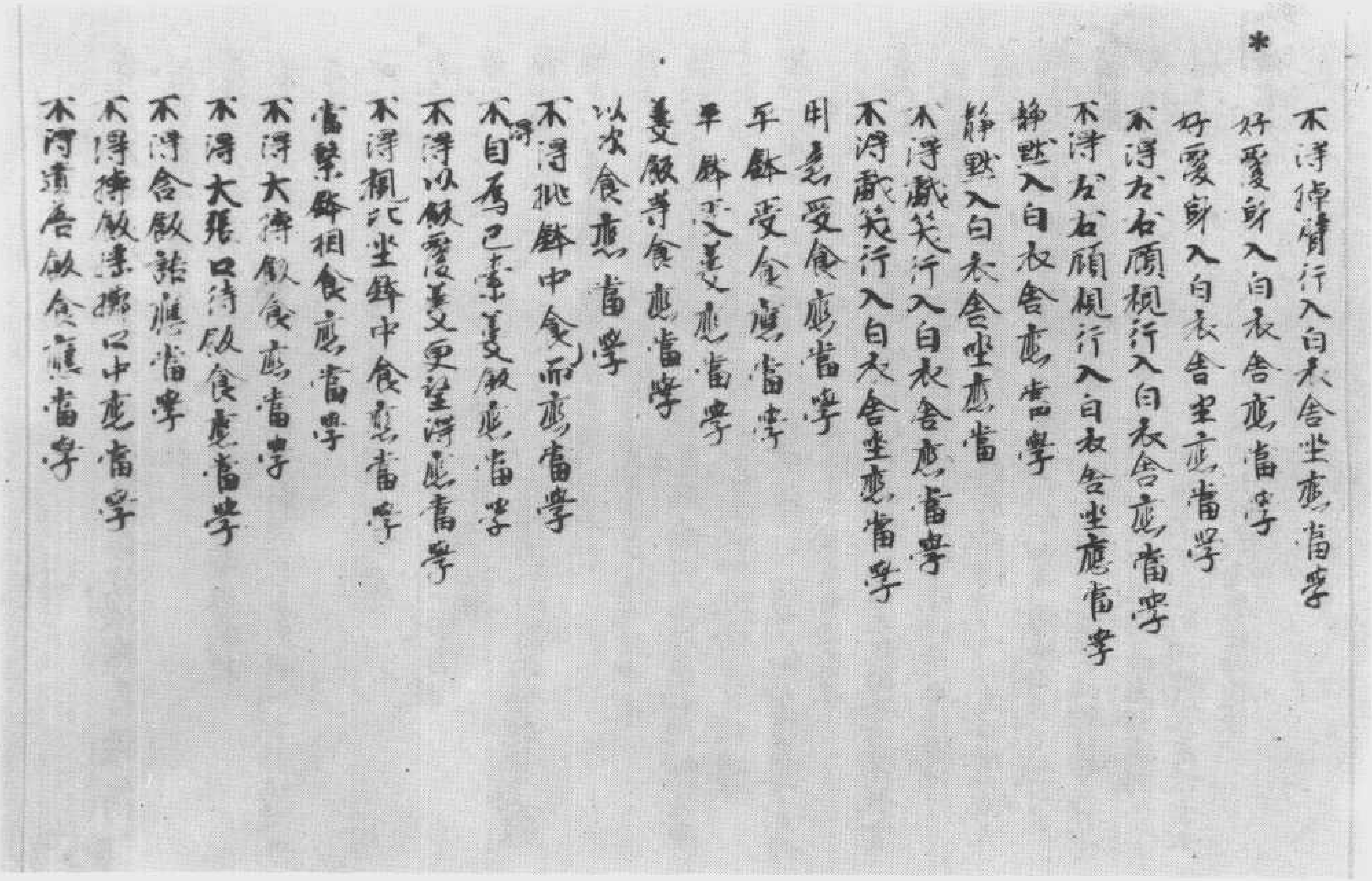
不得叉腰行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

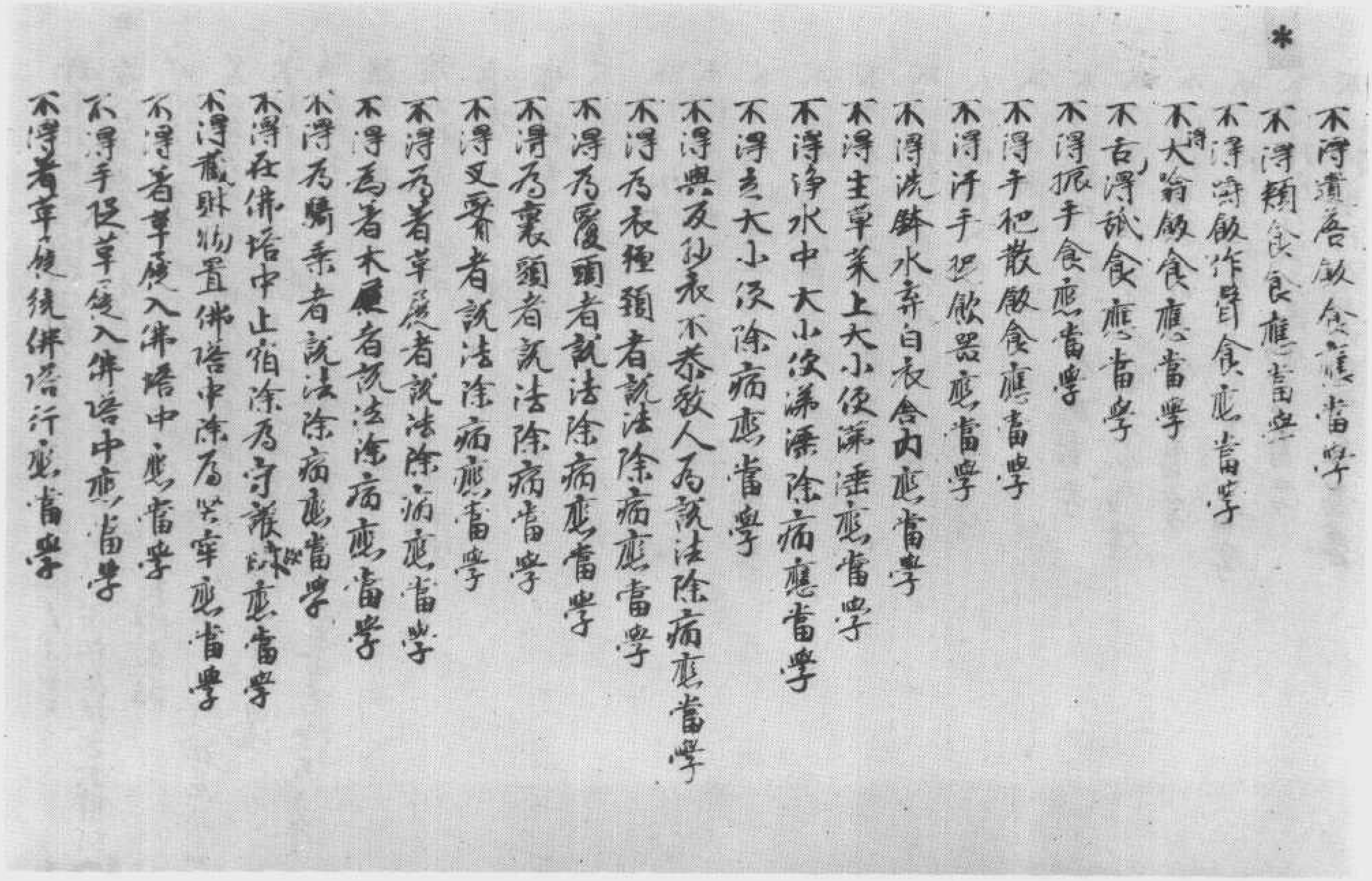
不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學



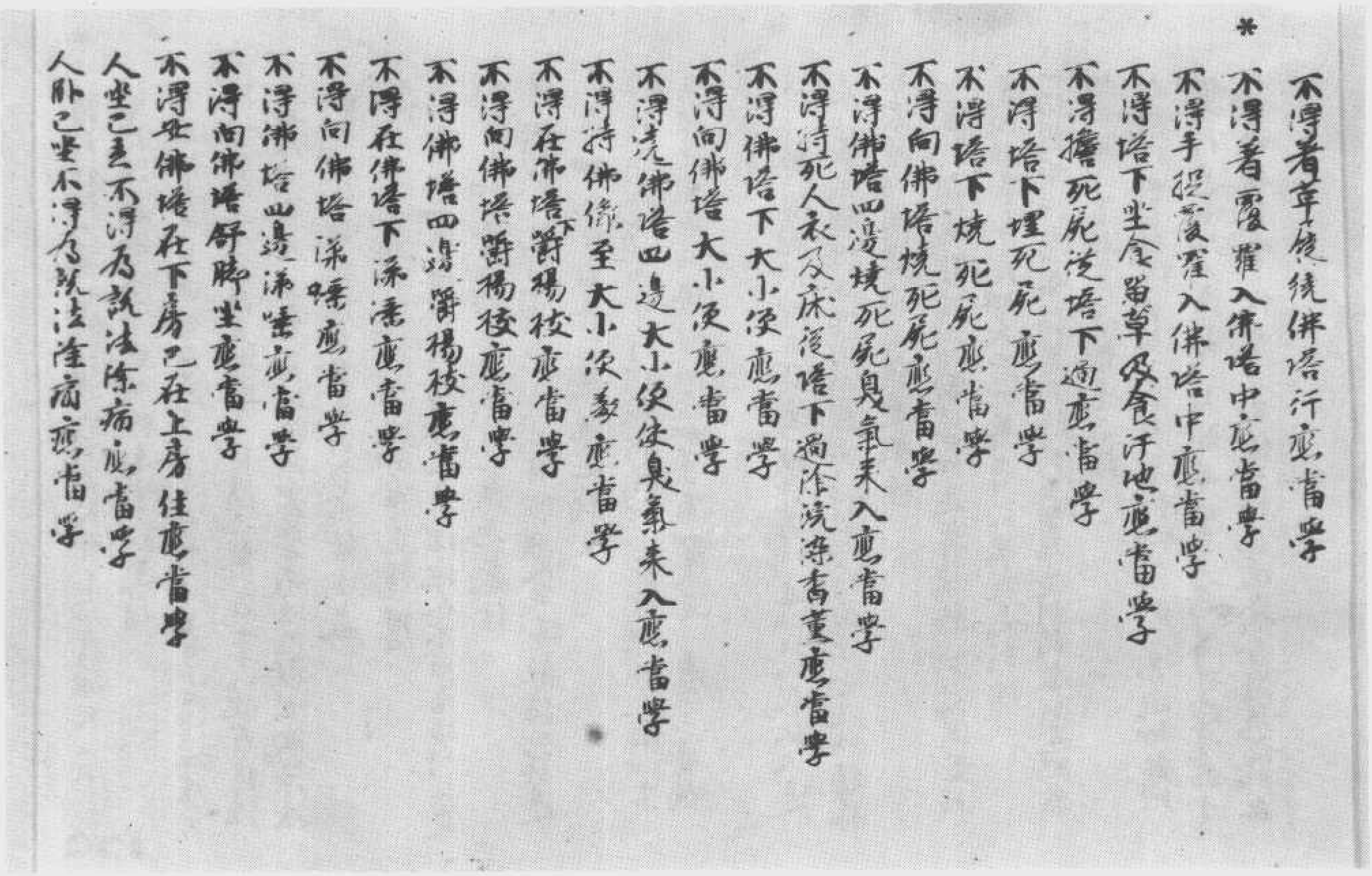
*

不得倚肩行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中食而應當學
不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學



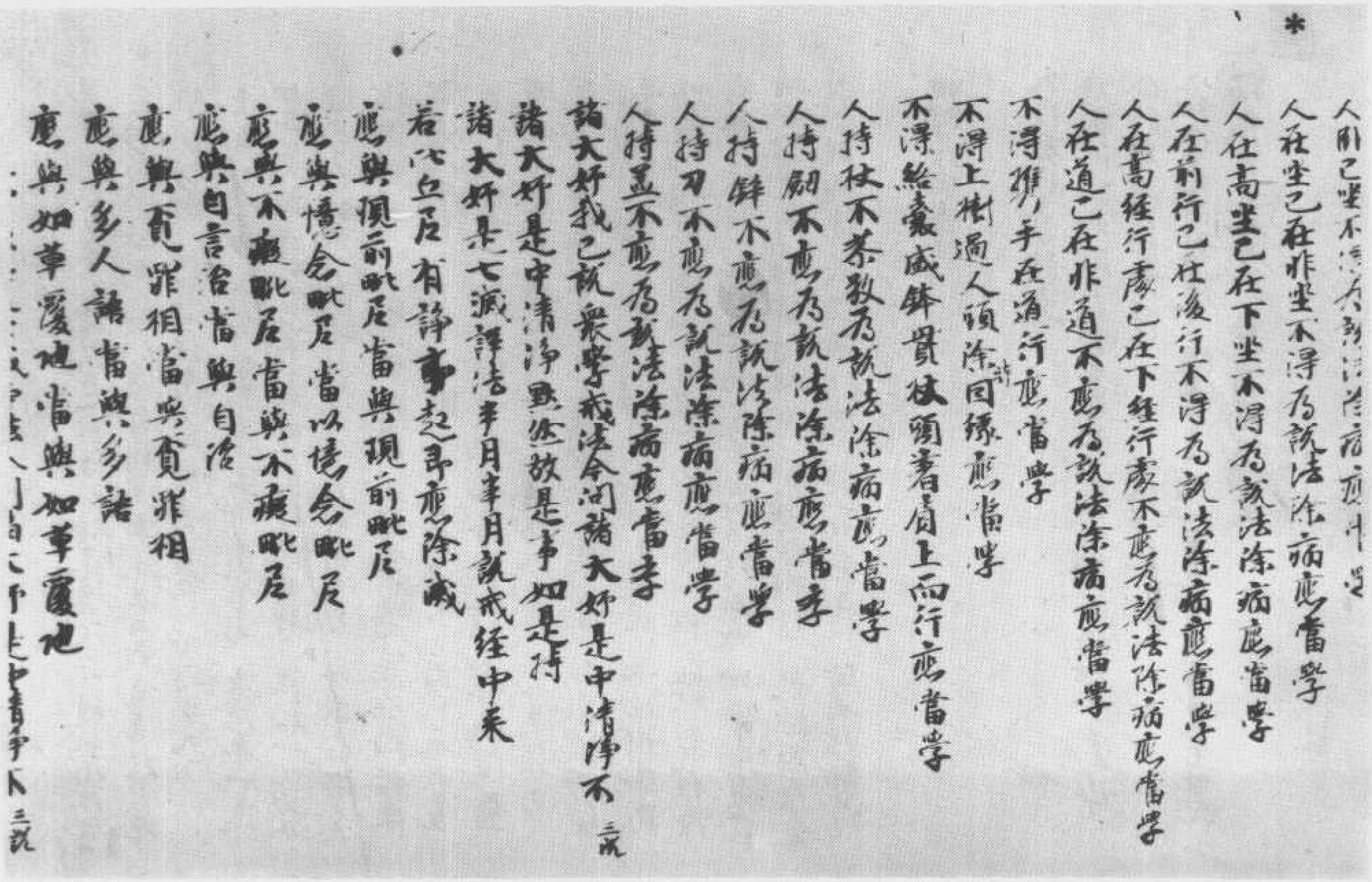
*

不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不舌得舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人為說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學



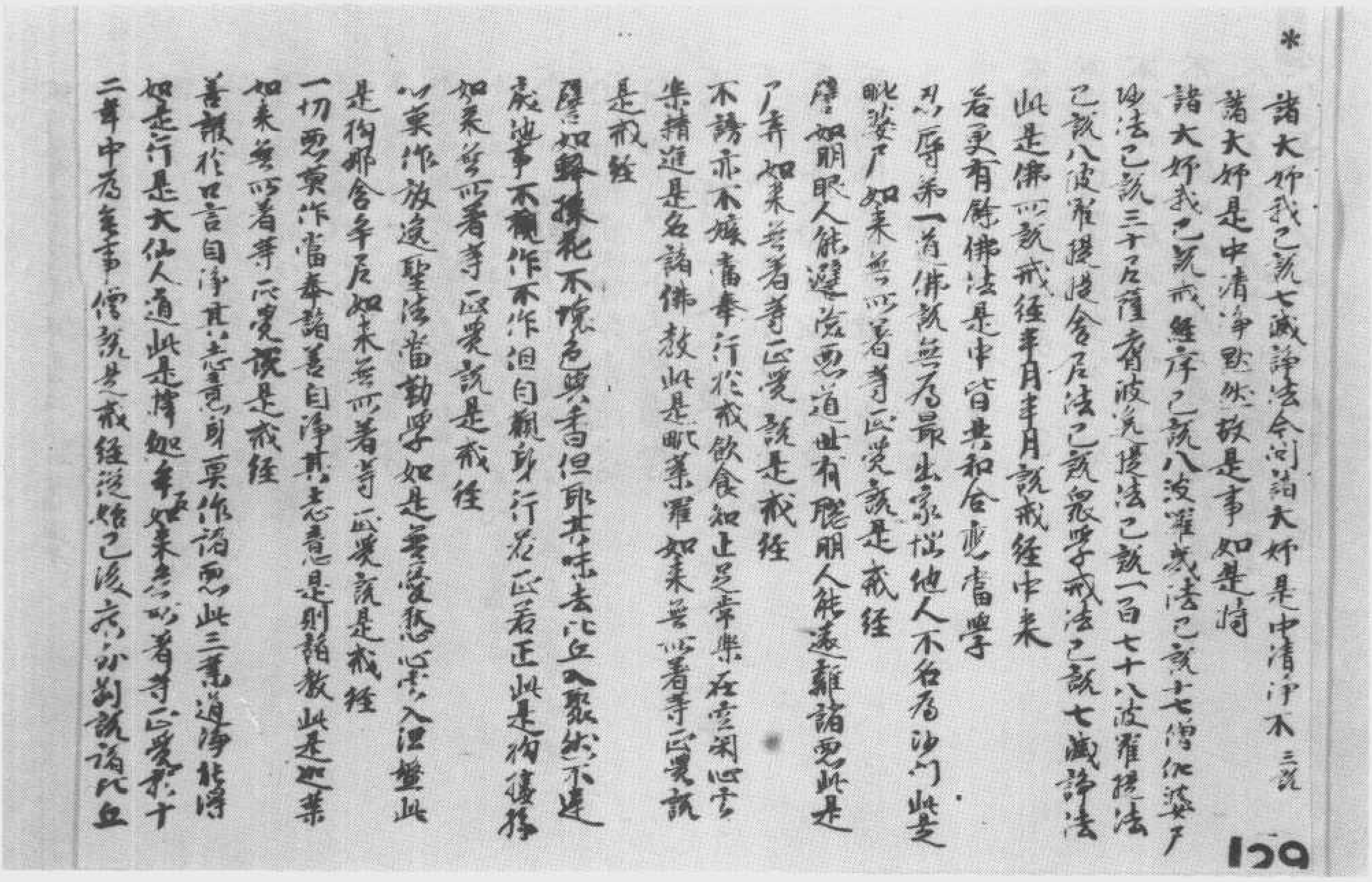
*

不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食污地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學
不得向佛塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒腳坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人卧己坐不得為說法除病應當學



*

人卧己坐不得為說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除因緣應當學
不得絡囊盛缽貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說眾學戒法今問諸大姊是中清淨不　三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當以憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語
應與如草覆地當與如草覆地
、、、、、、、說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不　三說



*

諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不（三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波羅提法已說八波羅提提舍尼法已說眾學戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來

若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道佛說無為最出家惱他人不名為沙門此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉當奉行於戒飲食知止足常樂在空閑心定樂精進是名諸佛教此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採花不壞色與香但取其味去比丘入聚然不違戾他事不觀作不作但自觀身行若正若正此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸聖法當勤學如是無憂愁心定入涅槃此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

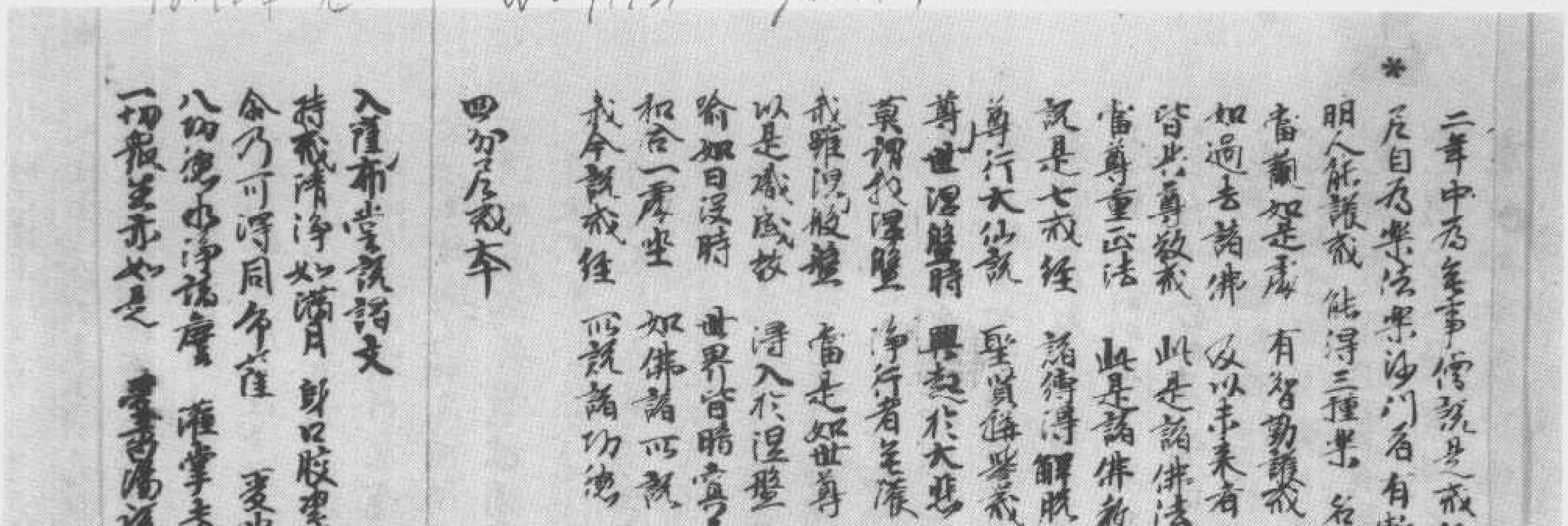
一切惡莫作當奉諸善自淨其志意是則諸教此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言自淨其志意身莫作諸惡此三業道淨能得如是行是大仙人道此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘

129

[illegible]本 元

W→T1431 22/1041A18



*

二年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼自為樂法樂沙門者有慚愧有樂學戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上

當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道

如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂

皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道

當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使

說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡

尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃

尊世涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教誡

莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼

我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛

以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩

喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持此戒　如犛牛愛尾

和合一處坐　如佛諸所說　我已說戒經　眾僧布薩竟

我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生　皆共成佛道

四分尼戒本

入薩布堂說偈文

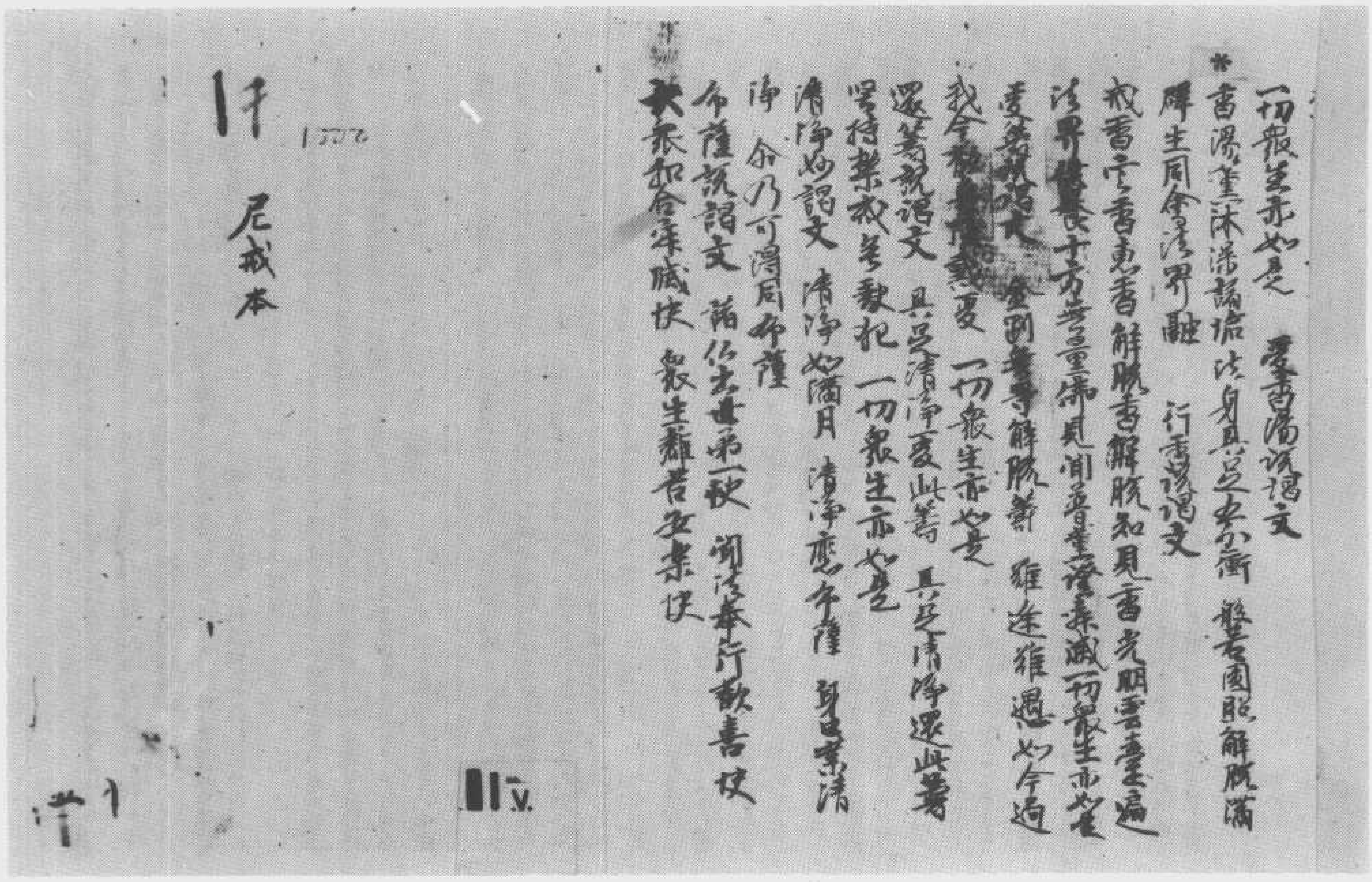
持戒清淨如滿月　身口皎潔無瑕穢　清淨和合無違諍

爾乃可得同布薩　受水說偈文

八功德水淨諸塵　灌掌去垢心無染　執持禁戒無缺犯

一切眾生亦如是　受香湯說偈文

130



一切衆生亦如是　受香湯咒願文

香湯薰沐滌諸垢　法身具足五分衝　般若圓照解脫滿

群生同會法界融　行香湯咒願文

戒香定香惠香解脫香解脫知見香　光明雲臺遍

法界供養十方無量佛　見聞普薰證寂滅　一切衆生亦如是

受齋咒願文　金剛無等解脫齋　維逢維遇如今適

我今[illegible]受　一切衆生亦如是

還籌咒願文　具足清淨受此籌　具足清淨還此籌

堅持禁戒無毀犯　一切衆生亦如是

清淨妙偈文　清淨如滿月　清淨應布薩　身口業清

淨　尒乃可得同布薩

布薩咒願文　諸佛出世第一快　聞法奉行歡喜快

大衆和合寂滅快　衆生離苦安樂快

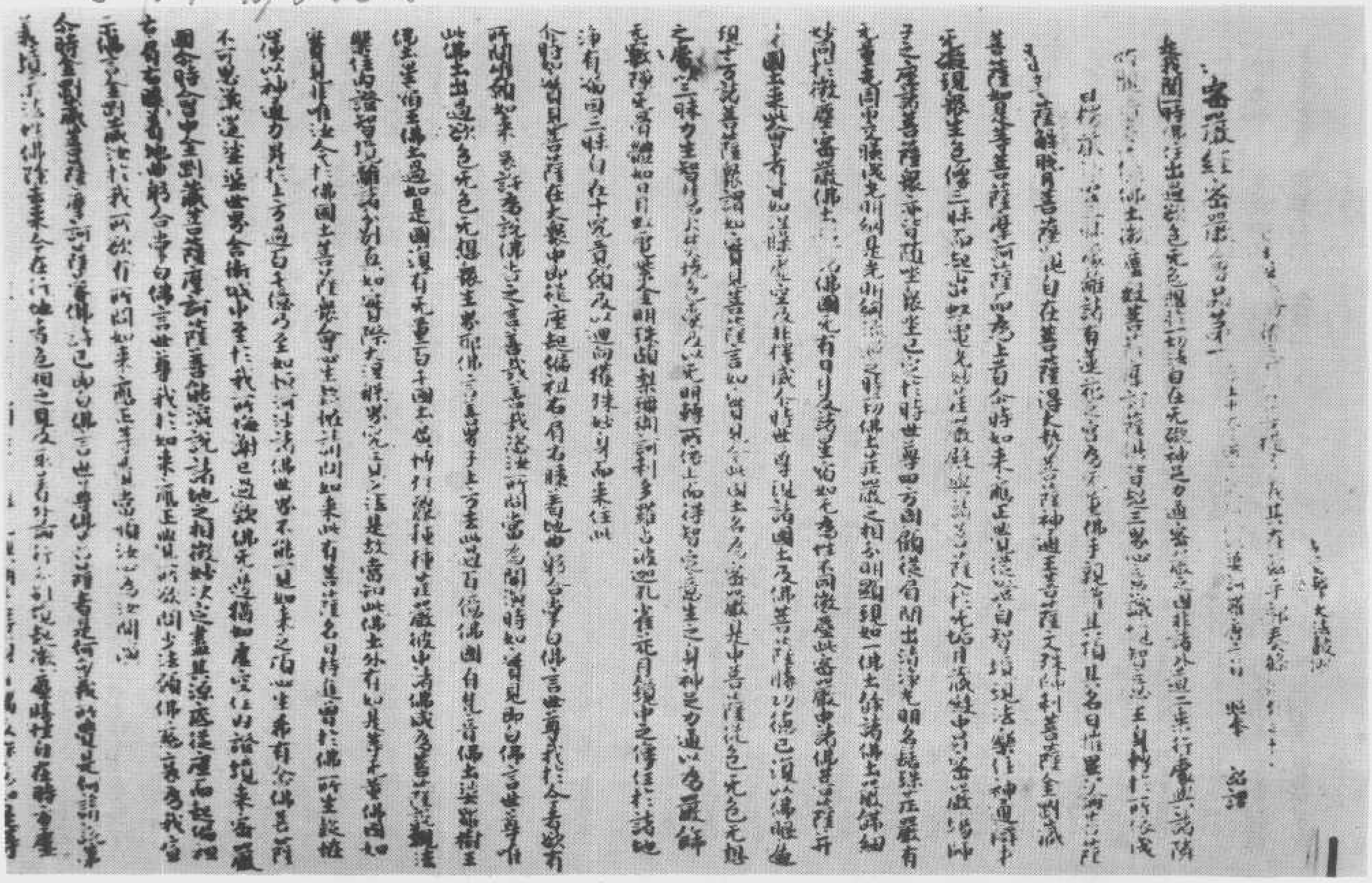
仟 1552

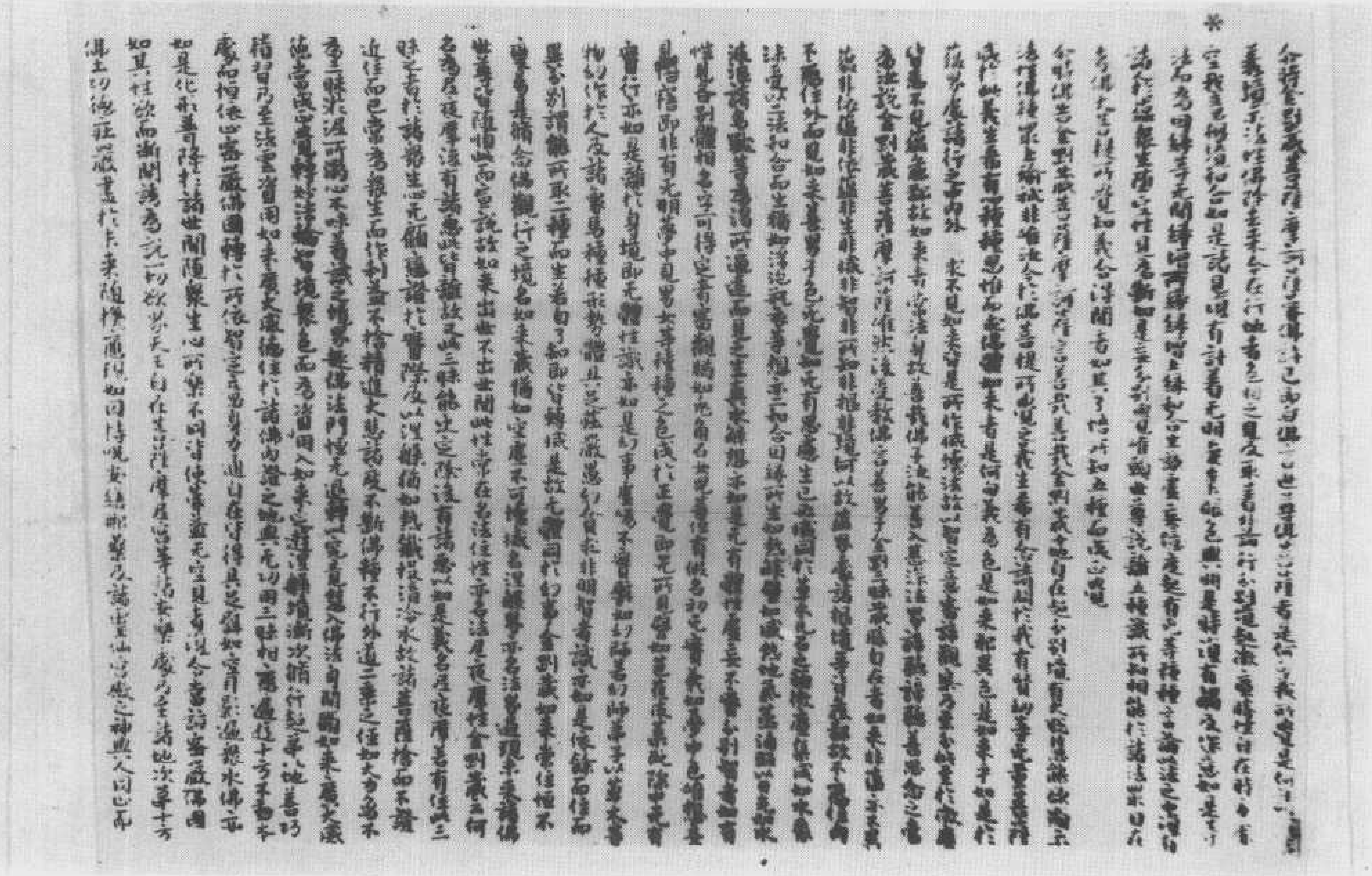
尼戒本

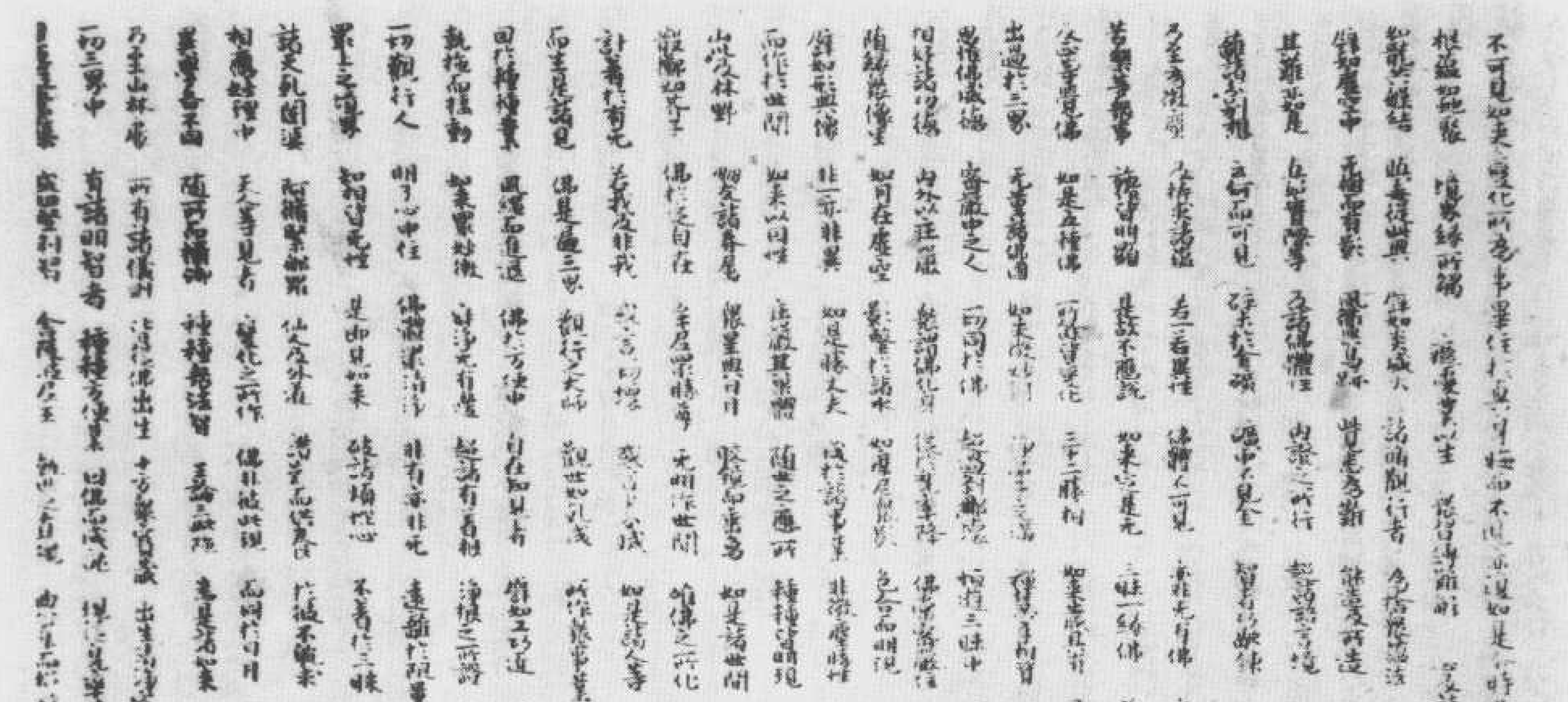
IIv.

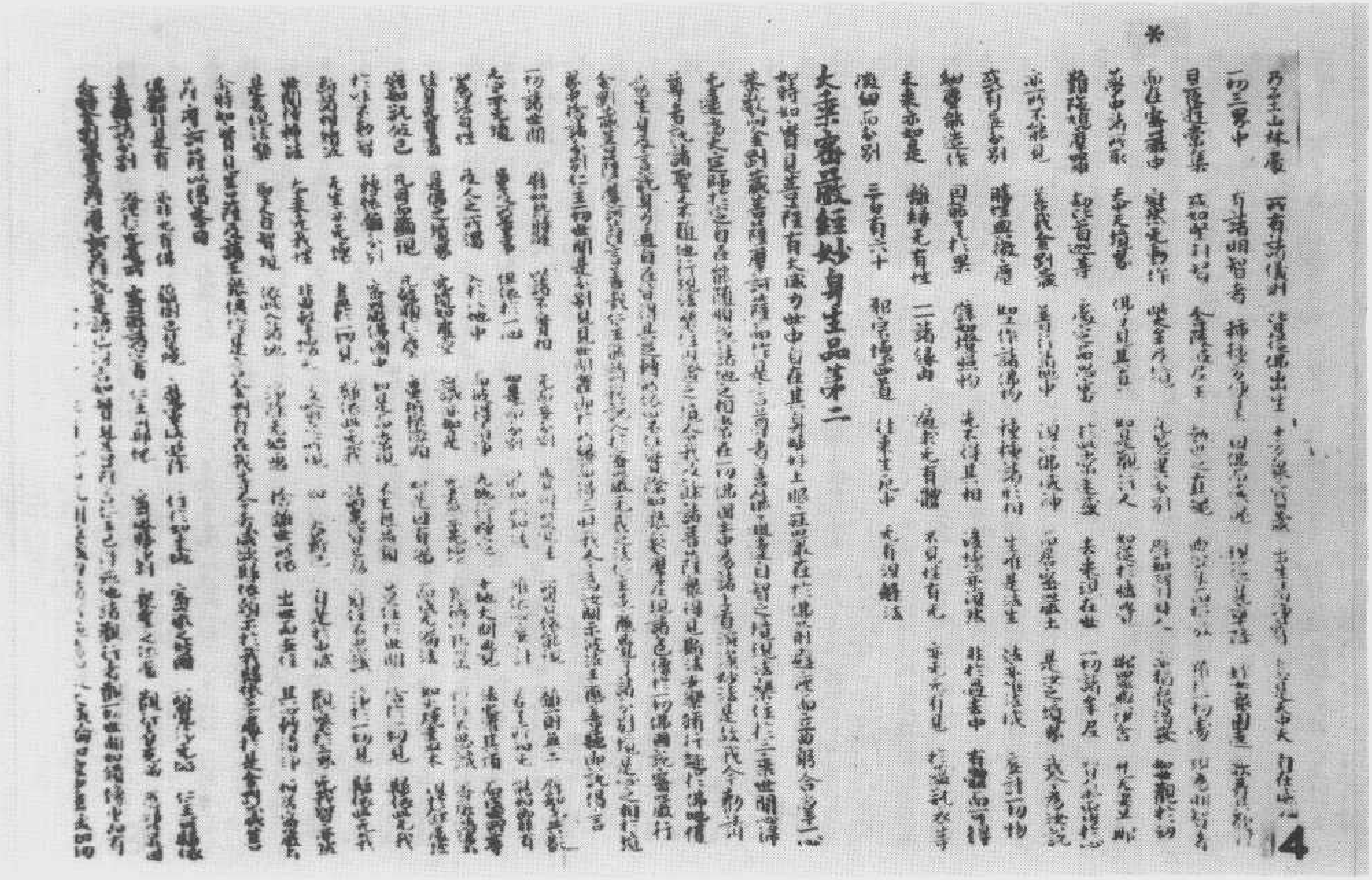
▼斯四四一號　大乘密嚴經卷下

S→T681 16/623B15

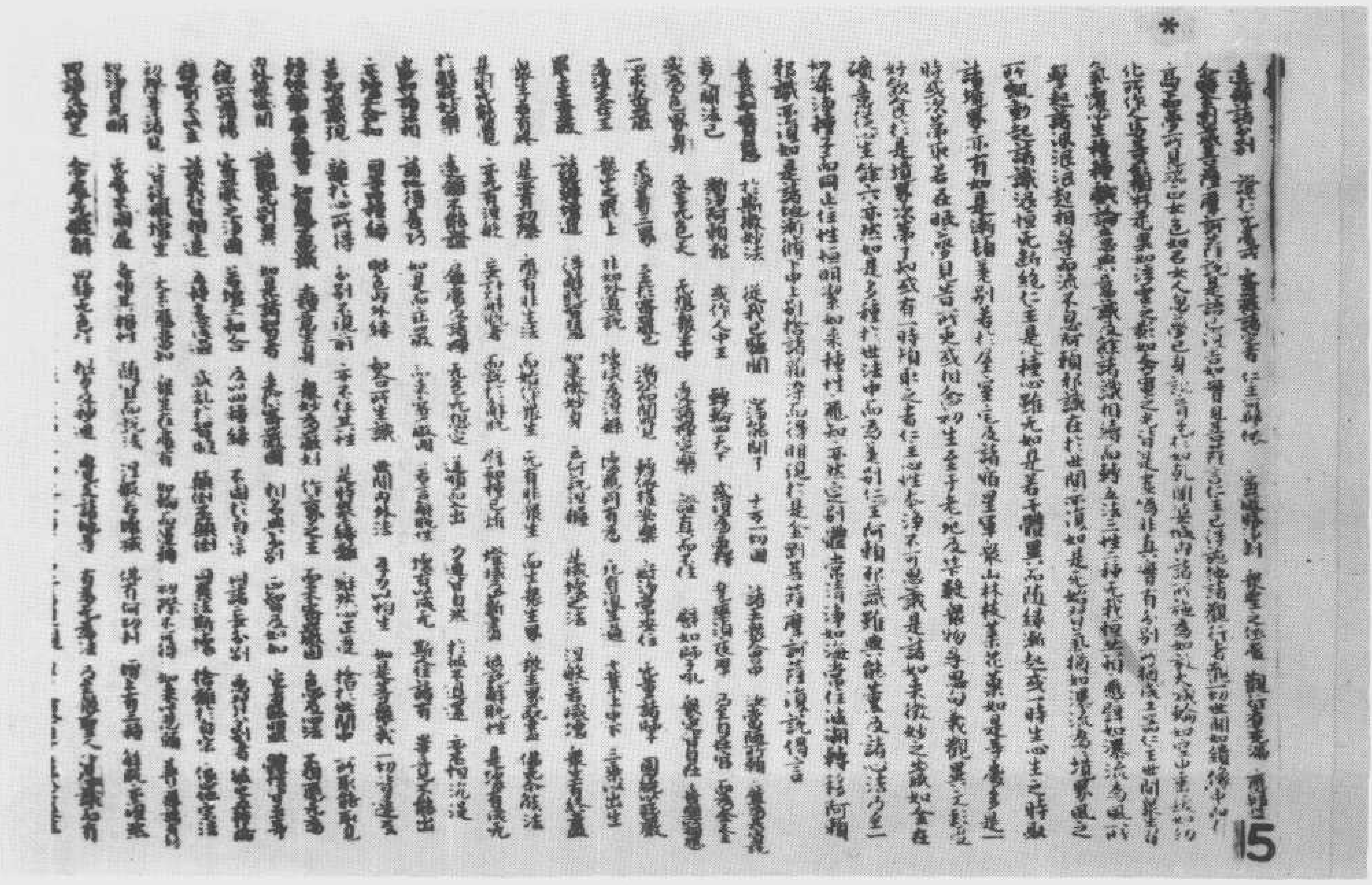



※

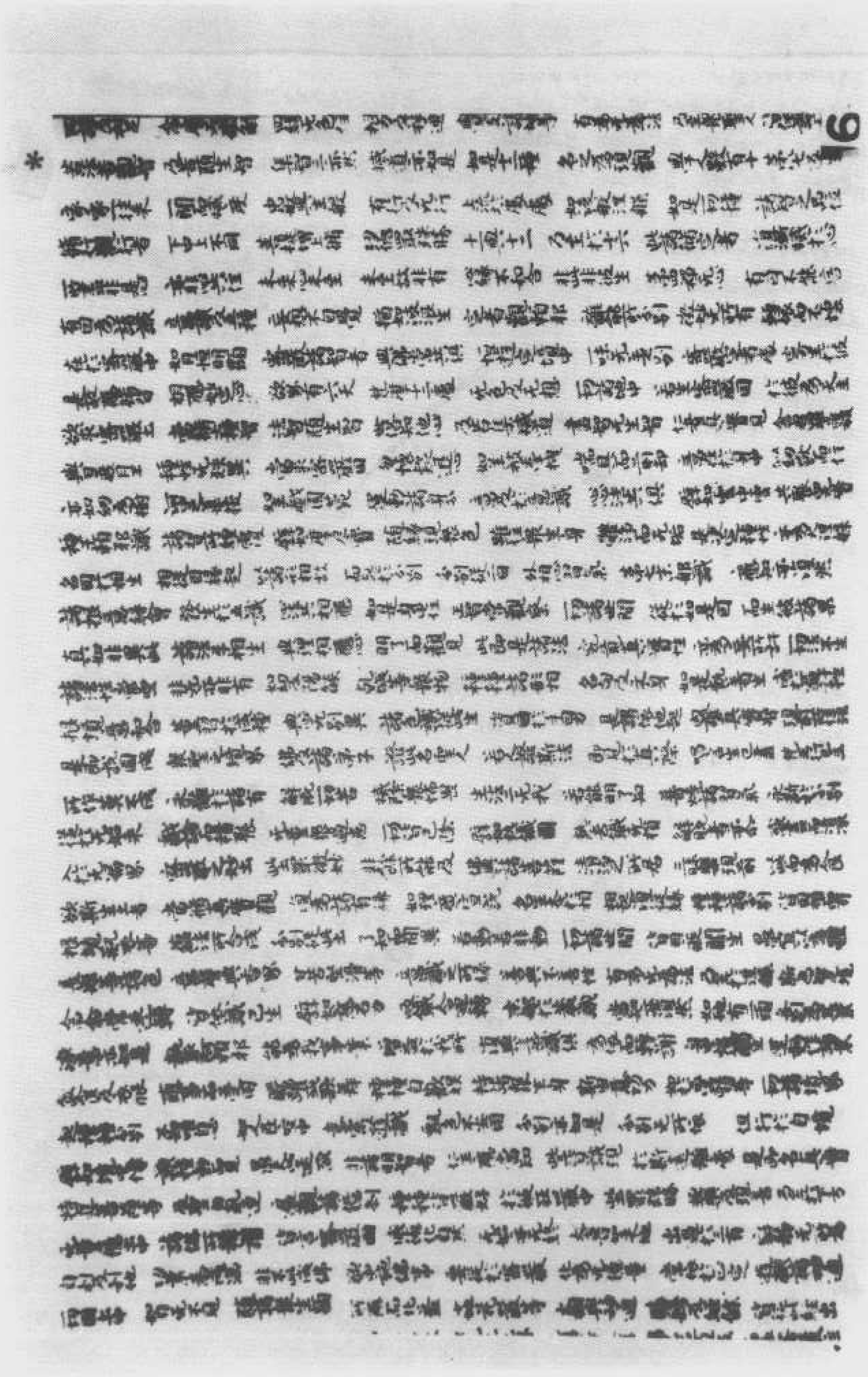

13

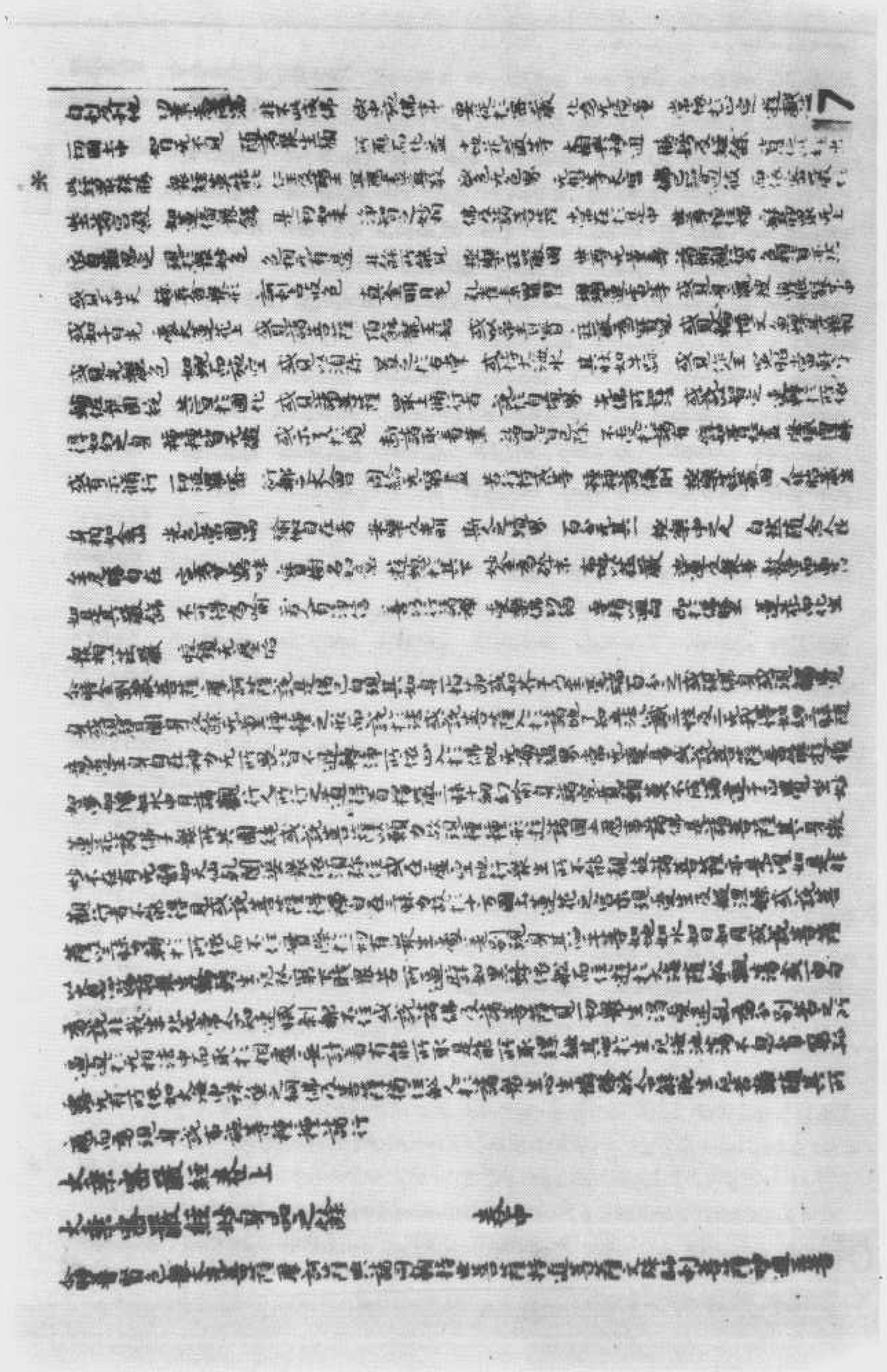


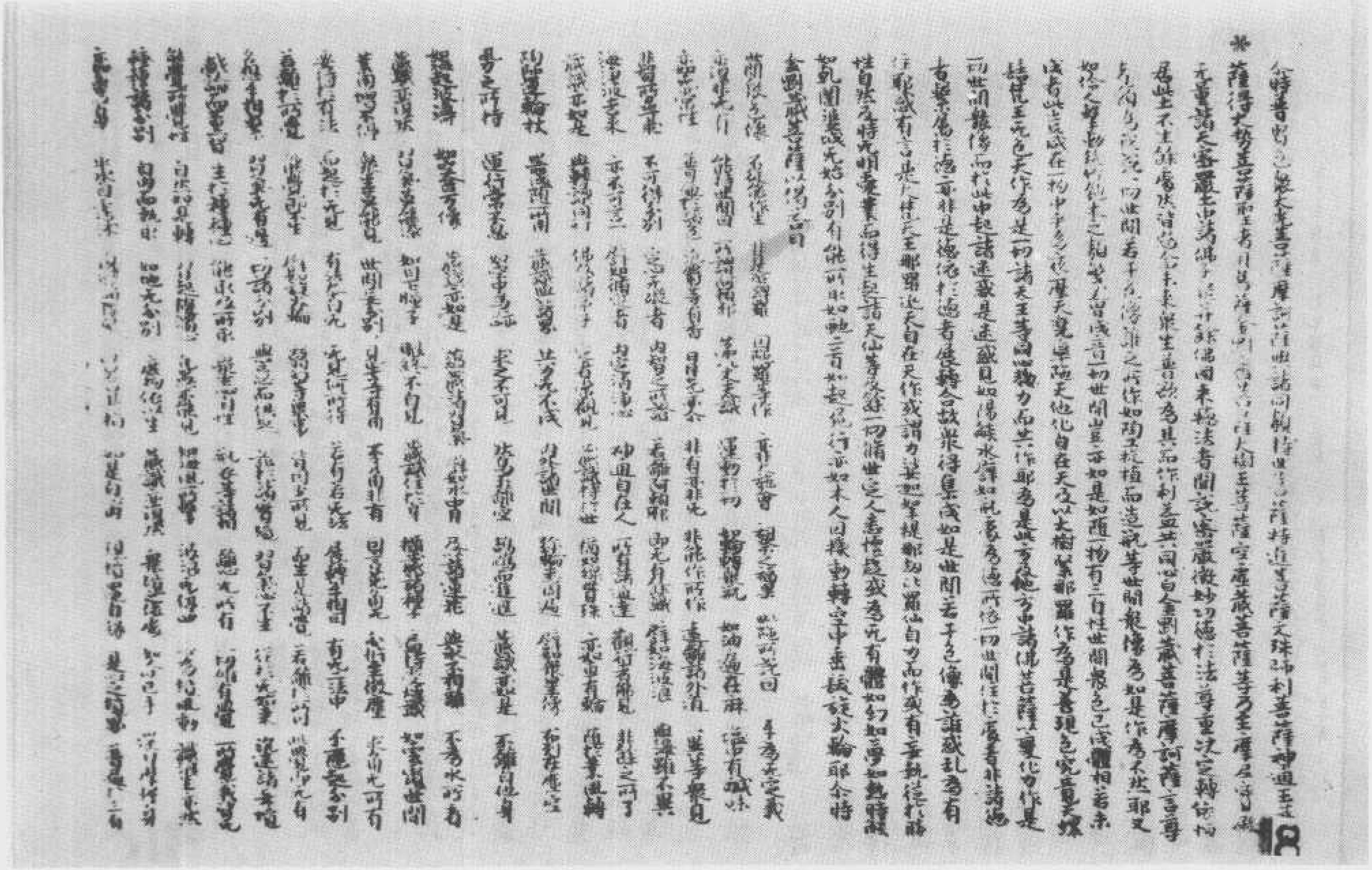
4

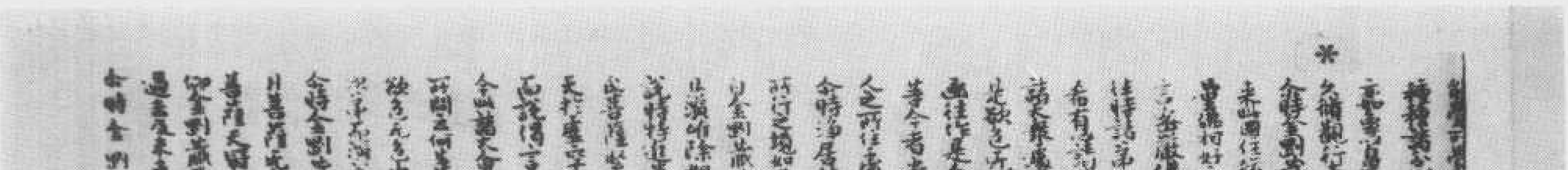


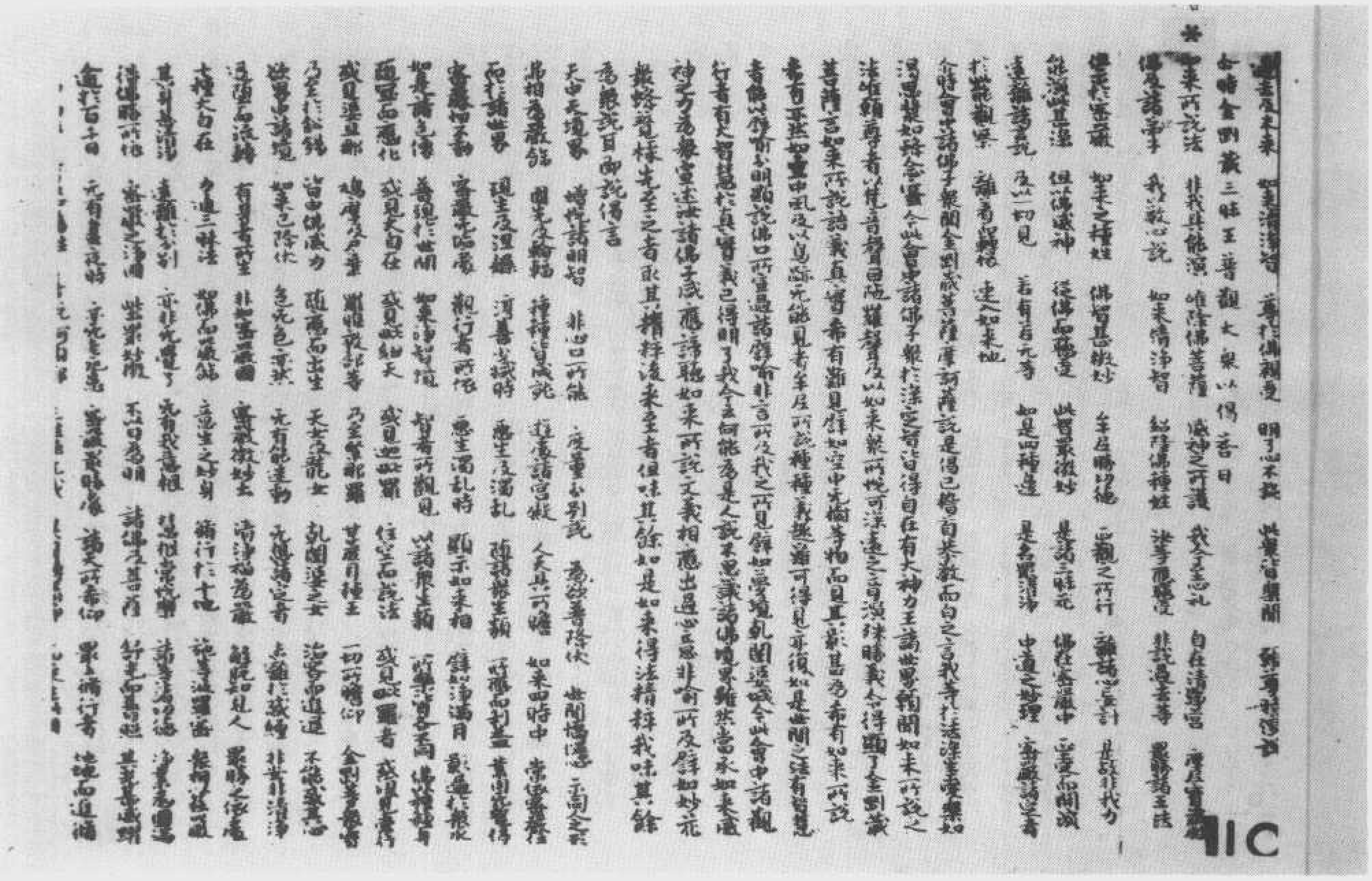
5

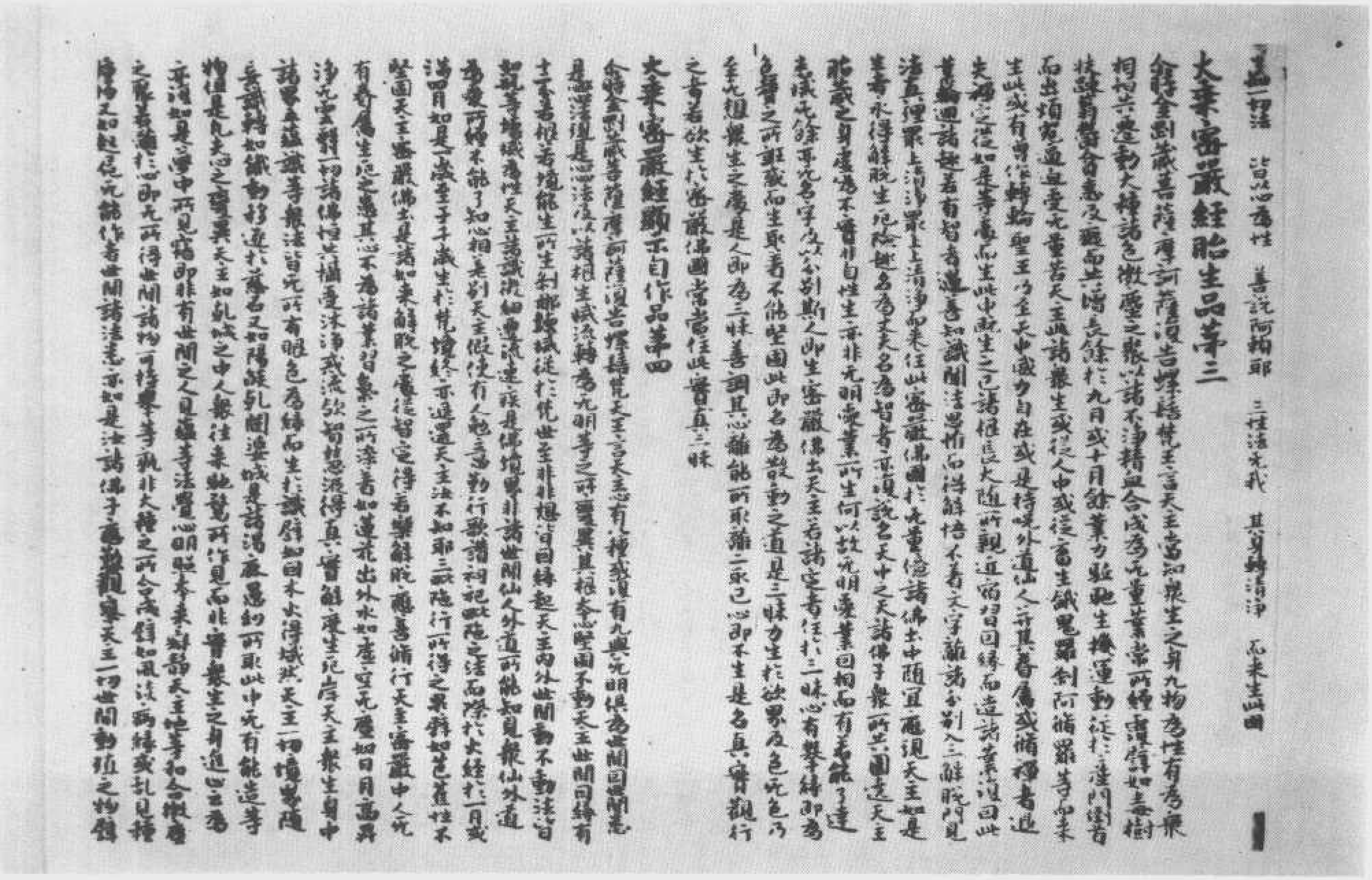






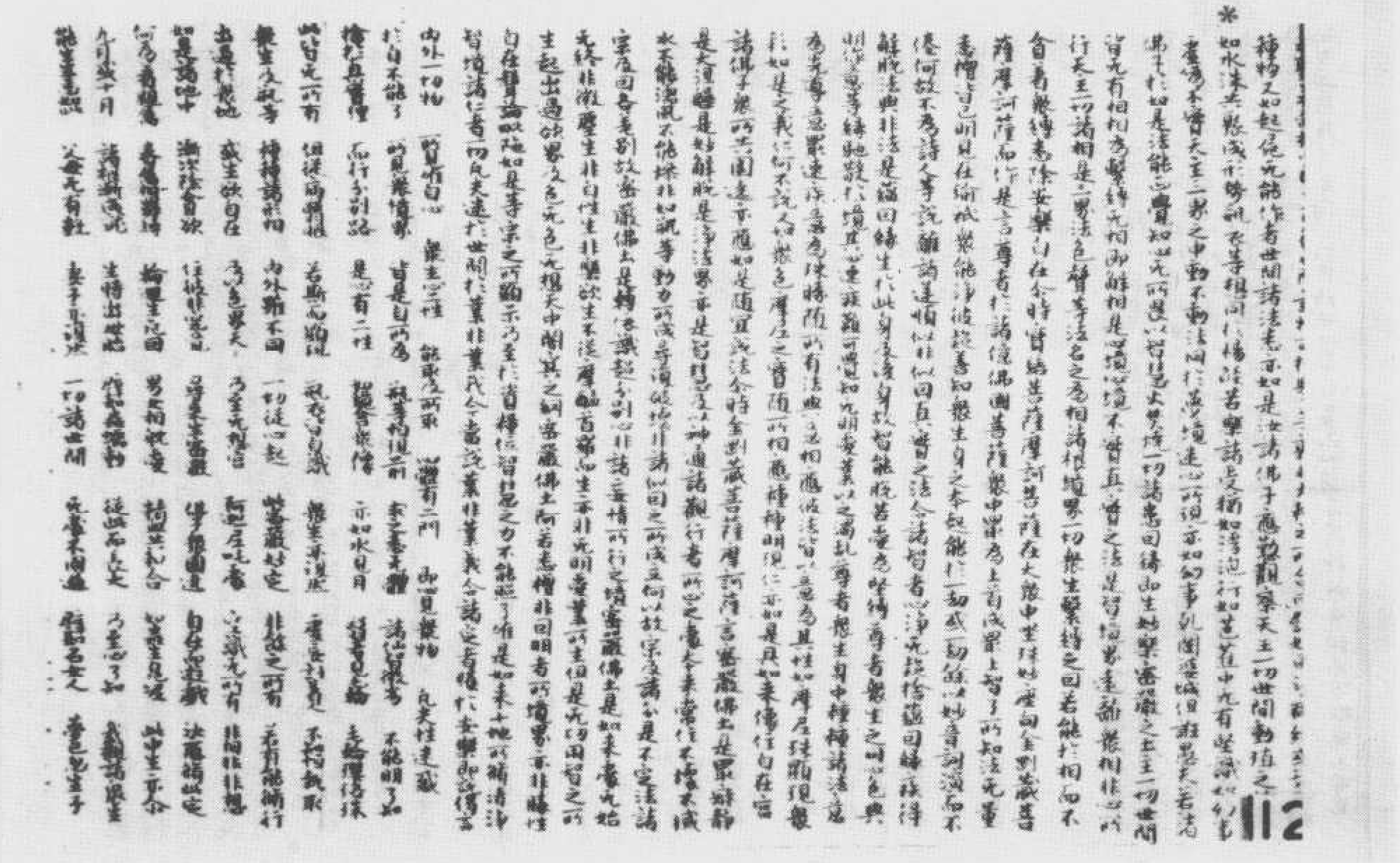




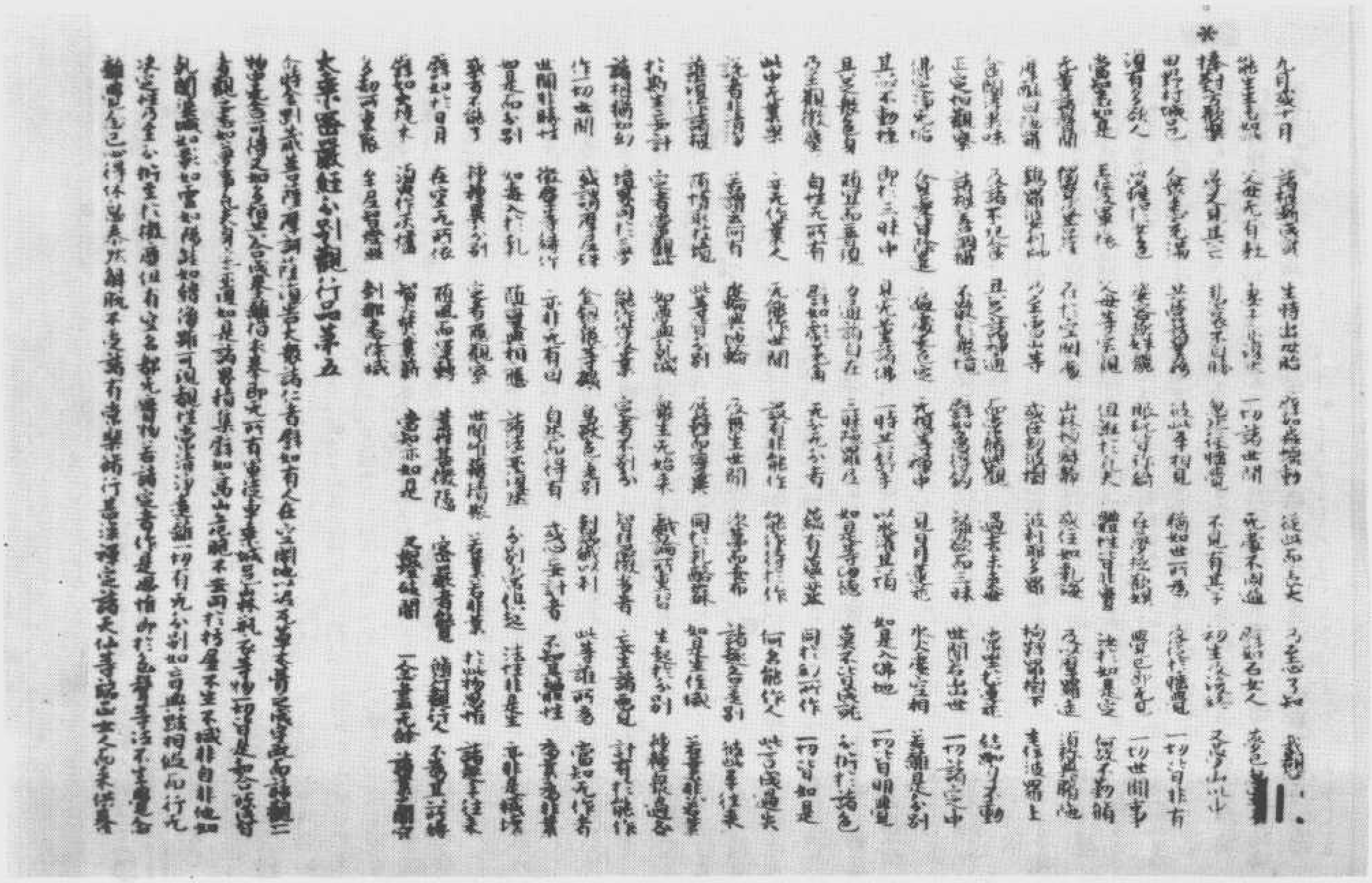


大乘密嚴經胎生品第三

大乘密嚴經顯示自作品第四

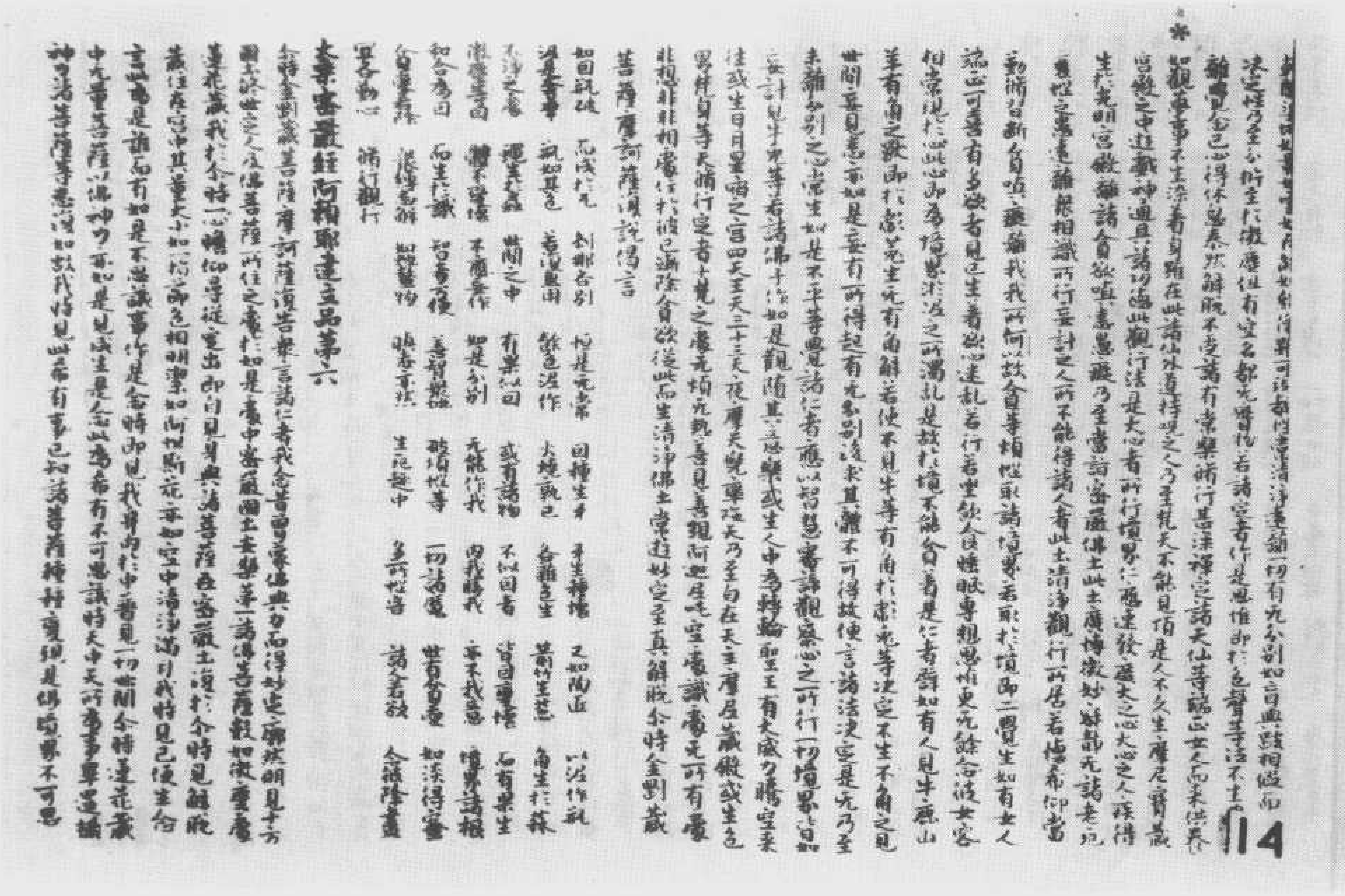


112

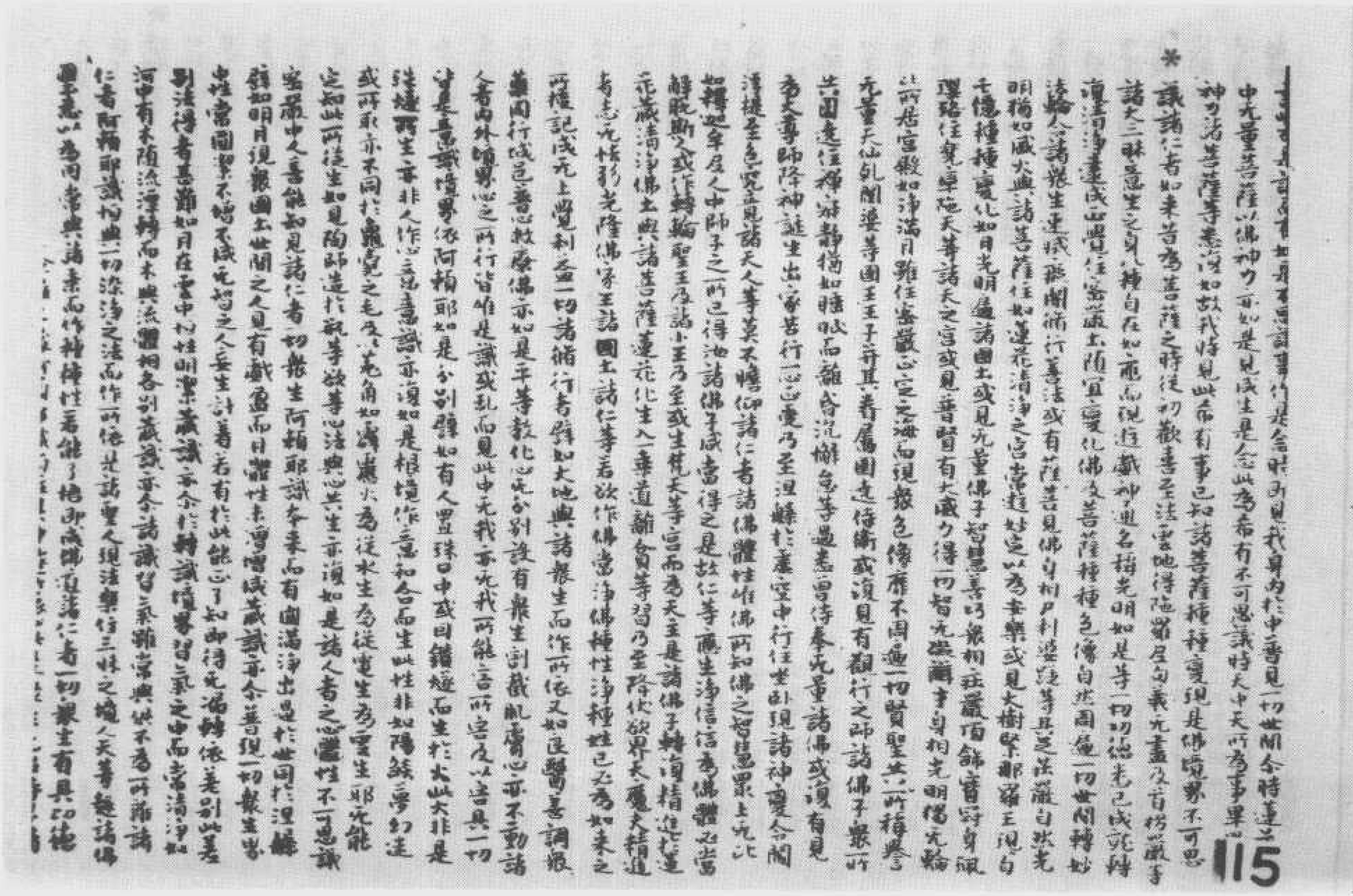


11

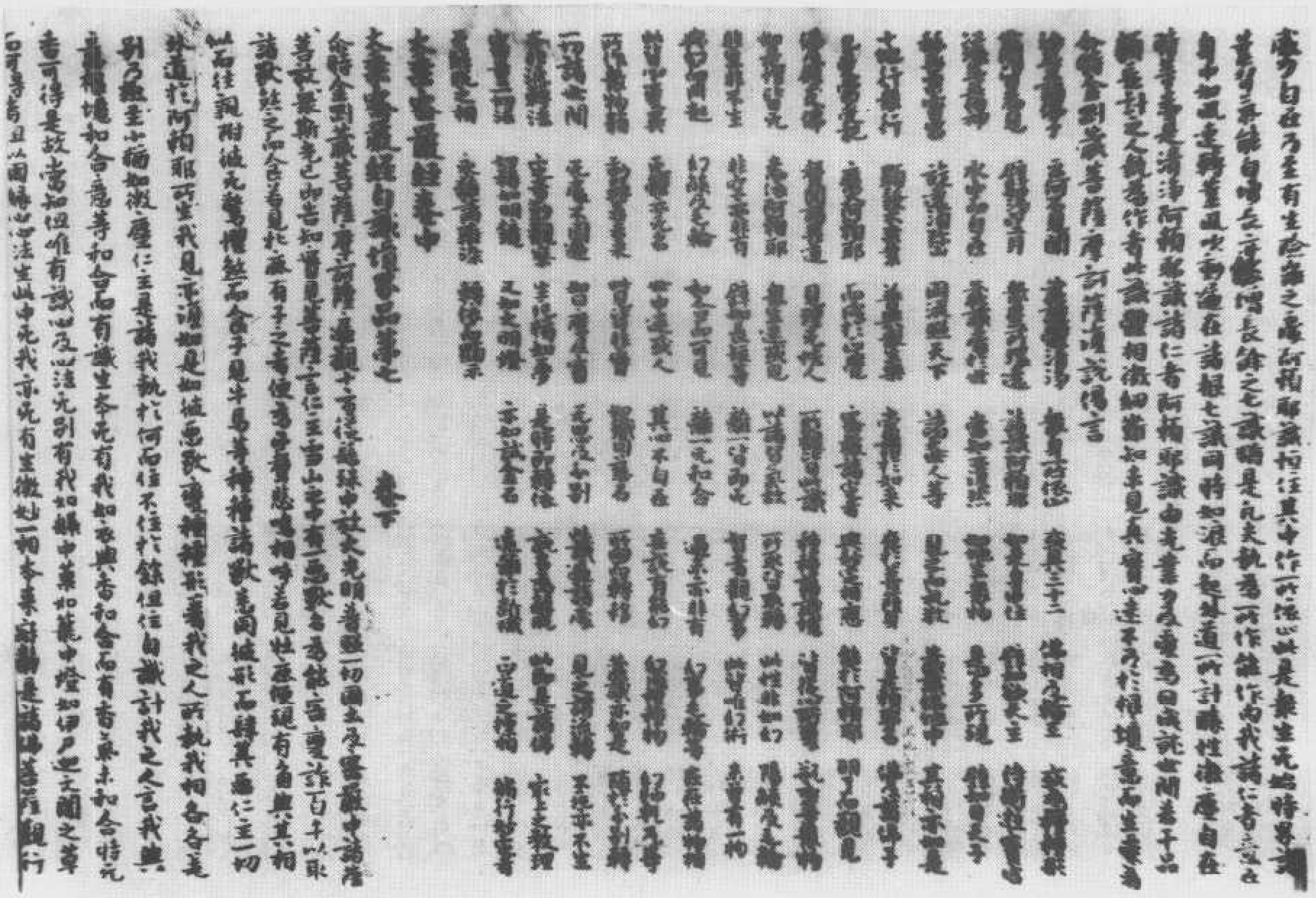
大乘密嚴經分別觀行品第五

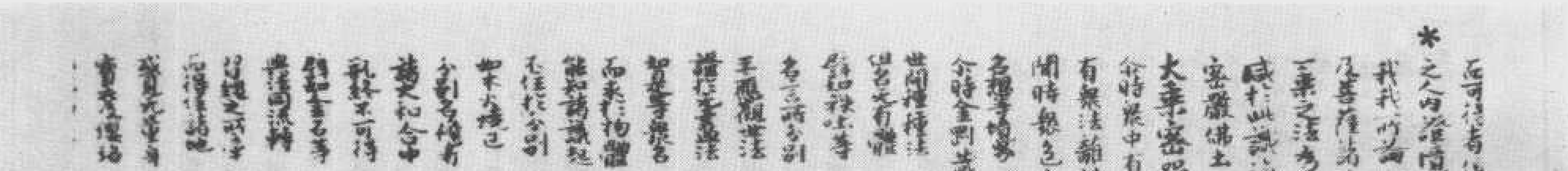


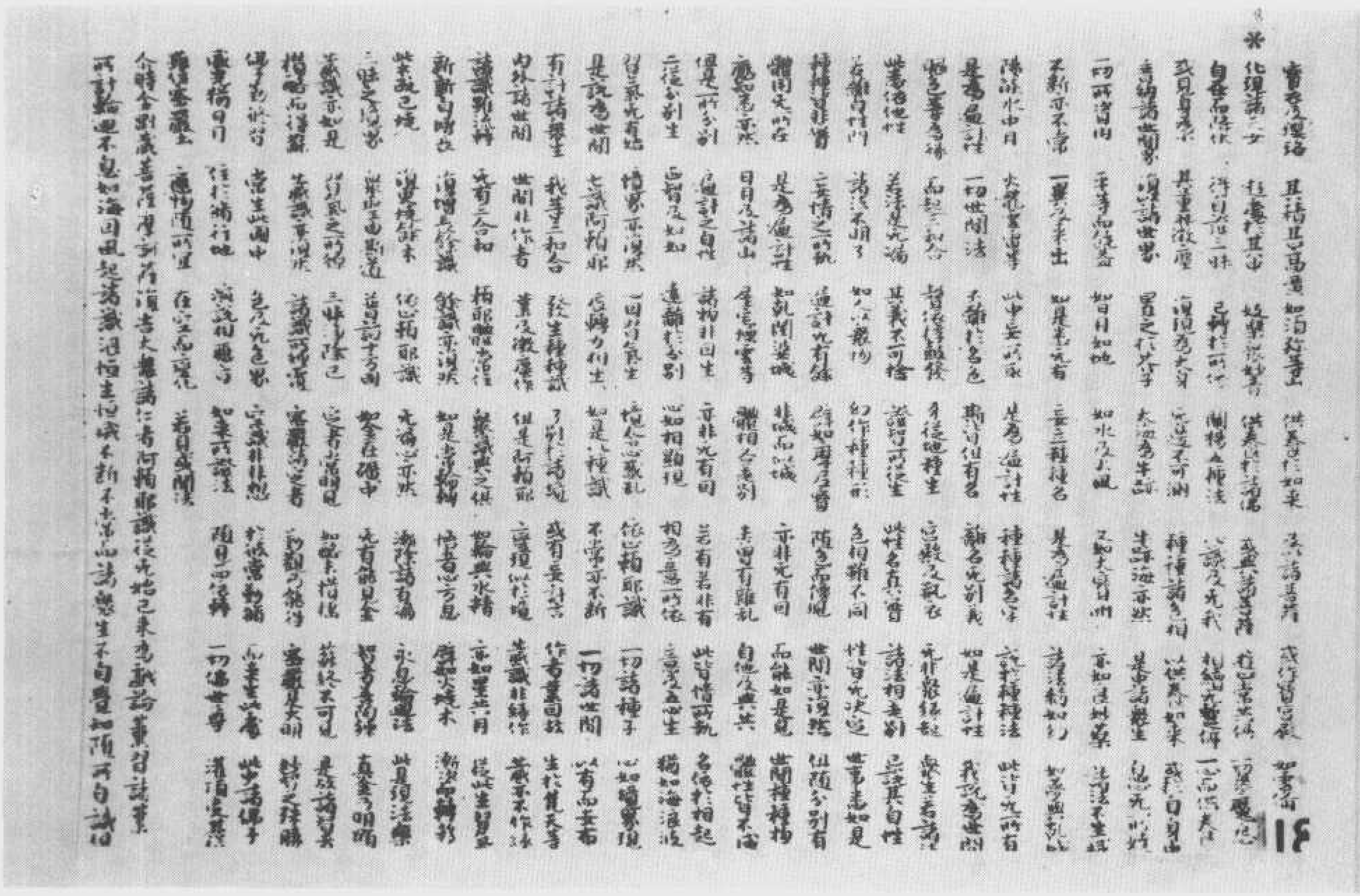
114

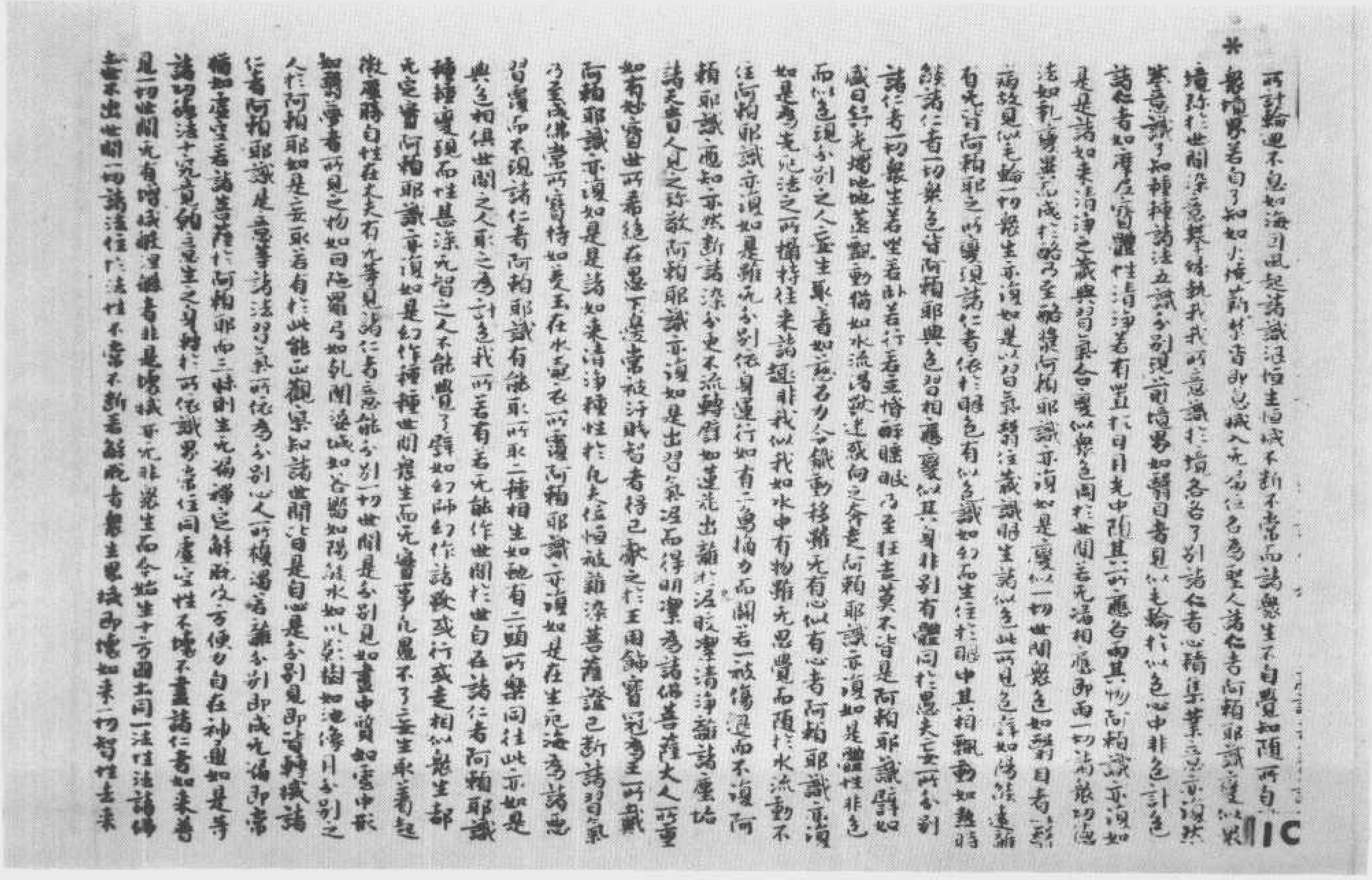


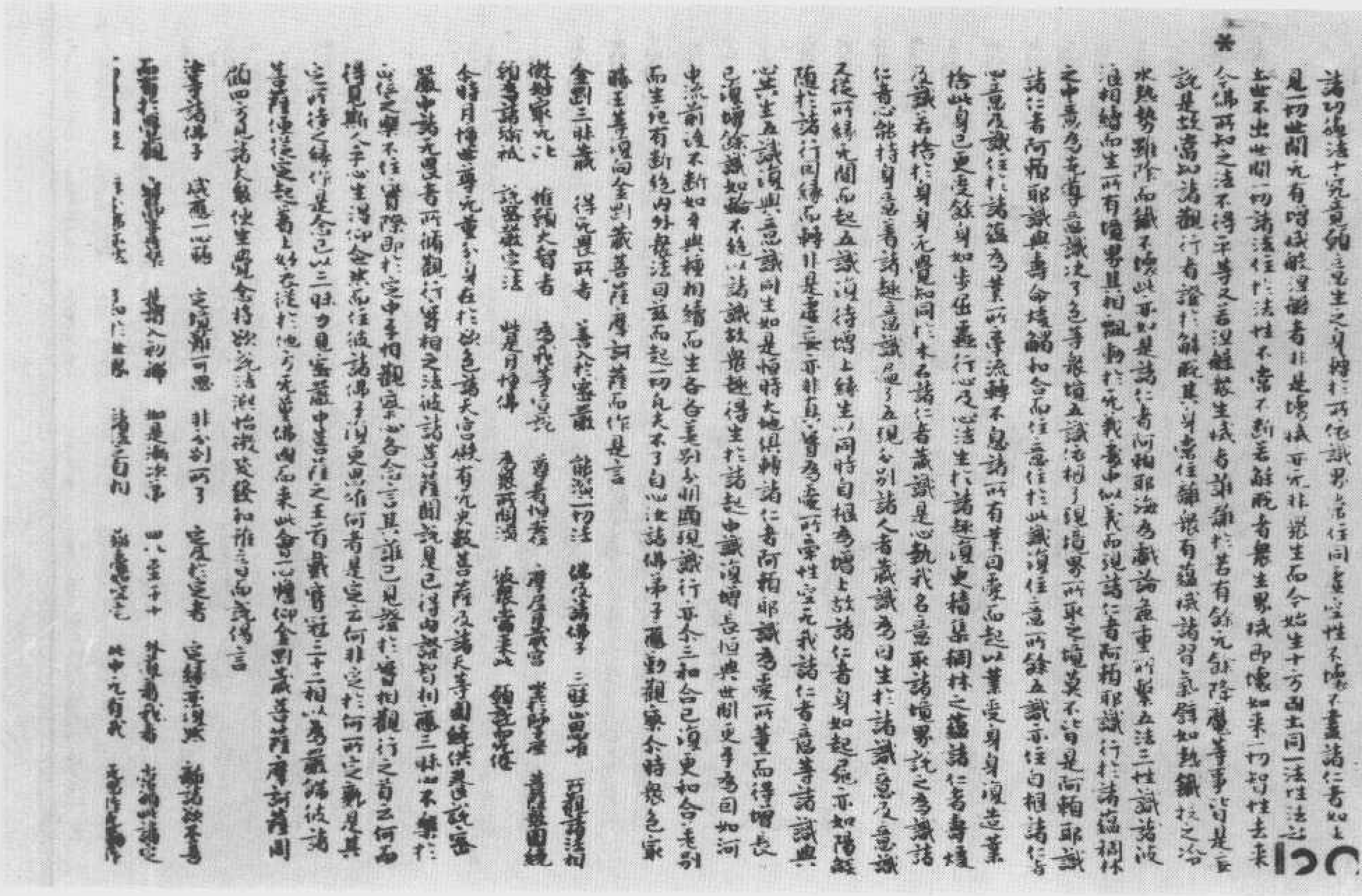
115

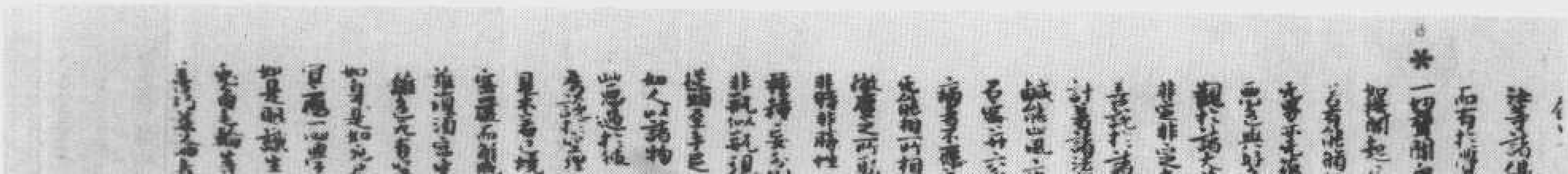


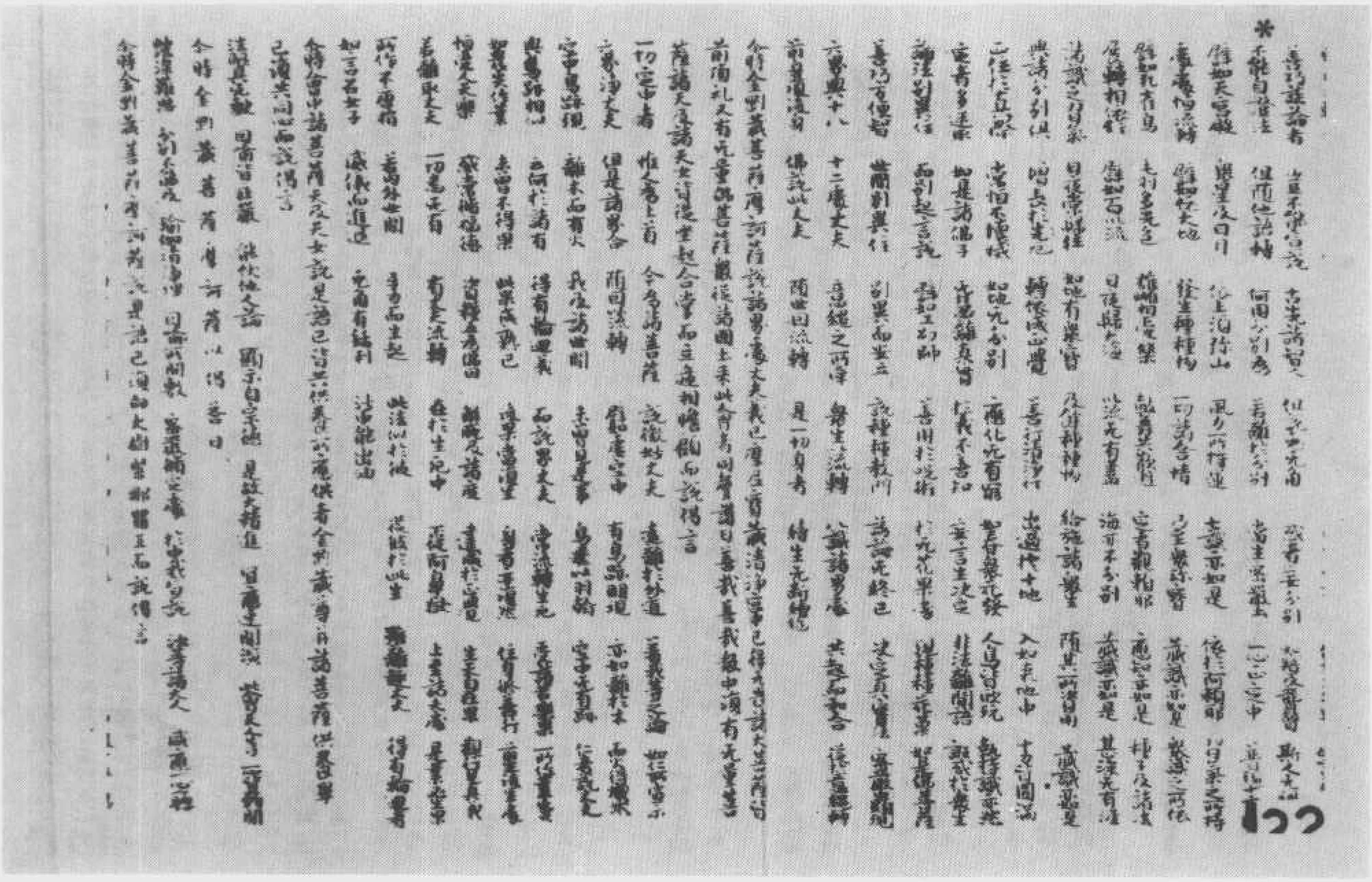


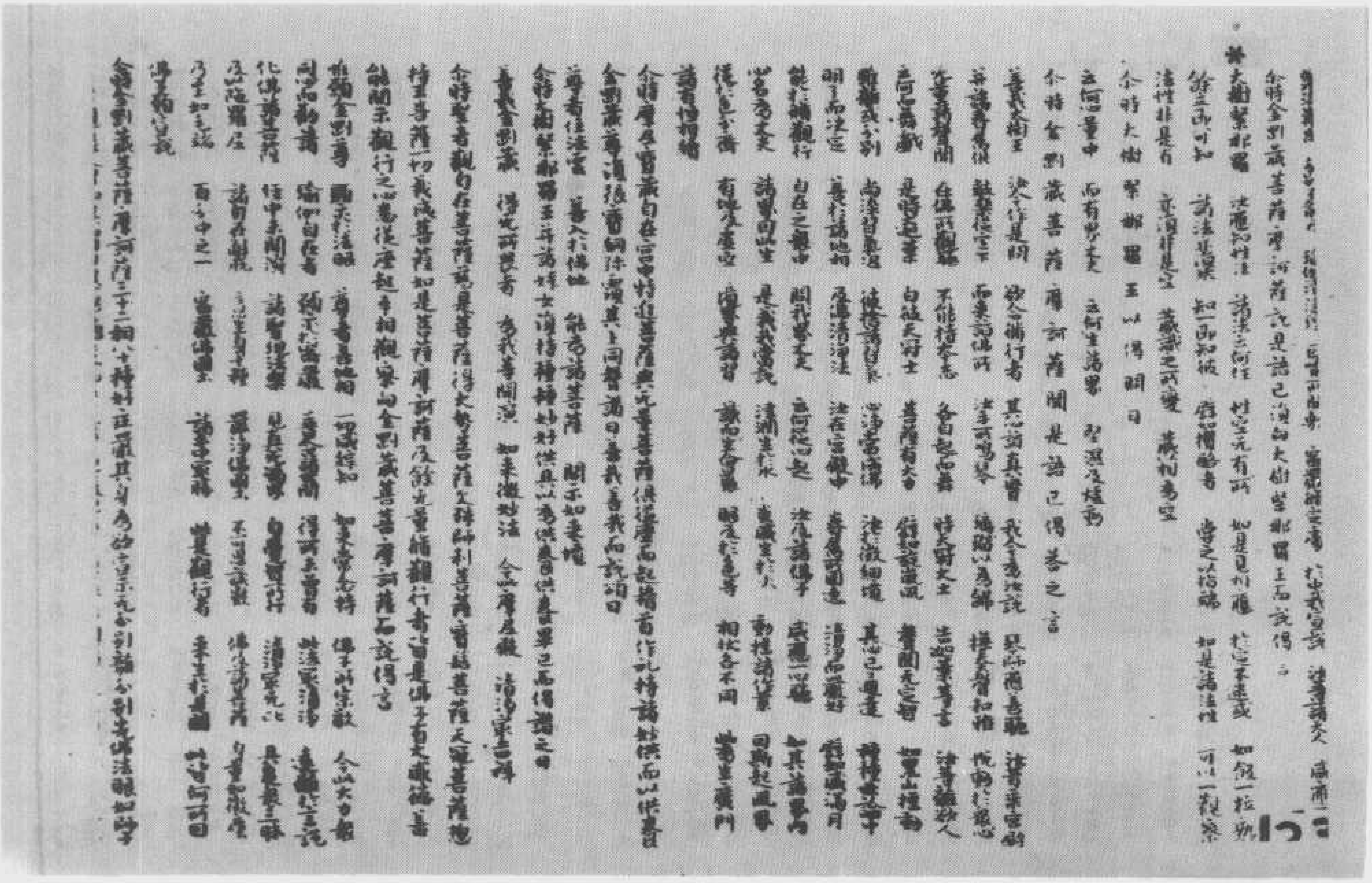

18

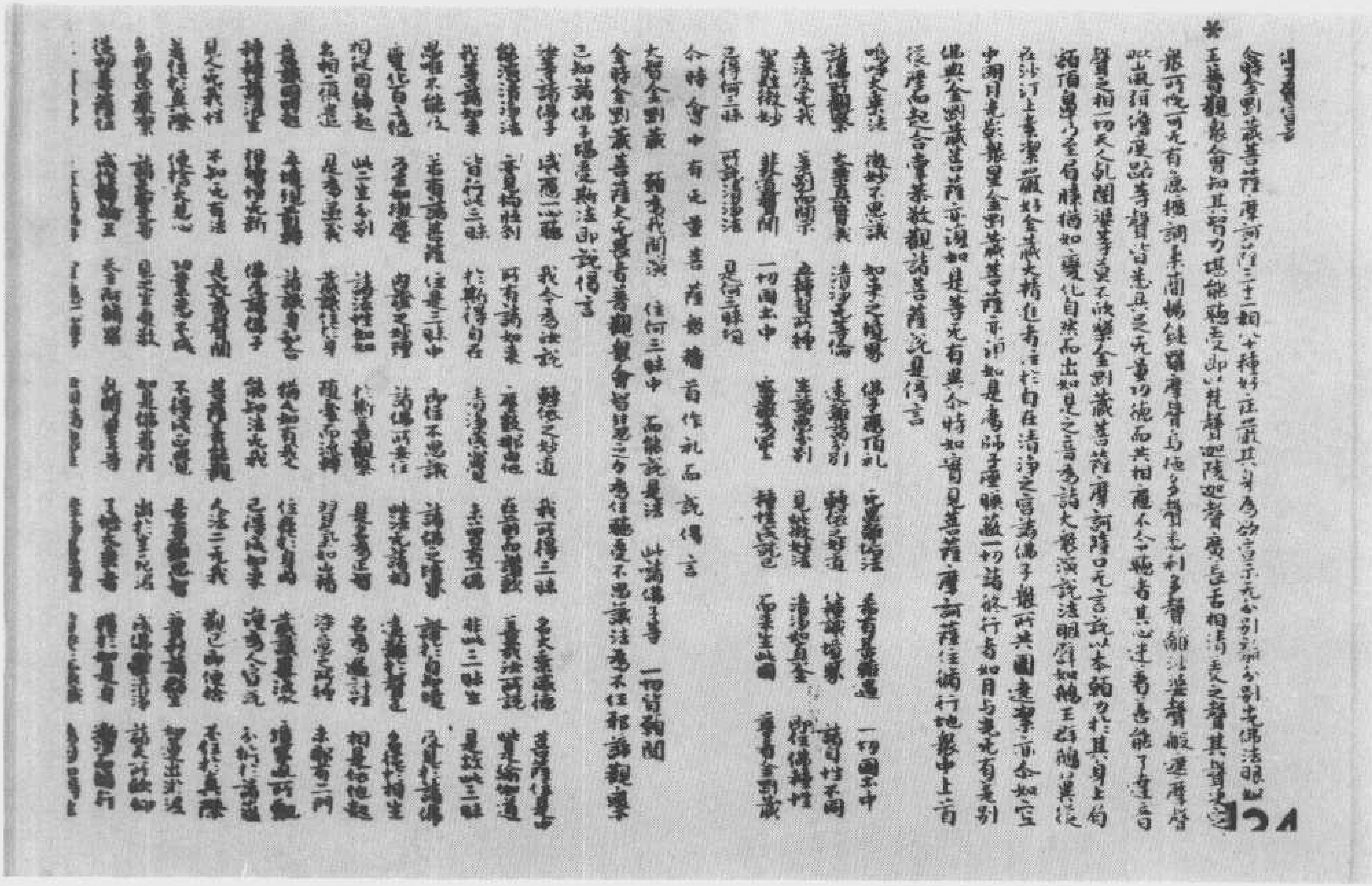

1C



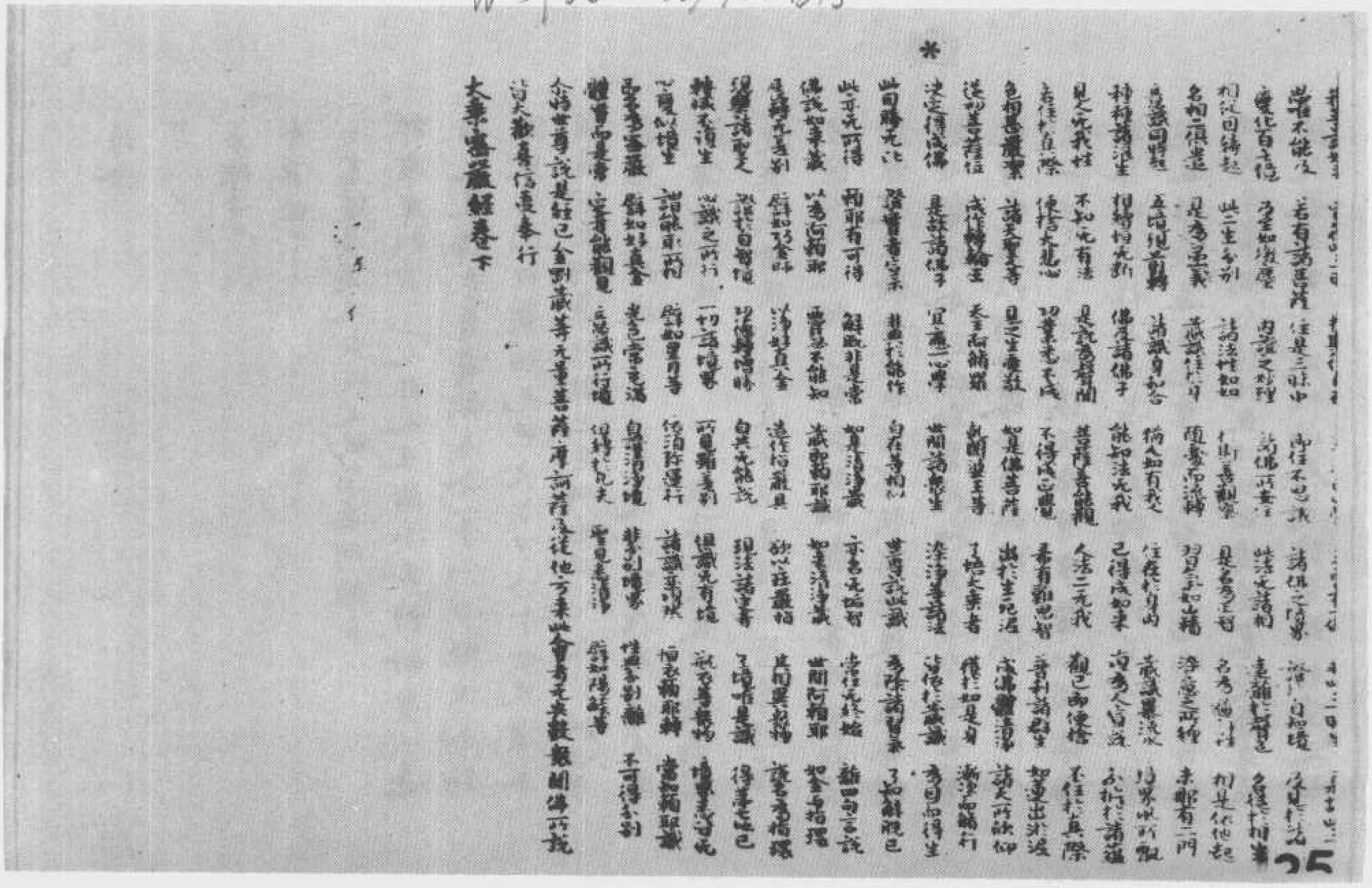








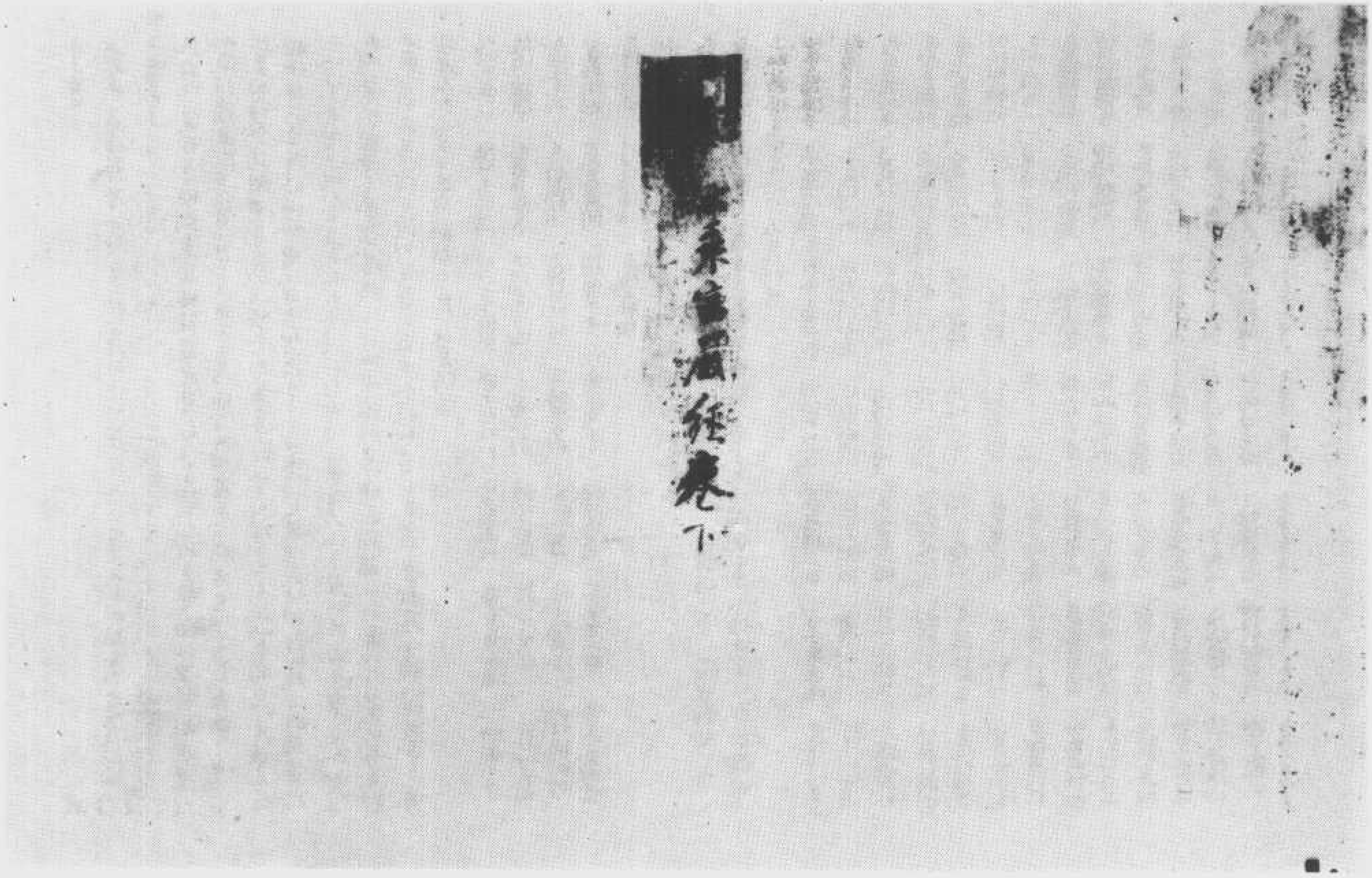
W→T682 16/747B15



爾時世尊說是經已金剛藏等無量菩薩摩訶薩從他方來此會者及餘聽眾聞佛所說

皆大歡喜信受奉行

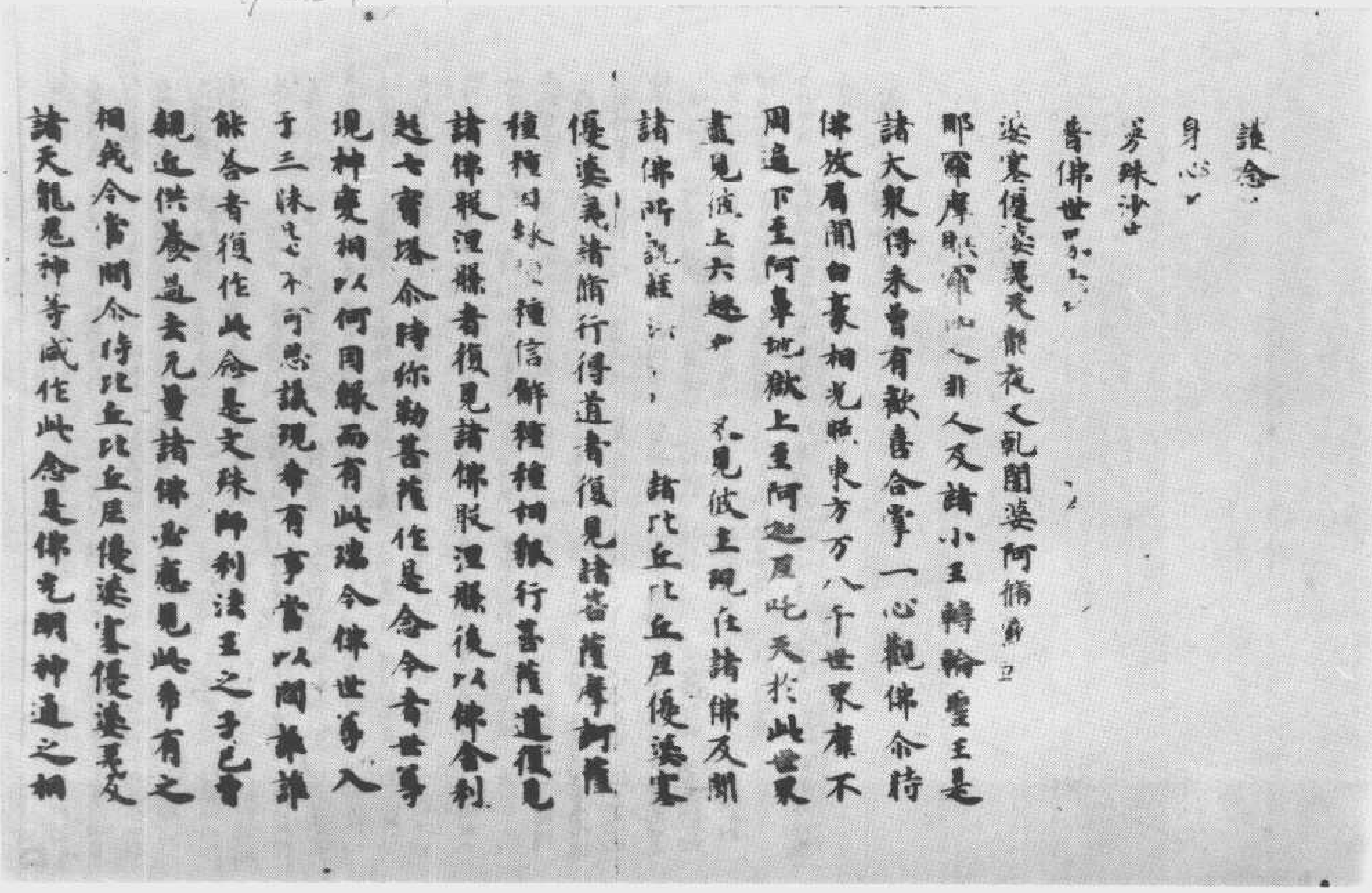
大乘密嚴經卷下



[illegible]乘密嚴經卷下

S-T262 9/2B9~1K

▼斯四四二號　妙法蓮華經卷第一



誰念

身心乚

芳殊沙㞢

普佛世（[illegible]）

婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩（羅）

耶羅摩（睺羅伽）人非人及諸小王轉輪聖王是

諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時

佛放眉間白毫相光照東方万八千世界靡不

周遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世界

盡見彼土六趣㞢　又見彼土現在諸佛及聞

諸佛所說經（乚乚）　諸比丘比丘尼優婆塞

優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩摩訶薩

種種因緣（乚）種信解種種相貌行菩薩道復見

諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利

起七寶塔尒時彌勒菩薩作是念今者世尊

現神變相以何因緣而有此瑞今佛世尊入

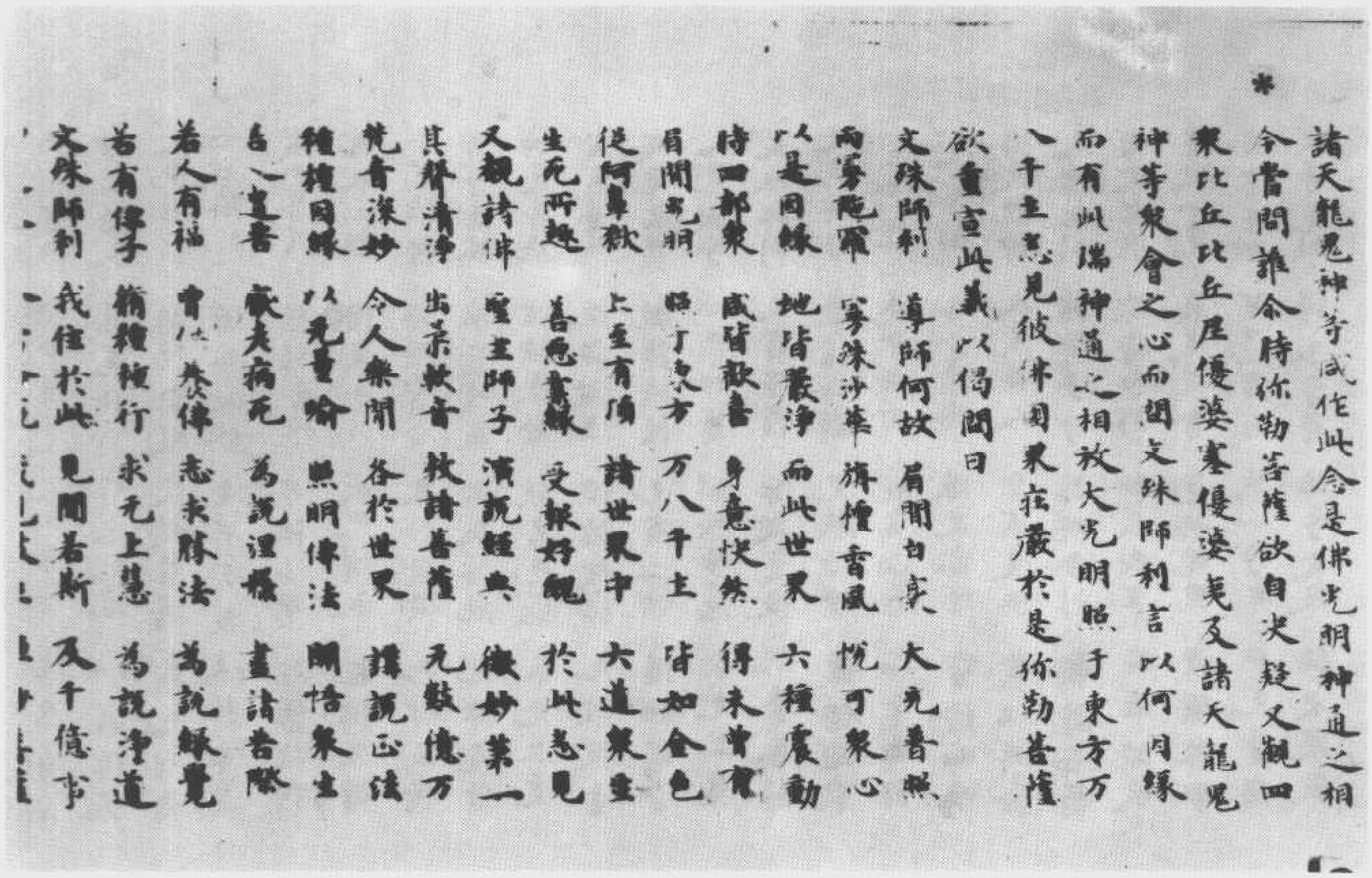
于三昧（是乚）不可思議現希有事當以問誰

能荅者復作此念是文殊師利法王之子已曾

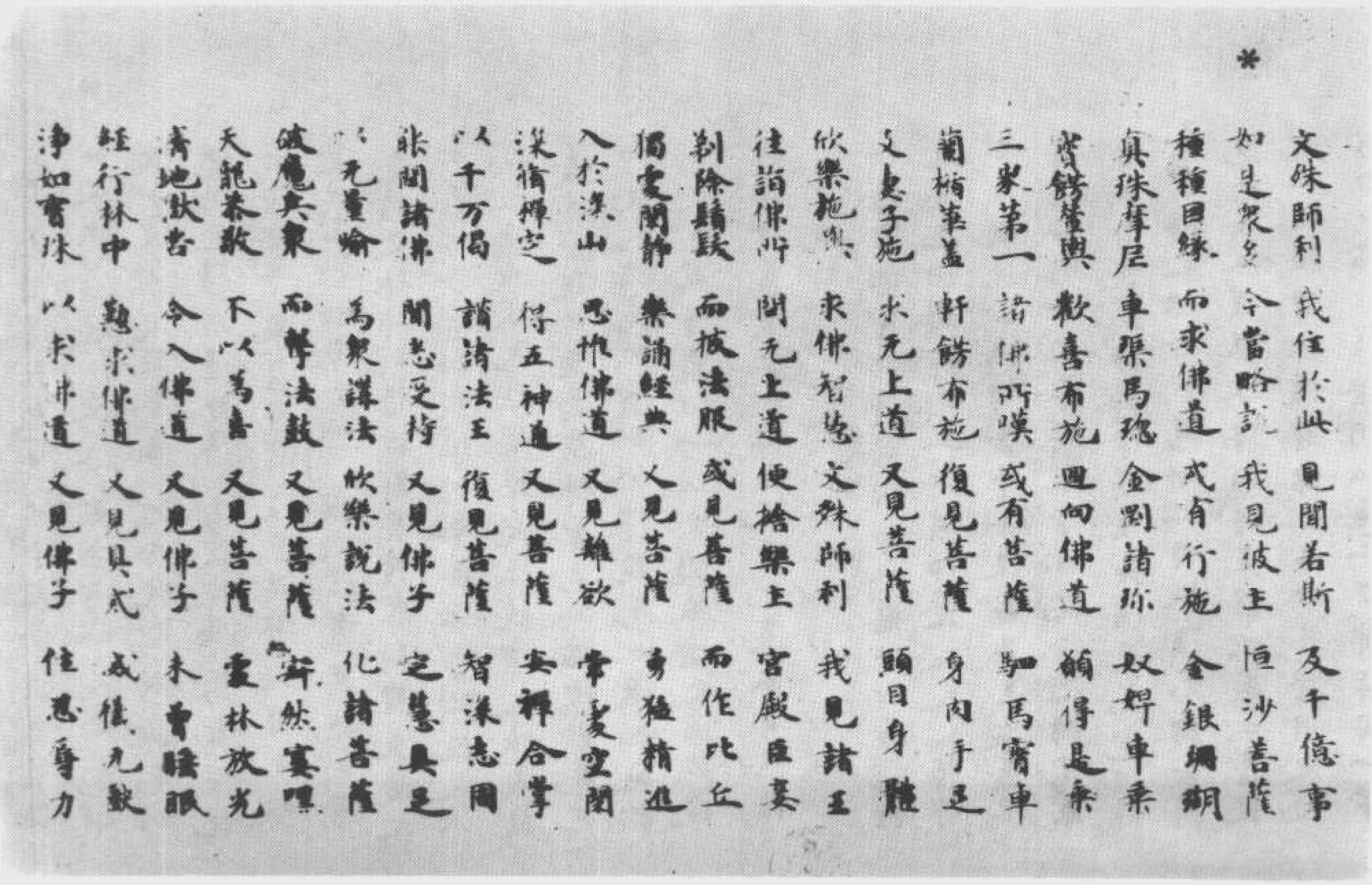
親近供養過去无量諸佛必應見此希有之

相我今當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷

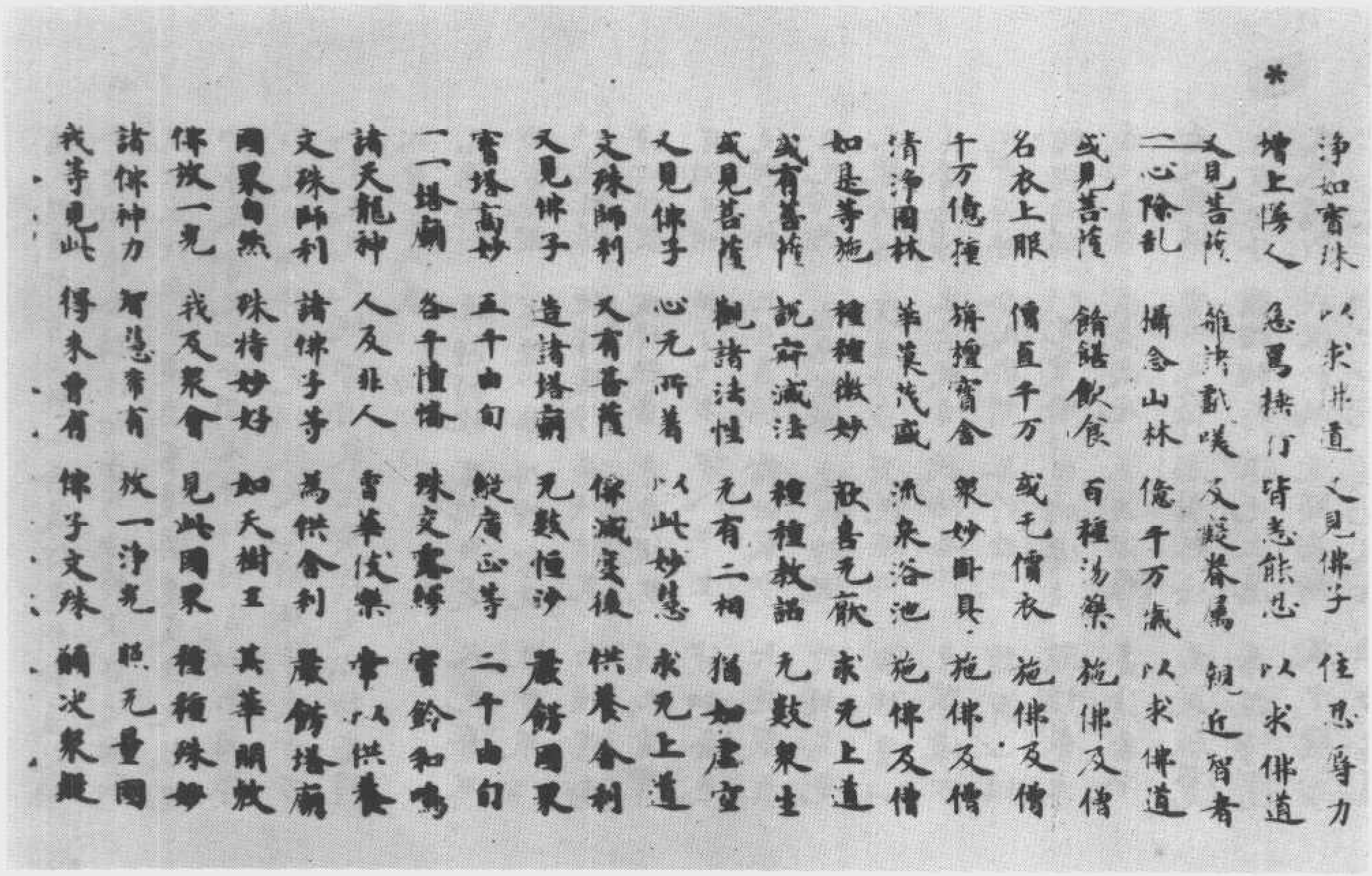
諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相



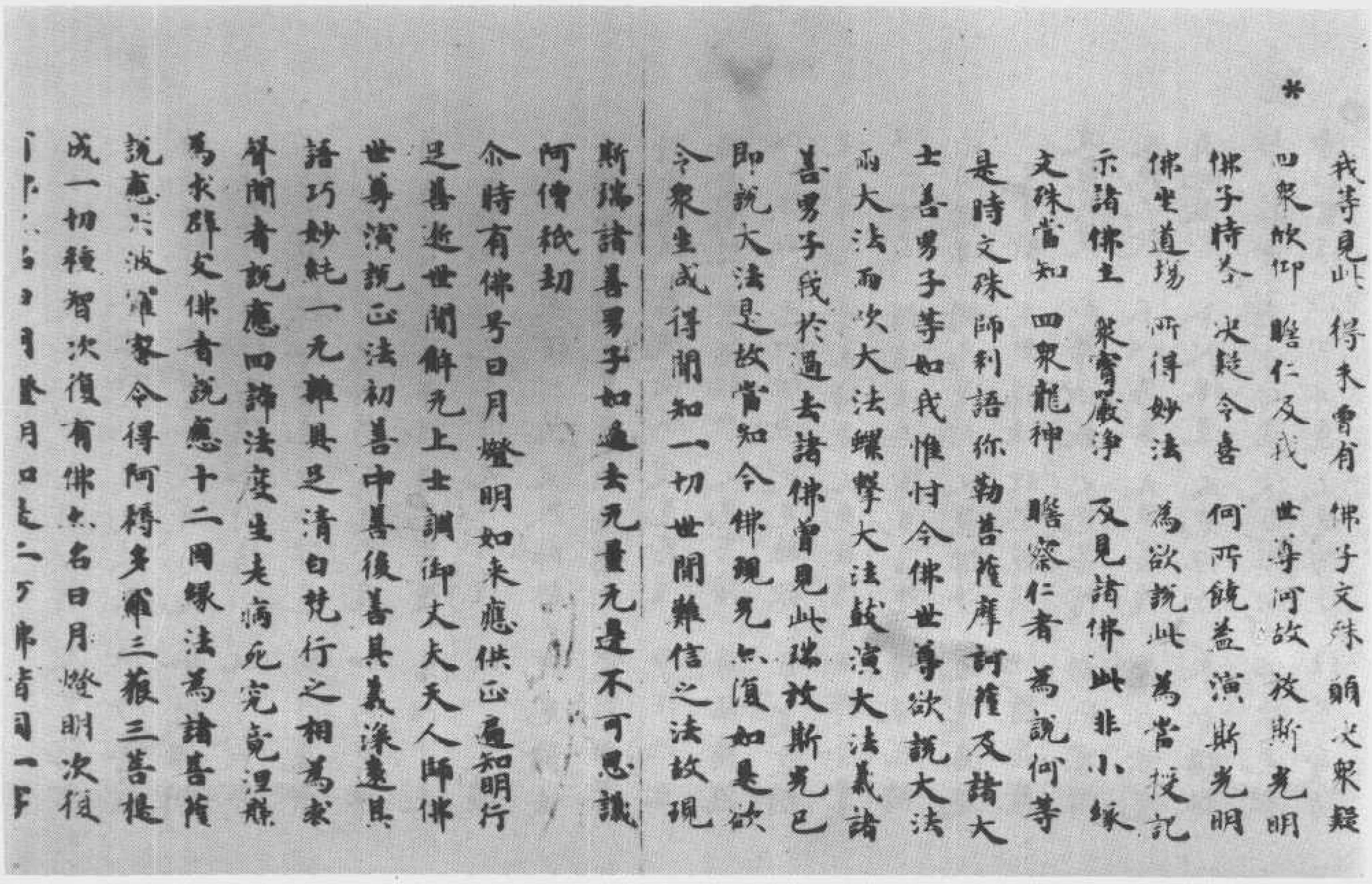
諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相
令當問誰令時弥勒菩薩欲自決疑又觀四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼
神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣
而有此瑞神通之相放大光明照于東方万
八千土悉見彼佛國界莊嚴於是弥勒菩薩
欲重宣此義以偈問曰
文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演説經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講説正法
種種因緣　以无量喩　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為説涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為説緣覺
若有佛子　修種種行　求无上慧　為説淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事



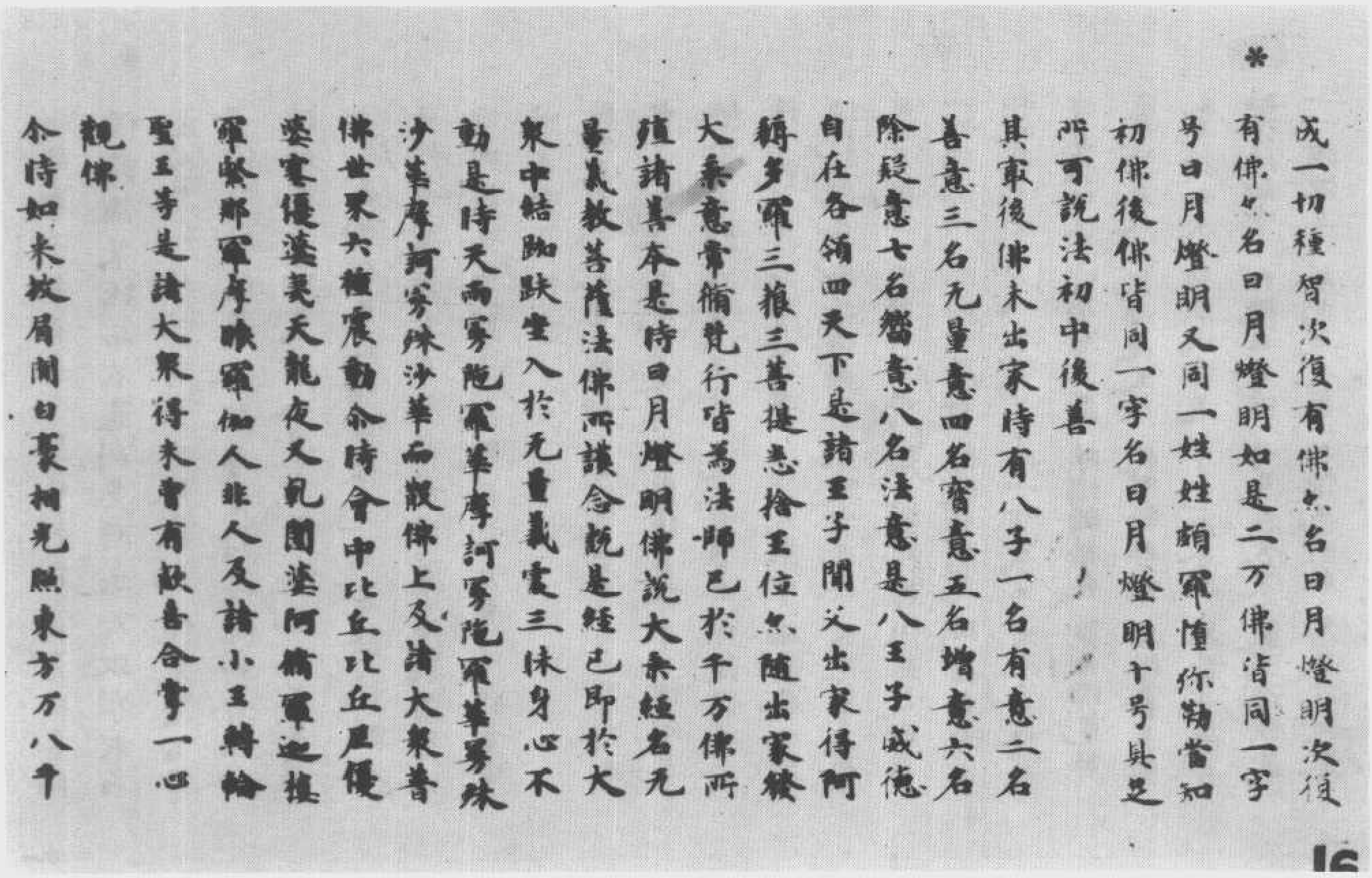
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略説　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車𤦲馬瑙　金剛諸珍　奴婢車乘
寶飾輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　駟馬寶車
欄楯華蓋　軒飾布施　復見菩薩　身肉手足
及妻子施　求无上道　又見菩薩　頭目身體
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王
往詣佛所　問无上道　便捨樂土　宮殿臣妾
剃除鬚髮　而被法服　或見菩薩　而作比丘
獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進
入於深山　思惟佛道　又見離欲　常處空閑
深修禪定　得五神通　又見菩薩　安禪合掌
以千万偈　讃諸法王　復見菩薩　智深志固
能問諸佛　聞悉受持　又見佛子　定慧具足
以无量喩　為衆講法　欣樂説法　化諸菩薩
破魔兵衆　而擊法鼓　又見菩薩　寂然宴默
天龍恭敬　不以為喜　又見菩薩　處林放光
濟地獄苦　令入佛道　又見佛子　未曾睡眠
經行林中　懃求佛道　又見具戒　威儀无缺
淨如寶珠　以求佛道　又見佛子　住忍辱力



淨如寶珠　以求佛道　又見佛子　住忍辱力
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　離諸戲笑　及癡眷屬　親近智者
一心除亂　攝念山林　億千万歲　以求佛道
或見菩薩　餚饍飲食　百種湯藥　施佛及僧
名衣上服　價直千万　或无價衣　施佛及僧
千万億種　栴檀寶舍　眾妙臥具　施佛及僧
清淨園林　華菓茂盛　流泉浴池　施佛及僧
如是等施　種種微妙　歡喜无厭　求无上道
或有菩薩　說寂滅法　種種教詔　无數眾生
或見菩薩　觀諸法性　无有二相　猶如虛空
又見佛子　心无所著　以此妙慧　求无上道
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利
又見佛子　造諸塔廟　无數恒沙　嚴飾國界
寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬
一一塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛子等　為供舍利　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及眾會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照无量國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決眾疑



我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決眾疑
四眾欣仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時答　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　眾寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四眾龍神　瞻察仁者　為說何等
是時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令眾生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫
尒時有佛號日月燈明如來應供正遍知明行
足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊演說正法初善中善後善其義深遠其
語巧妙純一无雜具足清白梵行之相為求
聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃
為求辟支佛者說應十二因緣法為諸菩薩
說應六波羅蜜令得阿耨多羅三藐三菩提
成一切種智次復有佛亦名日月燈明次復
有佛亦名日月燈明如是二万佛皆同一字



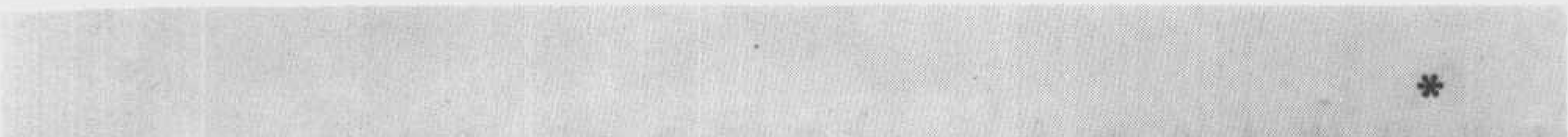
*

成一切種智次復有佛亦名日月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅墮弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈明十号具足所可說法初中後善

其最後佛未出家時有八子一名有意二名善意三名无量意四名寶意五名增意六名除疑意七名響意八名法意是八王子威德自在各領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常脩梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩薩法佛所護念說是經已即於大眾中結跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大眾普佛世界六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸大眾得未曾有歡喜合掌一心觀佛

尒時如來放眉間白毫相光照東方万八千

16

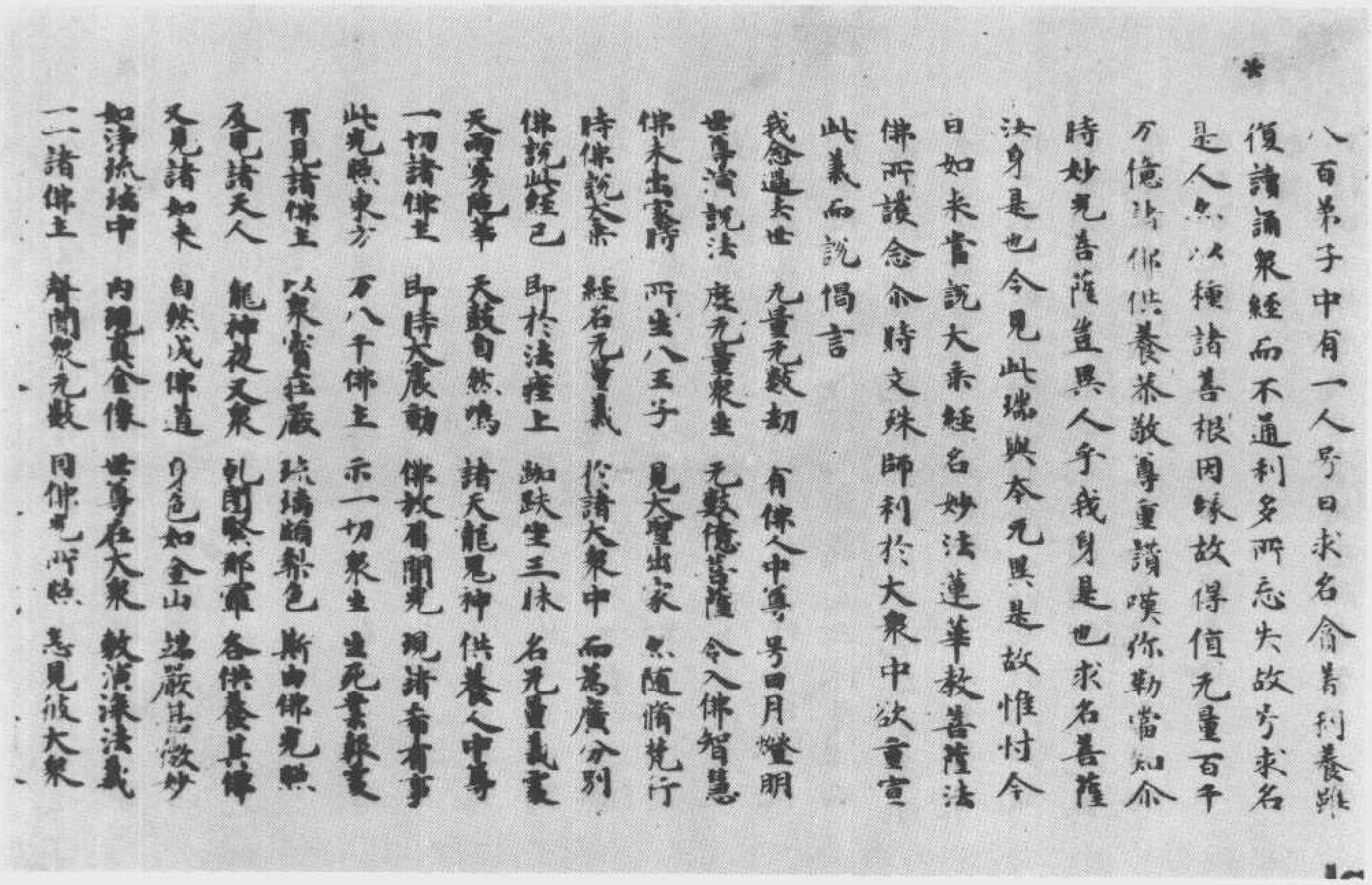


*

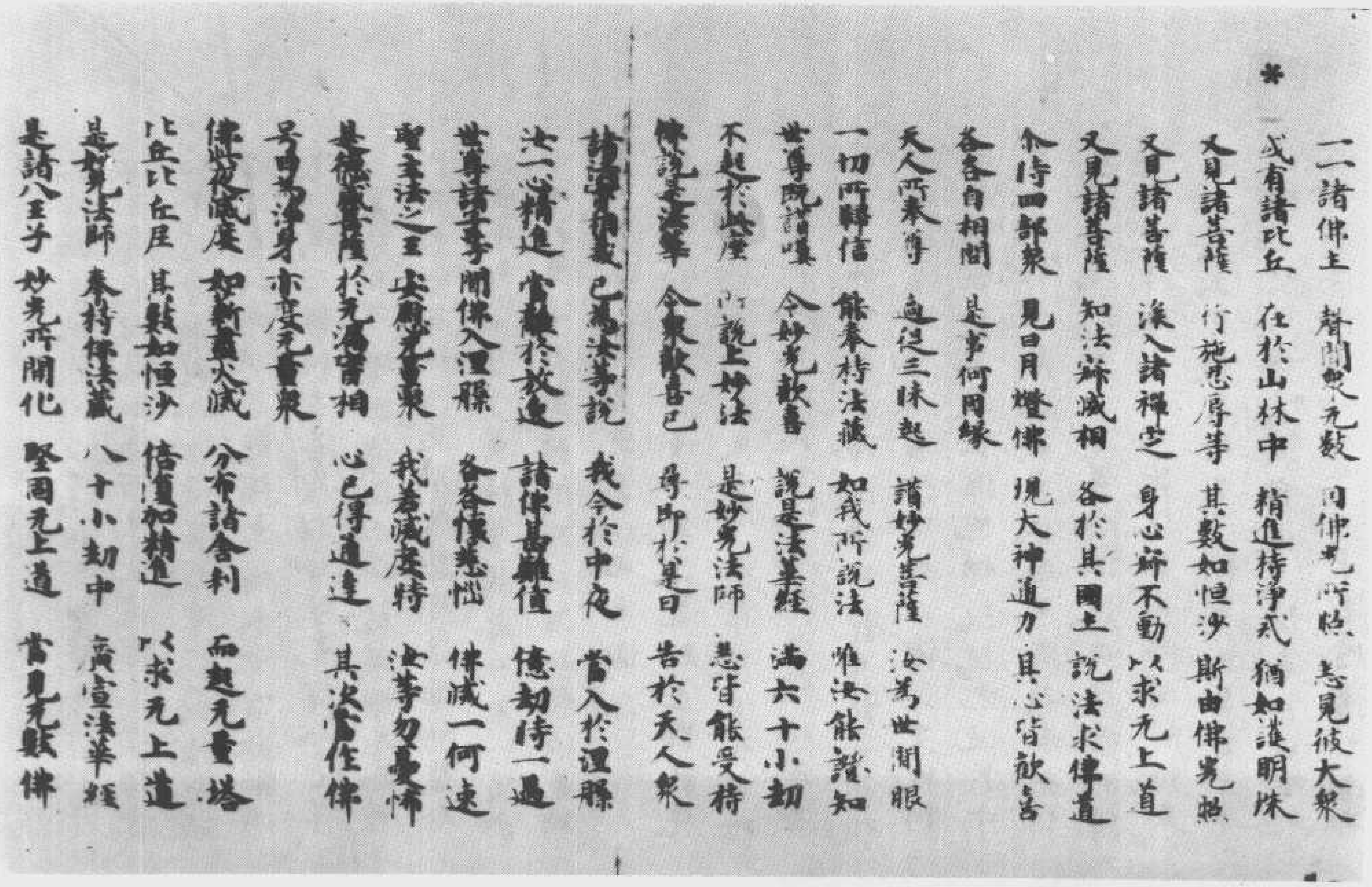
黄仕

尒時如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十小劫不起于坐時會聽者亦坐一處六十小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時眾中无有一人若身若心而生懈惓

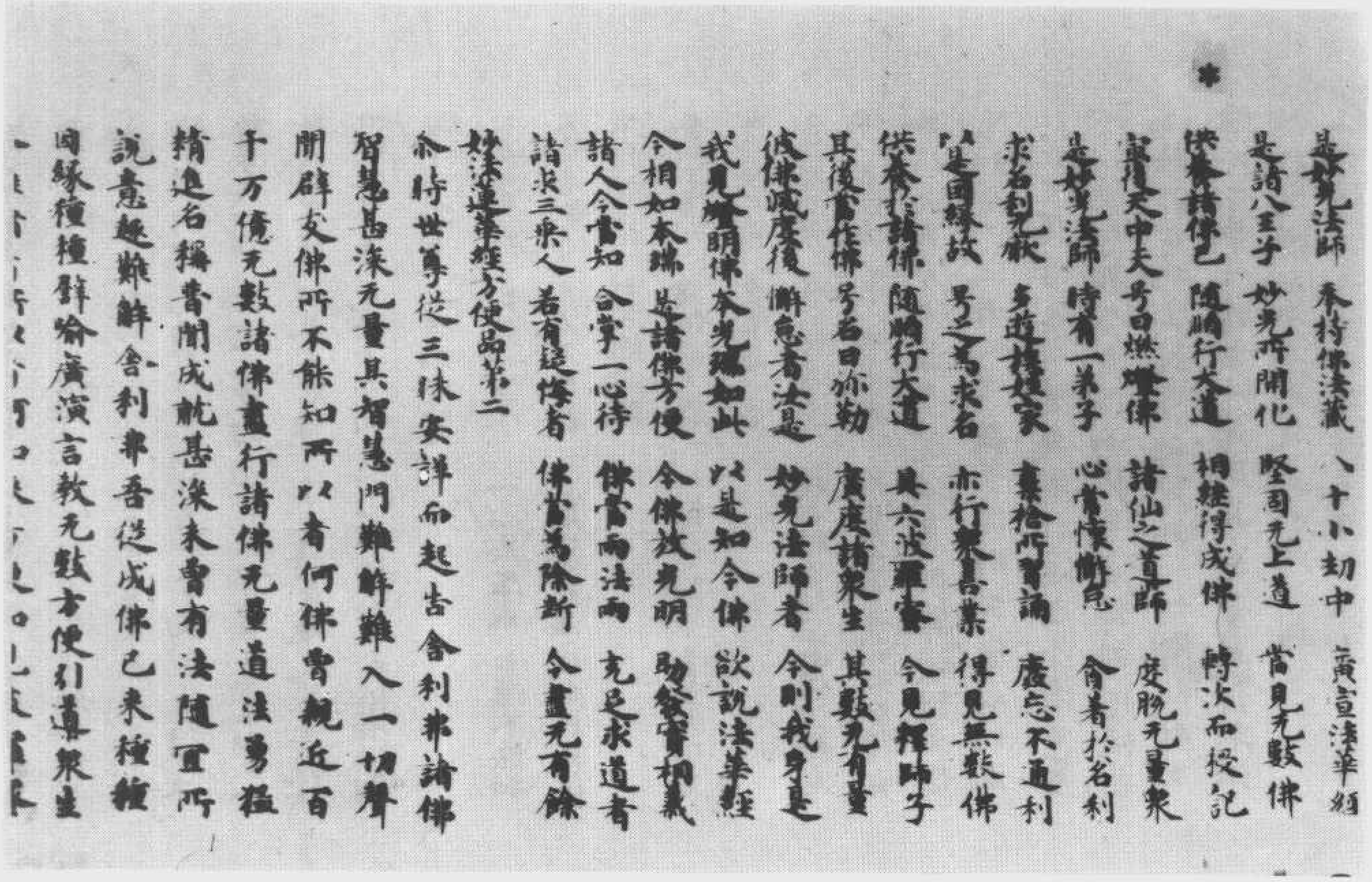
日月燈明佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅門及天人阿脩羅眾中而宣此言如來於今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中有一人号曰求名貪著利養雖



八百弟子中有一人号曰求名貪著利養雖
復讀誦衆經而不通利多所忘失故号求名
是人亦以種諸善根因緣故得值无量百千
万億諸佛供養恭敬尊重讃歎弥勒當知尒
時妙光菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩
汝身是也今見此瑞與本无異是故惟忖今
日如來當說大乘經名妙法蓮華教菩薩法
佛所護念尒時文殊師利於大衆中欲重宣
此義而說偈言
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨脩梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而爲廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陁華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　琉璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆



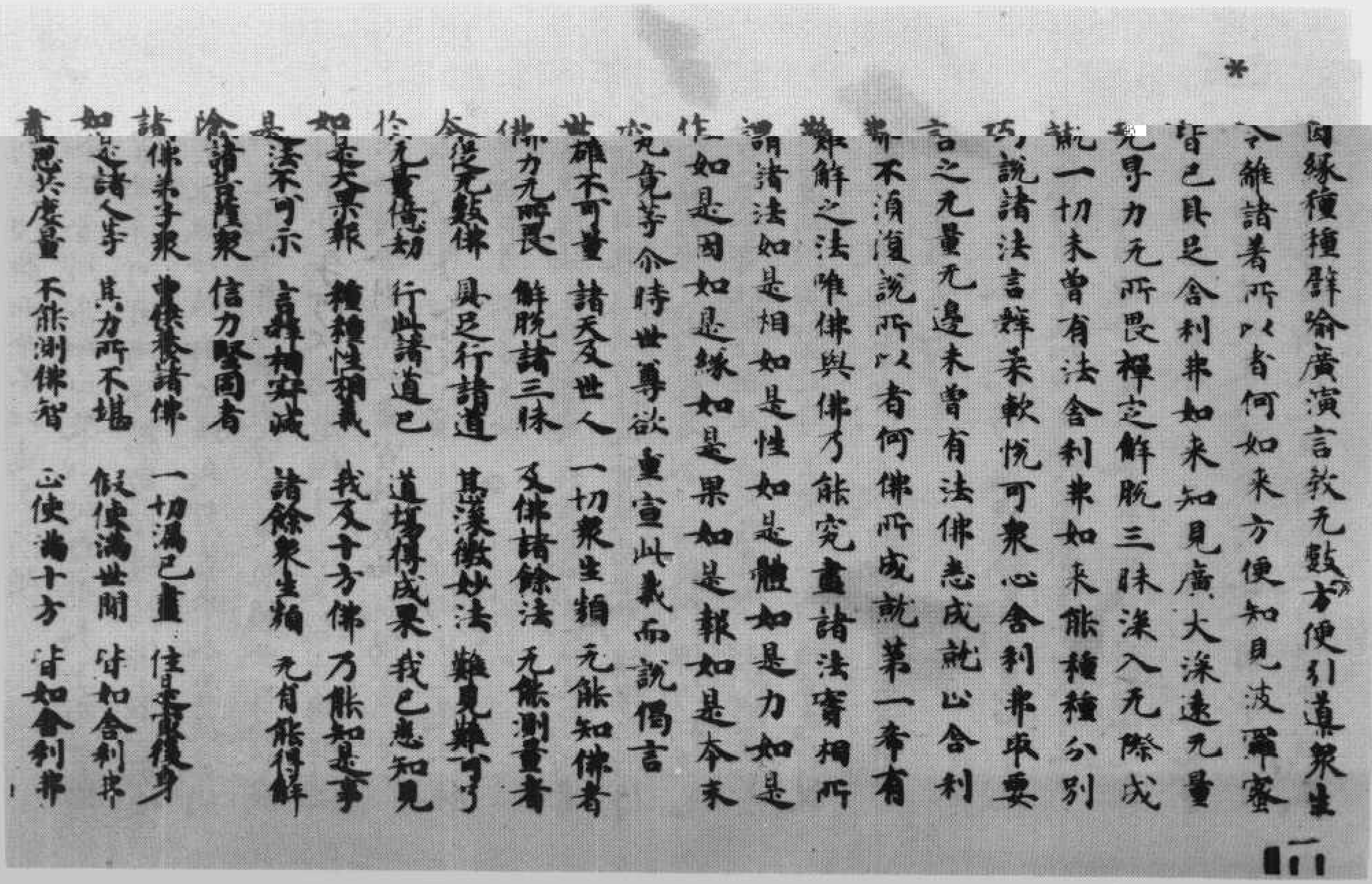
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣
天人所奉尊　適從三昧起　讃妙光菩薩　汝爲世間眼
一切所歸信　能奉持法藏　如我所說法　唯汝能證知
世尊既讃歎　令妙光歡喜　說是法華經　滿六十小劫
不起於此座　所說上妙法　是妙光法師　悉皆能受持
佛說是法華　令衆歡喜已　尋即於是日　告於天人衆
諸法實相義　已爲汝等說　我今於中夜　當入於涅槃
汝一心精進　當離於放逸　諸佛甚難值　億劫時一遇
世尊諸子等　聞佛入涅槃　各各懷悲惱　佛滅一何速
聖主法之王　安慰无量衆　我若滅度時　汝等勿憂怖
是德藏菩薩　於无漏實相　心已得通達　其次當作佛
号曰爲淨身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復加精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛



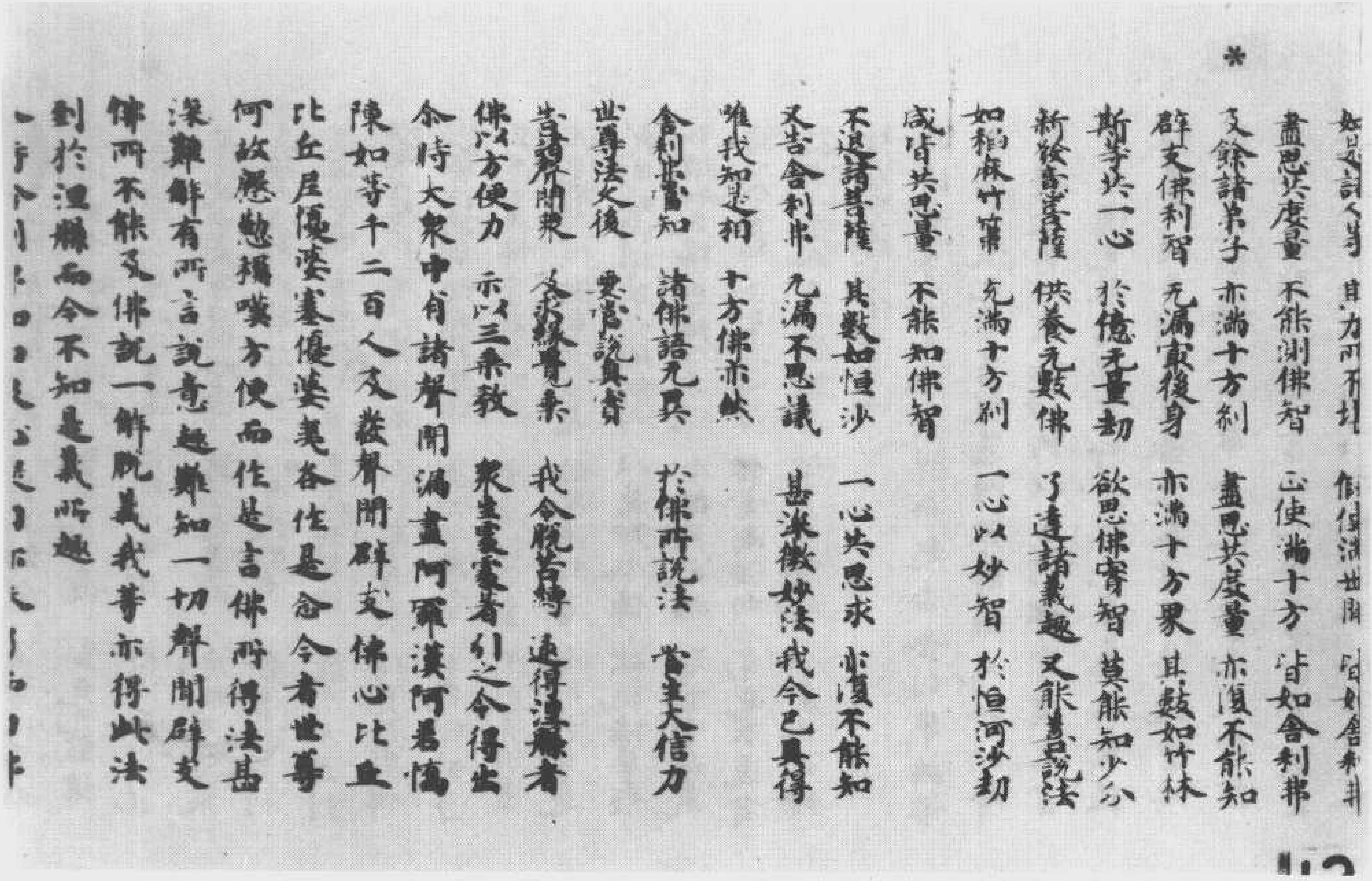
是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 号曰燃燈佛 諸仙之導師 度脫无量衆
是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
求名利无厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 廢忘不通利
以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見無數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号名曰弥勒 廣度諸衆生 其數无有量
彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者 今則我身是
我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
今相如本瑞 是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

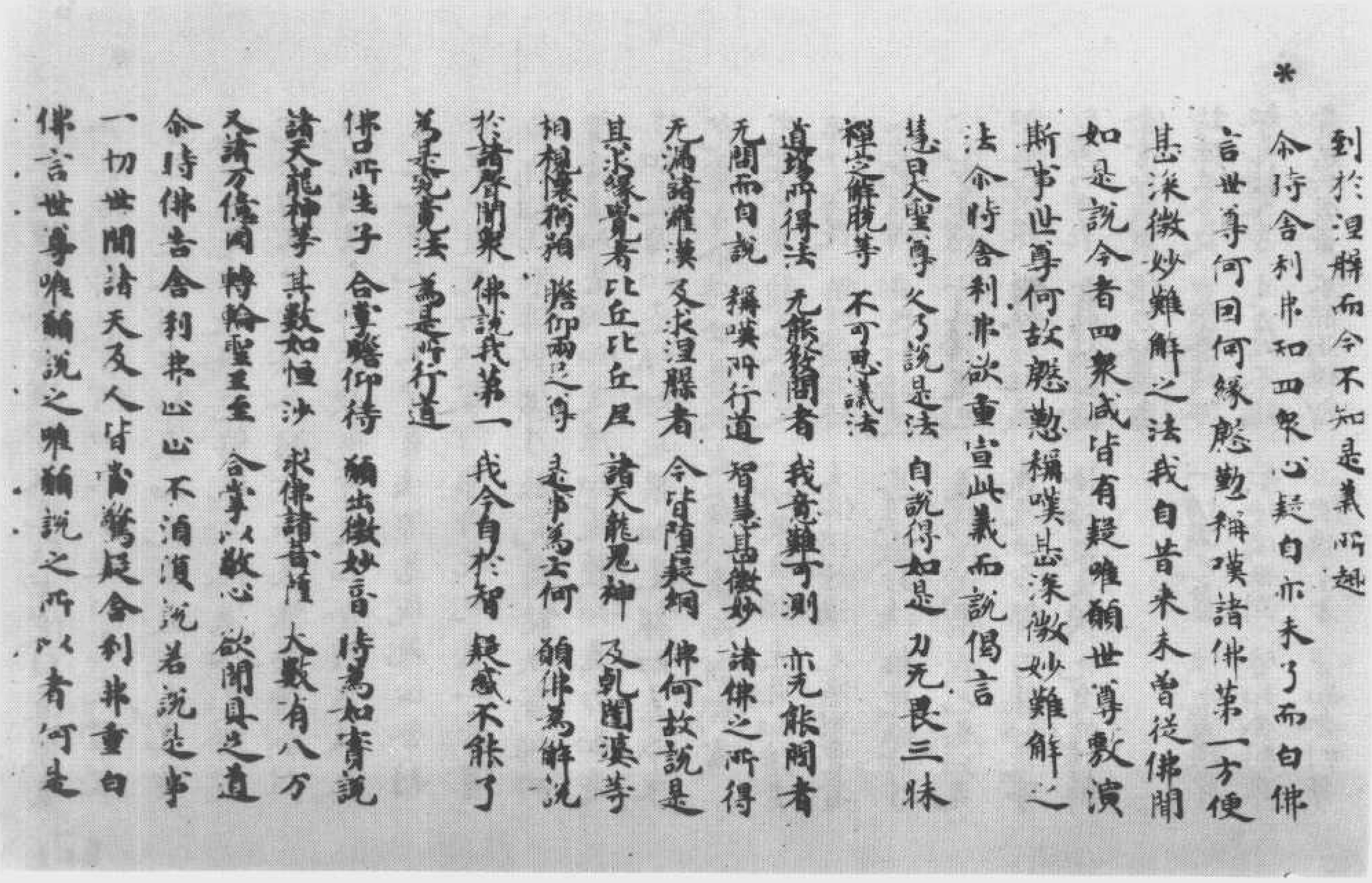
尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種
因緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生



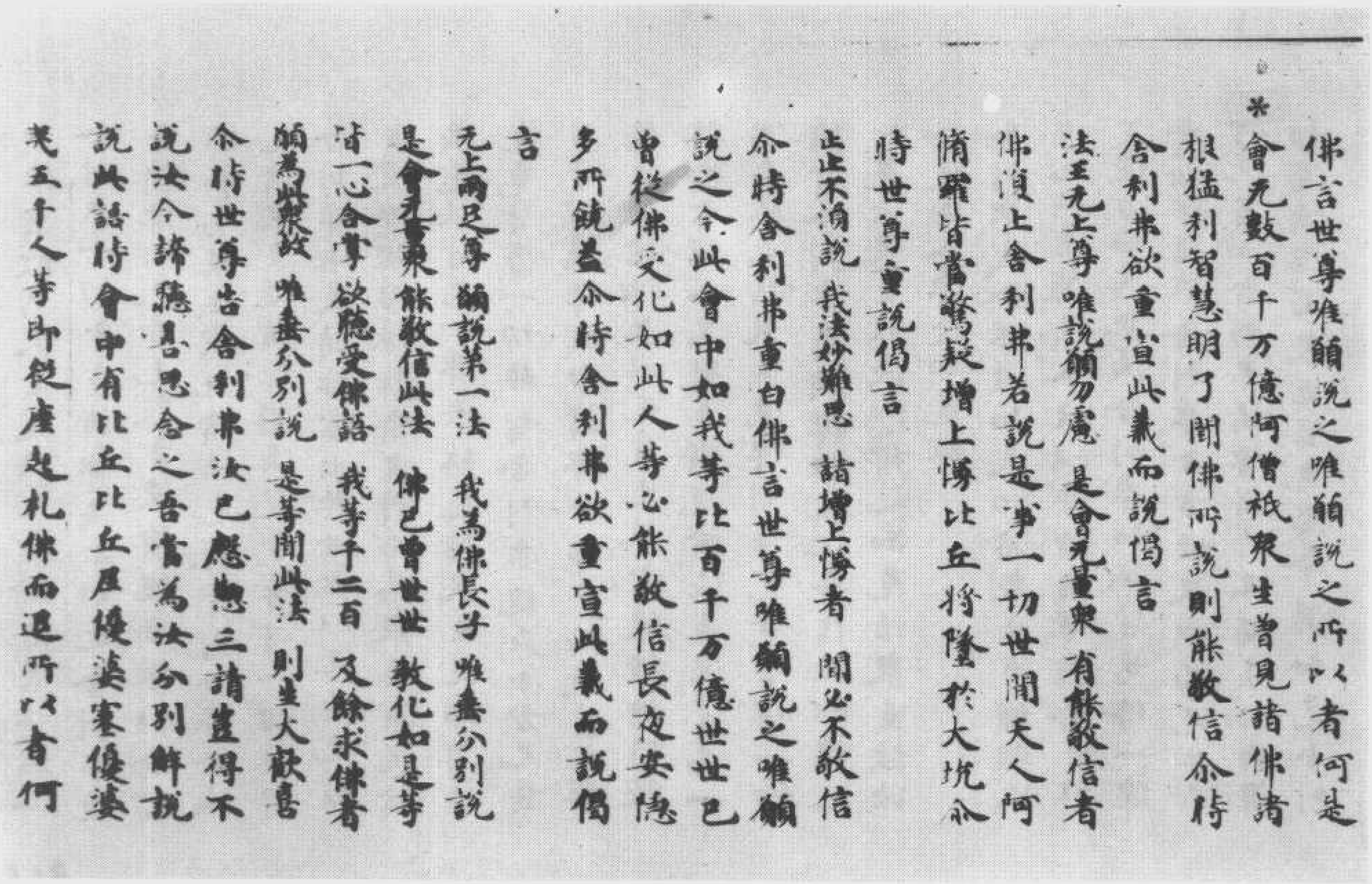
因緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无㝵力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辞柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 无能知佛者
佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能測量者
本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於无量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辞相寂滅 諸餘衆生類 无有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者
諸佛弟子衆 曾供養諸佛 一切漏已盡 住是最後身
如是諸人等 其力所不堪 假使滿世間 皆如舍利弗
盡思共度量 不能測佛智 正使滿十方 皆如舍利弗



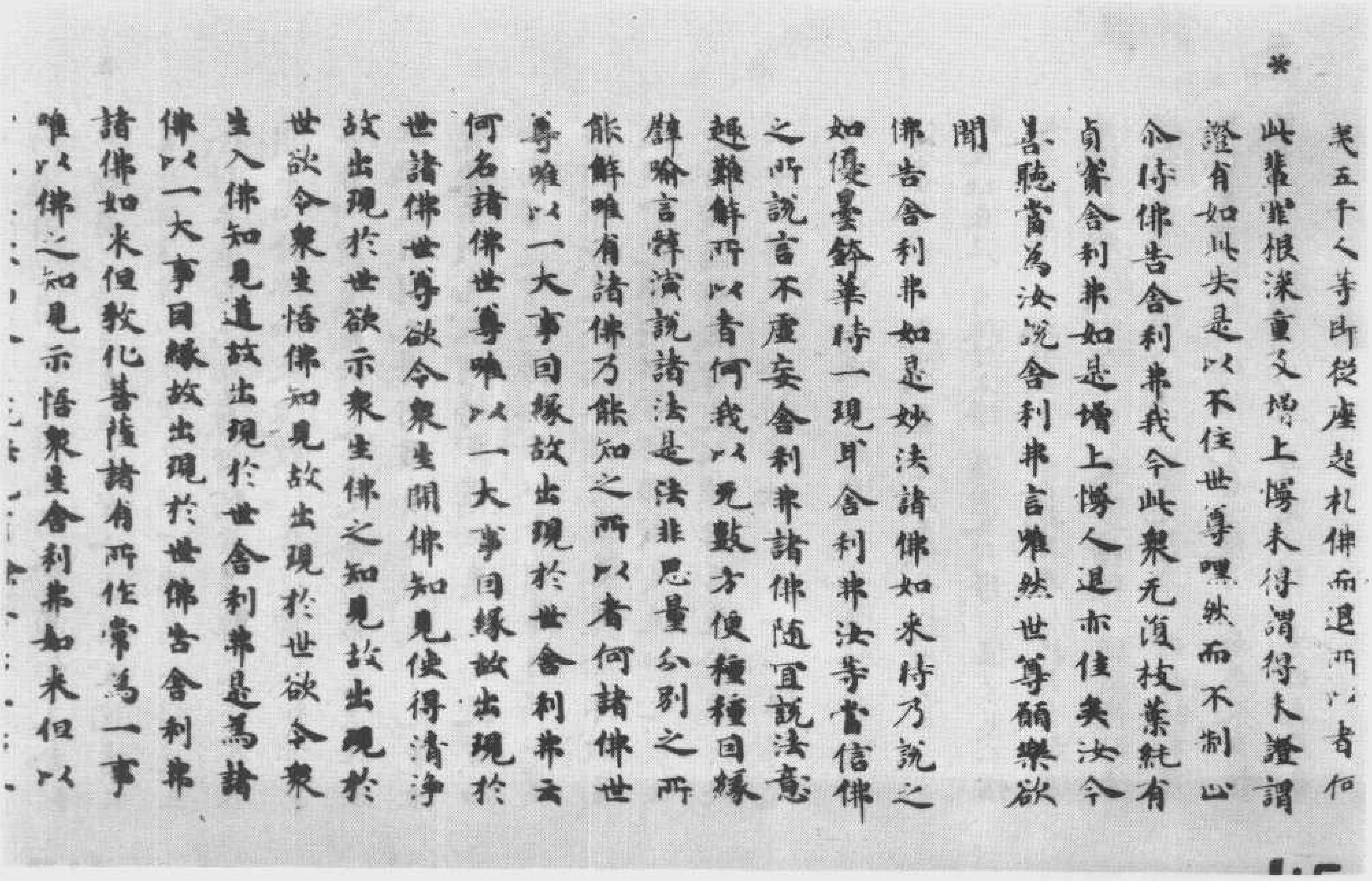
如是諸人等 其力所不堪 假使滿世間 皆如舍利弗
盡思共度量 不能測佛智 正使滿十方 皆如舍利弗
及餘諸弟子 亦滿十方剎 盡思共度量 亦復不能知
辟支佛利智 无漏最後身 亦滿十方界 其數如竹林
斯等共一心 於億无量劫 欲思佛實智 莫能知少分
新發意菩薩 供養无數佛 了達諸義趣 又能善說法
如稻麻竹葦 充滿十方剎 一心以妙智 於恒河沙劫
咸皆共思量 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然
舍利弗當知 諸佛語无異 於佛所說法 當生大信力
世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞眾 及求緣覺乘 我令脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 眾生處處著 引之令得出
尒時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣



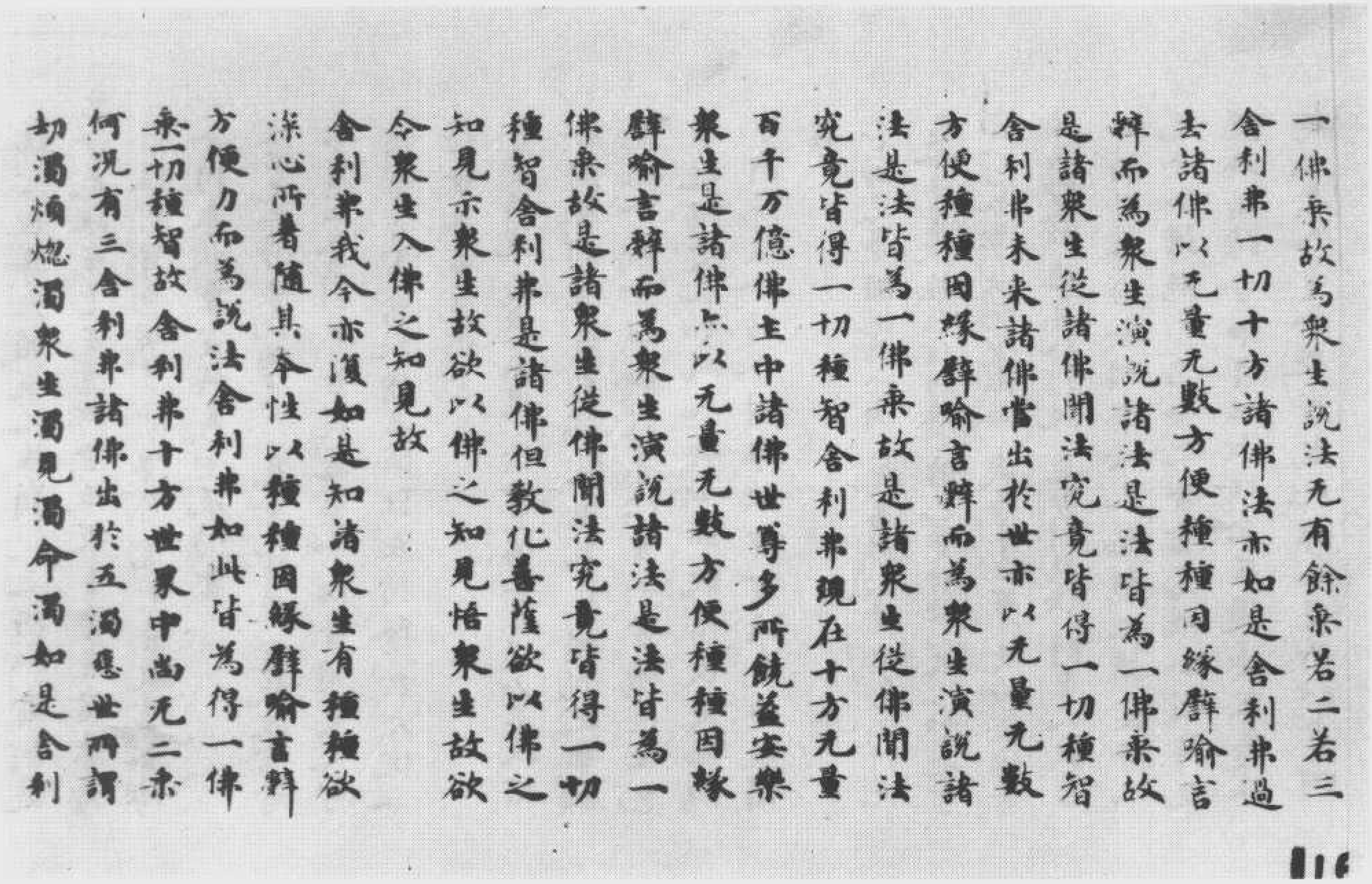
到於涅槃而今不知是義所趣
尒時舍利弗知四眾心疑自亦未了而白佛
言世尊何因何緣慇懃稱歎諸佛第一方便
甚深微妙難解之法我自昔來未曾從佛聞
如是說今者四眾咸皆有疑唯願世尊敷演
斯事世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之
法尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法
道場所得法 无能發問者 我意難可測 亦无能問者
无問而自說 稱歎所行道 智慧甚微妙 諸佛之所得
无漏諸羅漢 及求涅槃者 今皆墮疑網 佛何故說是
其求緣覺者 比丘比丘尼 諸天龍鬼神 及乾闥婆等
相視懷猶豫 瞻仰兩足尊 是事為云何 願佛為解說
於諸聲聞眾 佛說我第一 我今自於智 疑惑不能了
為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八万
又諸万億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是



佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
*會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何

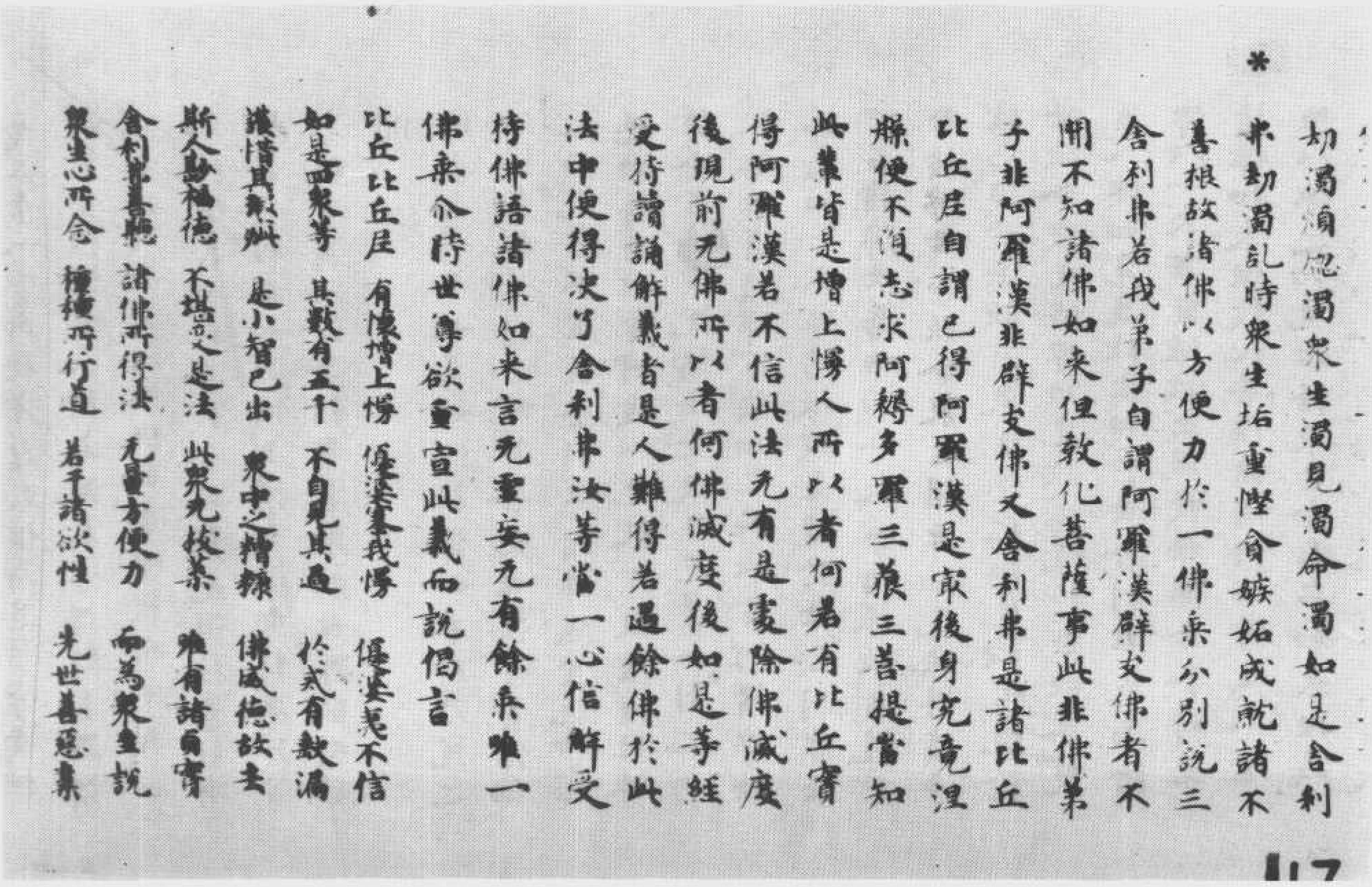


夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
*此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊嘿然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞
佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之
如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信佛
之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法意
趣難解所以者何我以无數方便種種因緣
譬喻言辞演說諸法是法非思量分別之所
能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛世
尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗云
何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於
世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨
故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以



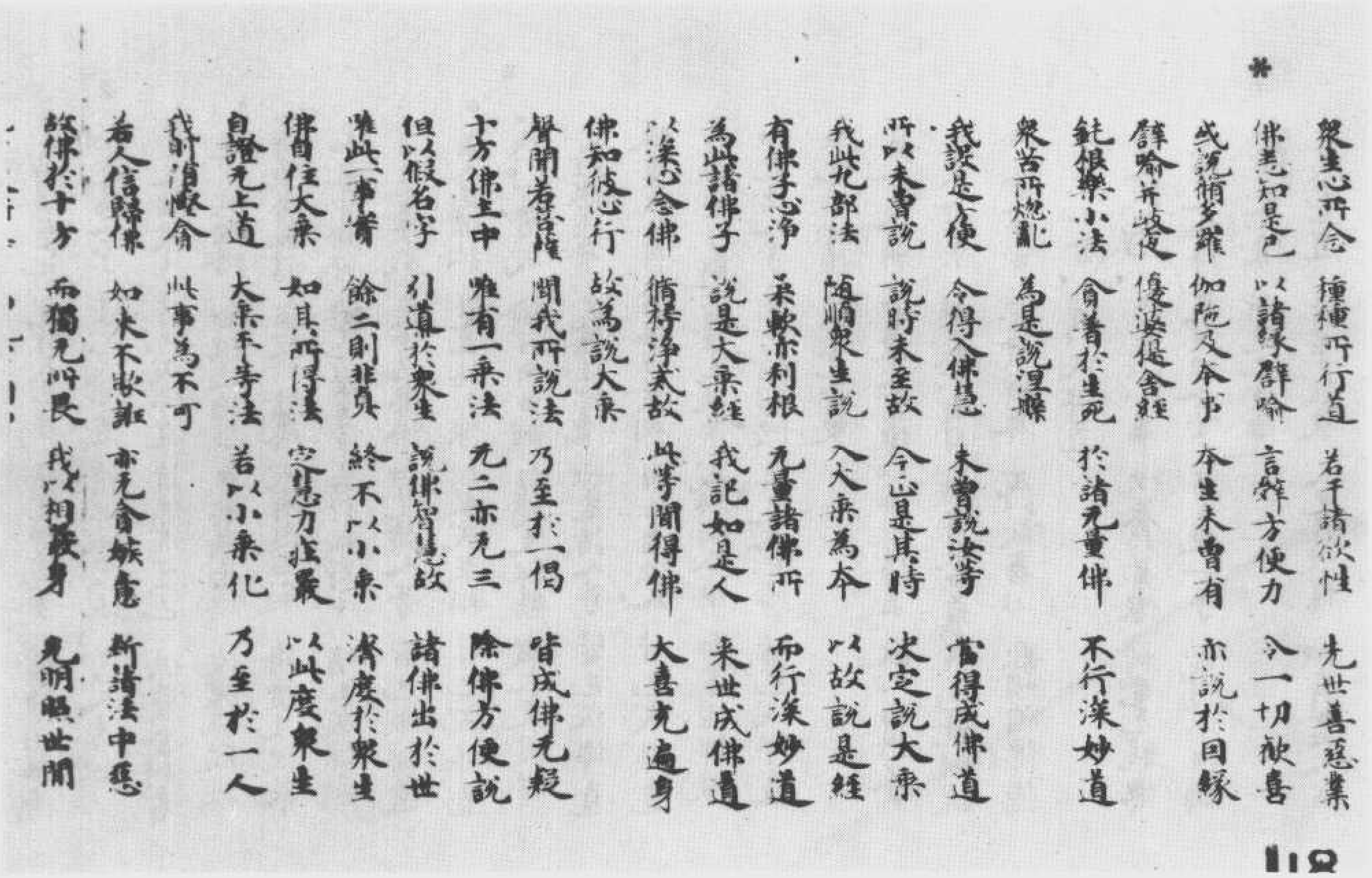
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辞而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辞而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辞而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故
舍利弗我今亦復如是知諸衆生有種種欲
深心所著隨其本性以種種因緣譬喻言辞
方便力而為說法舍利弗如此皆為得一佛
乘一切種智故舍利弗十方世界中尚无二乘
何況有三舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂
劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁如是舍利

116



劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁如是舍利
弗劫濁亂時衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不
善根故諸佛以方便力於一佛乘分別說三
舍利弗若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者不
聞不知諸佛如來但教化菩薩事此非佛弟
子非阿羅漢非辟支佛又舍利弗是諸比丘
比丘尼自謂已得阿羅漢是最後身究竟涅
槃便不復志求阿耨多羅三藐三菩提當知
此輩皆是增上慢人所以者何若有比丘實
得阿羅漢若不信此法无有是處除佛滅度
後現前无佛所以者何佛滅度後如是等經
受持讀誦解義者是人難得若遇餘佛於此
法中便得決了舍利弗汝等當一心信解受
持佛語諸佛如來言无虛妄无有餘乘唯一
佛乘尓時世尊欲重宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人尠福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業

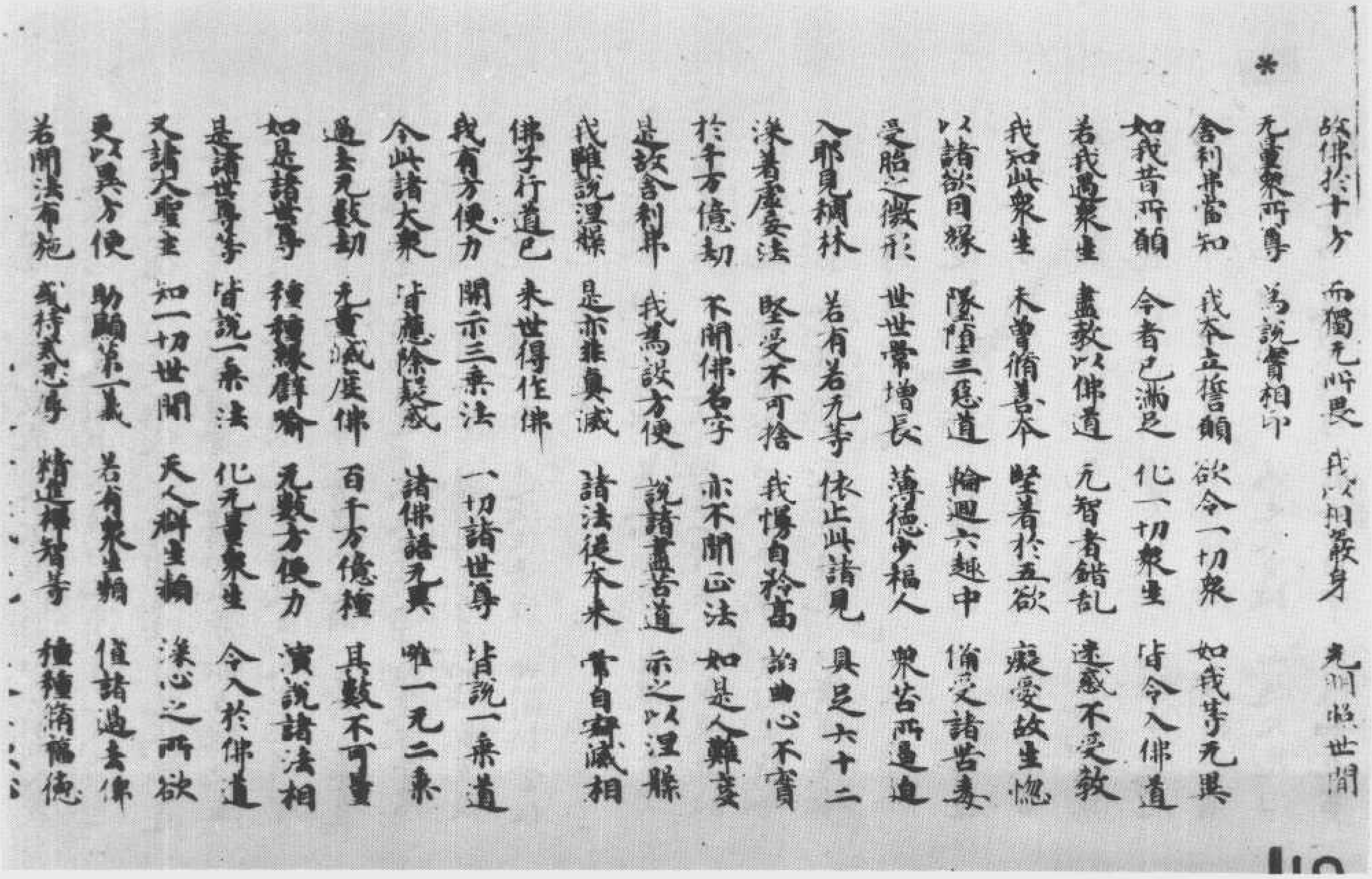
117



*

衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喩　言辭方便力　令一切歡喜
或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喩并祇夜　優波提舍經
鈍根樂小法　貪著於生死　於諸无量佛　不行深妙道
衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　修持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘
聲聞若菩薩　聞我所說法　乃至於一偈　皆成佛无疑
十方佛土中　唯有一乘法　无二亦无三　除佛方便說
但以假名字　引導於衆生　說佛智慧故　諸佛出於世
唯此一事實　餘二則非真　終不以小乘　濟度於衆生
佛自住大乘　如其所得法　定慧力莊嚴　以此度衆生
自證无上道　大乘平等法　若以小乘化　乃至於一人
我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間

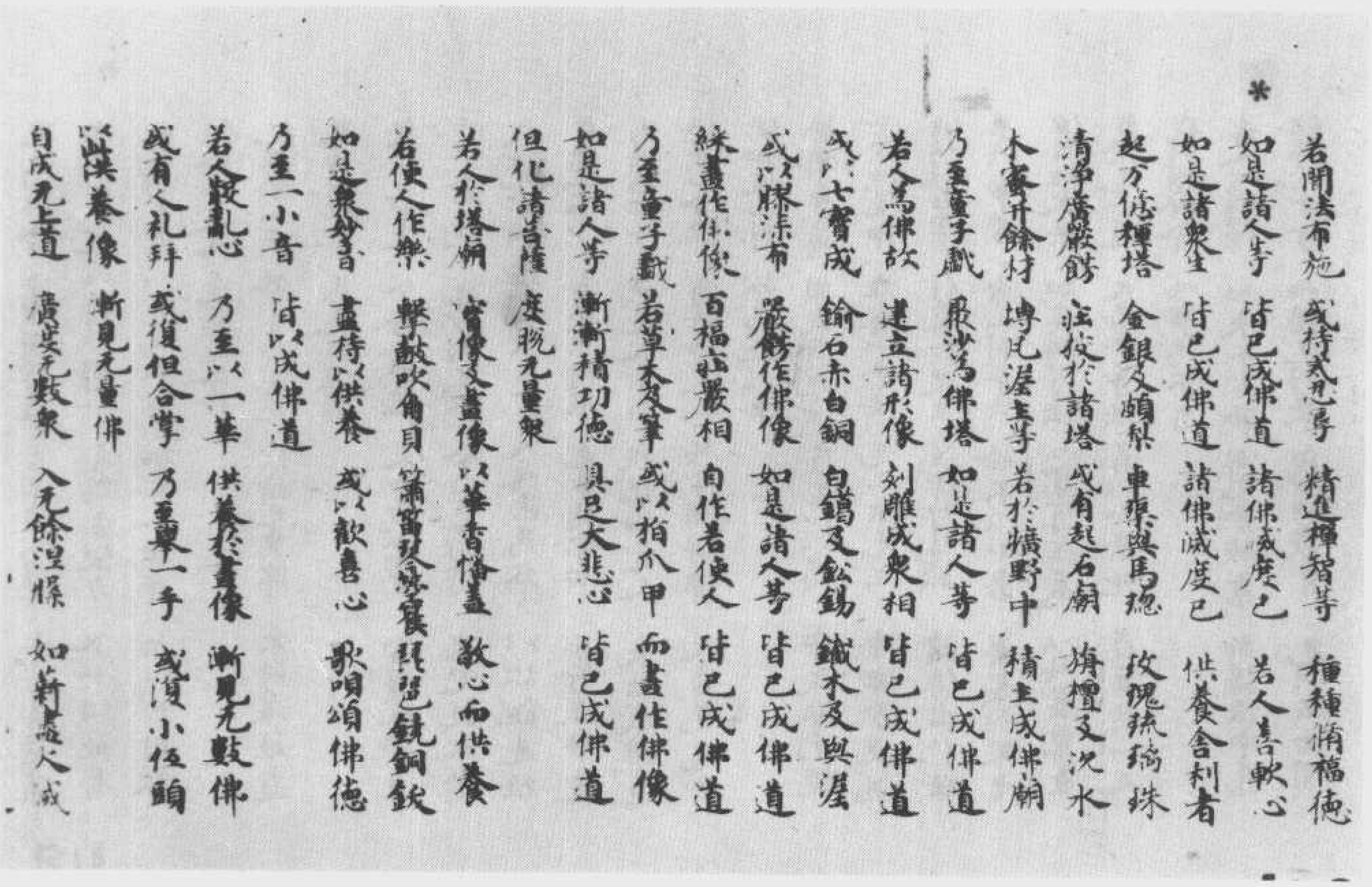
118



*

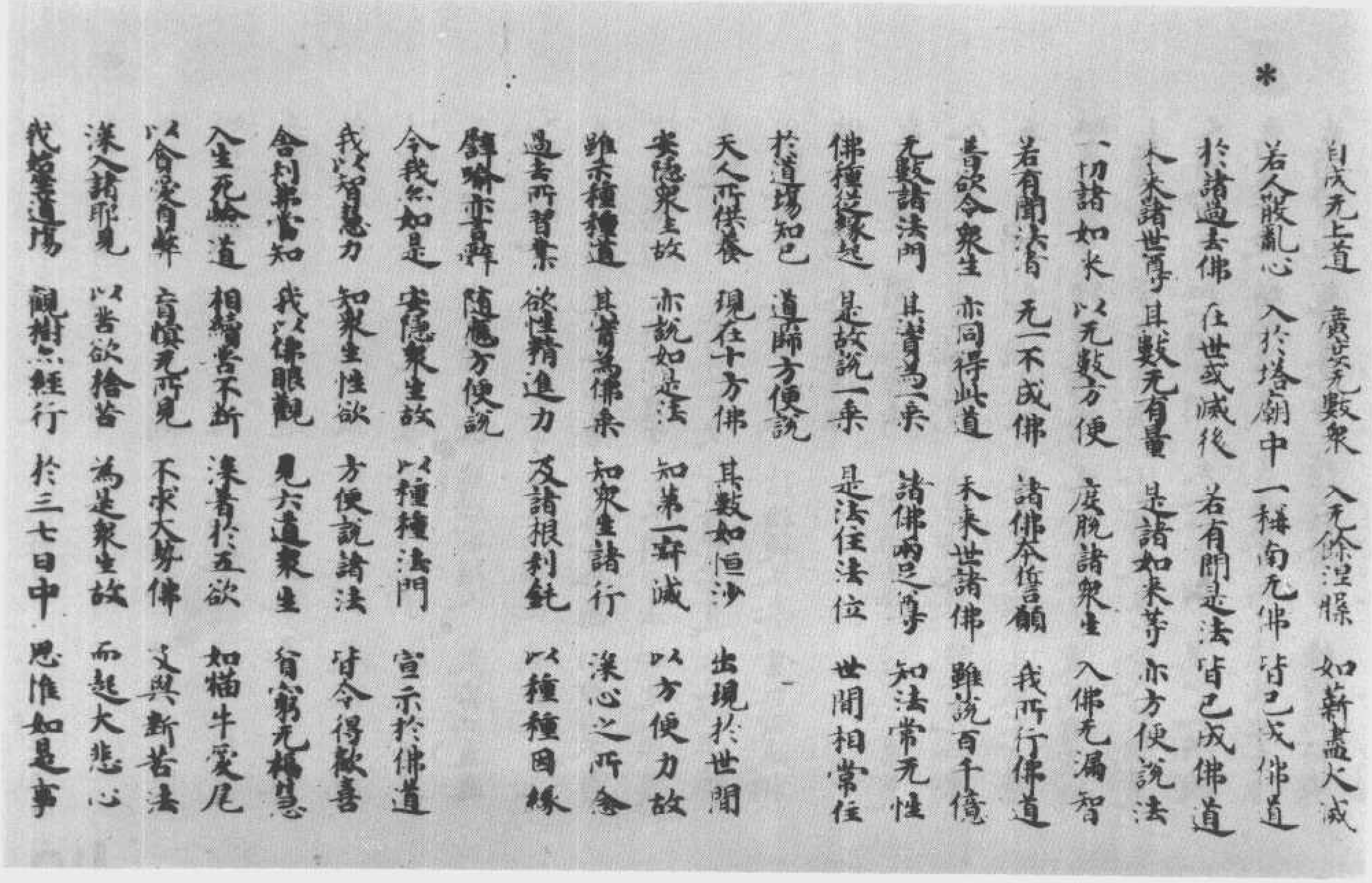
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間
无量衆所尊　為說實相印
舍利弗當知　我本立誓願　欲令一切衆　如我等无異
如我昔所願　今者已滿足　化一切衆生　皆令入佛道
若我遇衆生　盡教以佛道　无智者錯亂　迷惑不受教
我知此衆生　未曾脩善本　堅著於五欲　癡愛故生惱
以諸欲因緣　墜墮三惡道　輪迴六趣中　備受諸苦毒
受胎之微形　世世常增長　薄德少福人　衆苦所逼迫
入邪見稠林　若有若无等　依止此諸見　具足六十二
深著虛妄法　堅受不可捨　我慢自矜高　諂曲心不實
於千万億劫　不聞佛名字　亦不聞正法　如是人難度
是故舍利弗　我為設方便　說諸盡苦道　示之以涅槃
我雖說涅槃　是亦非真滅　諸法從本來　常自寂滅相
佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喩　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人群生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種脩福德

119



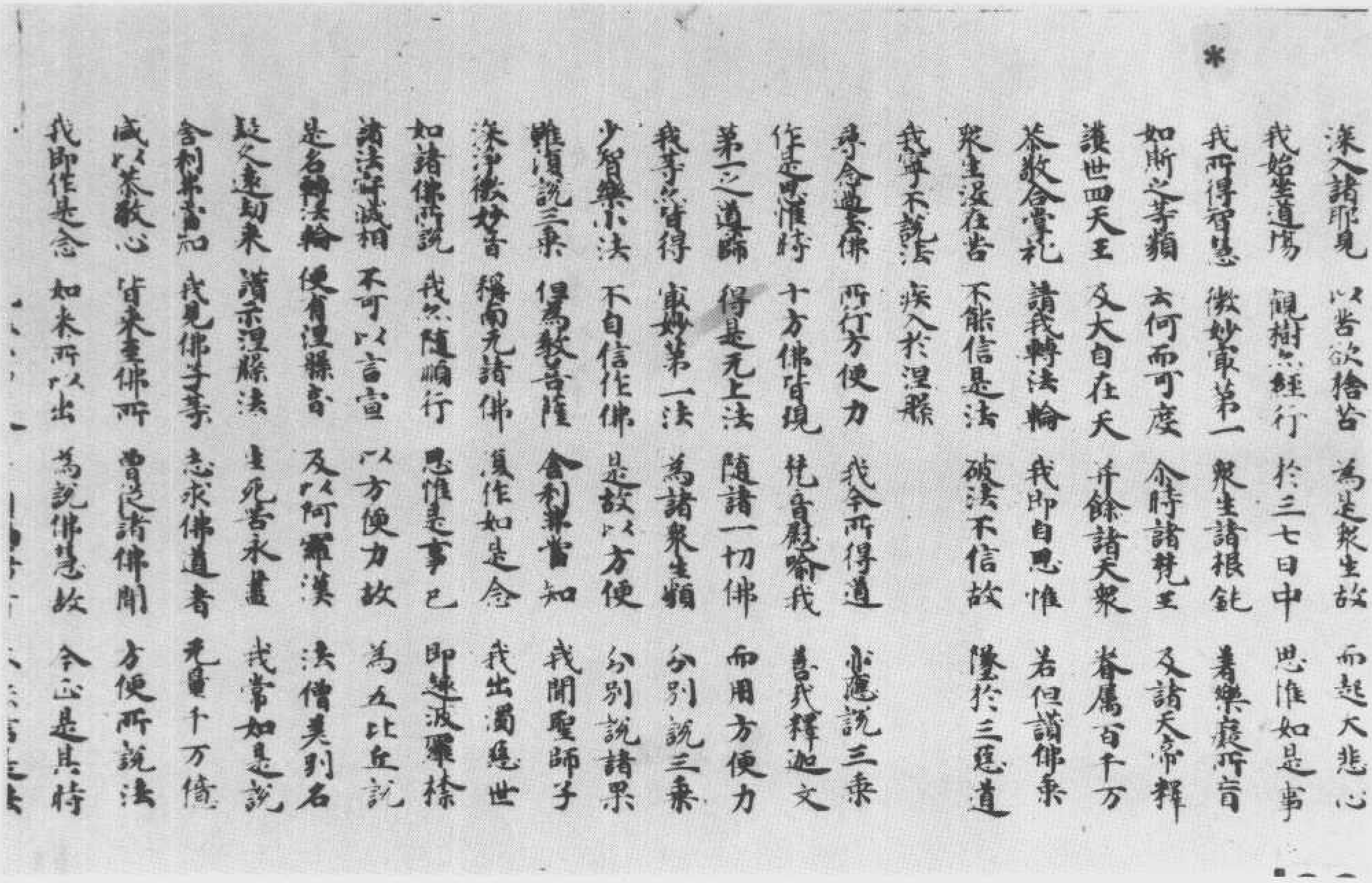
*

若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種脩福德
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸眾生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車磲與馬瑙　玫瑰琉璃珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沈水
木蜜并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻雕成眾相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
綵畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量眾
若人於塔廟　寶像及畫像　以華香幡蓋　敬心而供養
若使人作樂　擊鼓吹角貝　簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸
如是眾妙音　盡持以供養　或以歡喜心　歌唄頌佛德
乃至一小音　皆以成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛
自成无上道　廣度无數眾　入无餘涅槃　如薪盡火滅



*

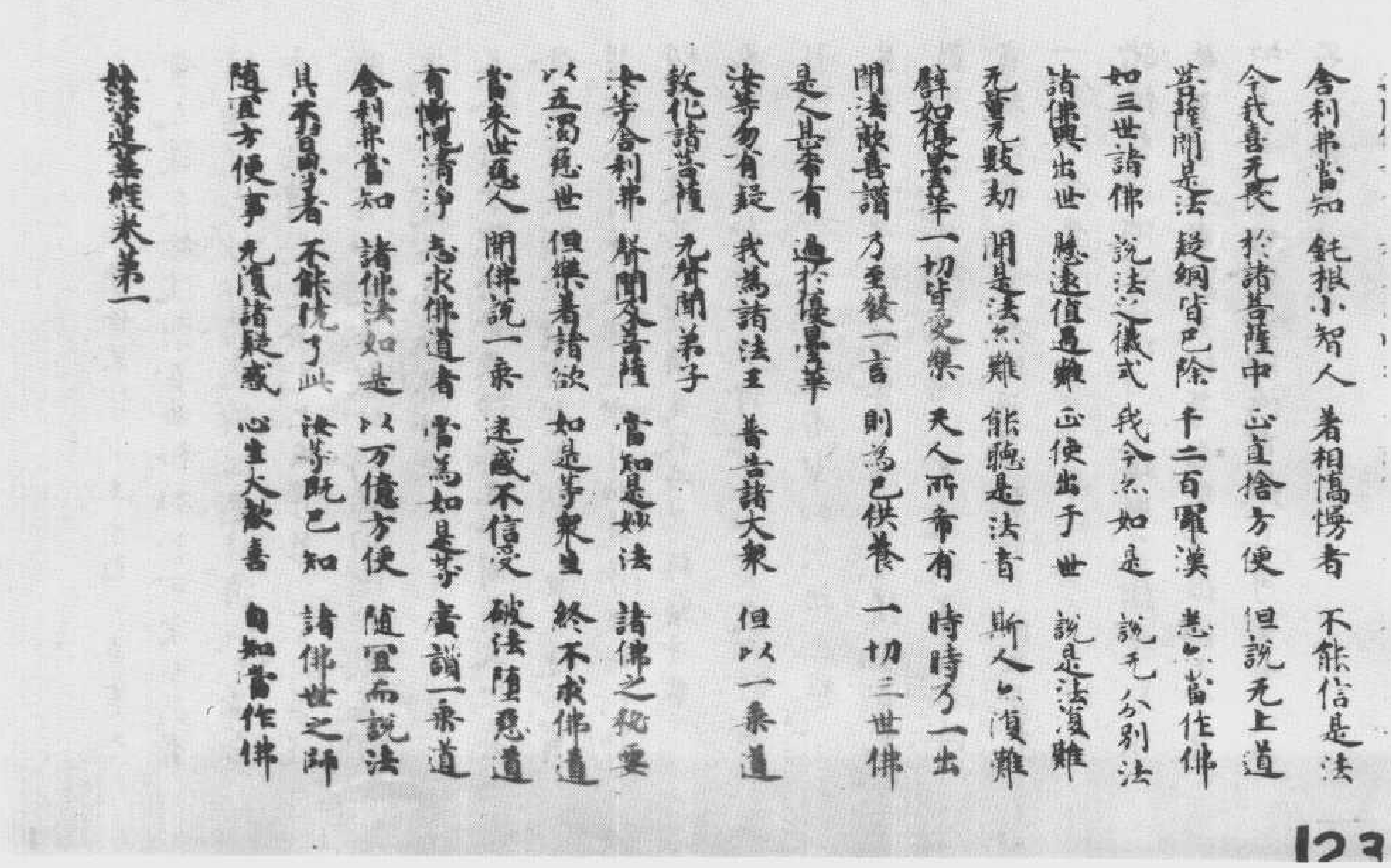
自成无上道　廣度无數眾　入无餘涅槃　如薪盡火滅
若人散亂心　入於塔廟中　一稱南无佛　皆已成佛道
於諸過去佛　在世或滅後　若有聞是法　皆已成佛道
未来諸世尊　其數无有量　是諸如来等　亦方便說法
一切諸如来　以无數方便　度脫諸眾生　入佛无漏智
若有聞法者　无一不成佛　諸佛本誓願　我所行佛道
普欲令眾生　亦同得此道　未来世諸佛　雖說百千億
无數諸法門　其實為一乘　諸佛兩足尊　知法常无性
佛種從緣起　是故說一乘　是法住法位　世間相常住
於道場知已　導師方便說　天人所供養　現在十方佛
其數如恒沙　出現於世間　安隱眾生故　亦說如是法
知第一寂滅　以方便力故　雖示種種道　其實為佛乘
知眾生諸行　深心之所念　過去所習業　欲性精進力
及諸根利鈍　以種種因緣　譬喻亦言辭　隨應方便說
今我亦如是　安隱眾生故　以種種法門　宣示於佛道
我以智慧力　知眾生性欲　方便說諸法　皆令得歡喜
舍利弗當知　我以佛眼觀　見六道眾生　貧窮无福慧
入生死險道　相續苦不斷　深著於五欲　如犛牛愛尾
以貪愛自蔽　盲瞑无所見　不求大勢佛　及與斷苦法
深入諸邪見　以苦欲捨苦　為是眾生故　而起大悲心
我始坐道場　觀樹亦經行　於三七日中　思惟如是事



*

深入諸邪見　以苦欲捨苦　為是衆生故　而起大悲心
我始坐道場　觀樹亦經行　於三七日中　思惟如是事
我所得智慧　微妙最第一　衆生諸根鈍　著樂癡所盲
如斯之等類　云何而可度　尒時諸梵王　及諸天帝釋
護世四天王　及大自在天　并餘諸天衆　眷屬百千万
恭敬合掌礼　請我轉法輪　我即自思惟　若但讚佛乘
衆生沒在苦　不能信是法　破法不信故　墜於三惡道
我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　稱南无諸佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅捺
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　如來所以出　為說佛慧故　今正是其時

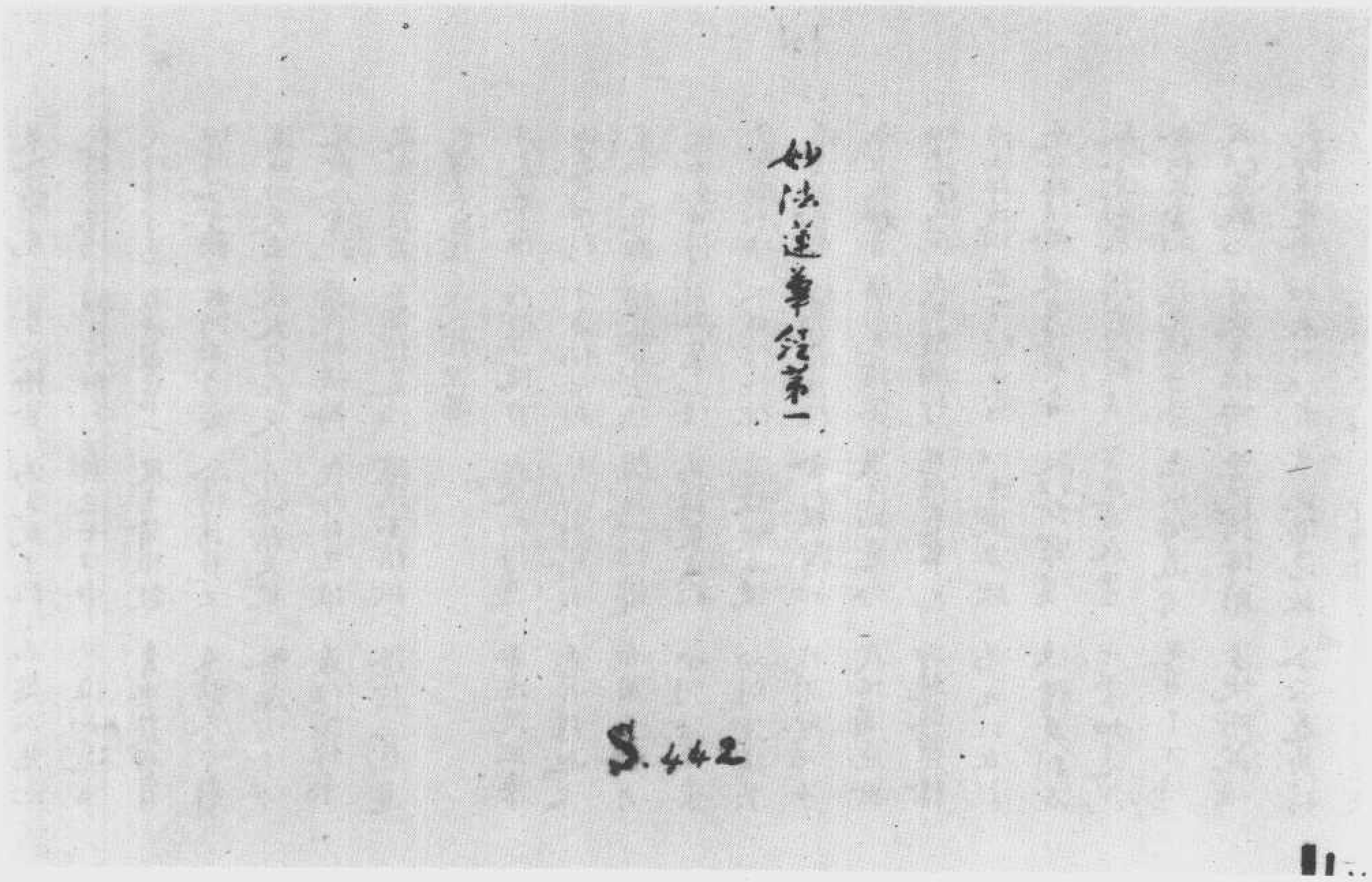
W→T262　9/10B21



舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華
汝等勿有疑　我為諸法王　普告諸大衆　但以一乘道
教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之祕要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以万億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

123

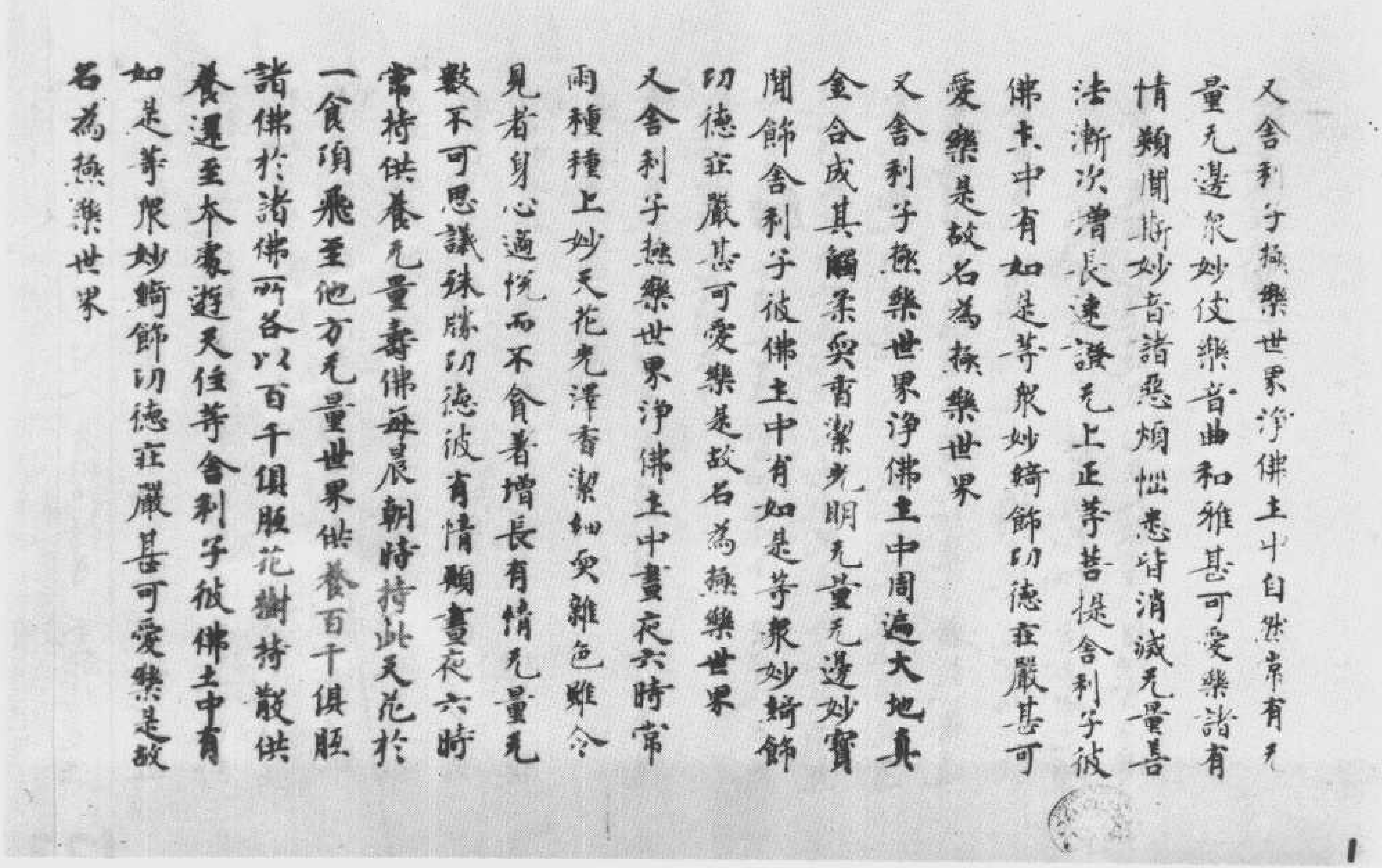


妙法蓮華經第一

S.442

▼斯四四三號　稱讚淨土佛攝受經

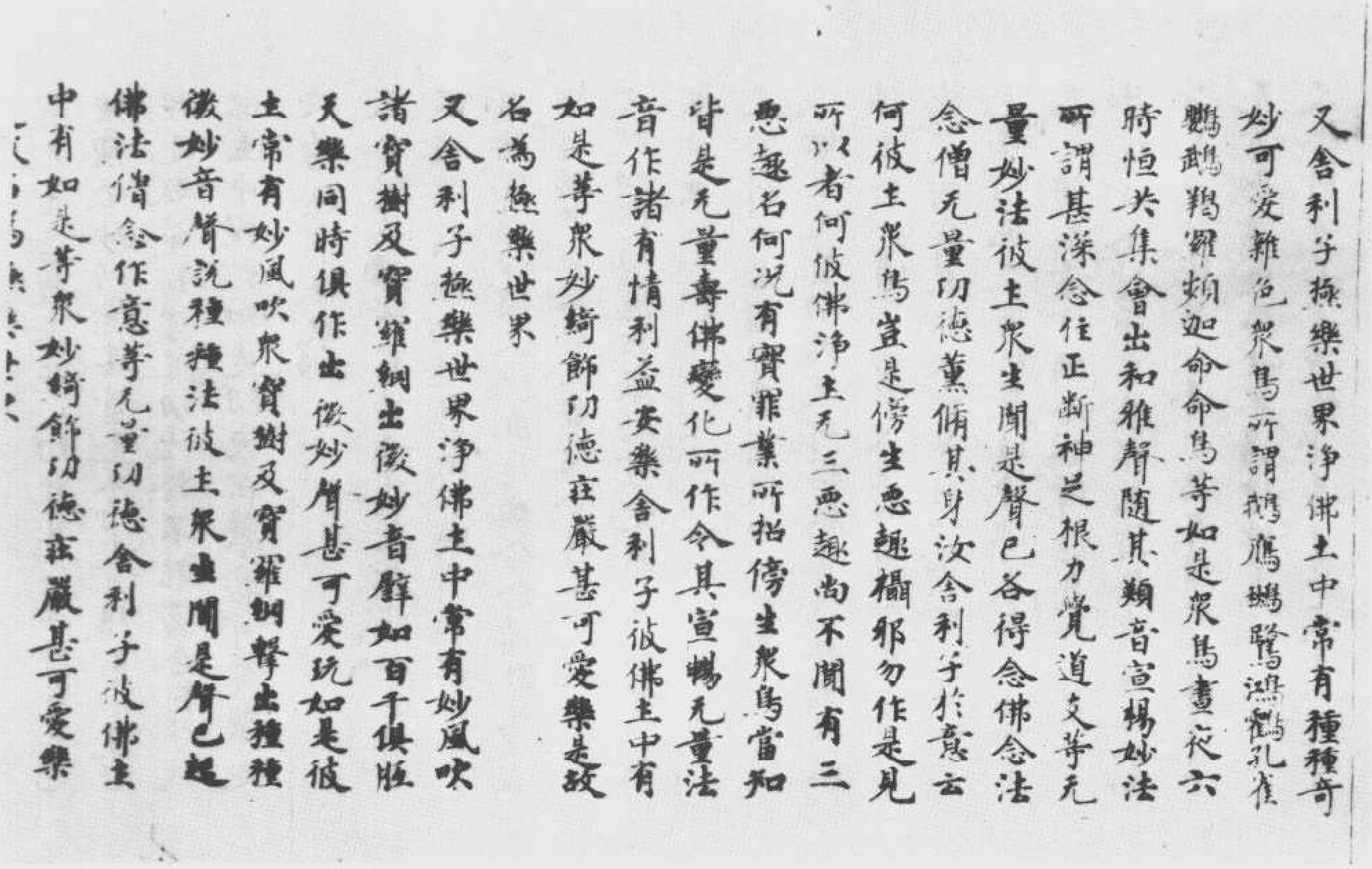
S→T367　12/349A11



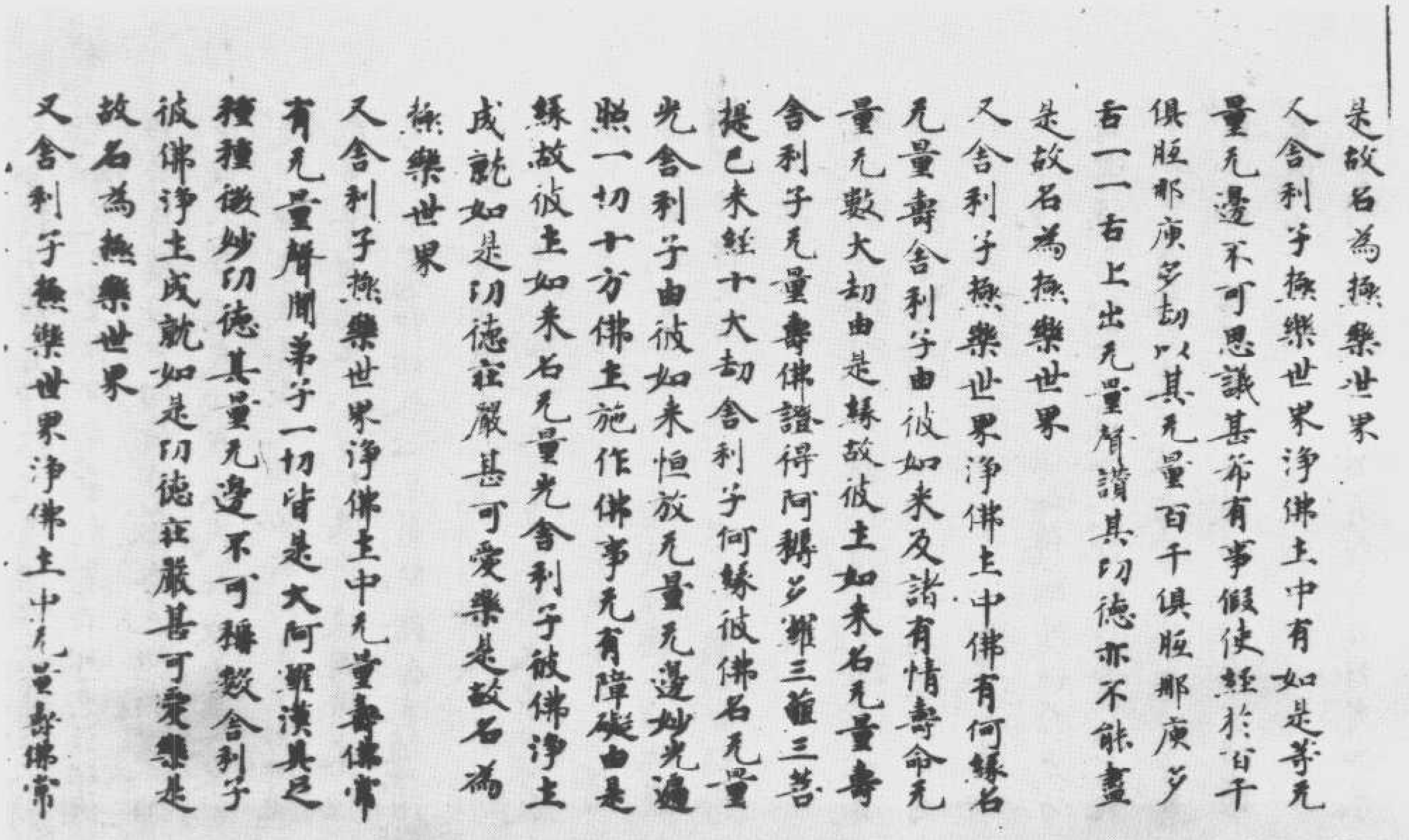
又舍利子極樂世界淨佛土中自然常有无量无邊眾妙伎樂音曲和雅甚可愛樂諸有情類聞斯妙音諸惡煩惱悉皆消滅无量善法漸次增長速證无上正等菩提舍利子彼佛土中有如是等眾妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中周遍大地真金合成其觸柔軟香潔光明无量无邊妙寶間飾舍利子彼佛土中有如是等眾妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界

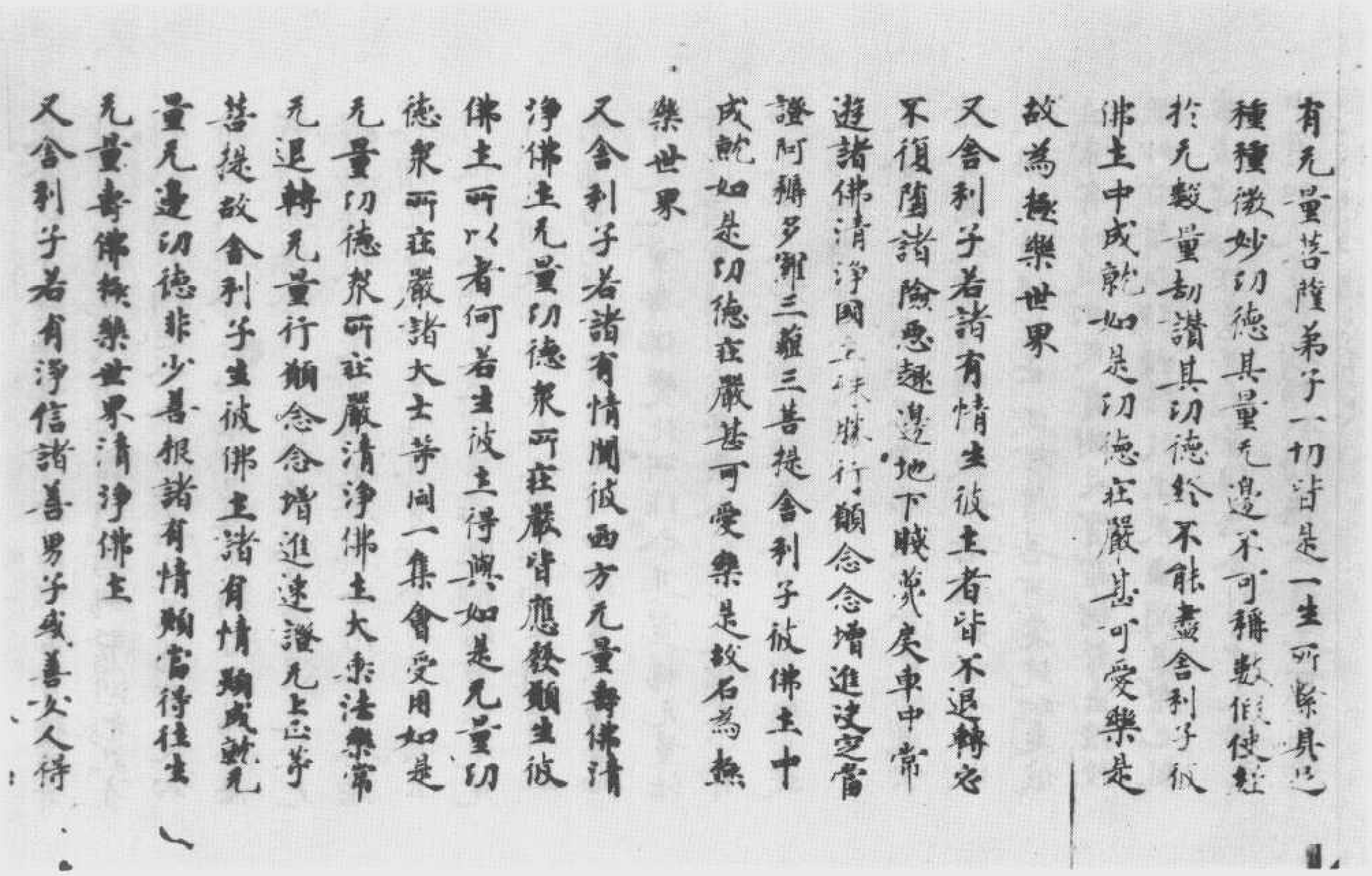
又舍利子極樂世界淨佛土中晝夜六時常雨種種上妙天花光澤香潔細軟雜色雖令見者身心適悅而不貪著增長有情无量无數不可思議殊勝功德彼有情類晝夜六時常持供養无量壽佛每晨朝時持此天花於一食頃飛至他方无量世界供養百千俱胝諸佛於諸佛所各以百千俱胝樹花持散供養還至本處遊天住等舍利子彼佛土中有如是等眾妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界



又舍利子極樂世界淨佛土中常有種種奇
妙可愛雜色衆鳥所謂鵝鴈鶖鷺鴻鶴孔雀
鸚鵡鶡羅頻迦命命鳥等如是衆鳥晝夜六
時恒共集會出和雅聲隨其類音宣暢妙法
所謂甚深念住正斷神足根力覺道支等无
量妙法彼土衆生聞是聲已各得念佛念法
念僧无量功德薰脩其身汝舍利子於意云
何彼土衆鳥豈是傍生惡趣攝耶勿作是見
所以者何彼佛淨土无三惡趣尚不聞有三
惡趣名何況有實罪業所招傍生衆鳥當知
皆是无量壽佛變化所作令其宣暢无量法
音作諸有情利益安樂舍利子彼佛土中有
如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故
名為極樂世界
又舍利子極樂世界淨佛土中常有妙風吹
諸寶樹及寶羅網出微妙音譬如百千俱胝
天樂同時俱作出微妙聲甚可愛玩如是彼
土常有妙風吹衆寶樹及寶羅網擊出種種
微妙音聲說種種法彼土衆生聞是聲已起
佛法僧念作意等无量功德舍利子彼佛土
中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂



是故名為極樂世界
又舍利子極樂世界淨佛土中有如是等无
量无邊不可思議甚希有事假使經於百千
俱胝那庾多劫以其无量百千俱胝那庾多
舌一一舌上出无量聲讚其功德亦不能盡
是故名為極樂世界
又舍利子極樂世界淨佛土中佛有何緣名
无量壽舍利子由彼如來及諸有情壽命无
量无數大劫由是緣故彼土如來名无量壽
舍利子无量壽佛證得阿耨多羅三藐三菩
提已來經十大劫舍利子何緣彼佛名无量
光舍利子由彼如來恒放无量无邊妙光遍
照一切十方佛土施作佛事无有障礙由是
緣故彼土如來名无量光舍利子彼佛淨土
成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名為
極樂世界
又舍利子極樂世界淨佛土中无量壽佛常
有无量聲聞弟子一切皆是大阿羅漢具足
種種微妙功德其量无邊不可稱數舍利子
彼佛淨土成就如是功德莊嚴甚可愛樂是
故名為極樂世界
又舍利子極樂世界淨佛土中无量壽佛常

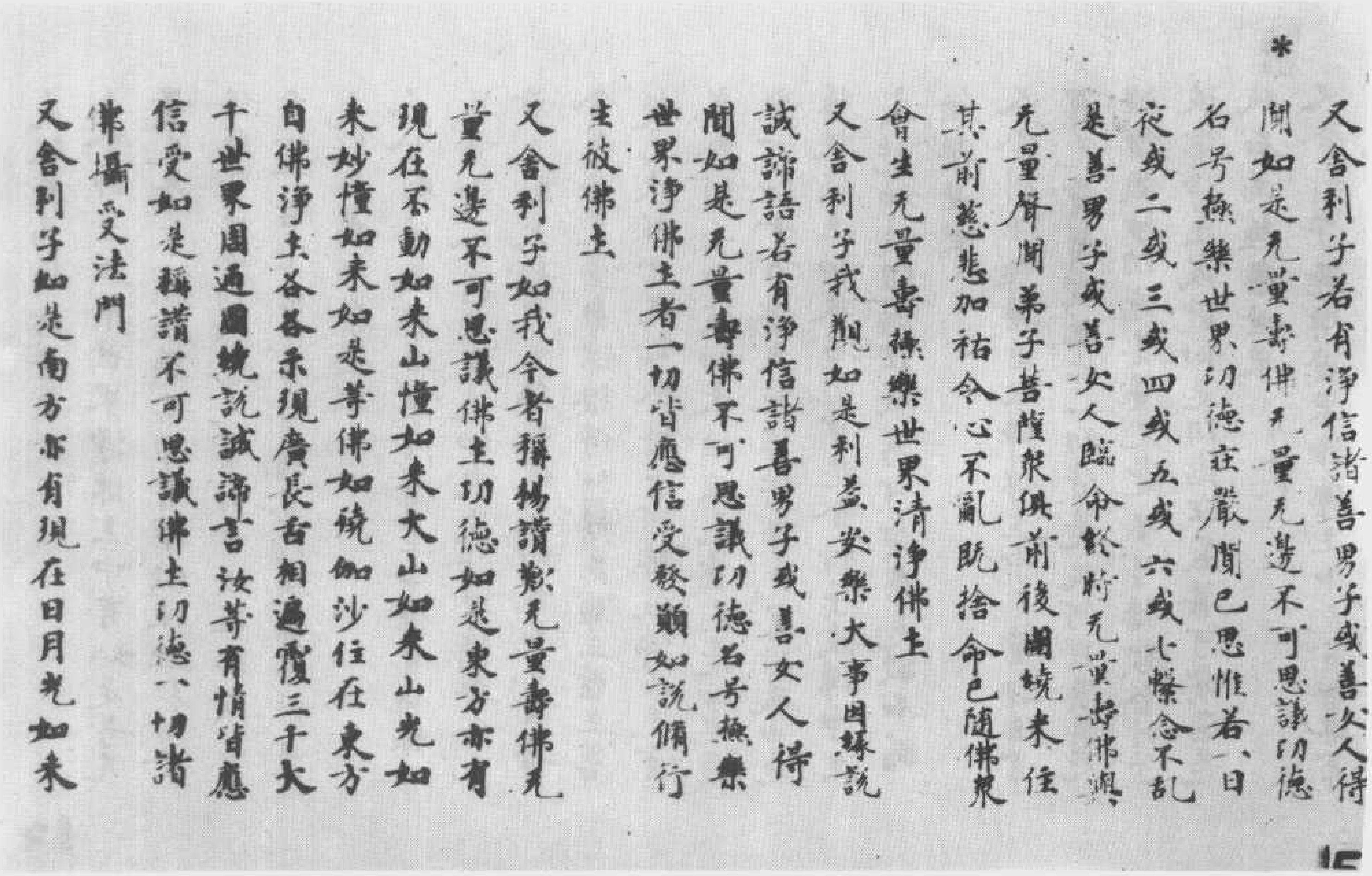


有无量菩薩弟子一切皆是一生所繫具足種種微妙功德其量无邊不可稱數假使經於无數量劫讚其功德終不能盡舍利子彼佛土中成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故為極樂世界

又舍利子若諸有情生彼土者皆不退轉必不復墮諸險惡趣邊地下賤蔑戾車中常遊諸佛清淨國土殊勝行願念念增進決定當證阿耨多羅三藐三菩提舍利子彼佛土中成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界

又舍利子若諸有情聞彼西方无量壽佛清淨佛土无量功德衆所莊嚴皆應發願生彼佛土所以者何若生彼土得與如是无量功德衆所莊嚴諸大士等同一集會受用如是无量功德衆所莊嚴清淨佛土大乘法樂常无退轉无量行願念念增進速證无上正等菩提故舍利子生彼佛土諸有情類成就无量无邊功德非少善根諸有情類當得往生无量壽佛極樂世界清淨佛土

又舍利子若有淨信諸善男子或善女人得



*

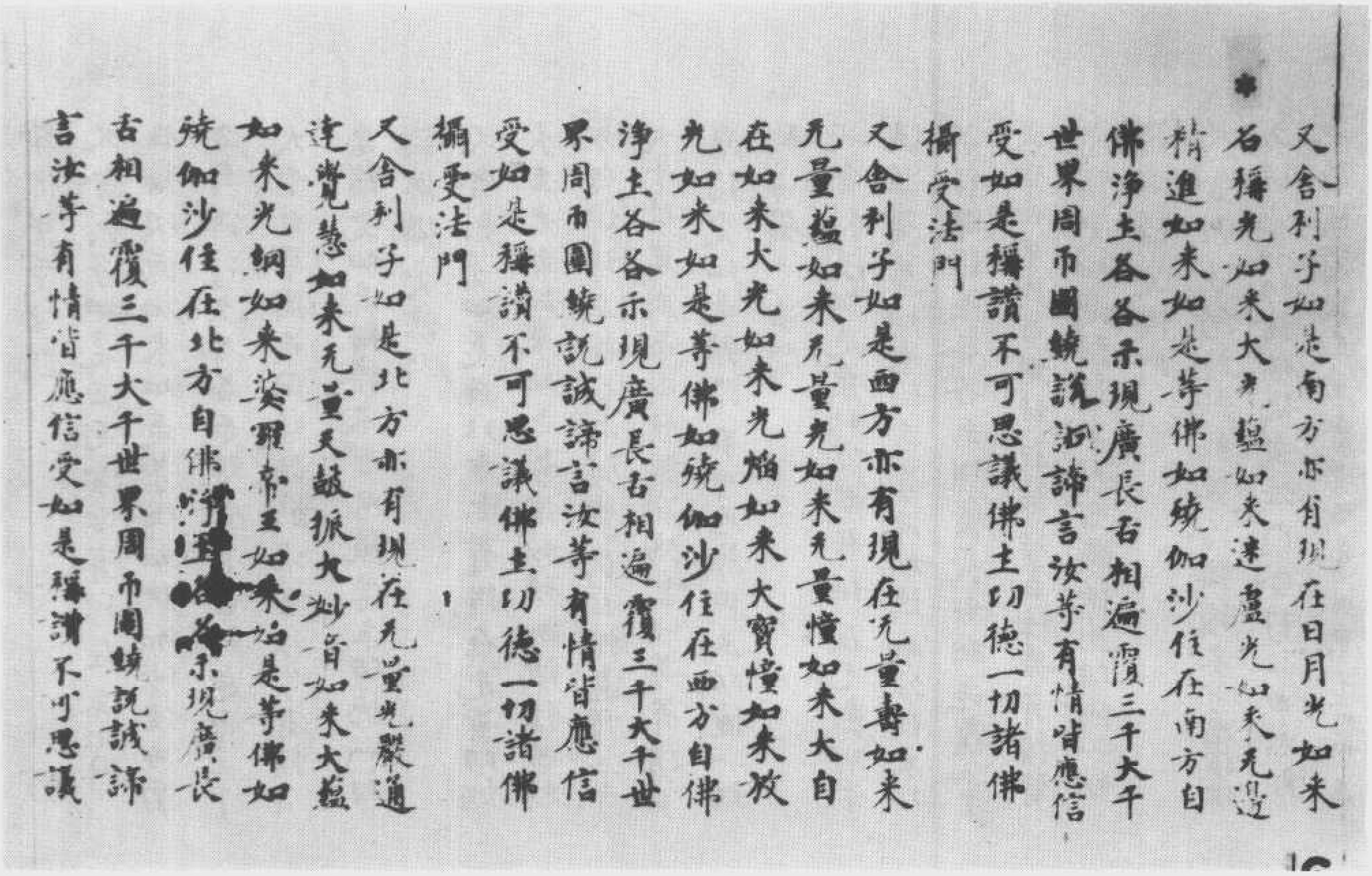
又舍利子若有淨信諸善男子或善女人得聞如是无量壽佛无量无邊不可思議功德名號極樂世界功德莊嚴聞已思惟若一日夜或二或三或四或五或六或七繫念不亂是善男子或善女人臨命終時无量壽佛與无量聲聞弟子菩薩衆俱前後圍遶來住其前慈悲加祐令心不亂既捨命已隨佛衆會生无量壽極樂世界清淨佛土

又舍利子我觀如是利益安樂大事因緣說誠諦語若有淨信諸善男子或善女人得聞如是无量壽佛不可思議功德名號極樂世界淨佛土者一切皆應信受發願如說脩行生彼佛土

又舍利子如我今者稱揚讚歎无量壽佛无量无邊不可思議佛土功德如是東方亦有現在不動如來山幢如來大山如來山光如來妙幢如來如是等佛如殑伽沙住在東方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周迊圍遶說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門

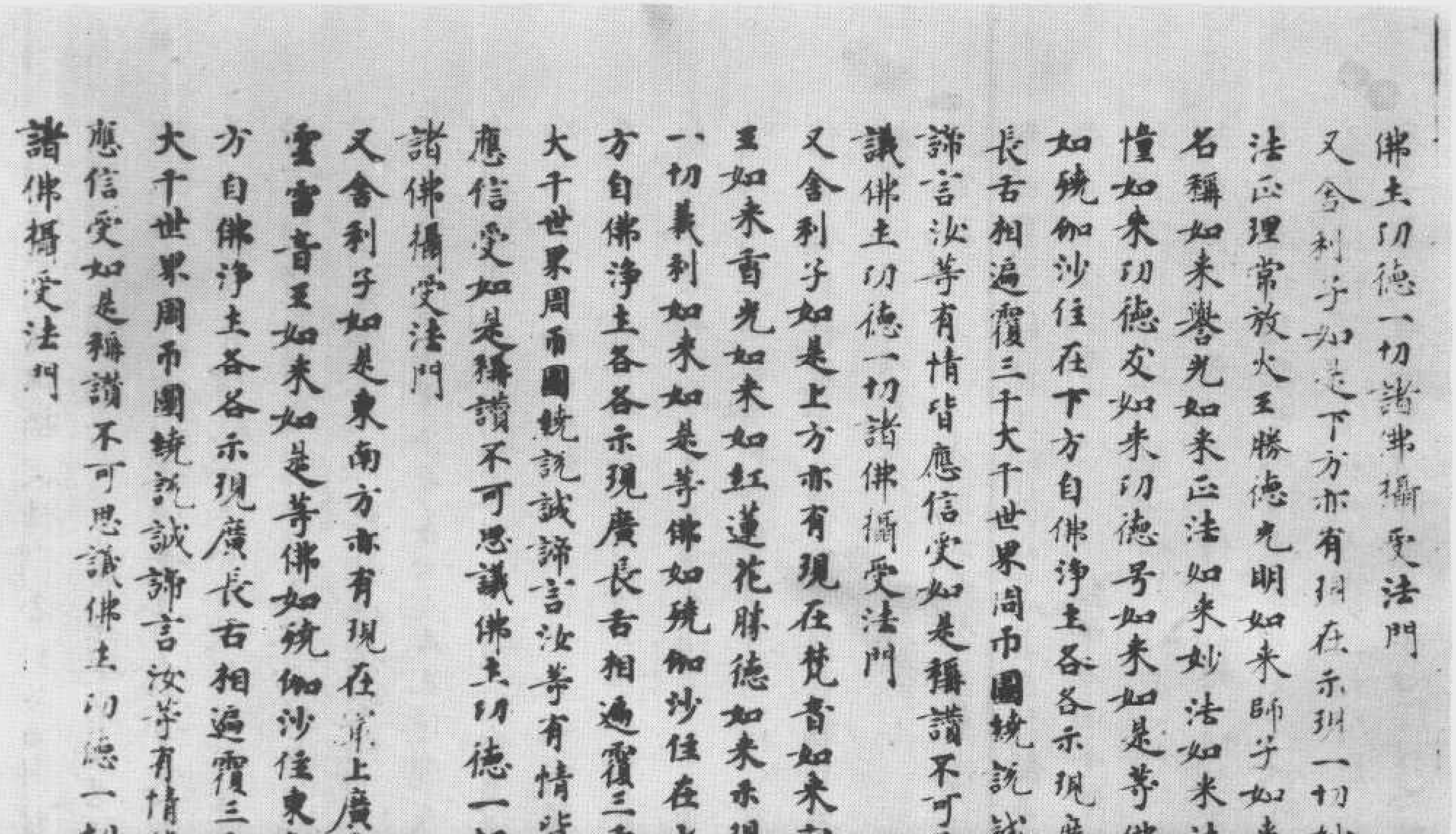
又舍利子如是南方亦有現在日月光如來

105



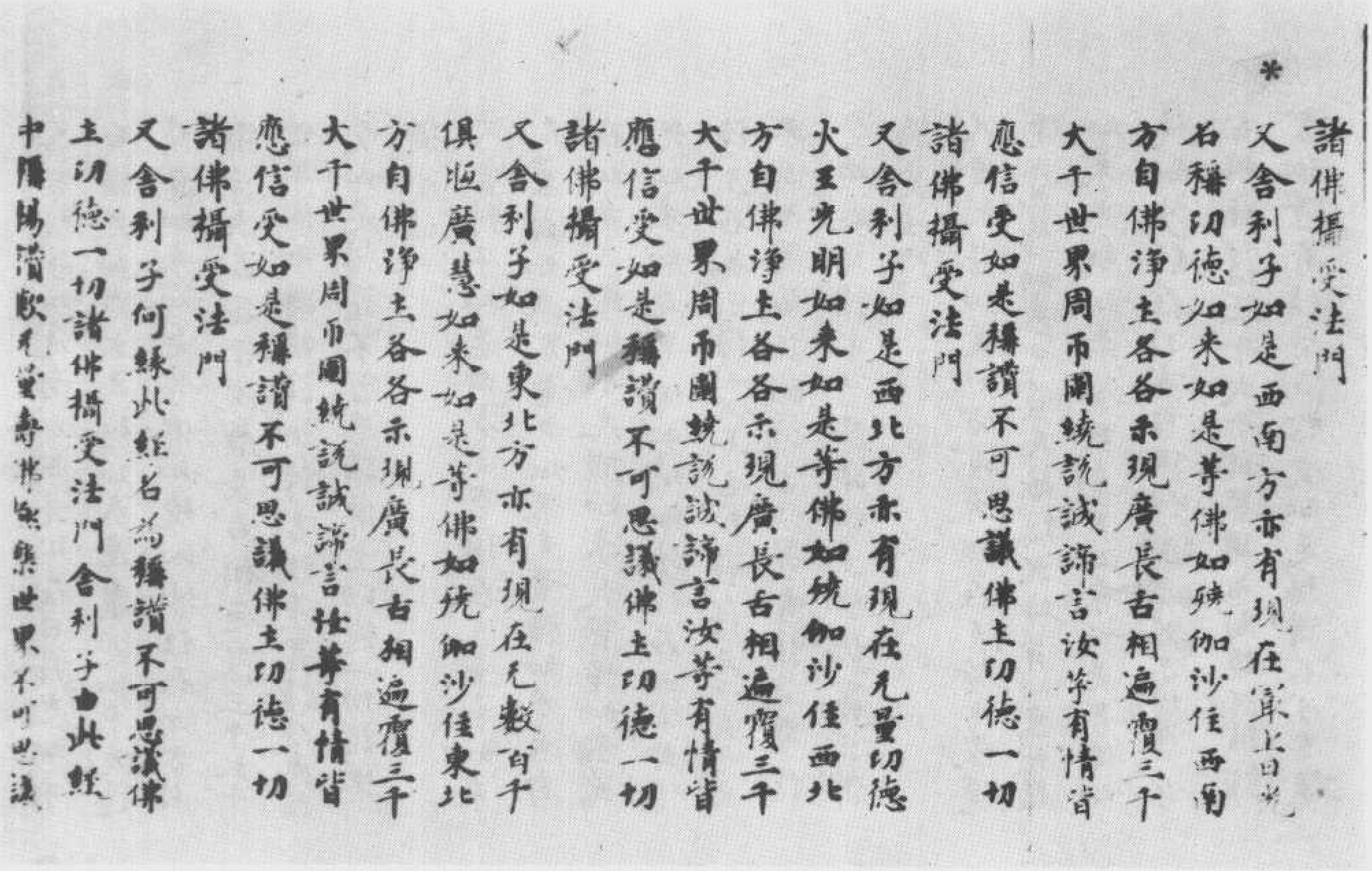
又舍利子如是南方亦有現在日月光如來
名稱光如來大光藴如來迷盧光如來无邊
精進如來如是等佛如殑伽沙住在南方自
佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千
世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信
受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛
攝受法門
又舍利子如是西方亦有現在无量壽如來
无量藴如來无量光如來无量幢如來大自
在如來大光如來光焰如來大寶幢如來放
光如來如是等佛如殑伽沙住在西方自佛
淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世
界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信
受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛
攝受法門
又舍利子如是北方亦有現在无量光嚴通
達覺慧如來无量天鼓振大妙音如來大藴
如來光網如來娑羅帝王如來如是等佛如
殑伽沙住在北方自佛淨[illegible]各示現廣長
舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠諦
言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議

21



佛土功德一切諸佛攝受法門
又舍利子如是下方亦有現在示現一切妙
法正理常放火王勝德光明如來師子如來
名稱如來譽光如來正法如來妙法如來法
幢如來功德友如來功德号如來如是等佛
如殑伽沙住在下方自佛淨土各各示現廣
長舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠
諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思
議佛土功德一切諸佛攝受法門
又舍利子如是上方亦有現在梵音如來宿
王如來香光如來如紅蓮花勝德如來示現
一切義利如來如是等佛如殑伽沙住在上
方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千
大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆
應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切
諸佛攝受法門
又舍利子如是東南方亦有現在最上廣大
雲雷音王如來如是等佛如殑伽沙住東南
方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千
大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆
應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切
諸佛攝受法門

(4)



*

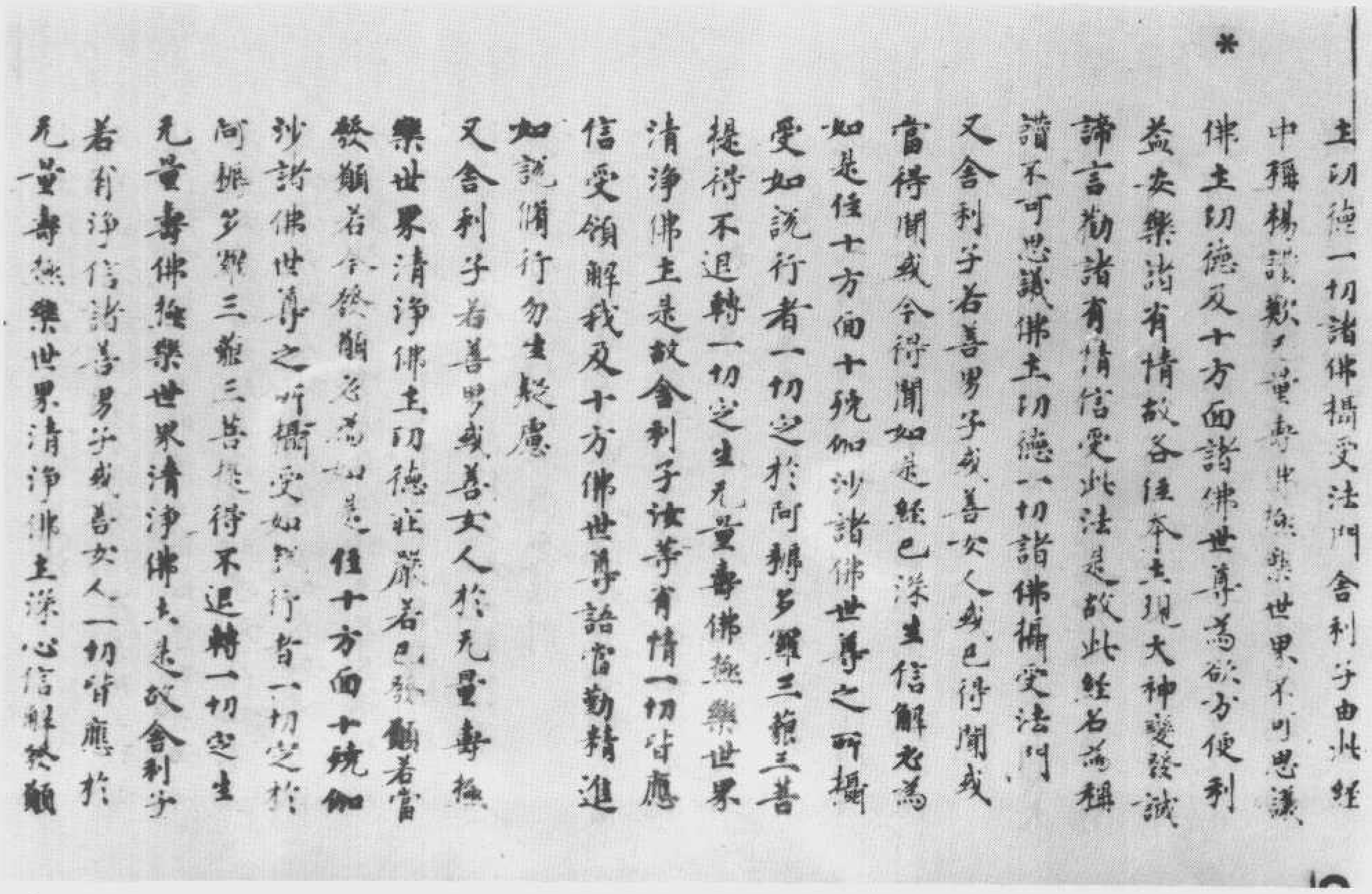
諸佛攝受法門

又舍利子如是西南方亦有現在寶上日光名稱功德如來如是等佛如殑伽沙住西南方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門

又舍利子如是西北方亦有現在无量功德火王光明如來如是等佛如殑伽沙住西北方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門

又舍利子如是東北方亦有現在无數百千俱胝廣慧如來如是等佛如殑伽沙住東北方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門

又舍利子何緣此經名為稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門舍利子由此經中稱揚讚歎无量壽佛極樂世界不可思議

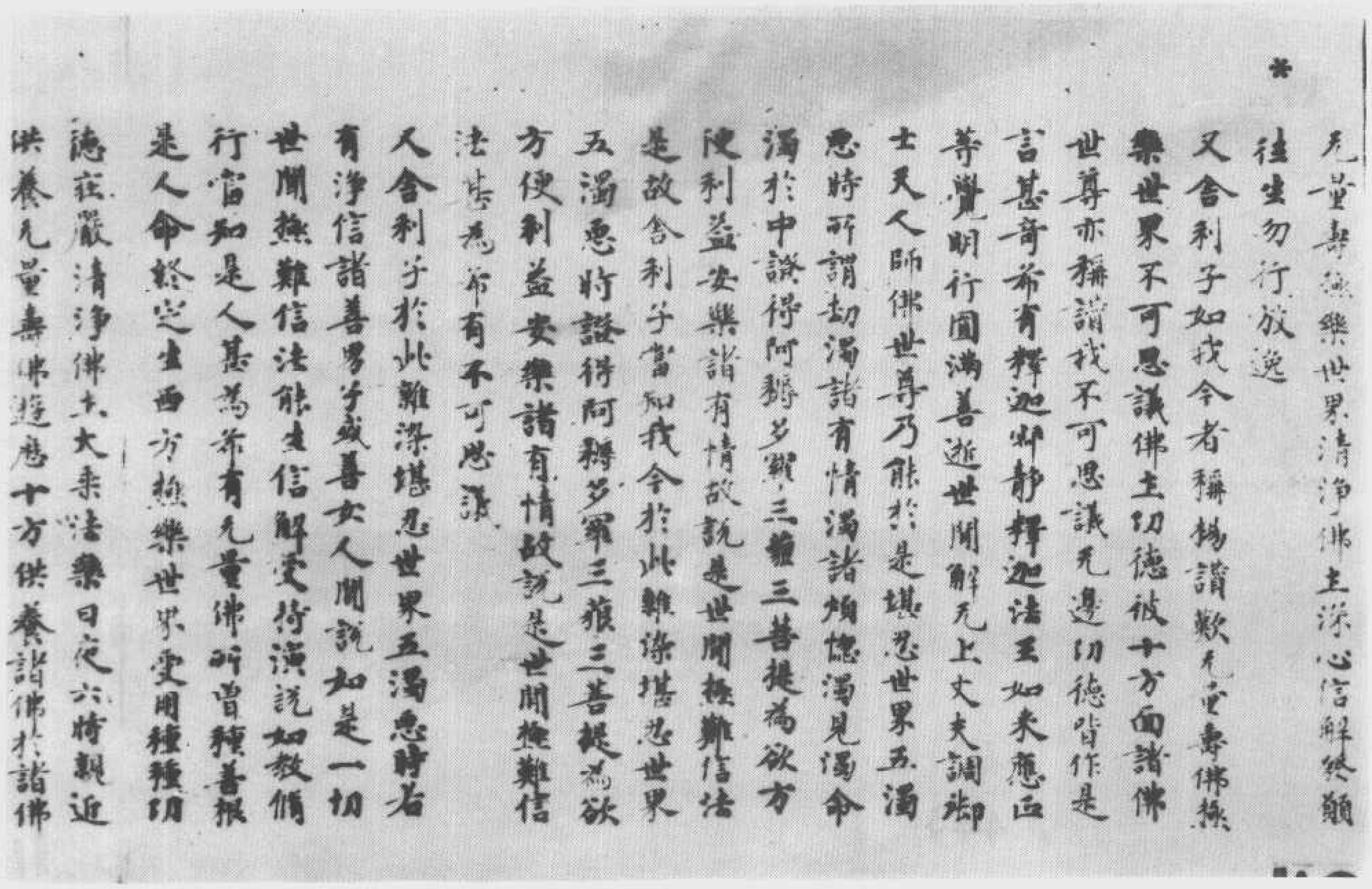


*

土功德一切諸佛攝受法門舍利子由此經中稱揚讚歎无量壽佛極樂世界不可思議佛土功德及十方面諸佛世尊為欲方便利益安樂諸有情故各住本土現大神變說誠諦言勸諸有情信受此法是故此經名為稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門

又舍利子若善男子或善女人或已得聞或當得聞或今得聞如是經已深生信解必為如是住十方面十殑伽沙諸佛世尊之所攝受如說行者一切定於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉一切定生无量壽佛極樂世界清淨佛土是故舍利子汝等有情一切皆應信受領解我及十方佛世尊語當勤精進如說脩行勿生疑慮

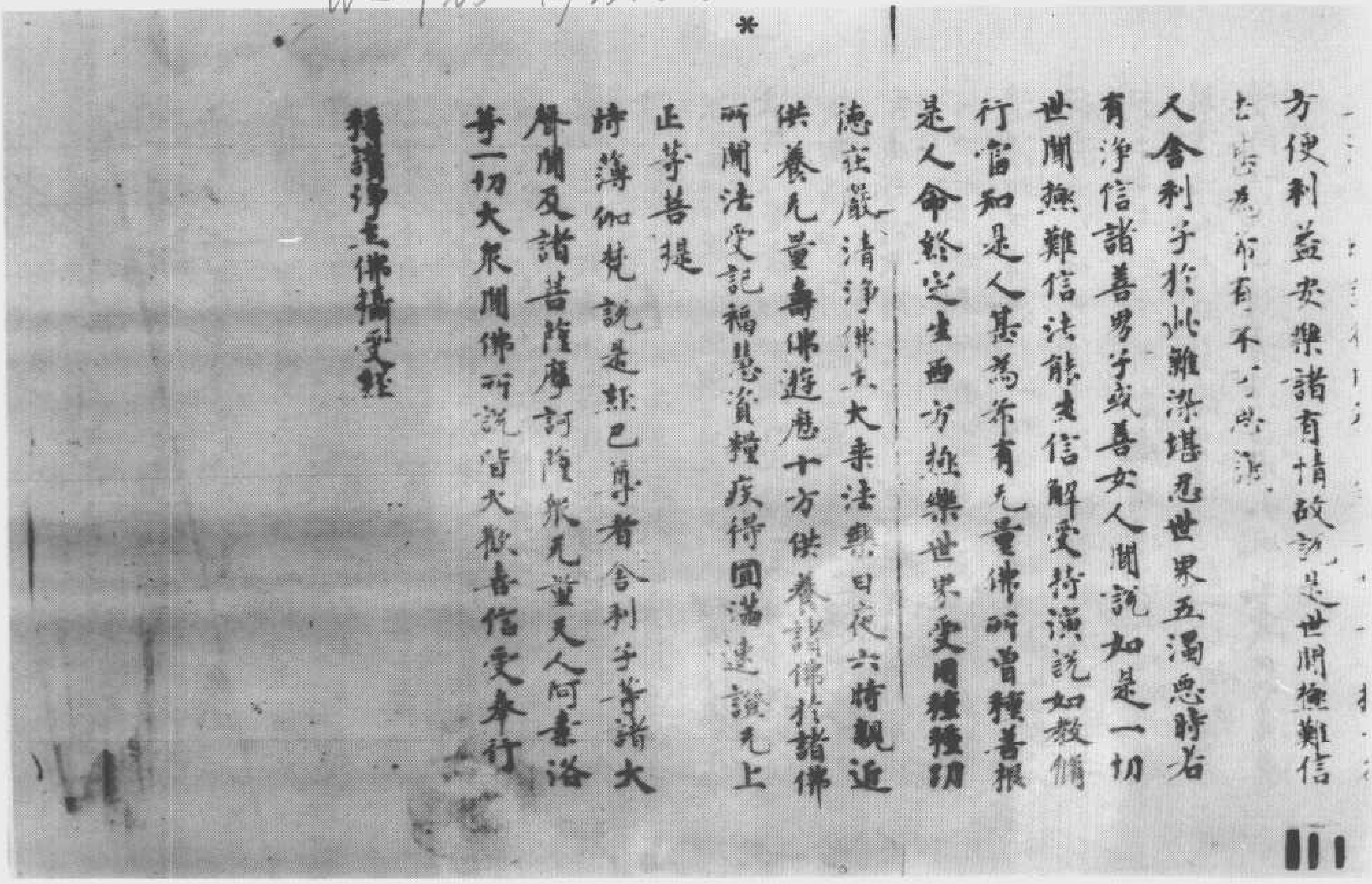
又舍利子若善男子或善女人於无量壽極樂世界清淨佛土功德莊嚴若已發願若當發願若今發願必為如是住十方面十殑伽沙諸佛世尊之所攝受如說行者一切定於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉一切定生无量壽佛極樂世界清淨佛土是故舍利子若有淨信諸善男子或善女人一切皆應於无量壽極樂世界清淨佛土深心信解發願



*

无量壽極樂世界清淨佛土深心信解終願
往生勿行放逸
又舍利子如我今者稱揚讚歎无量壽佛極
樂世界不可思議佛土功德彼十方面諸佛
世尊亦稱讚我不可思議无邊功德皆作是
言甚奇希有釋迦寂靜釋迦法王如來應正
等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫調御
士天人師佛世尊乃能於是堪忍世界五濁
惡時所謂劫濁諸有情濁諸煩惱濁見濁命
濁於中證得阿耨多羅三藐三菩提為欲方
便利益安樂諸有情故說是世間極難信法
是故舍利子當知我今於此雜染堪忍世界
五濁惡時證得阿耨多羅三藐三菩提為欲
方便利益安樂諸有情故說是世間極難信
法甚為希有不可思議
又舍利子於此雜染堪忍世界五濁惡時若
有淨信諸善男子或善女人聞說如是一切
世間極難信法能生信解受持演說如教修
行當知是人甚為希有无量佛所曾種善根
是人命終定生西方極樂世界受用種種功
德莊嚴清淨佛土大乘法樂日夜六時親近
供養无量壽佛遊歷十方供養諸佛於諸佛

W→T365 12/351B23

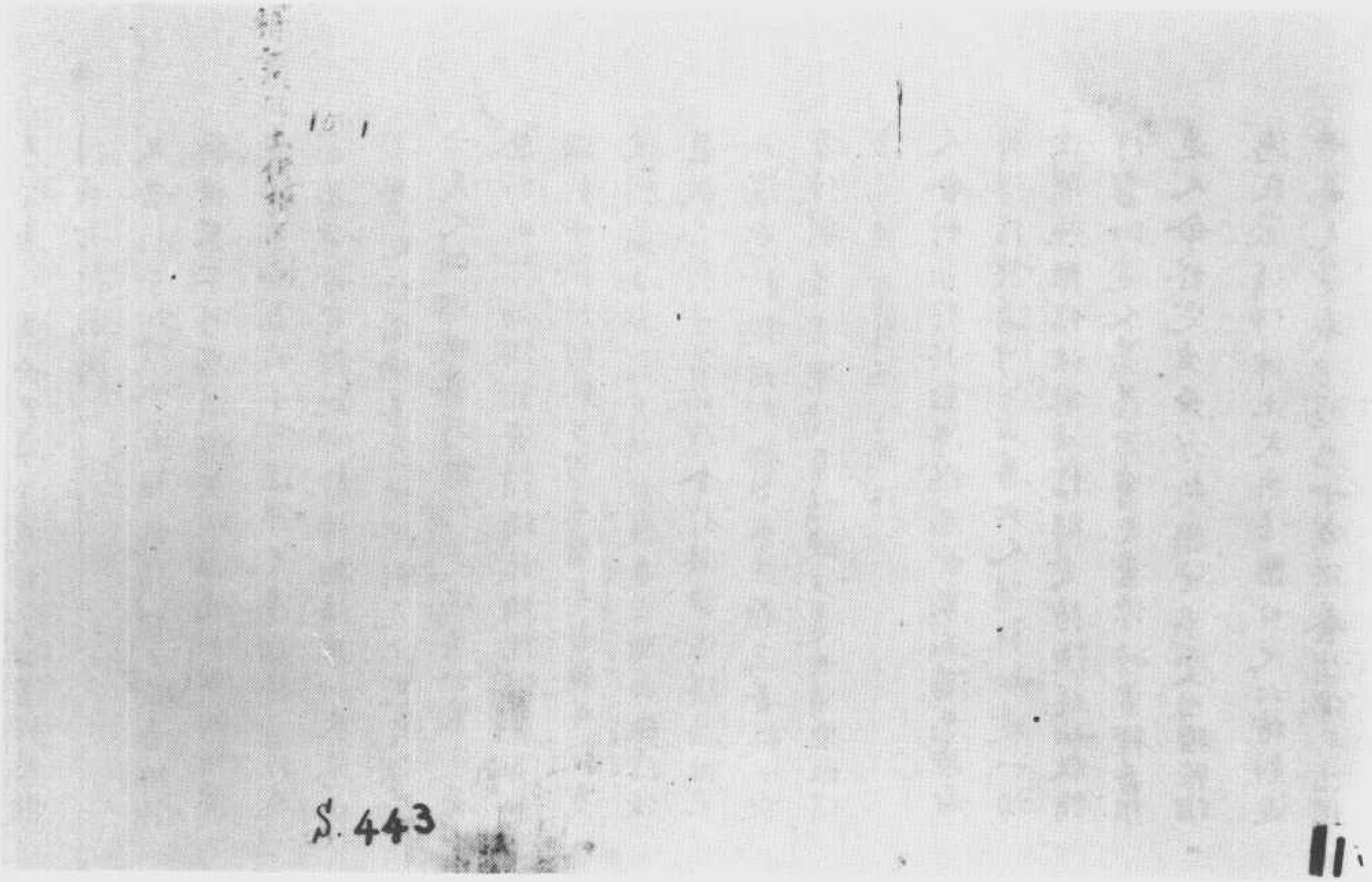


*

方便利益安樂諸有情故說是世間極難信
法甚為希有不可思議
又舍利子於此雜染堪忍世界五濁惡時若
有淨信諸善男子或善女人聞說如是一切
世間極難信法能生信解受持演說如教修
行當知是人甚為希有无量佛所曾種善根
是人命終定生西方極樂世界受用種種功
德莊嚴清淨佛土大乘法樂日夜六時親近
供養无量壽佛遊歷十方供養諸佛於諸佛
所聞法受記福慧資糧疾得圓滿速證无上
正等菩提
時薄伽梵說是經已尊者舍利子等諸大
聲聞及諸菩薩摩訶薩衆无量天人阿素洛
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

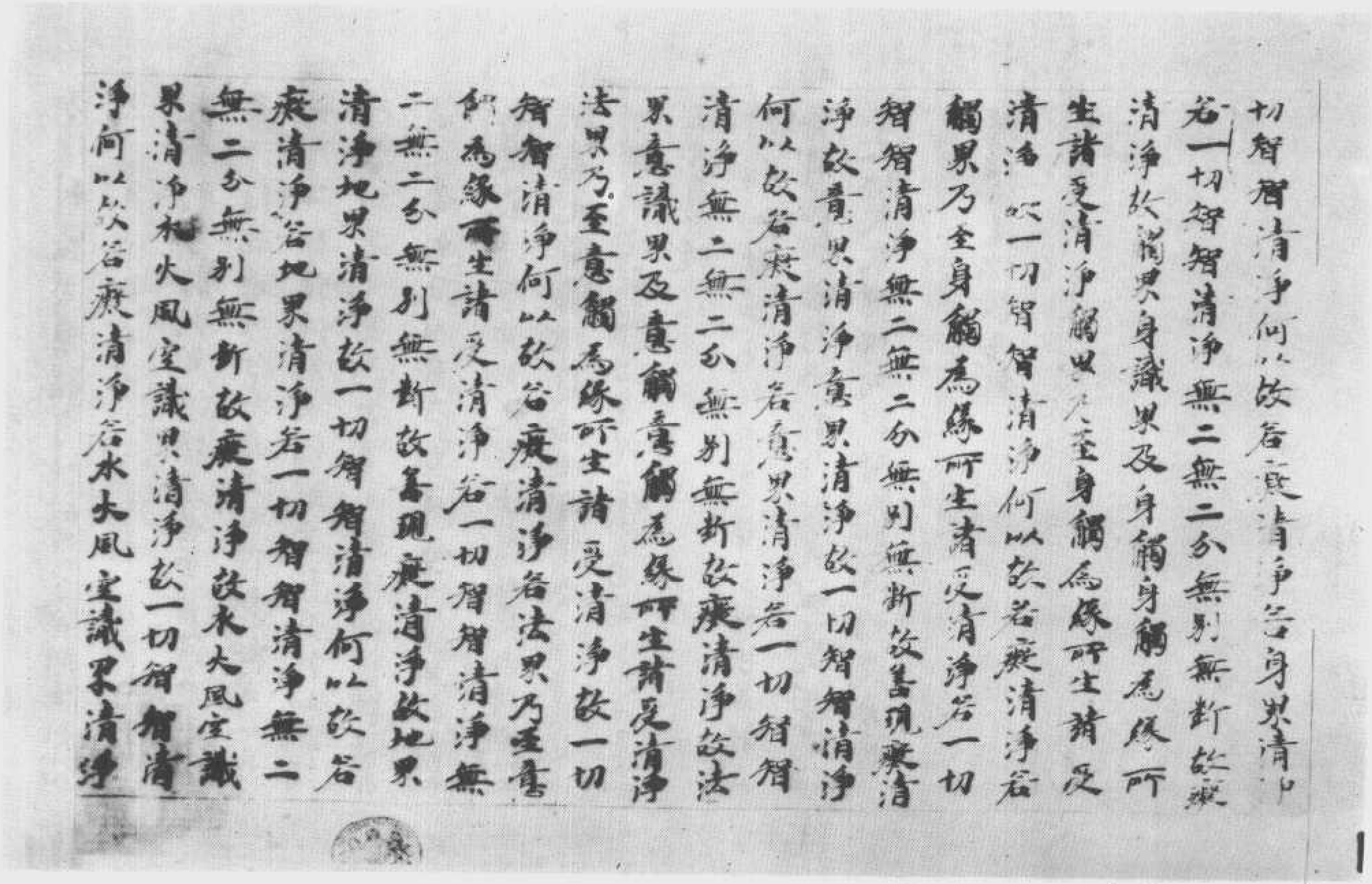
稱讚淨土佛攝受經

015



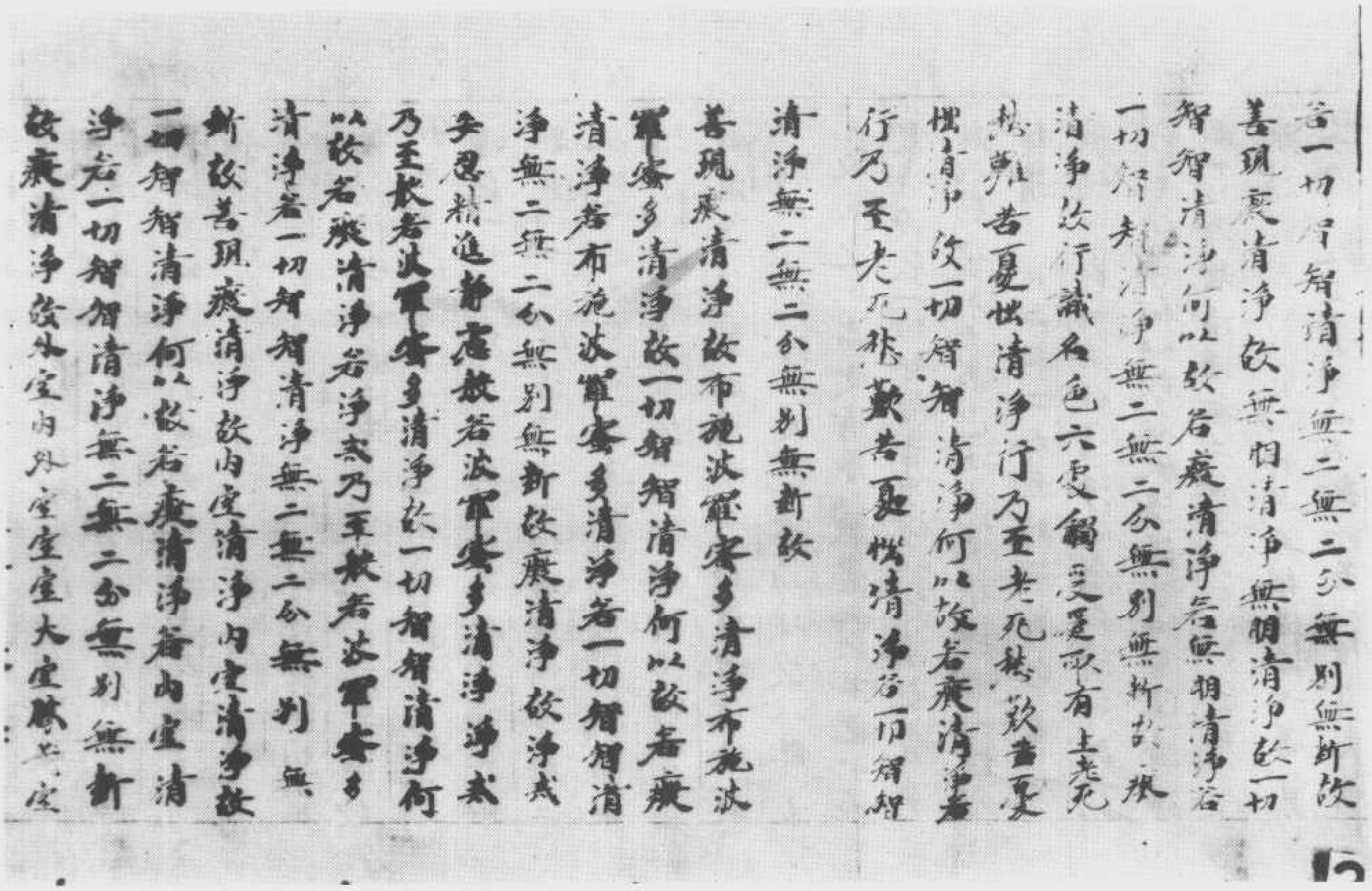
S.443

▼斯四四四號　大般若波羅蜜多經卷第二百三

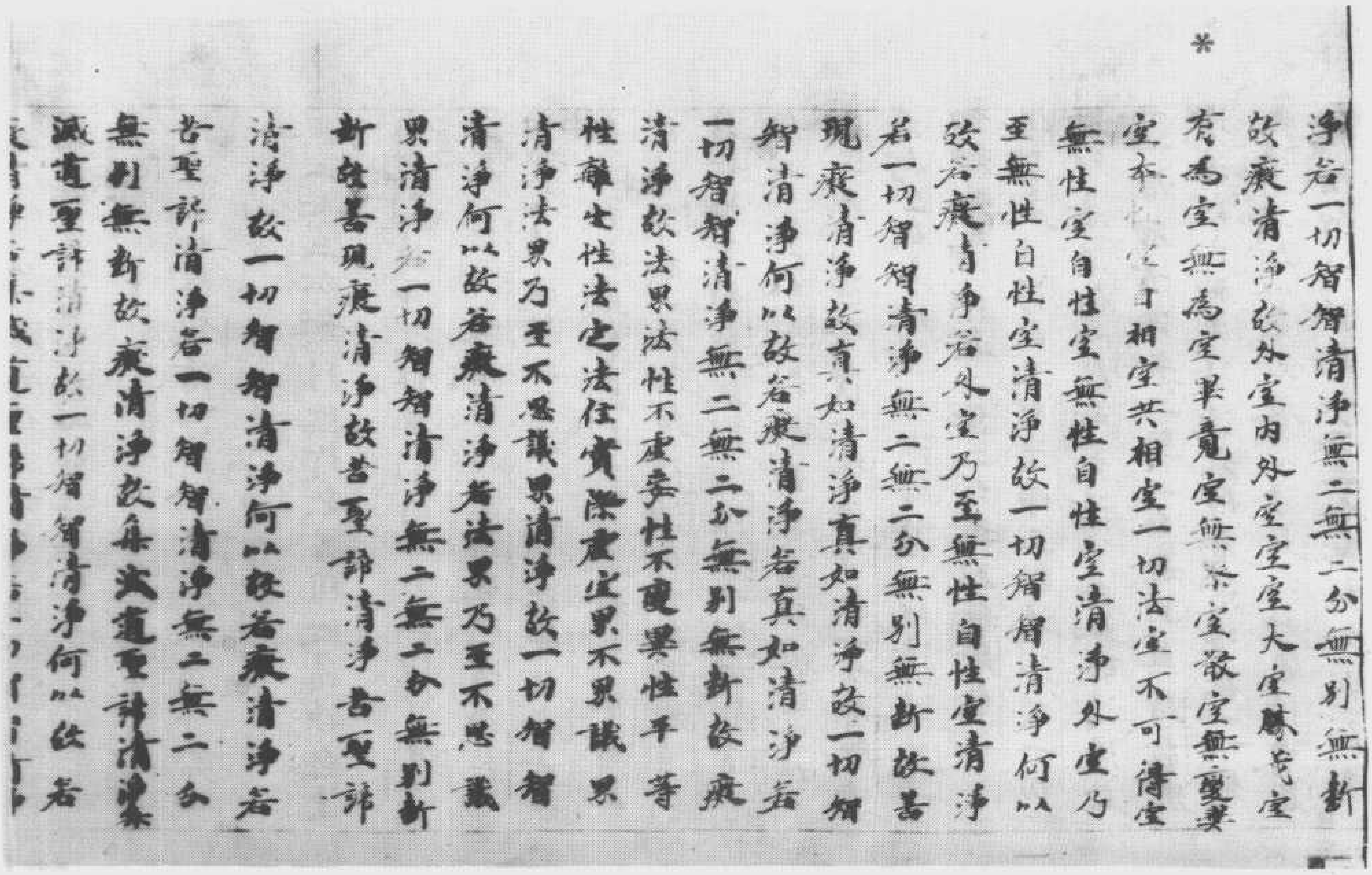


切智智清淨何以故若處清淨若身界清
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故處
清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若處清淨若
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現處清
淨故意界清淨意界清淨故一切智智清淨
何以故若處清淨若意界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故處清淨故法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若處清淨若法界乃至意
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現處清淨故地界
清淨地界清淨故一切智智清淨何以故若
處清淨若地界清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故處清淨故水火風空識
界清淨水火風空識界清淨故一切智智清
淨何以故若處清淨若水火風空識界清淨

J → T220 6/14B28
W → 6/16B5

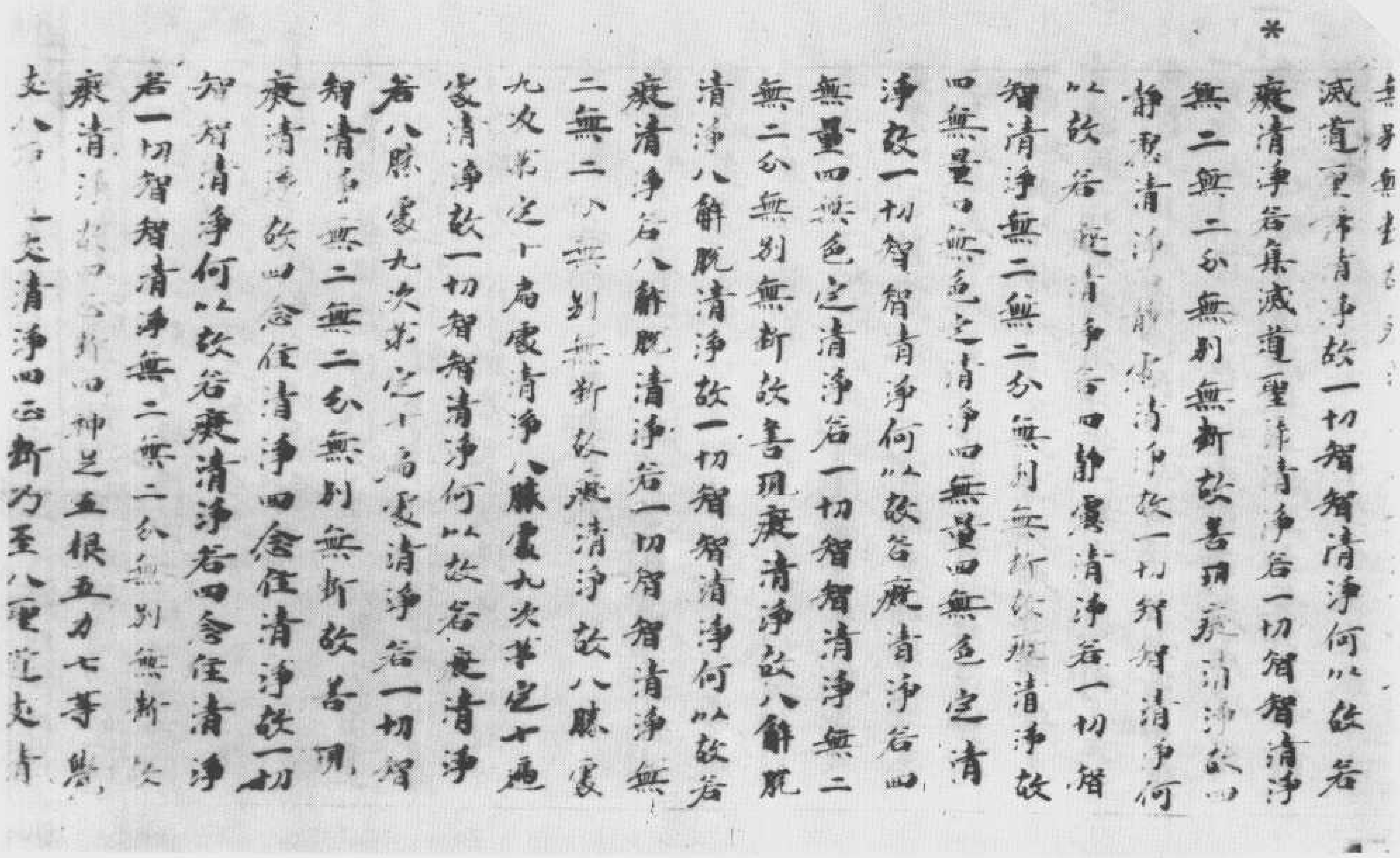


若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現癡清淨故無相清淨無相清淨故一切
智智清淨何以故若癡清淨若無相清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故癡
清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂
惱清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故
善現癡清淨故布施波羅蜜多清淨布施波
羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若癡
清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故癡清淨故淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒
乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨何
以故若癡清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現癡清淨故內空清淨內空清淨故
一切智智清淨何以故若癡清淨若內空清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故癡清淨故外空內外空空空大空勝義空



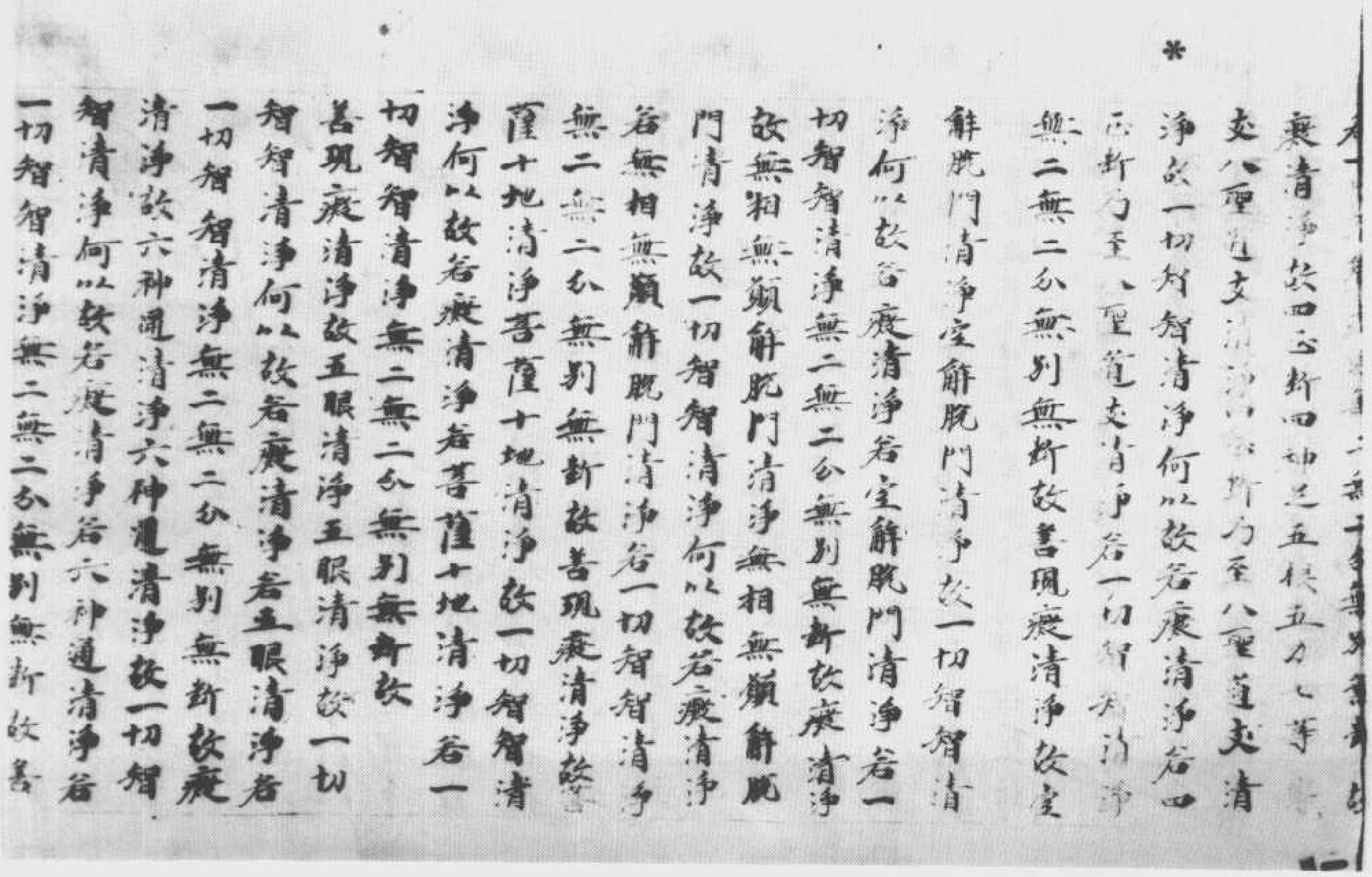
*

淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故癡清淨故外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空清淨外空乃
至無性自性空清淨故一切智智清淨何以
故若癡清淨若外空乃至無性自性空清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現癡清淨故真如清淨真如清淨故一切智
智清淨何以故若癡清淨若真如清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故癡
清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨故一切智智
清淨何以故若癡清淨若法界乃至不思議
界清淨若一切智智清淨無二無二分無別斷
斷故善現癡清淨故苦聖諦清淨苦聖諦
清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若
苦聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故癡清淨故集滅道聖諦清淨集
滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若
[illegible]



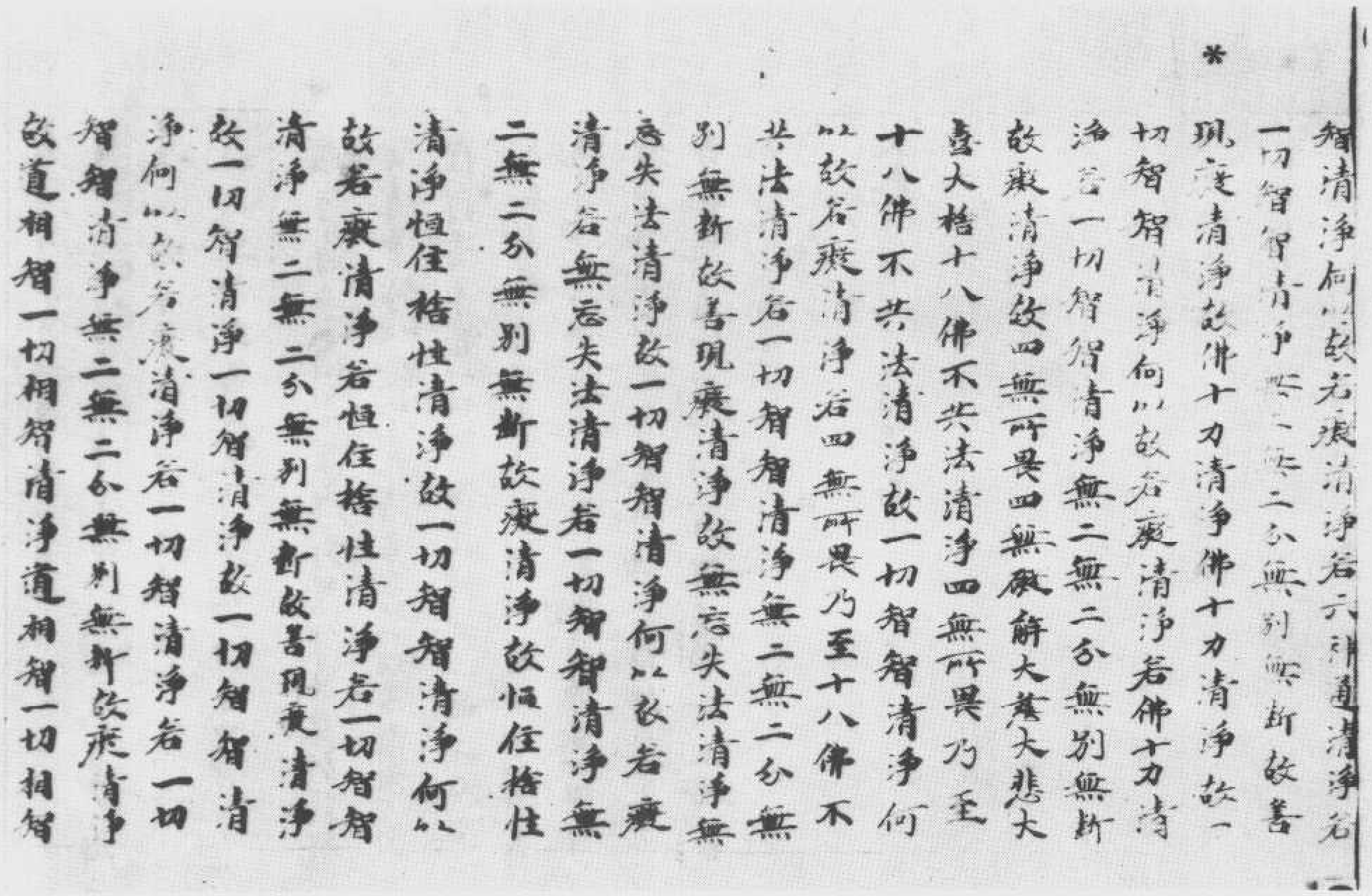
＊

無別無斷故若
滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若
癡清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現癡清淨故四
靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何
以故若癡清淨若四靜慮清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故癡清淨故
四無量四無色定清淨四無量四無色定清
淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若四
無量四無色定清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現癡清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故若
癡清淨若八解脫清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故癡清淨故八勝處
九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍
處清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨
若八勝處九次第定十遍處清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現
癡清淨故四念住清淨四念住清淨故一切
智智清淨何以故若癡清淨若四念住清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
癡清淨故四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清

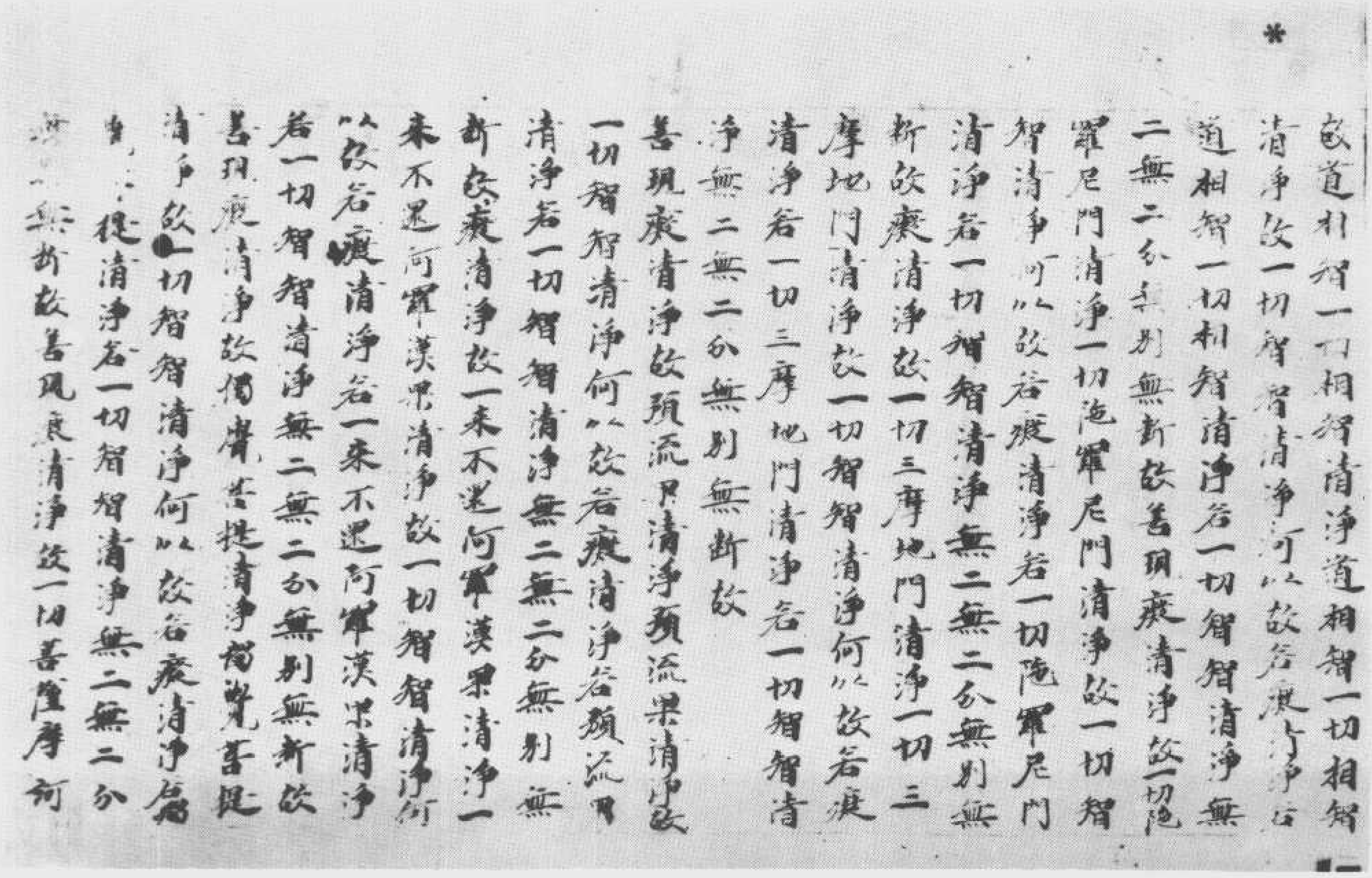


＊

癡清淨故四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清
淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若四
正斷乃至八聖道支清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現癡清淨故空
解脫門清淨空解脫門清淨故一切智智清
淨何以故若癡清淨若空解脫門清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故癡清淨
故無相無願解脫門清淨無相無願解脫
門清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨
若無相無願解脫門清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現癡清淨故菩
薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清
淨何以故若癡清淨若菩薩十地清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現癡清淨故五眼清淨五眼清淨故一切
智智清淨何以故若癡清淨若五眼清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故癡
清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智
智清淨何以故若癡清淨若六神通清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善

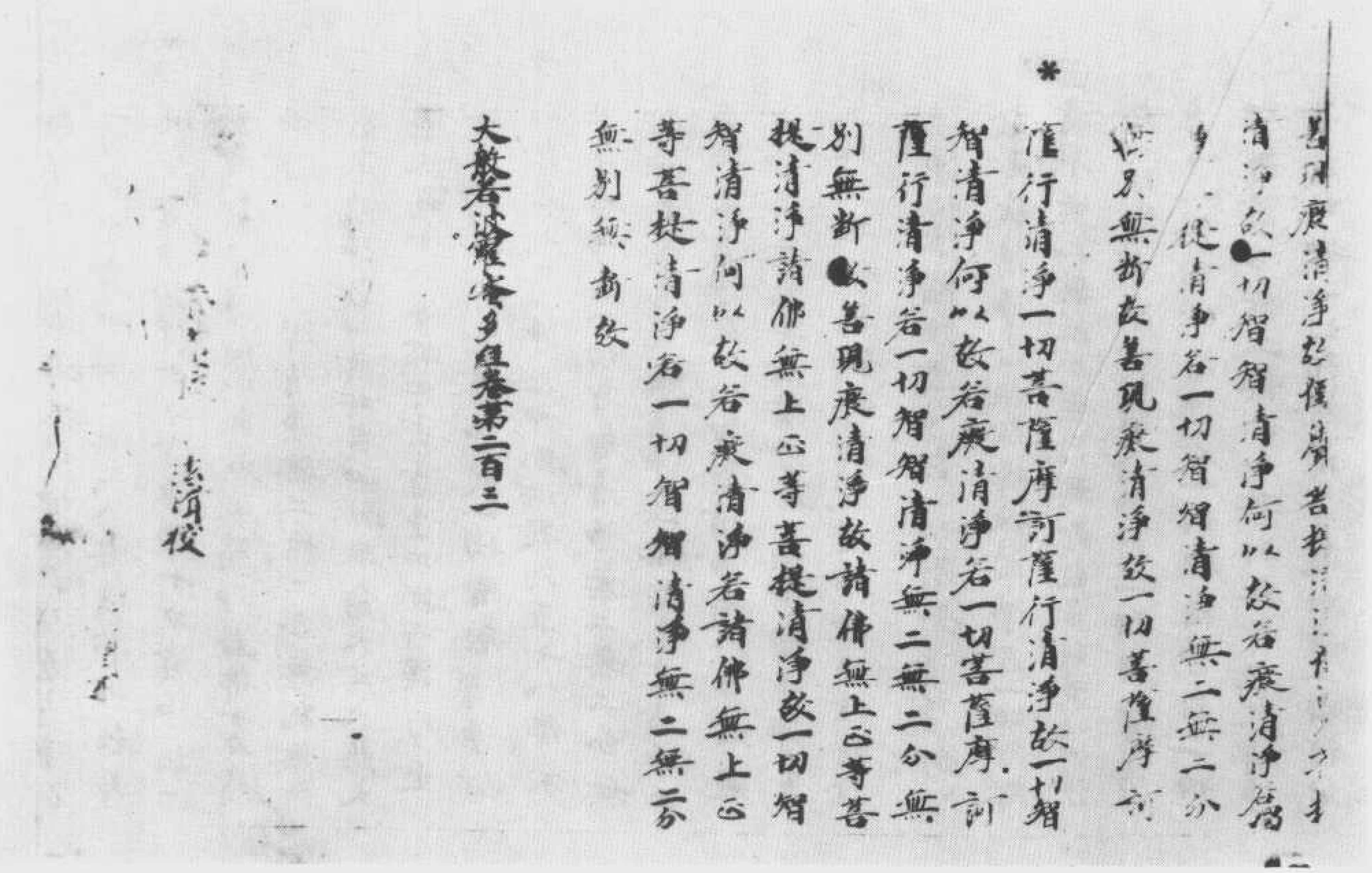


智清淨何以故若𢈔清淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現𢈔清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若𢈔清淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故𢈔清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若𢈔清淨若四無所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現𢈔清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切智智清淨何以故若𢈔清淨若無忘失法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故𢈔清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故若𢈔清淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現𢈔清淨故一切智清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故若𢈔清淨若一切智清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故𢈔清淨故道相智一切相智清淨道相智一切相智



故道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨故一切智智清淨何以故若𢈔清淨若道相智一切相智清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現𢈔清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若𢈔清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故𢈔清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若𢈔清淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

善現𢈔清淨故預流果清淨預流果清淨故一切智智清淨何以故若𢈔清淨若預流果清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故𢈔清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故若𢈔清淨若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現𢈔清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若𢈔清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現𢈔清淨故一切菩薩摩訶



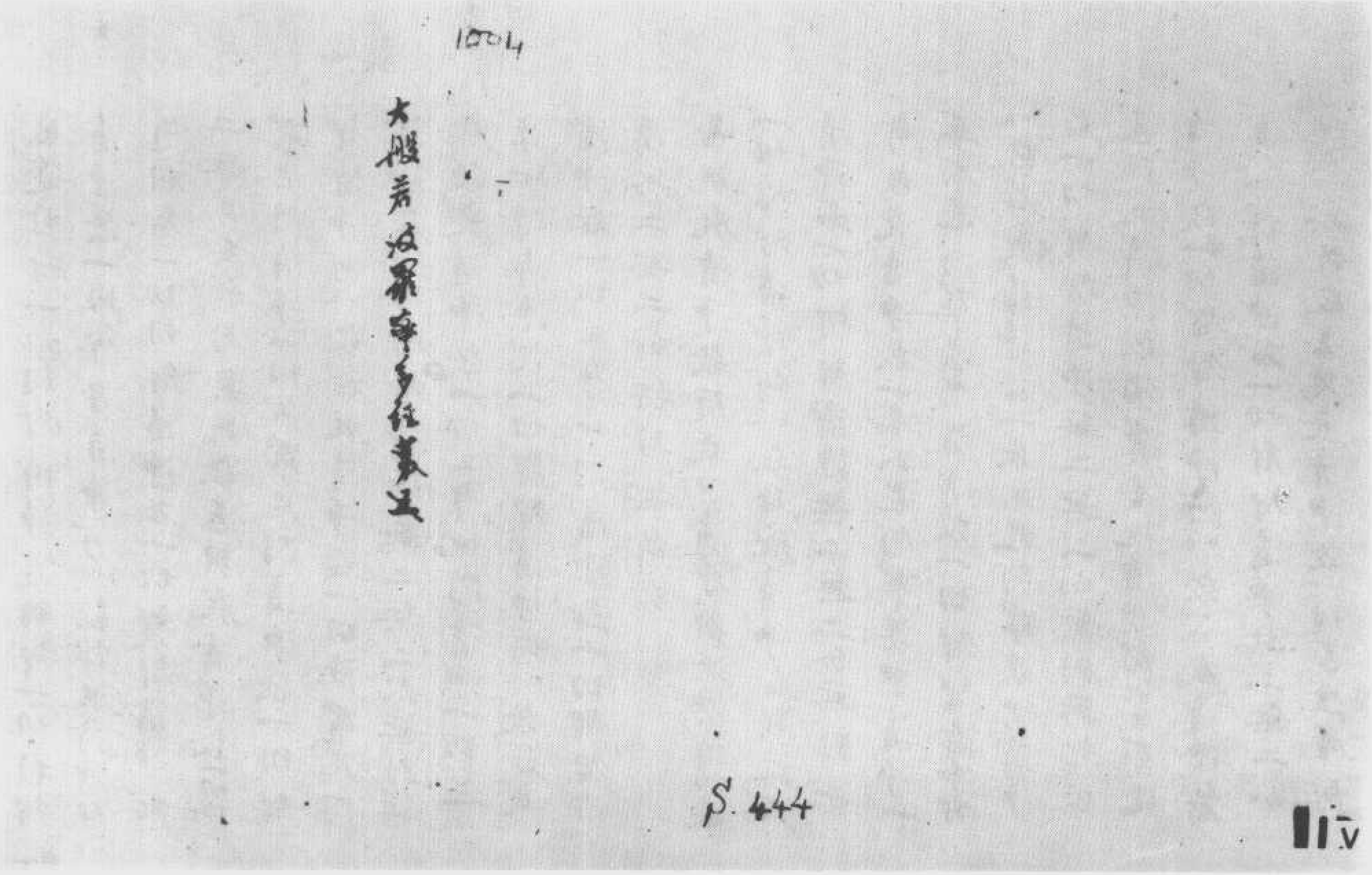
善現處清淨故獨覺菩提[illegible]
清淨故一切智智清淨何以故若處清淨獨
覺菩提清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現處清淨故一切菩薩摩訶

*

薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智
智清淨何以故若處清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現處清淨故諸佛無上正等菩
提清淨諸佛無上正等菩提清淨故一切智
智清淨何以故若處清淨若諸佛無上正
等菩提清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百三

法清校

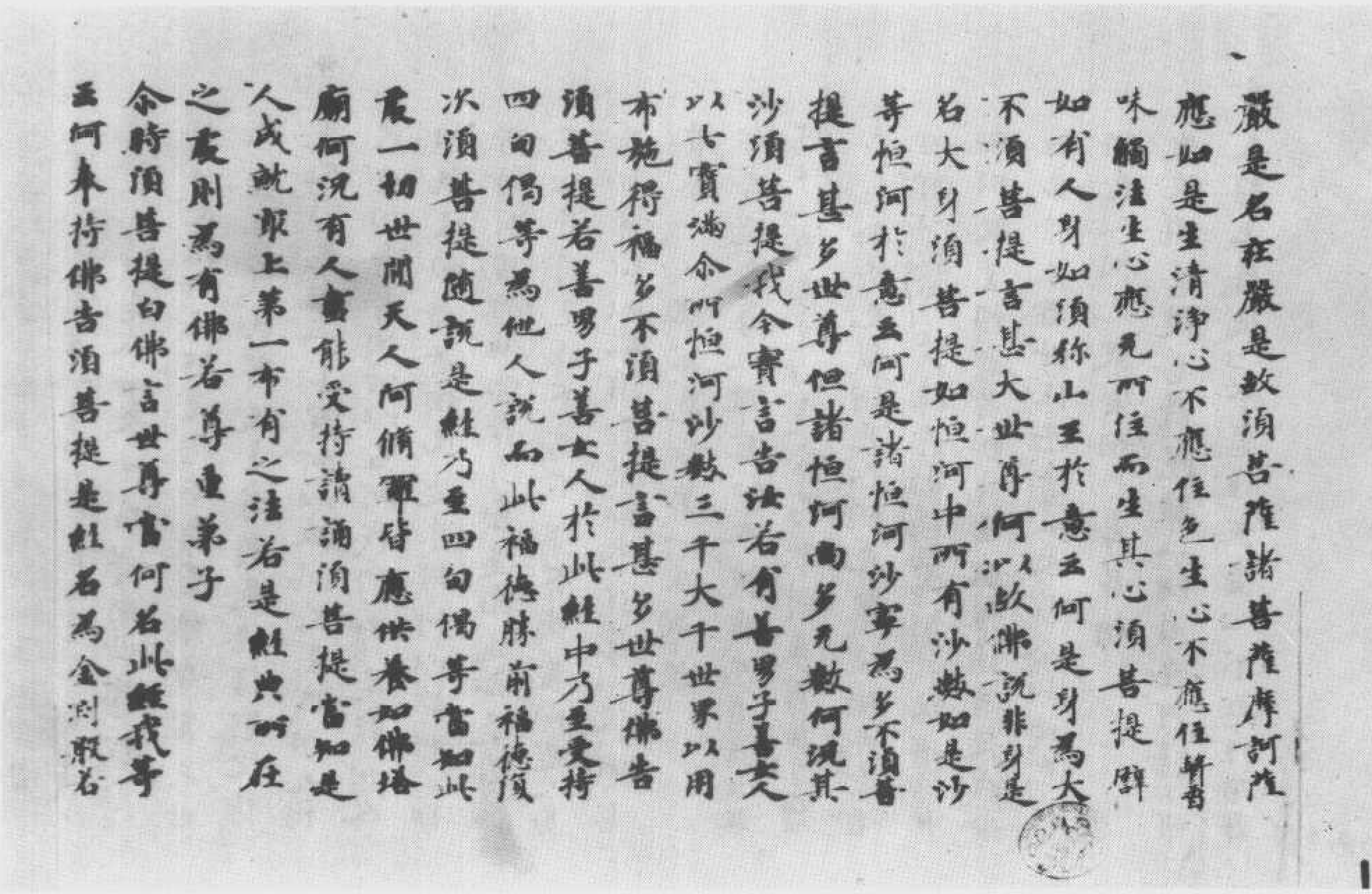


1004

大般若波羅蜜多經袠廿

S.444

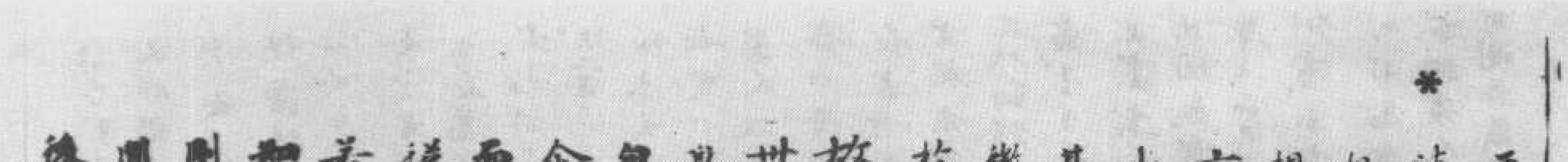
1v



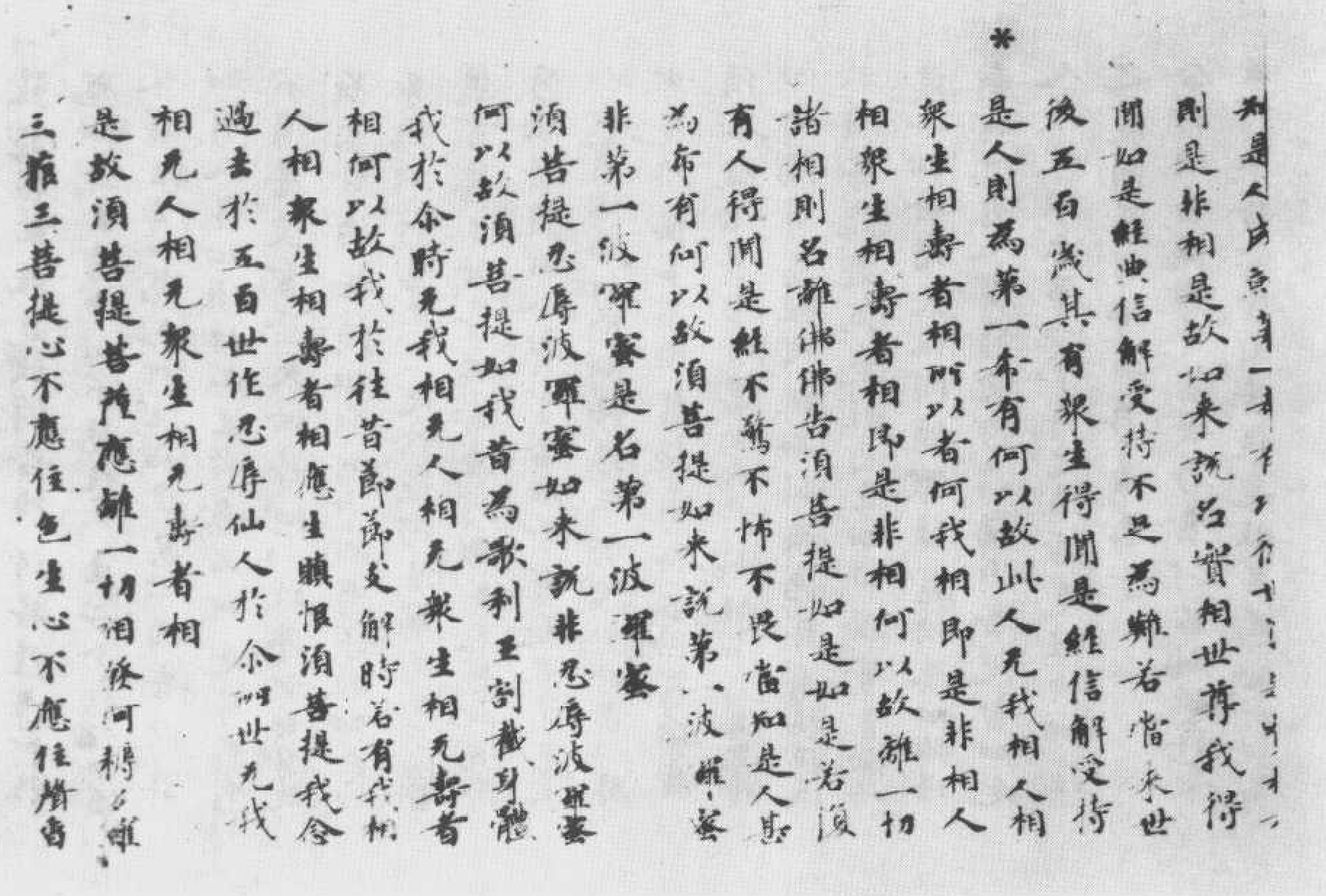
嚴是名莊嚴是故須菩薩諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬
如有人身如須弥山王於意云何是身為大
不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙
等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人
以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

斯四四五號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/749C20
W→　8/750B22



云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言
甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以卅二相見如來不不也世尊何以
故不可以卅二相如來說卅二相即是非相是名
卅二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持



是人成就第一希

則是非相是故如來說名實相世尊我得

聞如是經典信解受持不足為難若當來世

後五百歲其有眾生得聞是經信解受持

是人則為第一希有何以故此人无我相人相

眾生相壽者相所以者何我相即是非相人

相眾生相壽者相即是非相何以故離一切

諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復

有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚

為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜

非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體

我於爾時无我相无人相无眾生相无壽者

相何以故我於往昔節節支解時若有我相

人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念

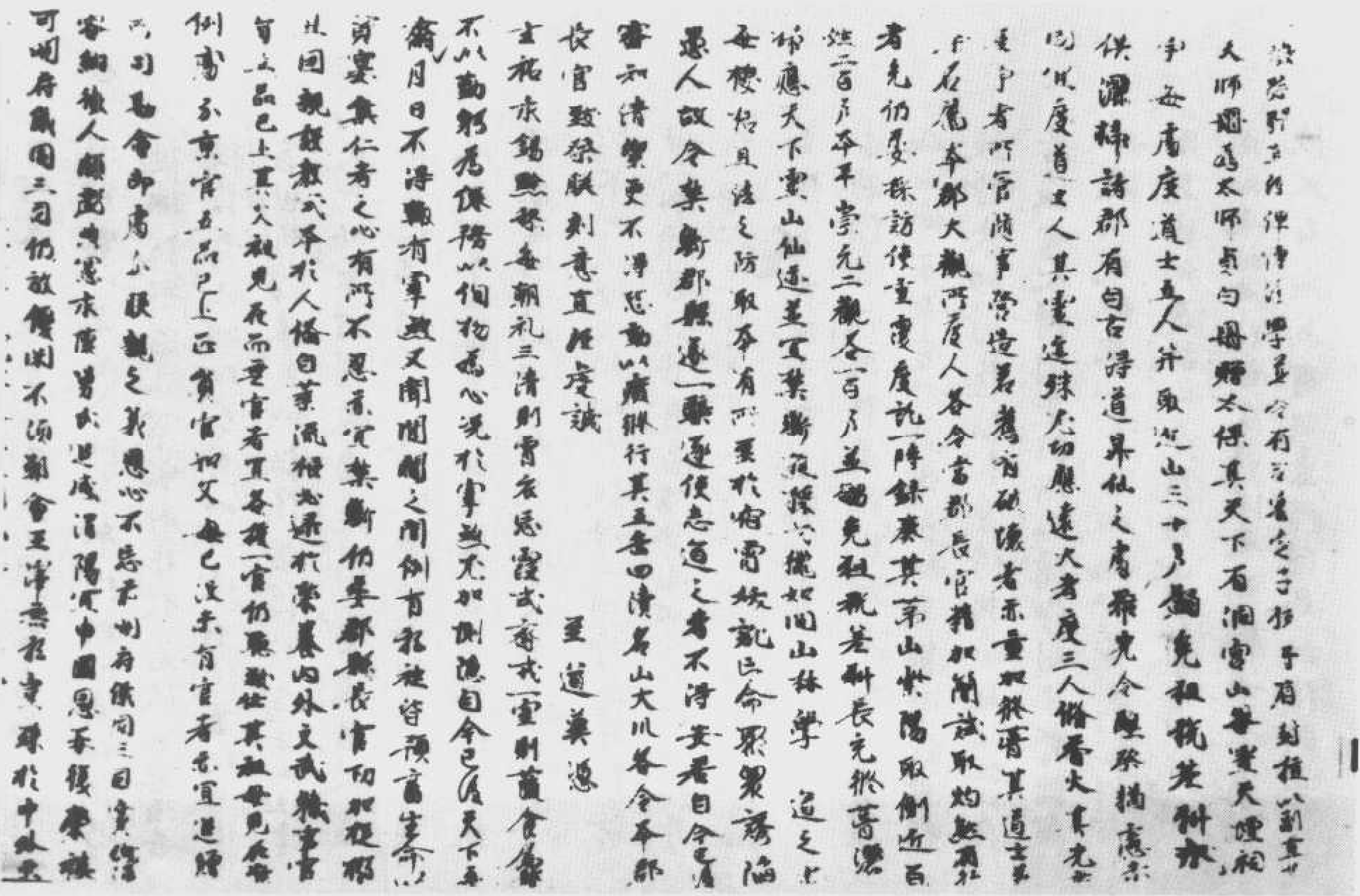
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世无我

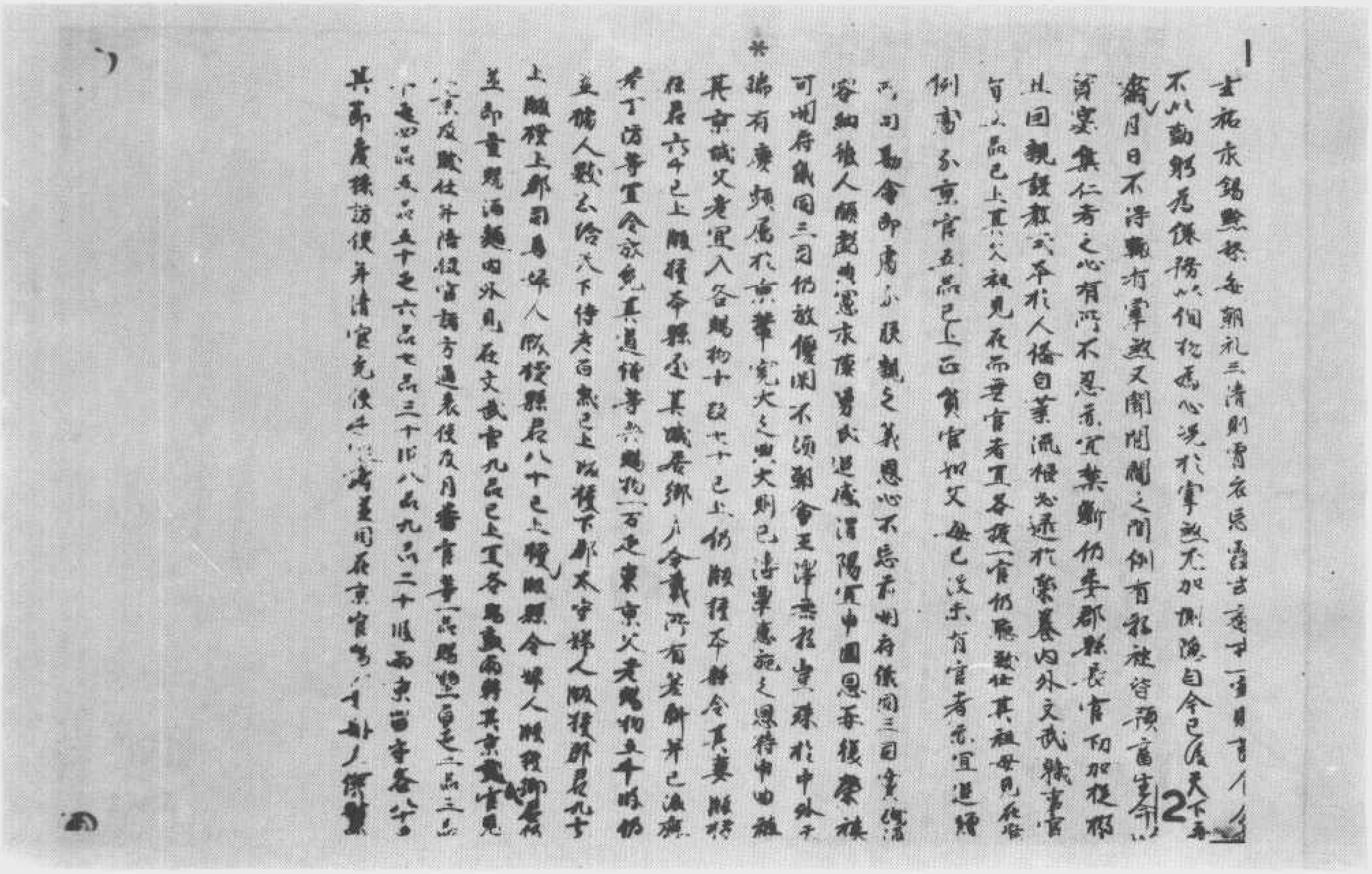
相无人相无眾生相无壽者相

是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅

三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香

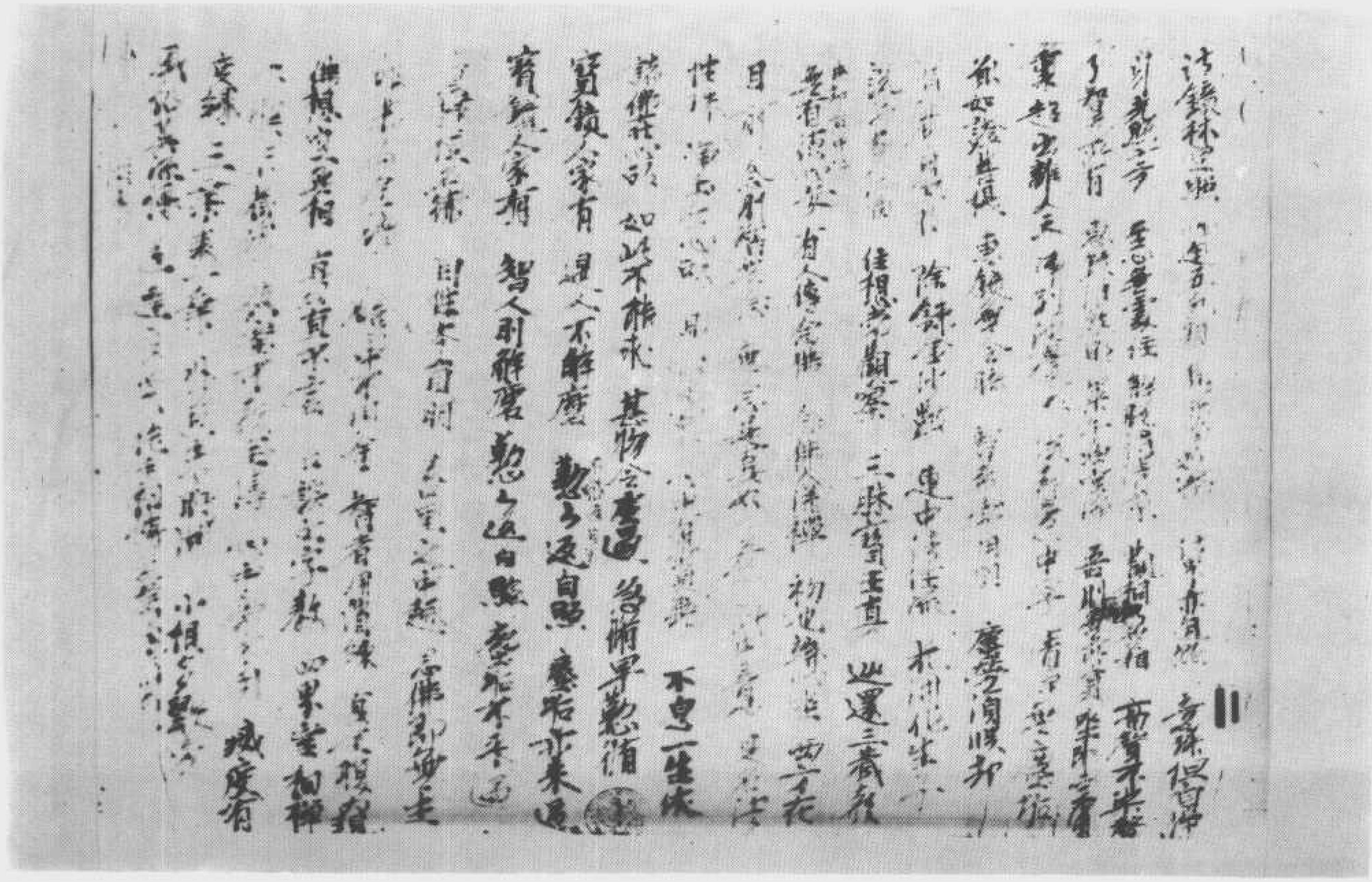
▼斯四四六號　加應道尊號大赦文

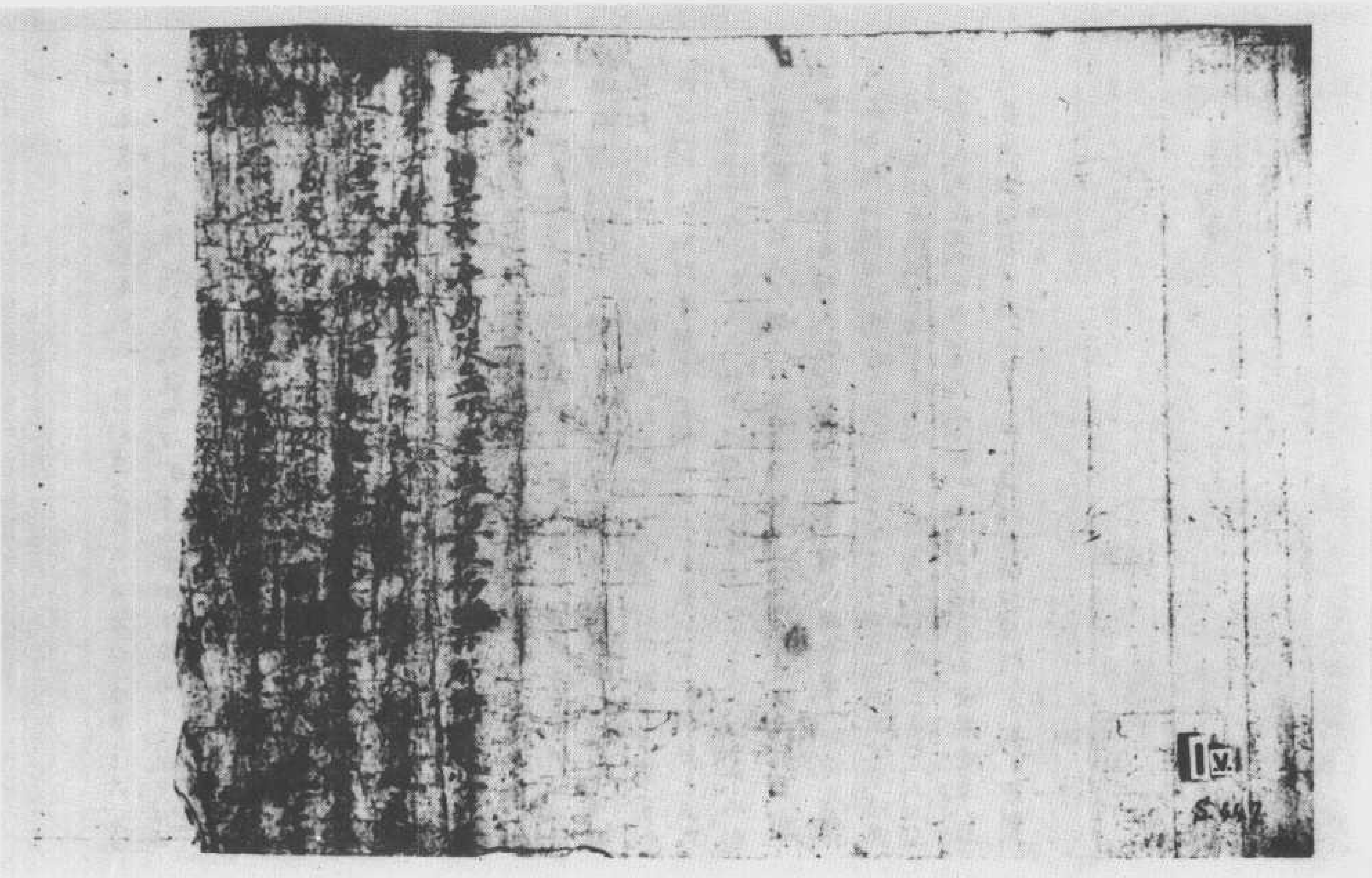




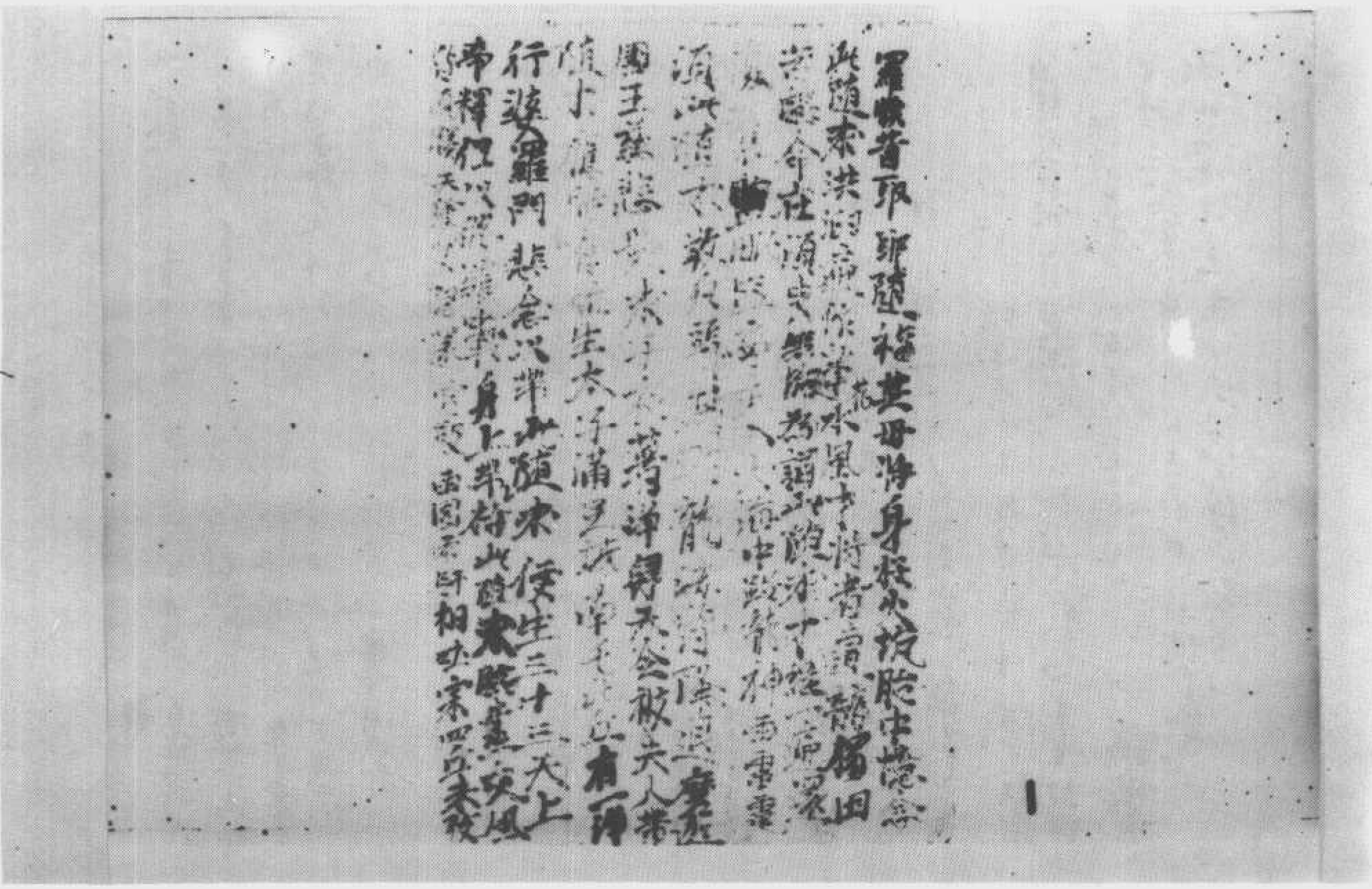
士祐衣錫懸無每朝礼三清則冒衣惡露古道十一重日言人
不以勤躬為係務以佃於為心況於軍數不加恤濟自今已後天下無
癘月日不得輒有軍數又聞閭閻之間例有私社皆預畜生命以
資宴集仁者之心有所不忍亦宜禁斷仍委郡縣長官切加捉搦
其回觀設教式本於人倫自葉流根必逮於榮養內外文武職事官
旨六品已上其父祖見存而無官者宜各授一官仍聽致仕其祖母見在者
例封郡京官五品已上正員官如父母已沒未有官者亦宜追贈
所司勘會節處分朕觀之義恩心不忘亦咸存依開三司實須清
容細彼人願甚為遠求懷男氏退憐渭陽冥中國恩每徵榮祿
可明存亂間三司仍放優閑不須覲會王澤無私實殊於中外天
瑞有廣頻屬於京華寬大之典大則已洽畢惠施之恩待中曲被
其京城父老宜入各賜物十段七十已上仍版授本縣令其妻版授
縣君六十已上版授本縣丞其城居鄉戶令載所有差科並已蠲放
者丁防等宜令放免其進侍等共賜物一百匹東京父老賜物五十匹仍
並據人數分給天下侍老百歲已上版授下郡太守婦人版授郡君九十
已上版授上郡司馬婦人版授縣君八十已上版授縣令婦人版授鄉君
並即量賜酒麵內外見在文武官九品已上並各賜勳兩轉其京官見
任及致仕并諸假寧諸方進表使及月番官等一品賜物五十匹二品三品
四品五品四十匹六品七品三十匹八品九品二十匹兩京當番各八十
其節度採訪使并清官充使在外者並同在京官例千人衛賞

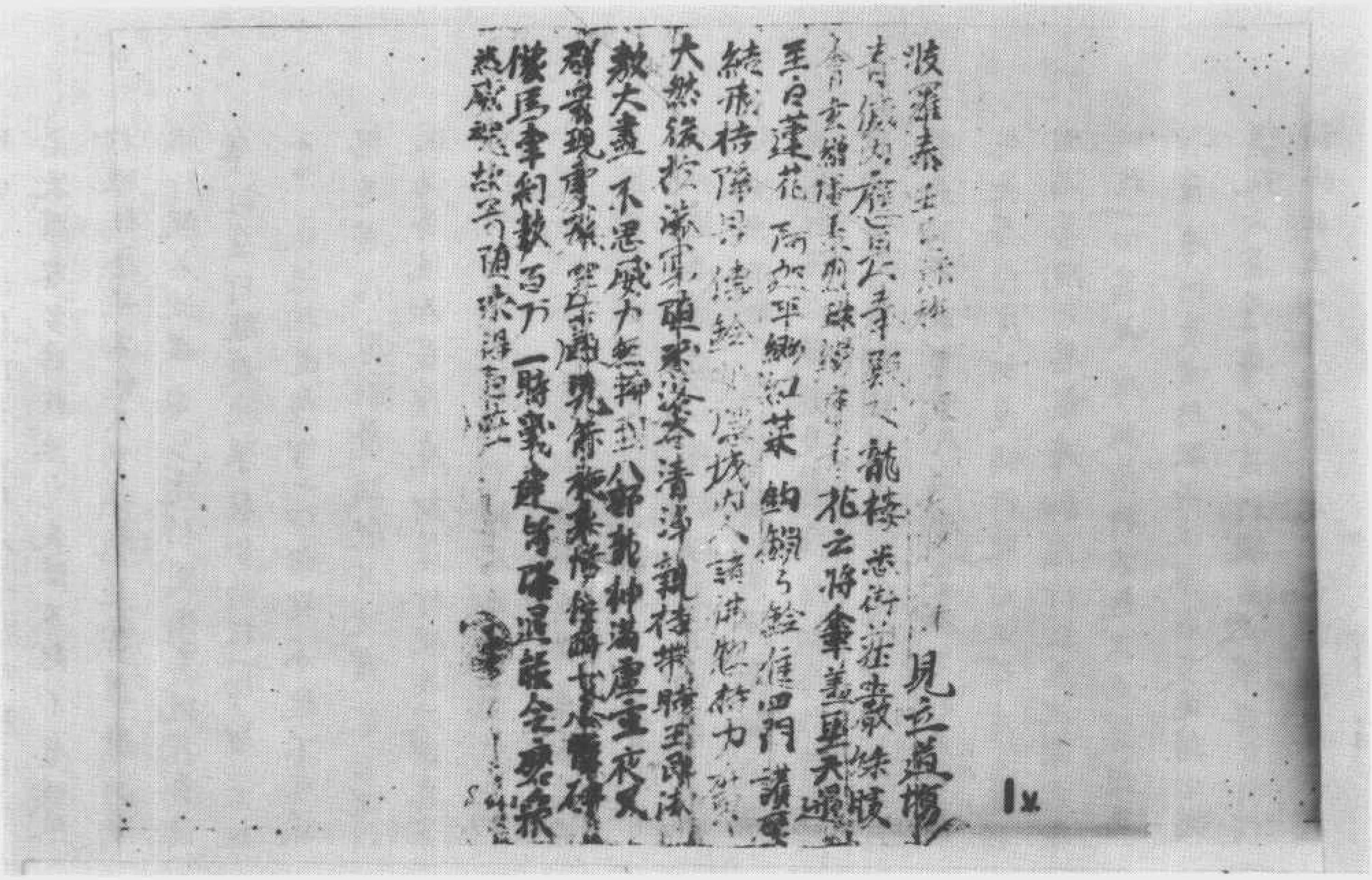
▼斯四四七號　大乘淨土讚



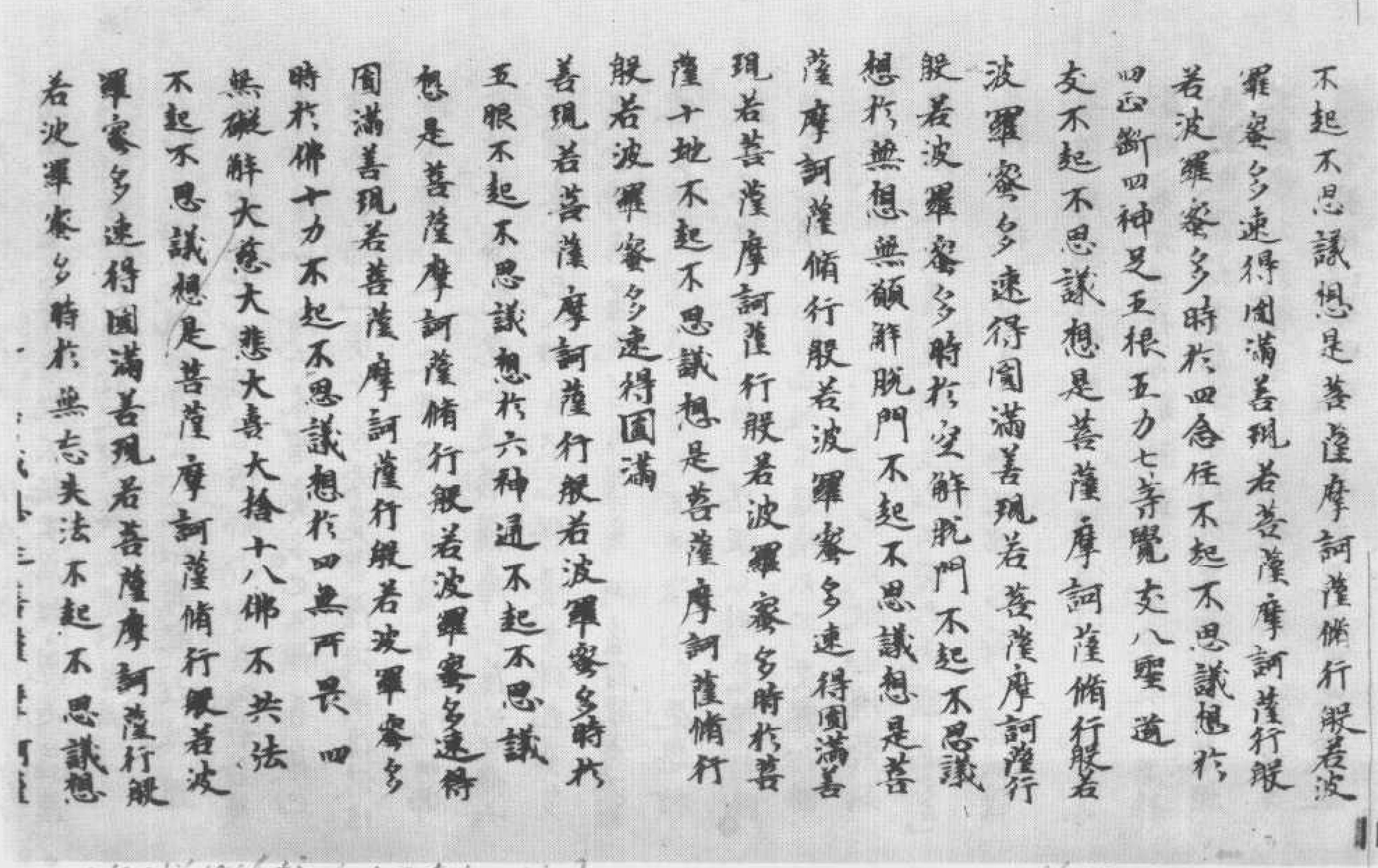


▼斯四四八號　隨求經





▼斯四四九號　大般若波羅蜜多經卷第三百一

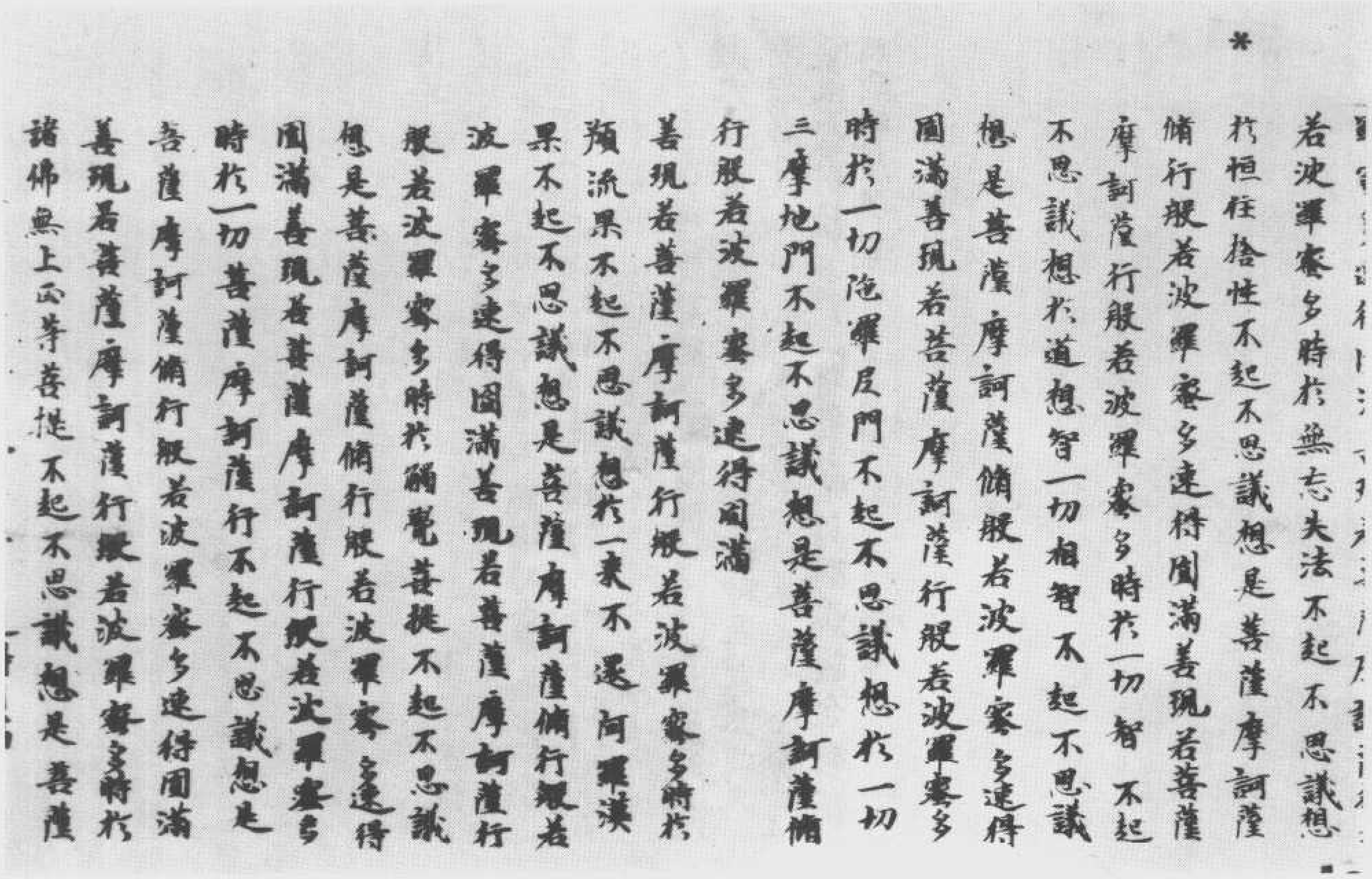


不起不思議想是菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多速得圓滿善現若菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時於四念住不起不思議想於
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支不起不思議想是菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多速得圓滿善現若菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時於空解脫門不起不思議
想於無相無願解脫門不起不思議想是菩
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多速得圓滿善
現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於菩
薩十地不起不思議想是菩薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多速得圓滿
善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於
五眼不起不思議想於六神通不起不思議
想是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多速得
圓滿善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時於佛十力不起不思議想於四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
不起不思議想是菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多速得圓滿善現若菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時於無忘失法不起不思議想

(605下栏18行接616下栏4行)

S→T220　6/531A27

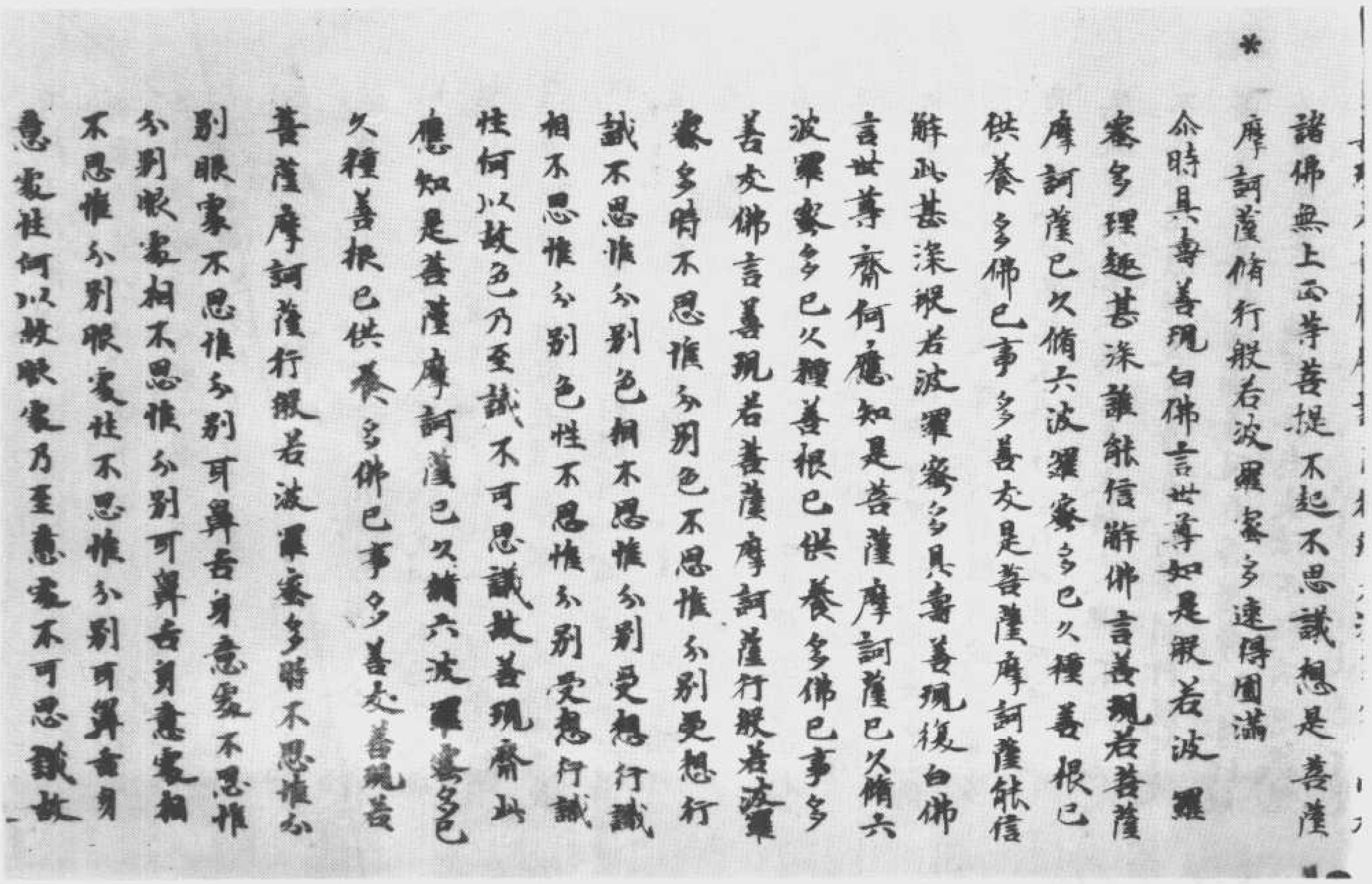
W→　6/535C18



*

若波羅蜜多時於無忘失法不起不思議想於恒住捨性不起不思議想是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多速得圓滿善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於一切智不起不思議想於道相智一切相智不起不思議想是菩薩摩訶薩脩般若波羅蜜多速得圓滿善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於一切陁羅尼門不起不思議想於一切三摩地門不起不思議想是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多速得圓滿

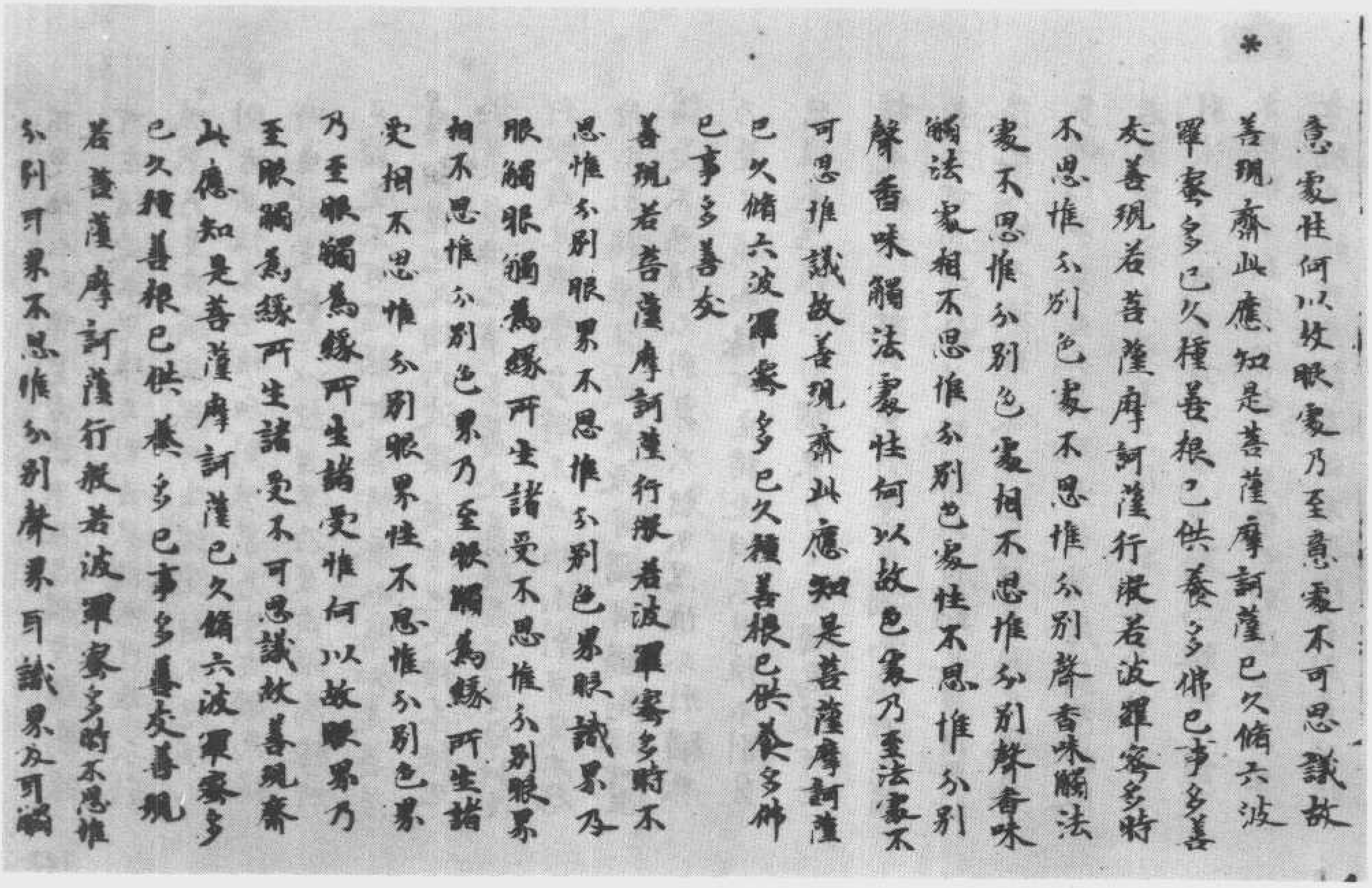
善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於預流果不起不思議想於一來不還阿羅漢果不起不思議想是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多速得圓滿善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於獨覺菩提不起不思議想是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多速得圓滿善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於一切菩薩摩訶薩行不起不思議想是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多速得圓滿善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於諸佛無上正等菩提不起不思議想是菩薩



*

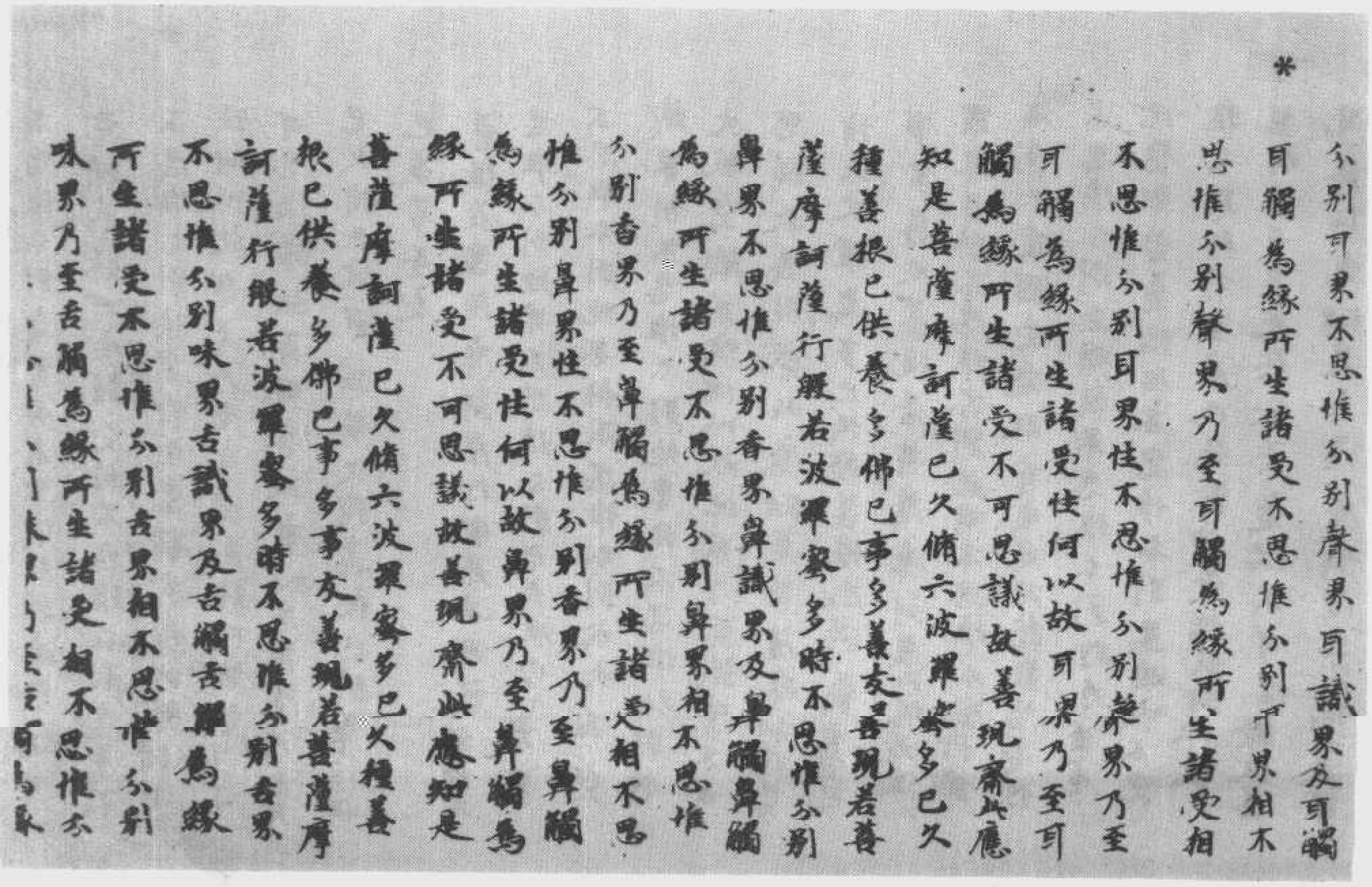
諸佛無上正等菩提不起不思議想是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多速得圓滿

尒時具壽善現白佛言世尊如是般若波羅蜜多理趣甚深誰能信解佛言善現若菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友是菩薩摩訶薩能信解此甚深般若波羅蜜多具壽善現復白佛言世尊齊何應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友佛言善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別色不思惟分別受想行識不思惟分別色相不思惟分別受想行識相不思惟分別色性不思惟分別受想行識性何以故色乃至識不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別眼處不思惟分別耳鼻舌身意處不思惟分別眼處相不思惟分別耳鼻舌身意處相不思惟分別眼處性不思惟分別耳鼻舌身意處性何以故眼處乃至意處不可思議故

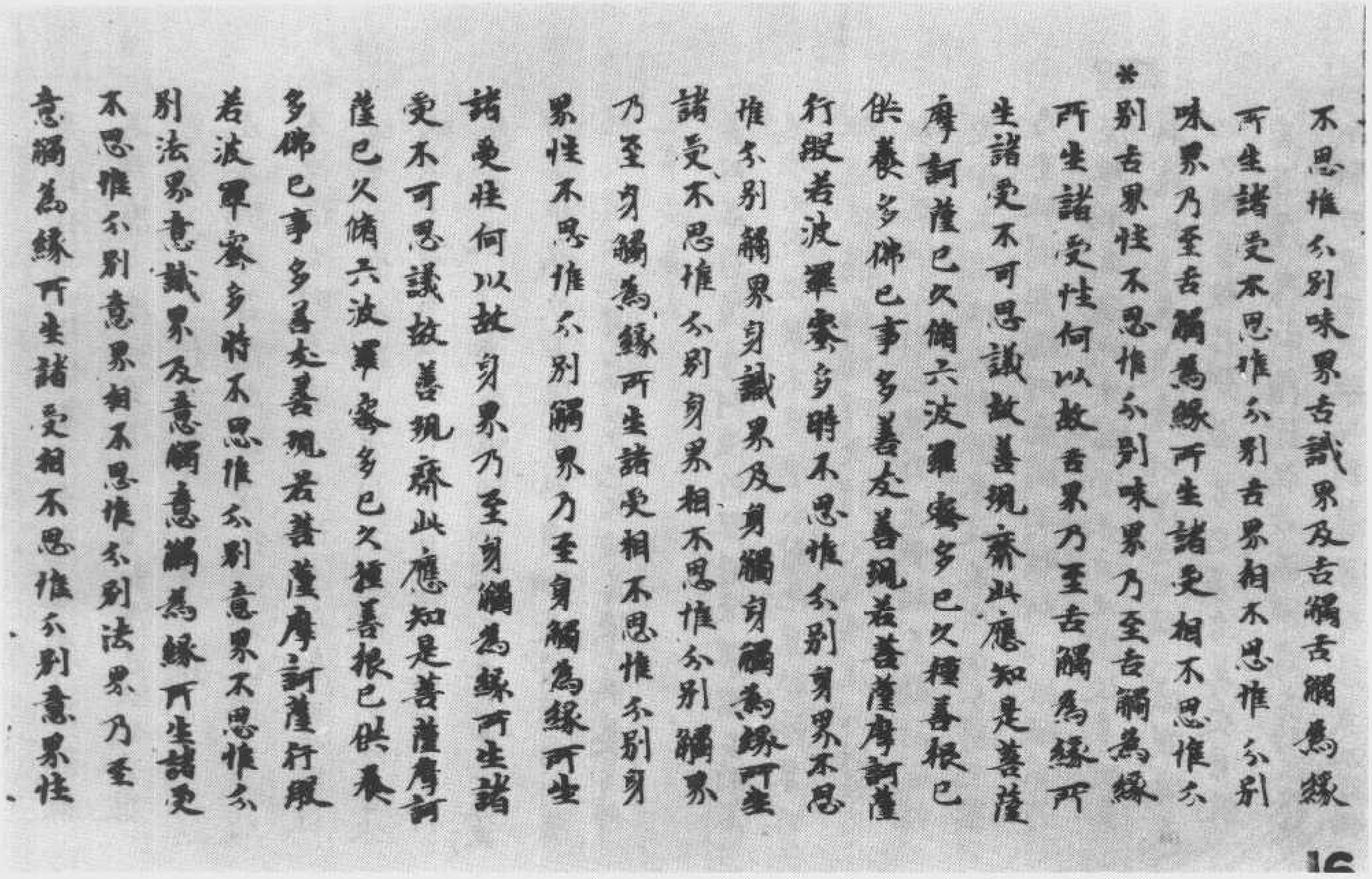


意處性何以故眼處乃至意處不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別色處不思惟分別聲香味觸法處不思惟分別色處相不思惟分別聲香味觸法處相不思惟分別色處性不思惟分別聲香味觸法處性何以故色處乃至法處不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友

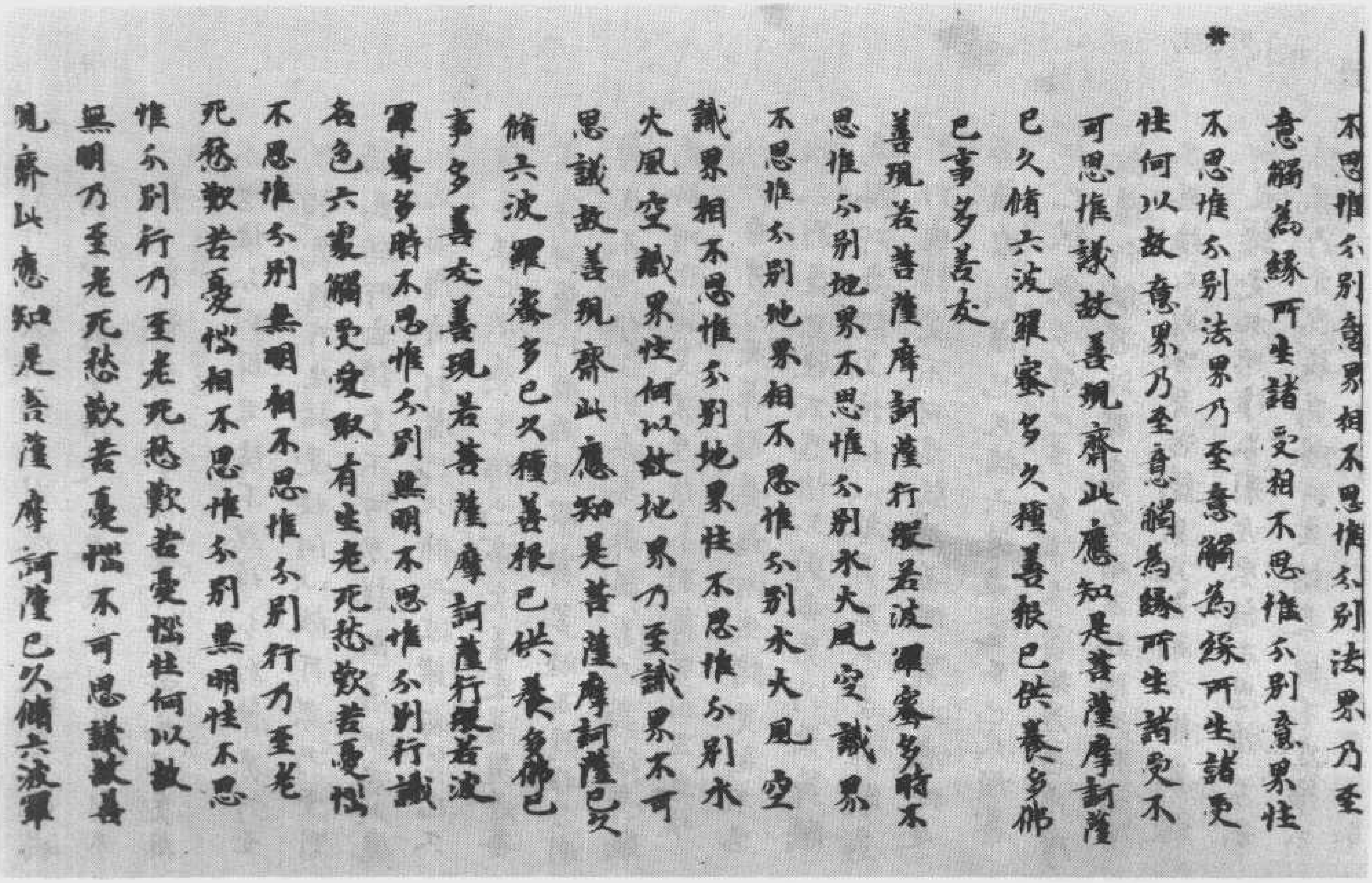
善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別眼界不思惟分別色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不思惟分別眼界相不思惟分別色界乃至眼觸為緣所生諸受相不思惟分別眼界性不思惟分別色界乃至眼觸為緣所生諸受性何以故眼界乃至眼觸為緣所生諸受不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別耳界不思惟分別聲界耳識界及耳觸



分別耳界不思惟分別聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不思惟分別耳界相不思惟分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受相不思惟分別耳界性不思惟分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受性何以故耳界乃至耳觸為緣所生諸受不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別鼻界不思惟分別香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不思惟分別鼻界相不思惟分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受相不思惟分別鼻界性不思惟分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受性何以故鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別舌界不思惟分別味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不思惟分別舌界相不思惟分別味界乃至舌觸為緣所生諸受相不思惟分[illegible]



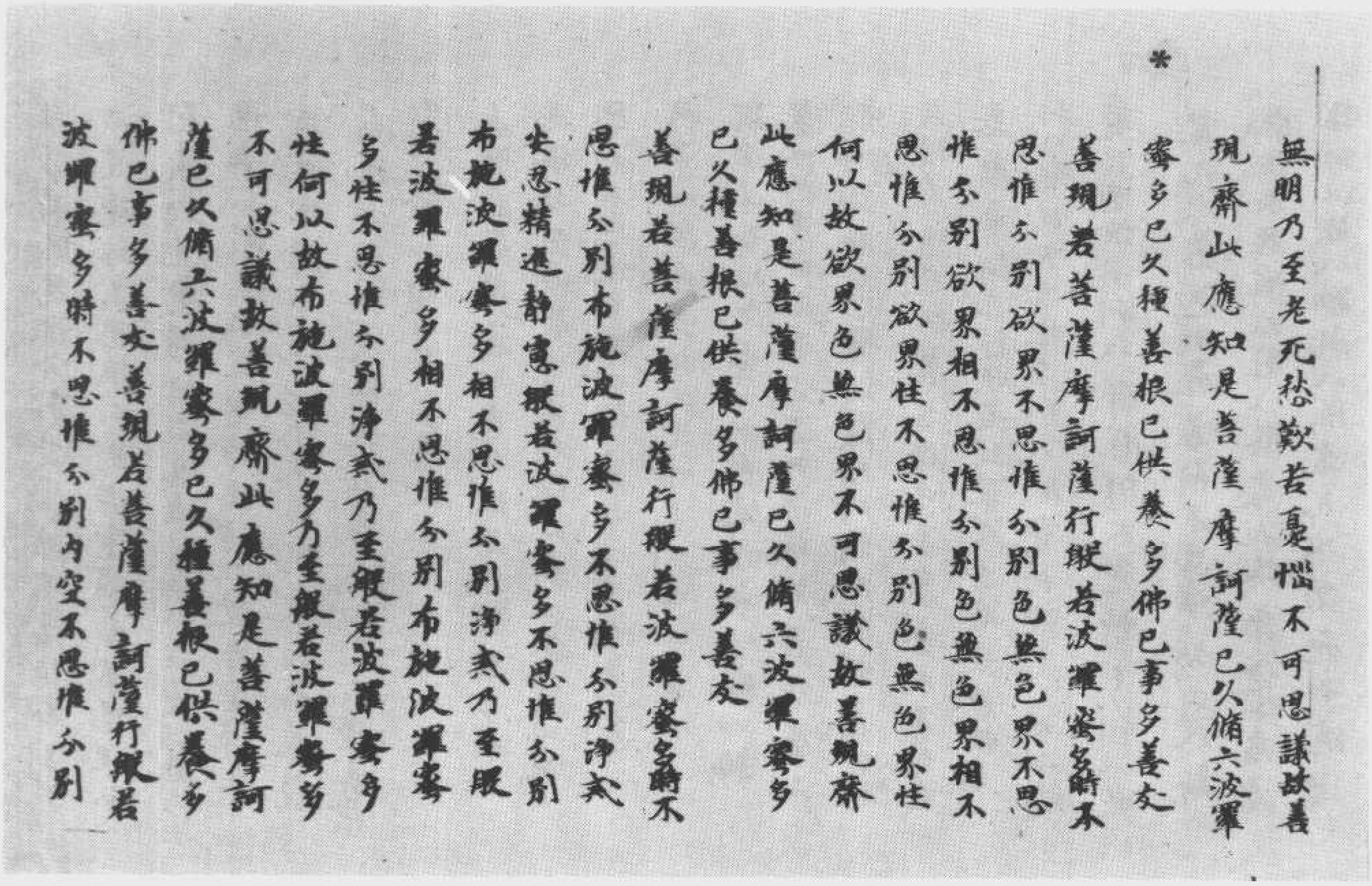
不思惟分別味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不思惟分別舌界相不思惟分別味界乃至舌觸為緣所生諸受相不思惟分*別舌界性不思惟分別味界乃至舌觸為緣所生諸受性何以故舌界乃至舌觸為緣所生諸受不可思議故善現齋此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別身界不思惟分別觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不思惟分別身界相不思惟分別觸界乃至身觸為緣所生諸受相不思惟分別身界性不思惟分別觸界乃至身觸為緣所生諸受性何以故身界乃至身觸為緣所生諸受不可思議故善現齋此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別意界不思惟分別法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不思惟分別意界相不思惟分別法界乃至意觸為緣所生諸受相不思惟分別意界性



*

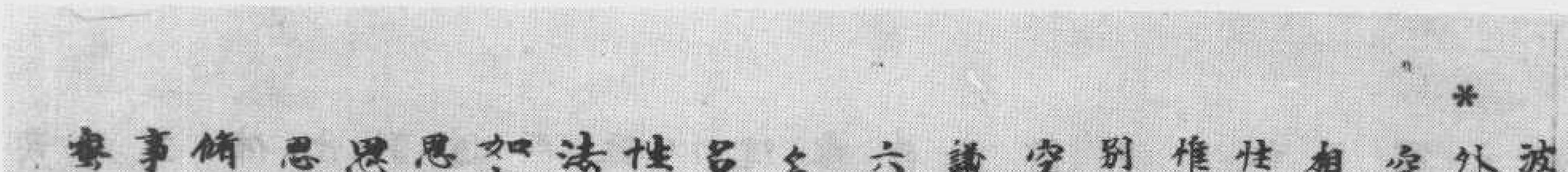
不思惟分別意界相不思惟分別法界乃至意觸為緣所生諸受相不思惟分別意界性不思惟分別法界乃至意觸為緣所生諸受性何以故意界乃至意觸為緣所生諸受不可思議故善現齋此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多久種善根已供養多佛已事多善友

善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別地界不思惟分別水火風空識界不思惟分別地界相不思惟分別水火風空識界相不思惟分別地界性不思惟分別水火風空識界性何以故地界乃至識界不可思議故善現齋此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別無明不思惟分別行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不思惟分別無明相不思惟分別行乃至老死愁歎苦憂惱相不思惟分別無明性不思惟分別行乃至老死愁歎苦憂惱性何以故無明乃至老死愁歎苦憂惱不可思議故善現齋此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅



*

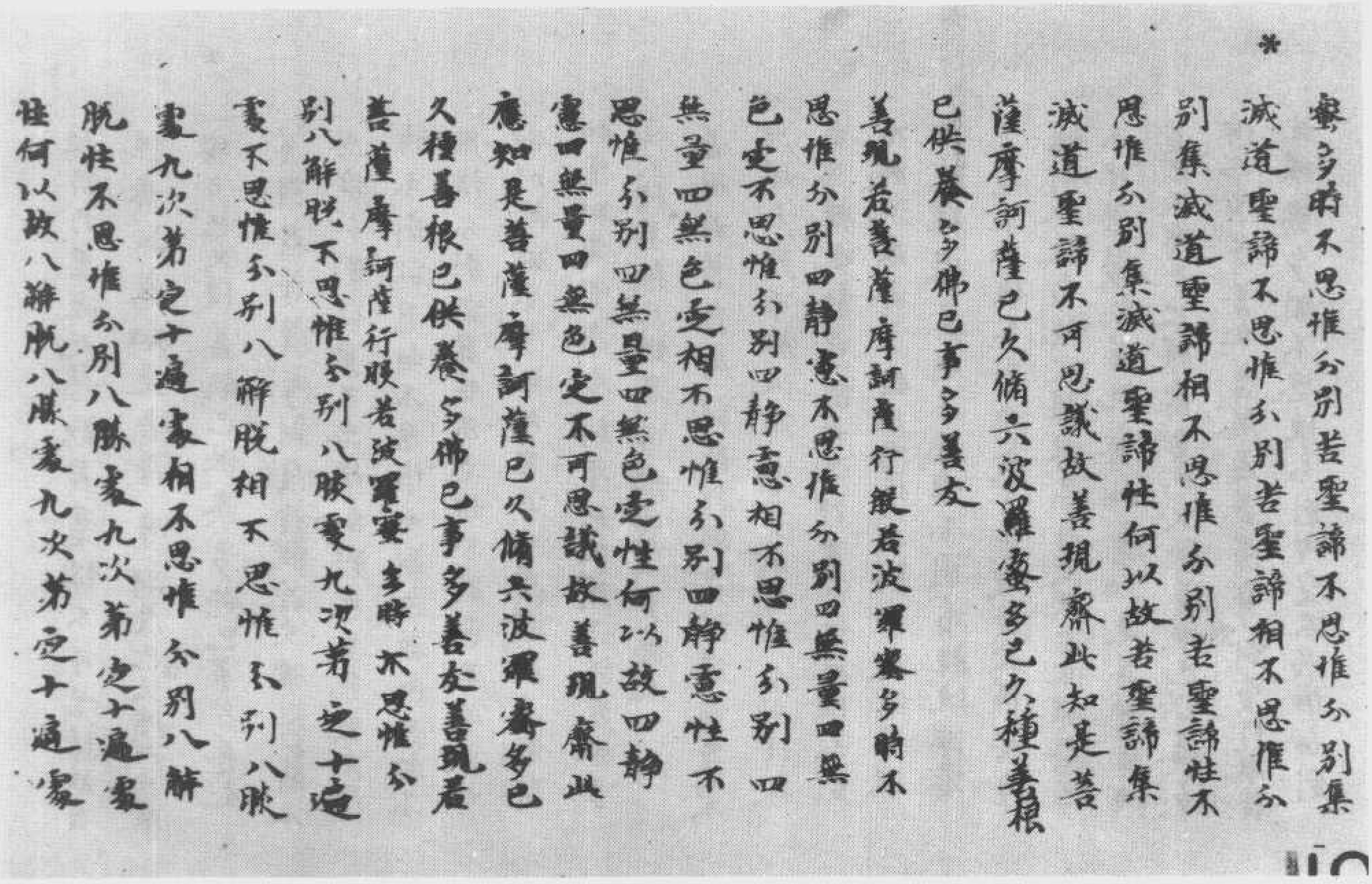
無明乃至老死愁歎苦憂惱不可思議故善
現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅
蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友
善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
思惟分別欲界不思惟分別色無色界不思
惟分別欲界相不思惟分別色無色界相不
思惟分別欲界性不思惟分別色無色界性
何以故欲界色無色界不可思議故善現齊
此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多
已久種善根已供養多佛已事多善友
善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
思惟分別布施波羅蜜多不思惟分別淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多不思惟分別
布施波羅蜜多相不思惟分別淨戒乃至般
若波羅蜜多相不思惟分別布施波羅蜜
多性不思惟分別淨戒乃至般若波羅蜜多
性何以故布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶
薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多
佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不思惟分別內空不思惟分別



*

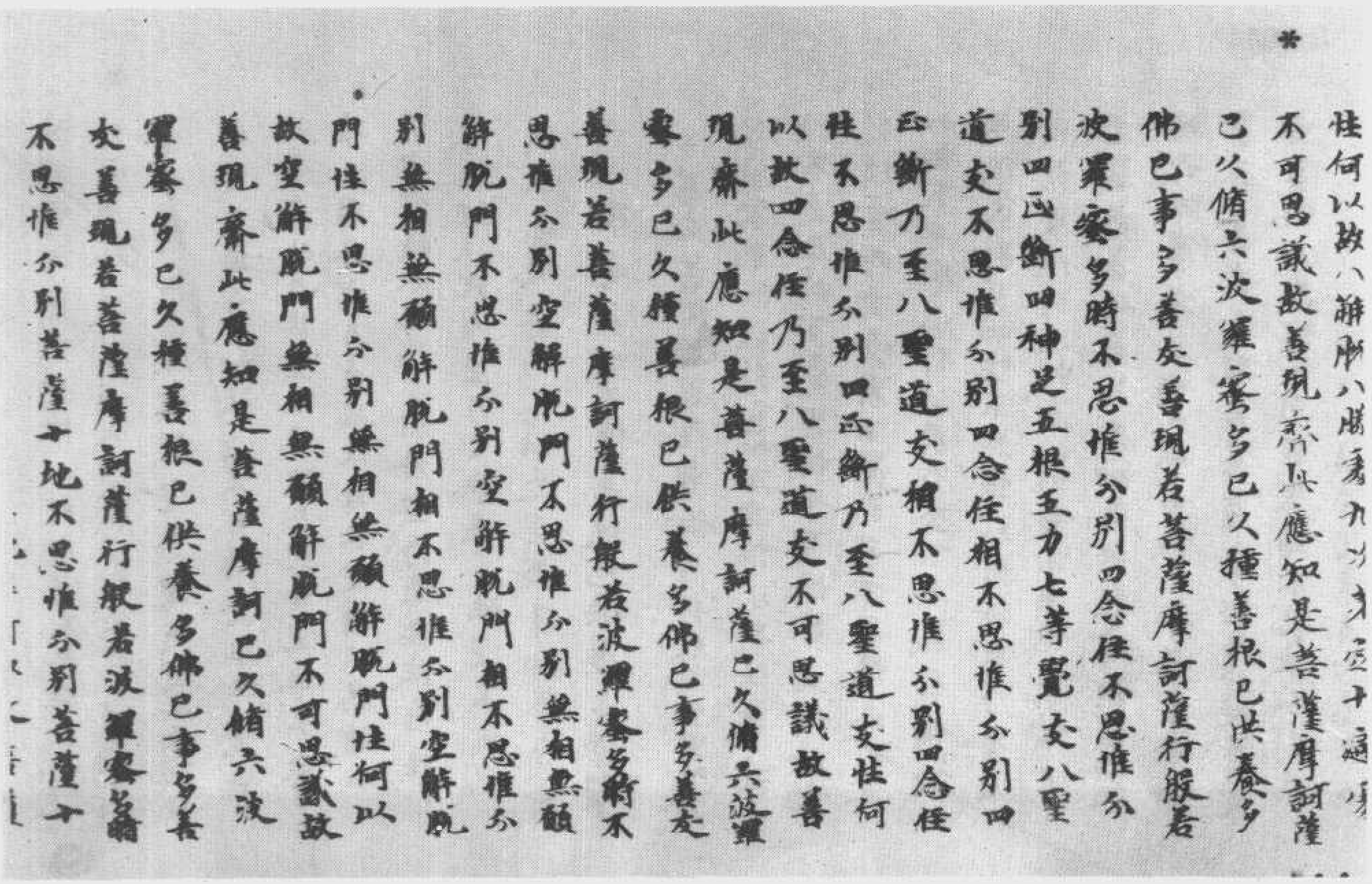
波羅蜜多時不思惟分別內空不思惟分別
外空內外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空不思惟分別內空相不思
惟分別外空乃至無性自性空相不思惟分
別內空性不思惟分別外空乃至無性自性
空性何以故內空乃至無性自性空不可思
議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩
六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事
多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不思惟分別真如不思惟分別法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界不思惟分別真
如相不思惟分別法界乃至不思議界相不
思惟分別真如性不思惟分別法界乃至不
思議界性何以故真如乃至不思議界不可
思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久
脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已
事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不思惟分別苦聖諦不思惟分別集

19

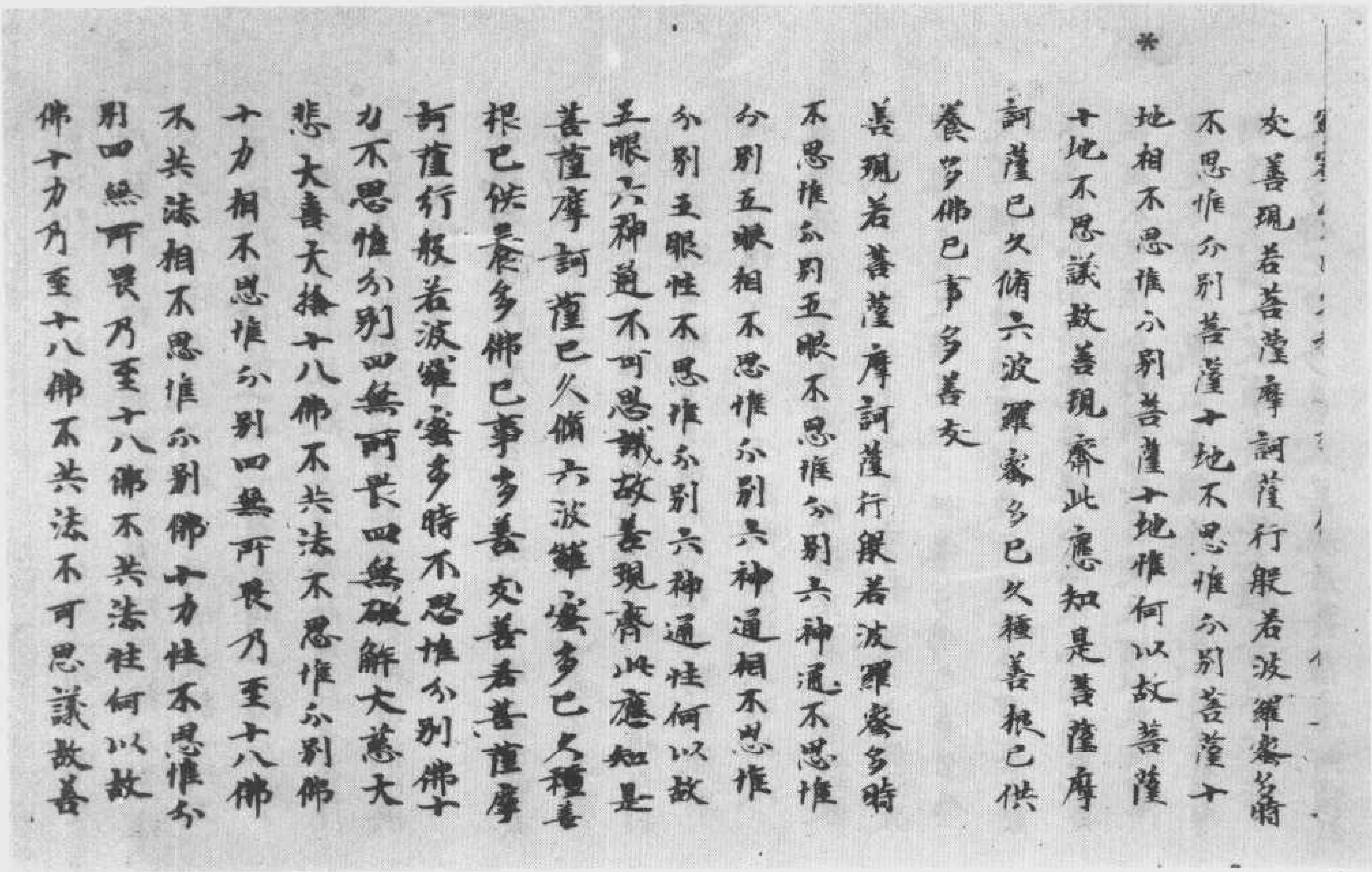


蜜多時不思惟分別苦聖諦不思惟分別集滅道聖諦不思惟分別苦聖諦相不思惟分別集滅道聖諦相不思惟分別苦聖諦性不思惟分別集滅道聖諦性何以故苦聖諦集滅道聖諦不可思議故善現齊此知是菩薩摩訶薩已久偹六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友

善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別四靜慮不思惟分別四無量四無色定不思惟分別四靜慮相不思惟分別四無量四無色定相不思惟分別四靜慮性不思惟分別四無量四無色定性何以故四靜慮四無量四無色定不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久偹六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別八解脫不思惟分別八勝處九次第定十遍處不思惟分別八解脫相不思惟分別八勝處九次第定十遍處相不思惟分別八解脫性不思惟分別八勝處九次第定十遍處性何以故八解脫八勝處九次第定十遍處



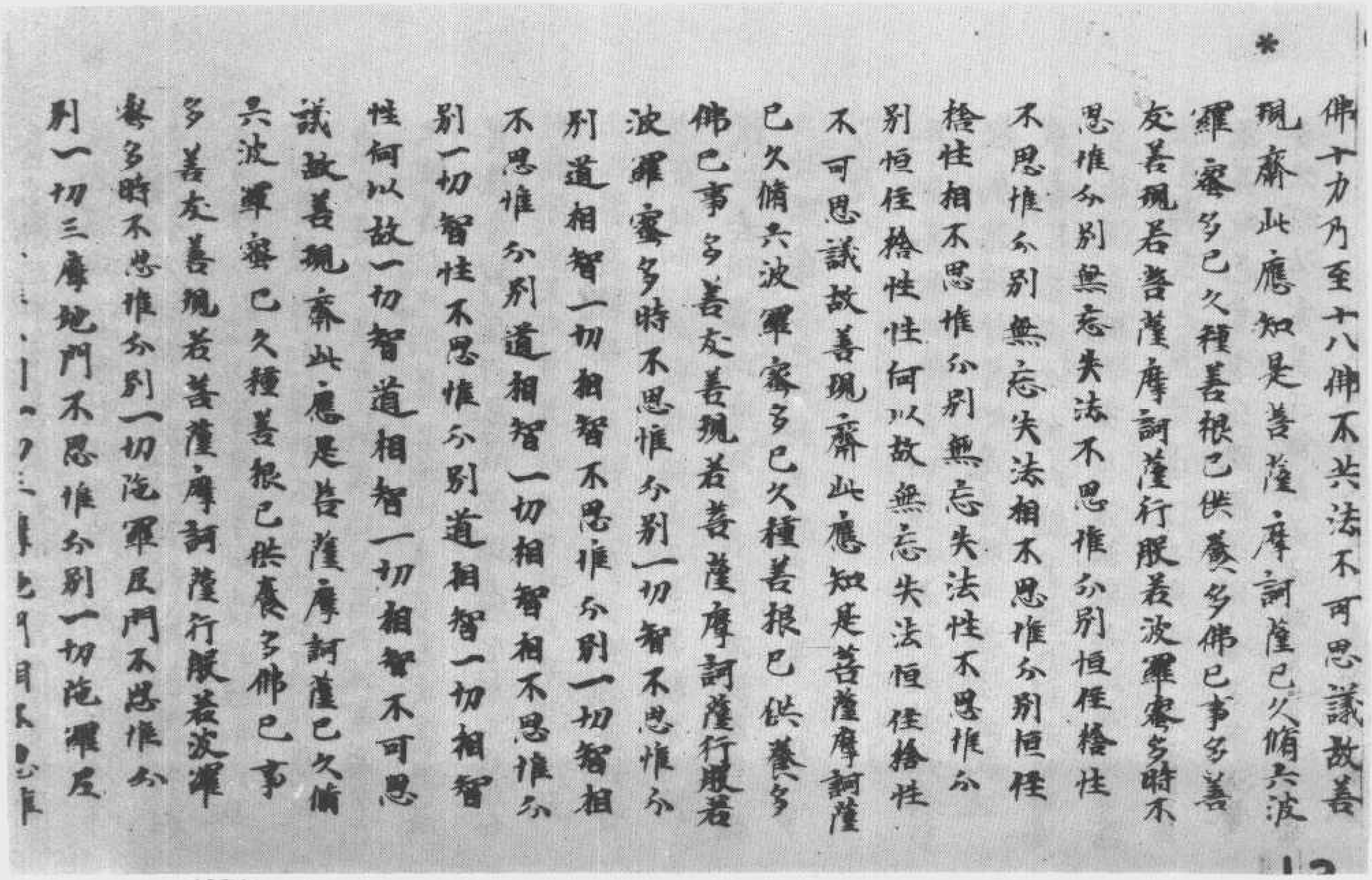
性何以故八解脫八勝處九次第定十遍處不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久偹六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別四念住不思惟分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不思惟分別四念住相不思惟分別四正斷乃至八聖道支相不思惟分別四念住性不思惟分別四正斷乃至八聖道支性何以故四念住乃至八聖道支不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久偹六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別空解脫門不思惟分別無相無願解脫門不思惟分別空解脫門相不思惟分別無相無願解脫門相不思惟分別空解脫門性不思惟分別無相無願解脫門性何以故空解脫門無相無願解脫門不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久偹六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別菩薩十地不思惟分別菩薩十



*

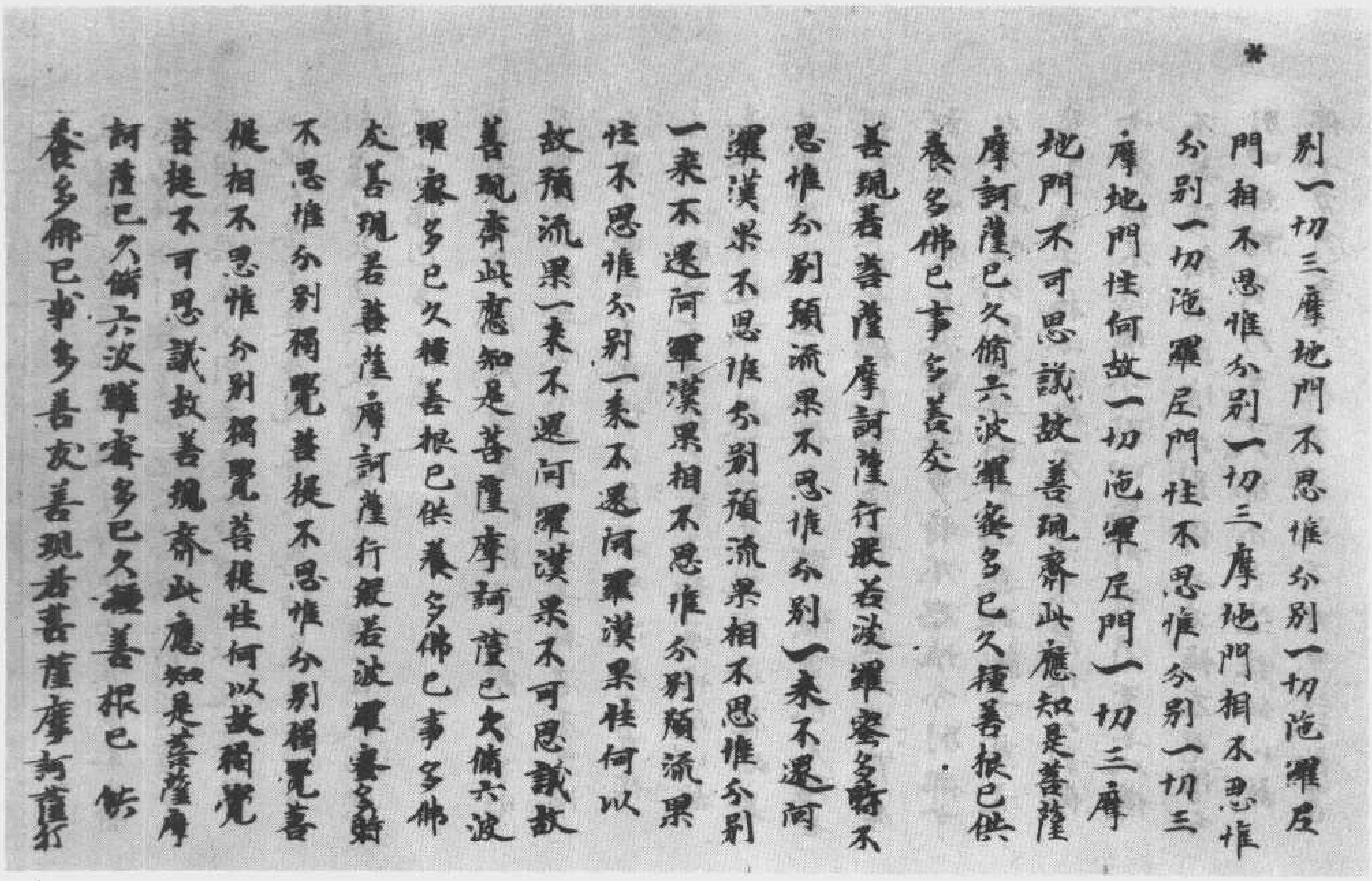
友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別菩薩十地不思惟分別菩薩十地相不思惟分別菩薩十地惟何以故菩薩十地不思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友

善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別五眼不思惟分別六神通不思惟分別五眼相不思惟分別六神通相不思惟分別五眼性不思惟分別六神通性何以故五眼六神通不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別佛十力不思惟分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不思惟分別佛十力相不思惟分別四無所畏乃至十八佛不共法相不思惟分別佛十力性不思惟分別四無所畏乃至十八佛不共法性何以故佛十力乃至十八佛不共法不可思議故善

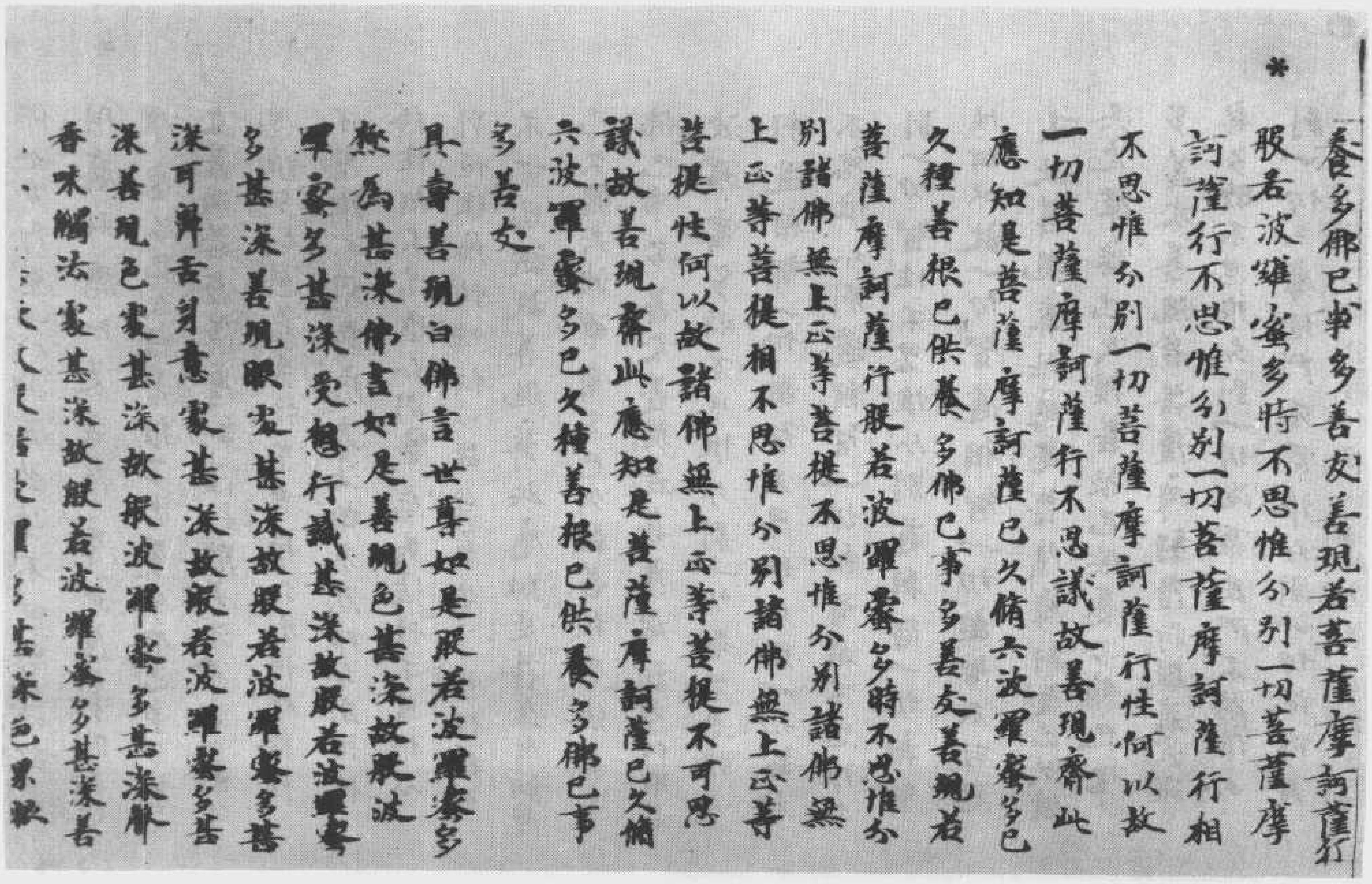


*

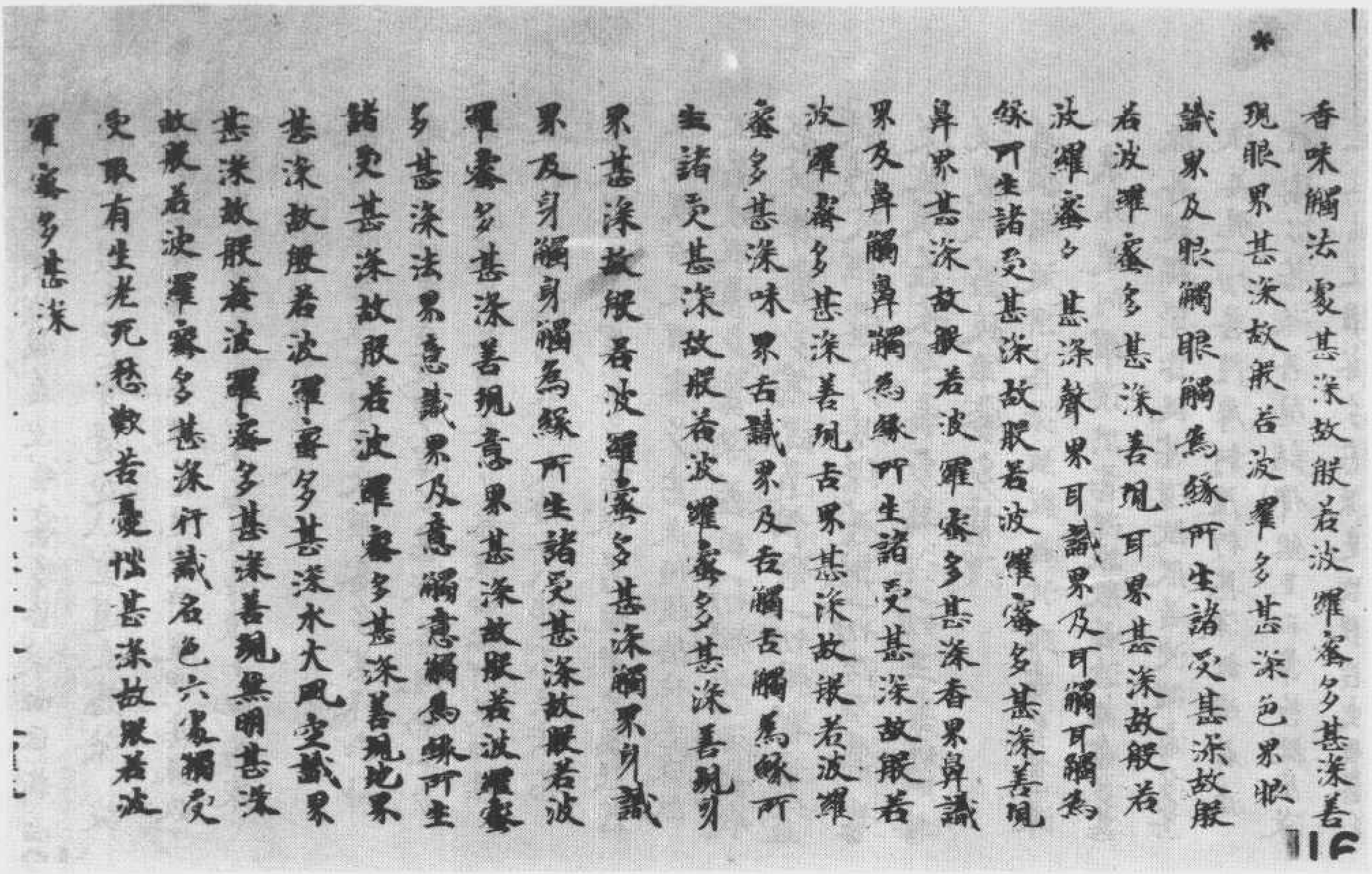
佛十力乃至十八佛不共法不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別無忘失法不思惟分別恒住捨性不思惟分別無忘失法相不思惟分別恒住捨性相不思惟分別無忘失法性不思惟分別恒住捨性性何以故無忘失法恒住捨性不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別一切智不思惟分別道相智一切相智不思惟分別一切智相不思惟分別道相智一切相智相不思惟分別一切智性不思惟分別道相智一切相智性何以故一切智道相智一切相智不可思議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜已久種善根已供養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分別一切陀羅尼門不思惟分別一切三摩地門不思惟分別一切陀羅尼



別一切三摩地門不思惟分別一切陀羅尼
門相不思惟分別一切三摩地門相不思惟
分別一切陀羅尼門性不思惟分別一切三
摩地門性何故一切陀羅尼門一切三摩
地門不可思議故善現齊此應知是菩薩
摩訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已供
養多佛已事多善友
善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
思惟分別預流果不思惟分別一來不還阿
羅漢果不思惟分別預流果相不思惟分別
一來不還阿羅漢果相不思惟分別預流果
性不思惟分別一來不還阿羅漢果性何以
故預流果一來不還阿羅漢果不可思議故
善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩六波
羅蜜多已久種善根已供養多佛已事多佛
友善現若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不思惟分別獨覺菩提不思惟分別獨覺菩
提相不思惟分別獨覺菩提性何以故獨覺
菩提不可思議故善現齊此應知是菩薩摩
訶薩已久脩六波羅蜜多已久種善根已 供
養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行



養多佛已事多善友善現若菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不思惟分別一切菩薩摩
訶薩行不思惟分別一切菩薩摩訶薩行相
不思惟分別一切菩薩摩訶薩行性何以故
一切菩薩摩訶薩行不思議故善現齊此
應知是菩薩摩訶薩已久脩六波羅蜜多已
久種善根已供養多佛已事多善友善現若
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思惟分
別諸佛無上正等菩提不思惟分別諸佛無
上正等菩提相不思惟分別諸佛無上正等
菩提性何以故諸佛無上正等菩提不可思
議故善現齊此應知是菩薩摩訶薩已久脩
六波羅蜜多已久種善根已供養多佛已事
多善友
具壽善現白佛言世尊如是般若波羅蜜多
甚為甚深佛言如是善現色甚深故般若波
羅蜜多甚深受想行識甚深故般若波羅蜜
多甚深善現眼處甚深故般若波羅蜜多甚
深耳鼻舌身意處甚深故般若波羅蜜多甚
深善現色處甚深故般若波羅蜜多甚深聲
香味觸法處甚深故般若波羅蜜多甚深善

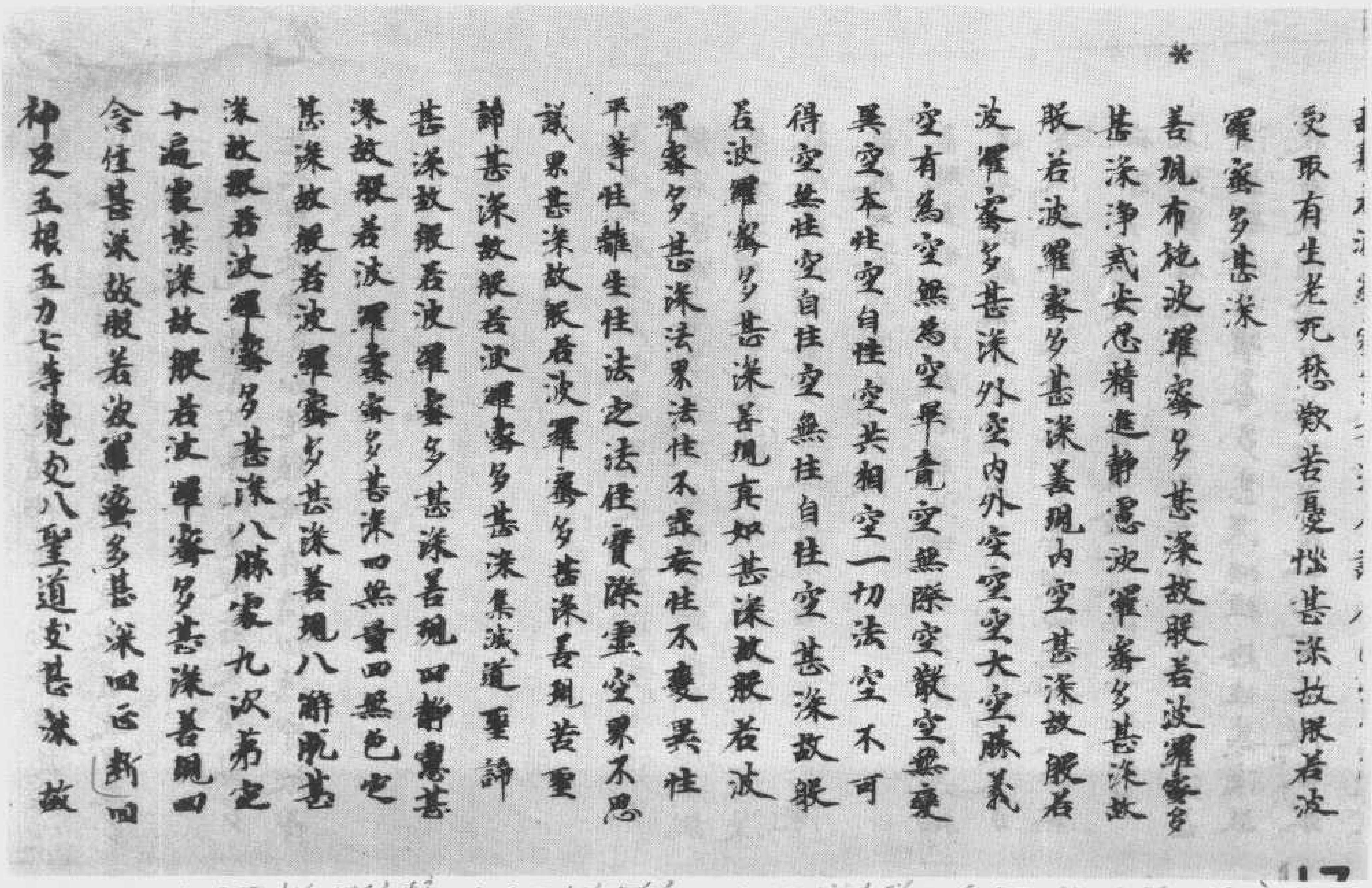


*

香味觸法處甚深故般若波羅蜜多甚深善現眼界甚深故般若波羅蜜多甚深色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深善現耳界甚深故般若波羅蜜〻甚深聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深善現鼻界甚深故般若波羅蜜多甚深香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深善現舌界甚深故般若波羅蜜多甚深味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深善現身界甚深故般若波羅蜜多甚深觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深善現意界甚深故般若波羅蜜多甚深法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深善現地界甚深故般若波羅蜜多甚深水火風空識界甚深故般若波羅蜜多甚深善現無明甚深故般若波羅蜜多甚深行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱甚深故般若波羅蜜多甚深

116

4535V4



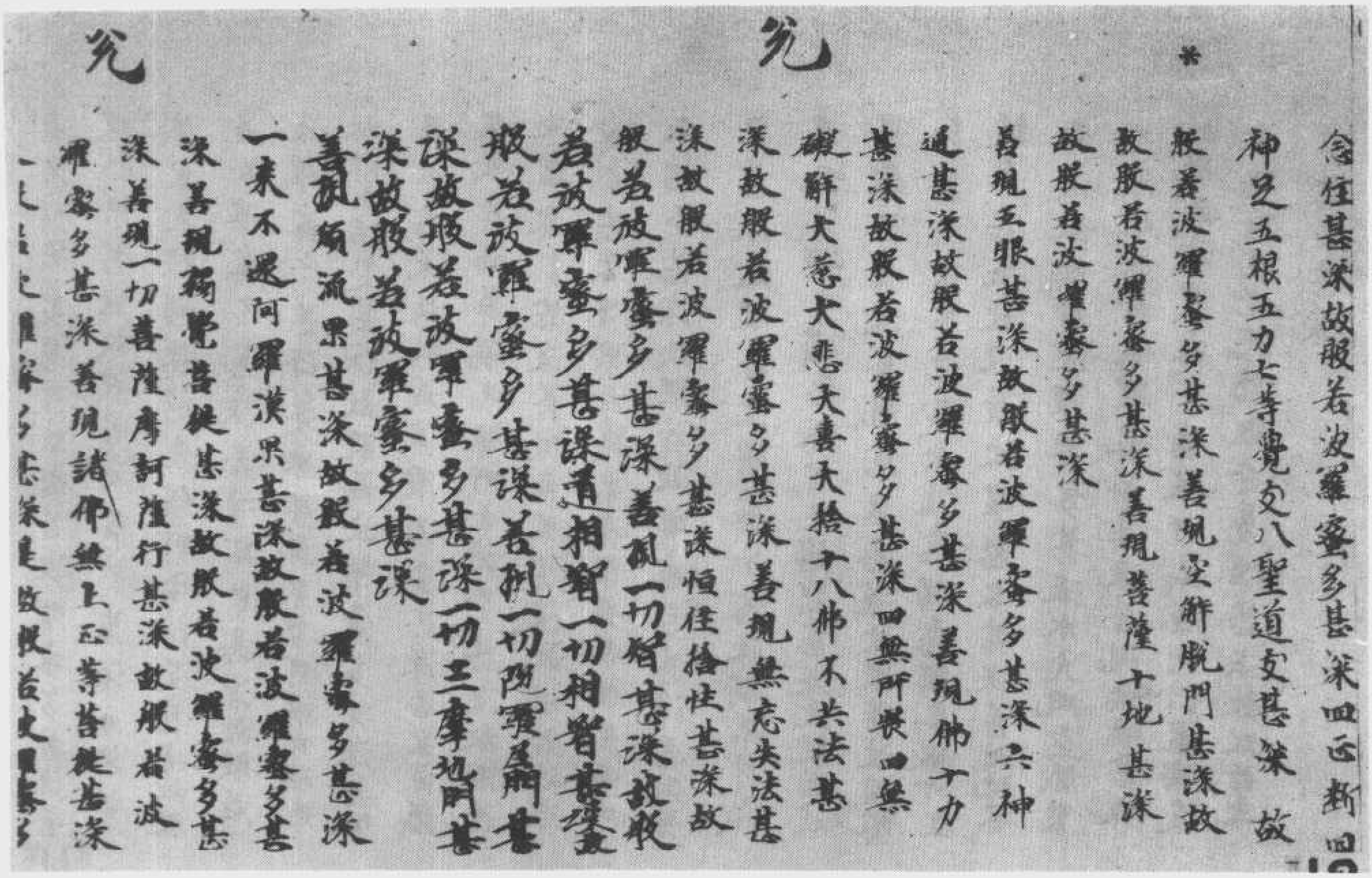
*

受取有生老死愁歎苦憂惱甚深故般若波羅蜜多甚深

善現布施波羅蜜多甚深故般若波羅蜜多甚深淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多甚深故般若波羅蜜多甚深善現內空甚深故般若波羅蜜多甚深外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空甚深故般若波羅蜜多甚深善現真如甚深故般若波羅蜜多甚深法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界甚深故般若波羅蜜多甚深善現苦聖諦甚深故般若波羅蜜多甚深集滅道聖諦甚深故般若波羅蜜多甚深善現四靜慮甚深故般若波羅蜜多甚深四無量四無色定甚深故般若波羅蜜多甚深善現八解脫甚深故般若波羅蜜多甚深八勝處九次第定十遍處甚深故般若波羅蜜多甚深善現四念住甚深故般若波羅蜜多甚深四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支甚深 故

117

615下栏18行接616下栏5行。（615下栏末行至616下栏4行 见前。）

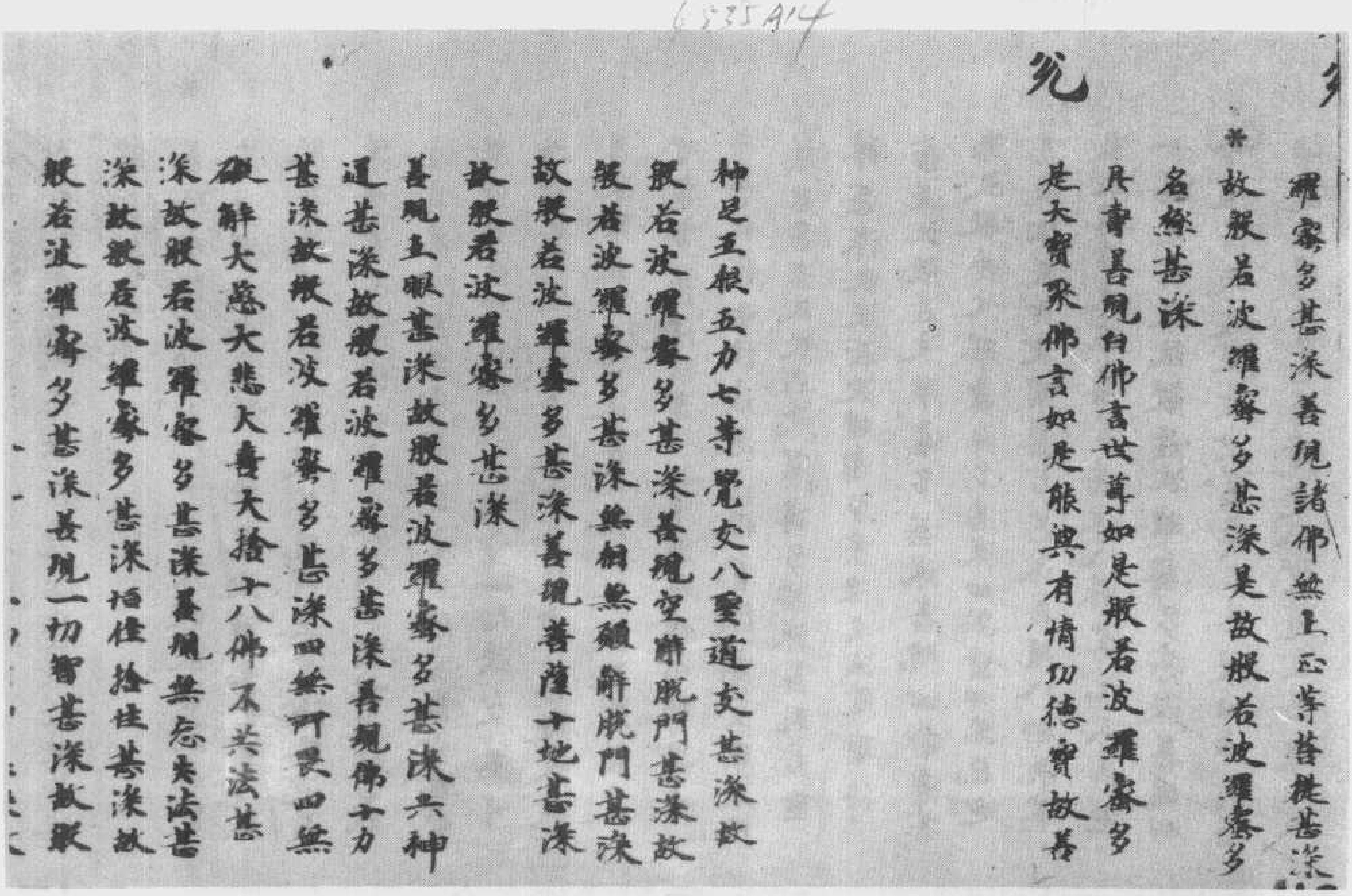


念住甚深故般若波羅蜜多甚深四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支甚深故
般若波羅蜜多甚深善現空解脫門甚深故
故般若波羅蜜多甚深善現菩薩十地甚深
故般若波羅蜜多甚深

善現五眼甚深故般若波羅蜜多甚深六神
通甚深故般若波羅蜜多甚深善現佛十力
甚深故般若波羅蜜多甚深四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法甚
深故般若波羅蜜多甚深善現無忘失法甚
深故般若波羅蜜多甚深恒住捨性甚深故
般若波羅蜜多甚深善現一切智甚深故般
若波羅蜜多甚深善道相智一切相智甚深故
般若波羅蜜多甚深善現一切陀羅尼門甚
深故般若波羅蜜多甚深一切三摩地門甚
深故般若波羅蜜多甚深

善現預流果甚深故般若波羅蜜多甚深
一來不還阿羅漢果甚深故般若波羅蜜多甚
深善現獨覺菩提甚深故般若波羅蜜多甚
深善現一切菩薩摩訶薩行甚深故般若波
羅蜜多甚深善現諸佛無上正等菩提甚深

6535A14

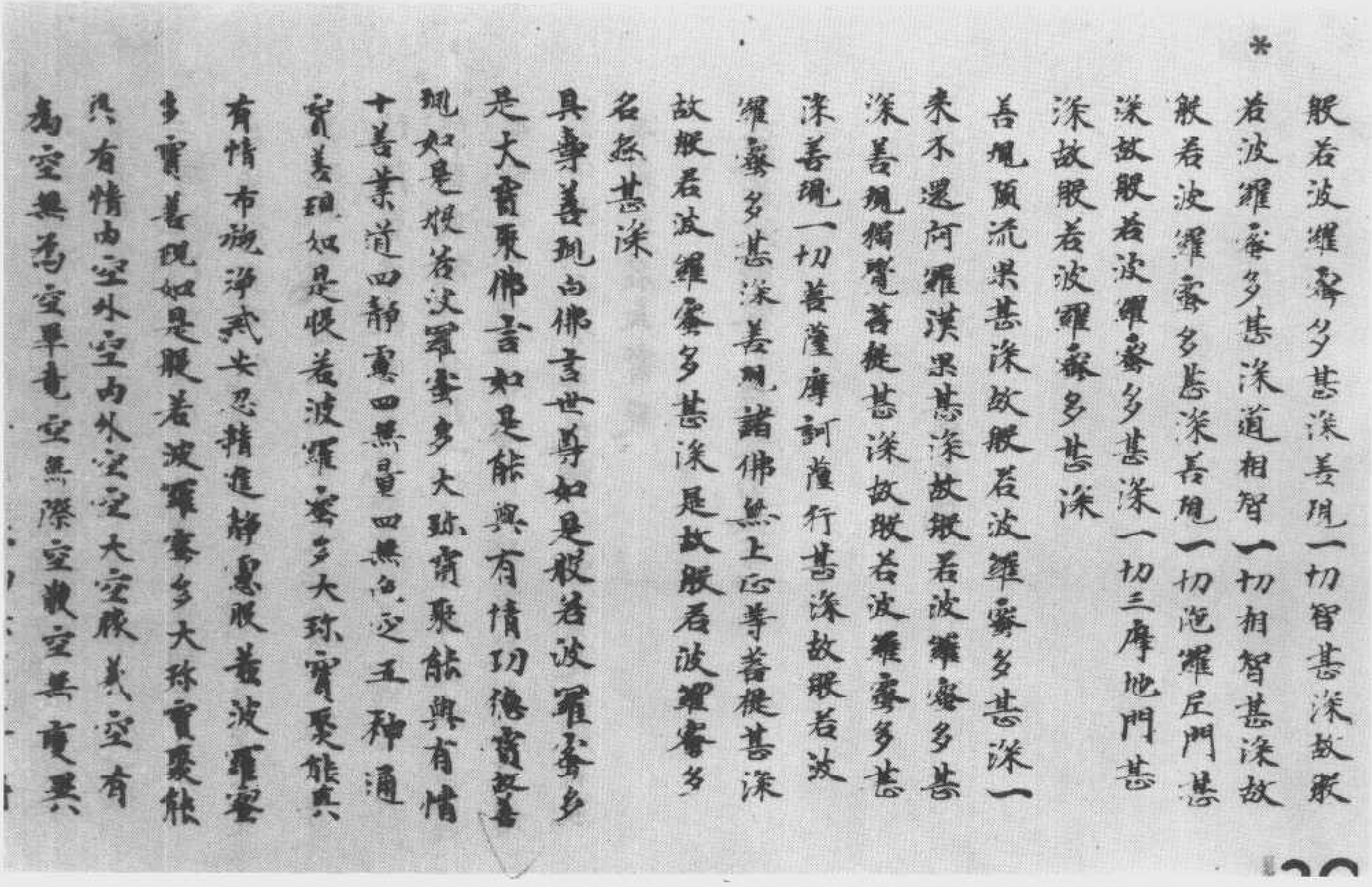


羅蜜多甚深善現諸佛無上正等菩提甚深
故般若波羅蜜多甚深是故般若波羅蜜多
名爲甚深

具壽善現白佛言世尊如是般若波羅蜜多
是大寶聚佛言如是能與有情功德寶故善

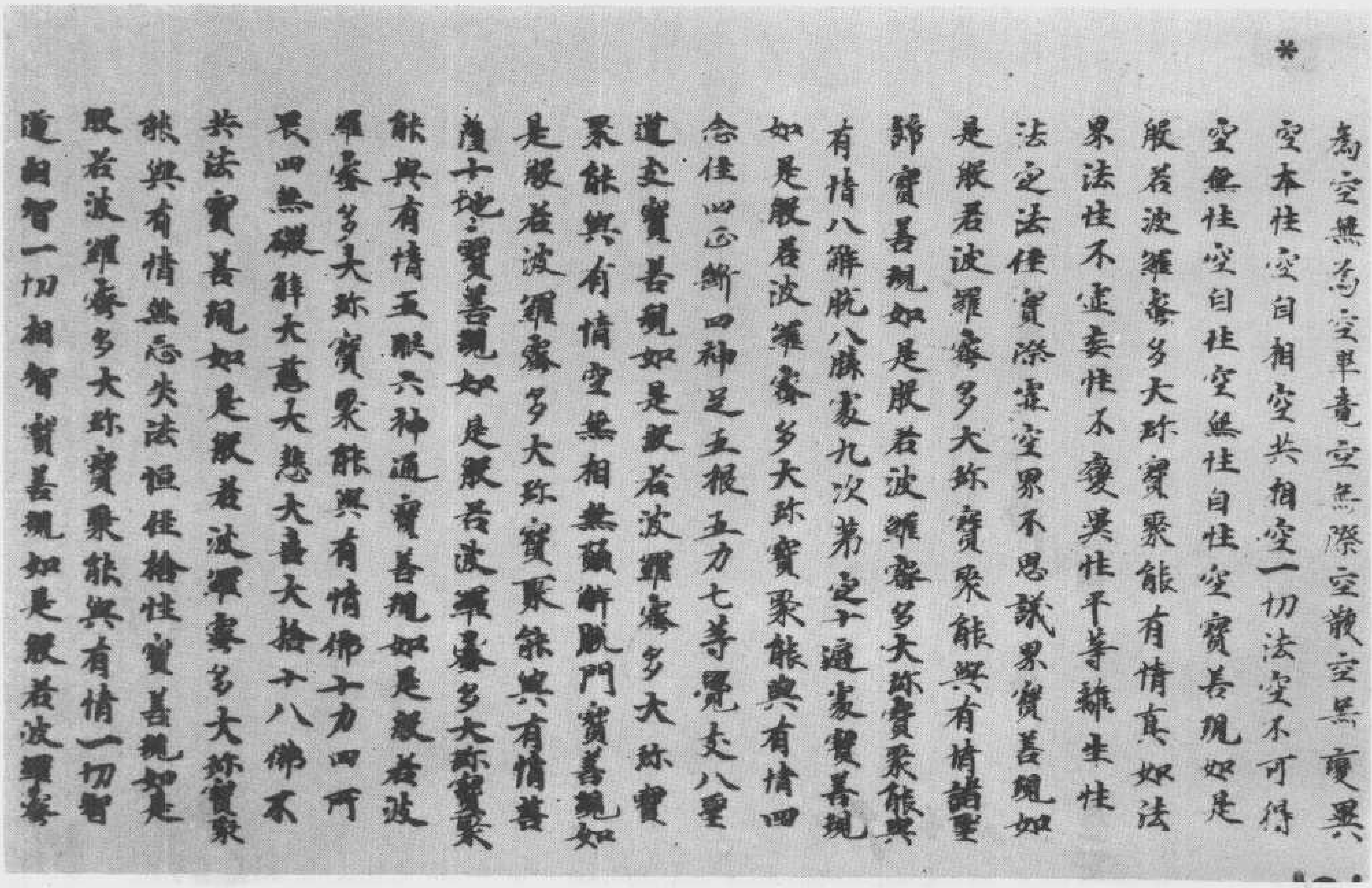
神足五根五力七等覺支八聖道支甚深故
般若波羅蜜多甚深善現空解脫門甚深故
般若波羅蜜多甚深無相無願解脫門甚深
故般若波羅蜜多甚深善現菩薩十地甚深
故般若波羅蜜多甚深

善現五眼甚深故般若波羅蜜多甚深六神
通甚深故般若波羅蜜多甚深善現佛十力
甚深故般若波羅蜜多甚深四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法甚
深故般若波羅蜜多甚深善現無忘失法甚
深故般若波羅蜜多甚深恒住捨性甚深故
般若波羅蜜多甚深善現一切智甚深故般



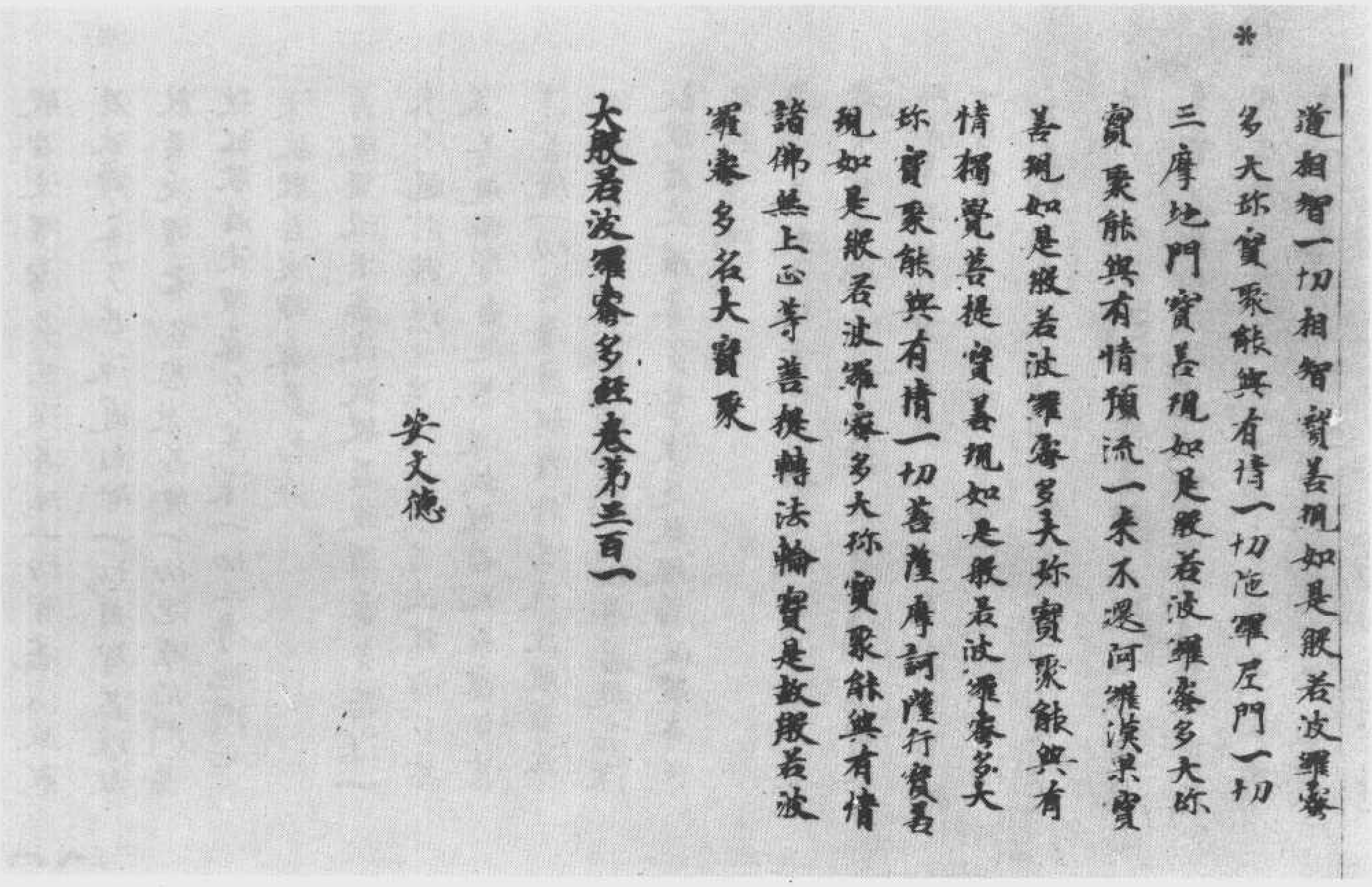
*

般若波羅蜜多甚深善現一切智甚深故般
若波羅蜜多甚深道相智一切相智甚深故
般若波羅蜜多甚深善現一切陀羅尼門甚
深故般若波羅蜜多甚深一切三摩地門甚
深故般若波羅蜜多甚深
善現預流果甚深故般若波羅蜜多甚深一
來不還阿羅漢果甚深故般若波羅蜜多甚
深善現獨覺菩提甚深故般若波羅蜜多甚
深善現一切菩薩摩訶薩行甚深故般若波
羅蜜多甚深善現諸佛無上正等菩提甚深
故般若波羅蜜多甚深是故般若波羅蜜多
名為甚深
具壽善現白佛言世尊如是般若波羅蜜多
是大寶聚佛言如是能與有情功德寶故善
現如是般若波羅蜜多大珎寶聚能與有情
十善業道四靜慮四無量四無色定五種通
寶善現如是般若波羅蜜多大珎寶聚能與
有情布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多寶善現如是般若波羅蜜多大珎寶聚能
與有情內空外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異



*

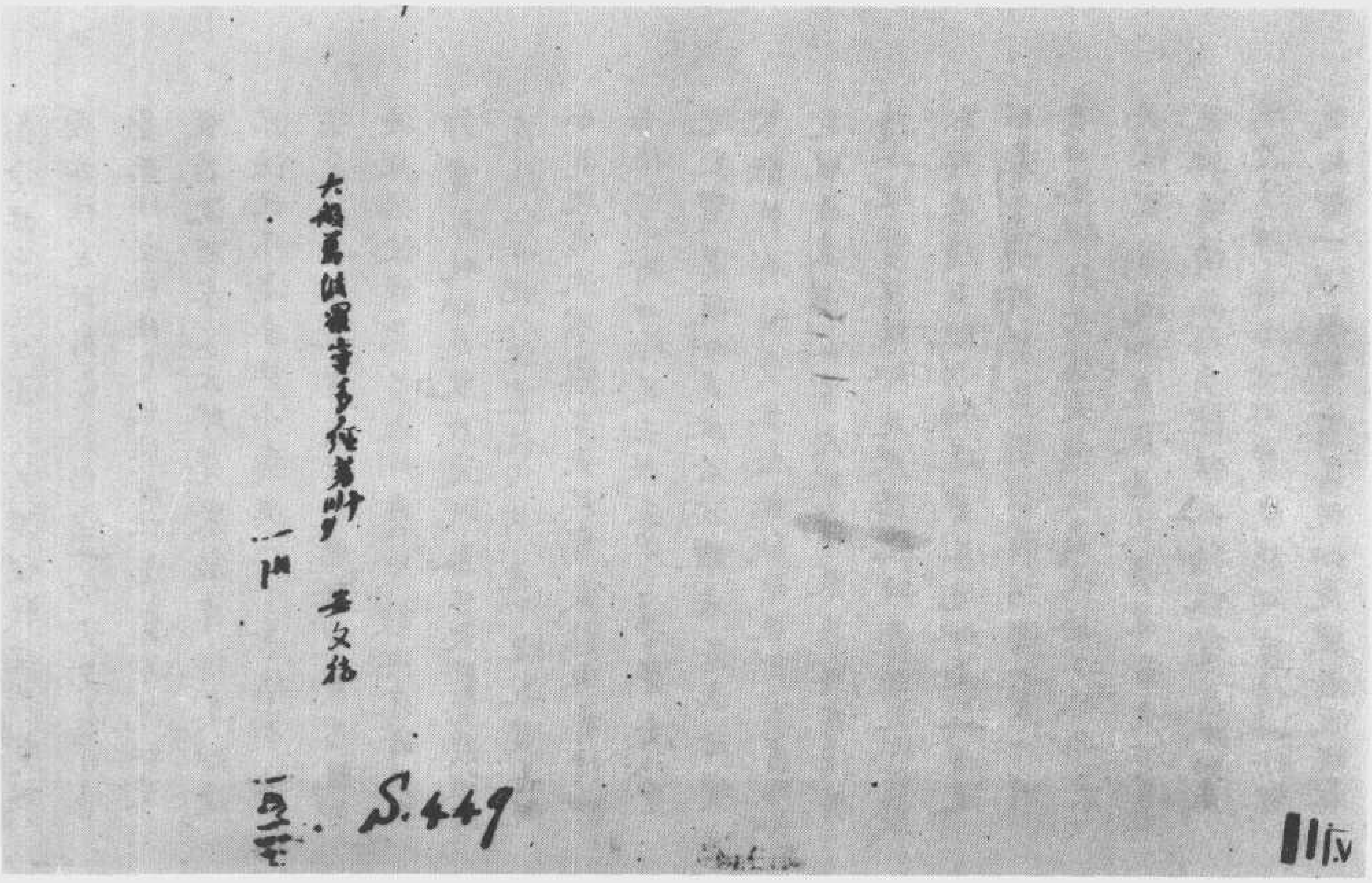
為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空寶善現如是
般若波羅蜜多大珎寶聚能有情真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界寶善現如
是般若波羅蜜多大珎寶聚能與有情諸聖
諦寶善現如是般若波羅蜜多大珎寶聚能與
有情八解脫八勝處九次第定十遍處寶善現
如是般若波羅蜜多大珎寶聚能與有情四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支寶善現如是般若波羅蜜多大珎寶
聚能與有情空無相無願解脫門寶善現如
是般若波羅蜜多大珎寶聚能與有情菩
薩十地寶善現如是般若波羅蜜多大珎寶聚
能與有情五眼六神通寶善現如是般若波
羅蜜多大珎寶聚能與有情佛十力四所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法寶善現如是般若波羅蜜多大珎寶聚
能與有情無忘失法恒住捨性寶善現如是
般若波羅蜜多大珎寶聚能與有情一切智
道相智一切相智寶善現如是般若波羅蜜



道相智一切相智寶善現如是般若波羅蜜
多大珎寶聚能與有情一切陁羅尼門一切
三摩地門寶善現如是般若波羅蜜多大珎
寶聚能與有情預流一來不還阿羅漢果寶
善現如是般若波羅蜜多大珎寶聚能與有
情獨覺菩提寶善現如是般若波羅蜜多大
珎寶聚能與有情一切菩薩摩訶薩行寶善
現如是般若波羅蜜多大珎寶聚能與有情
諸佛無上正等菩提轉法輪寶是故般若波
羅蜜多名大寶聚

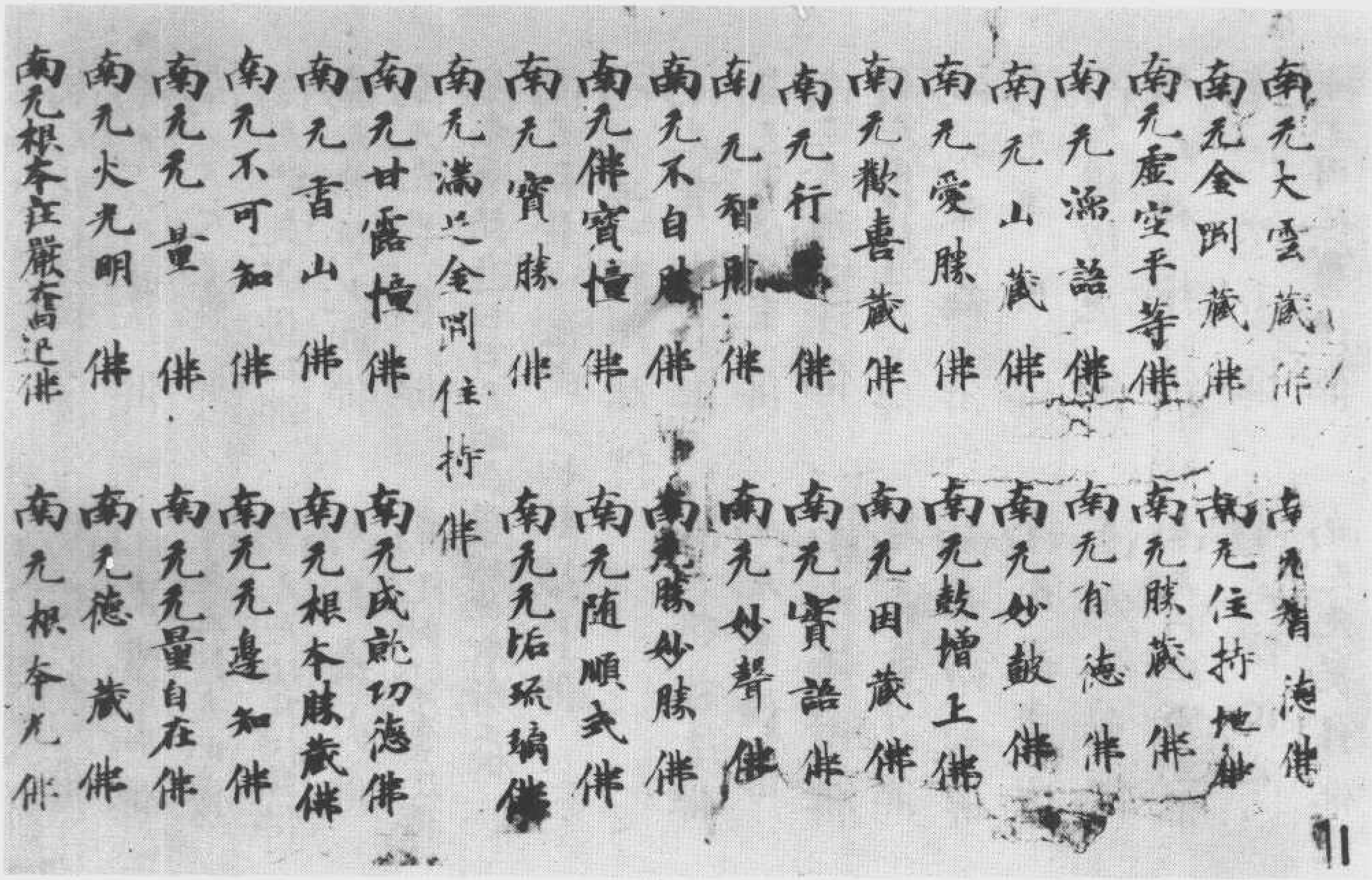
大般若波羅蜜多經卷第三百一

安文德



大般若波羅蜜多經第卅
一[illegible]　安文德

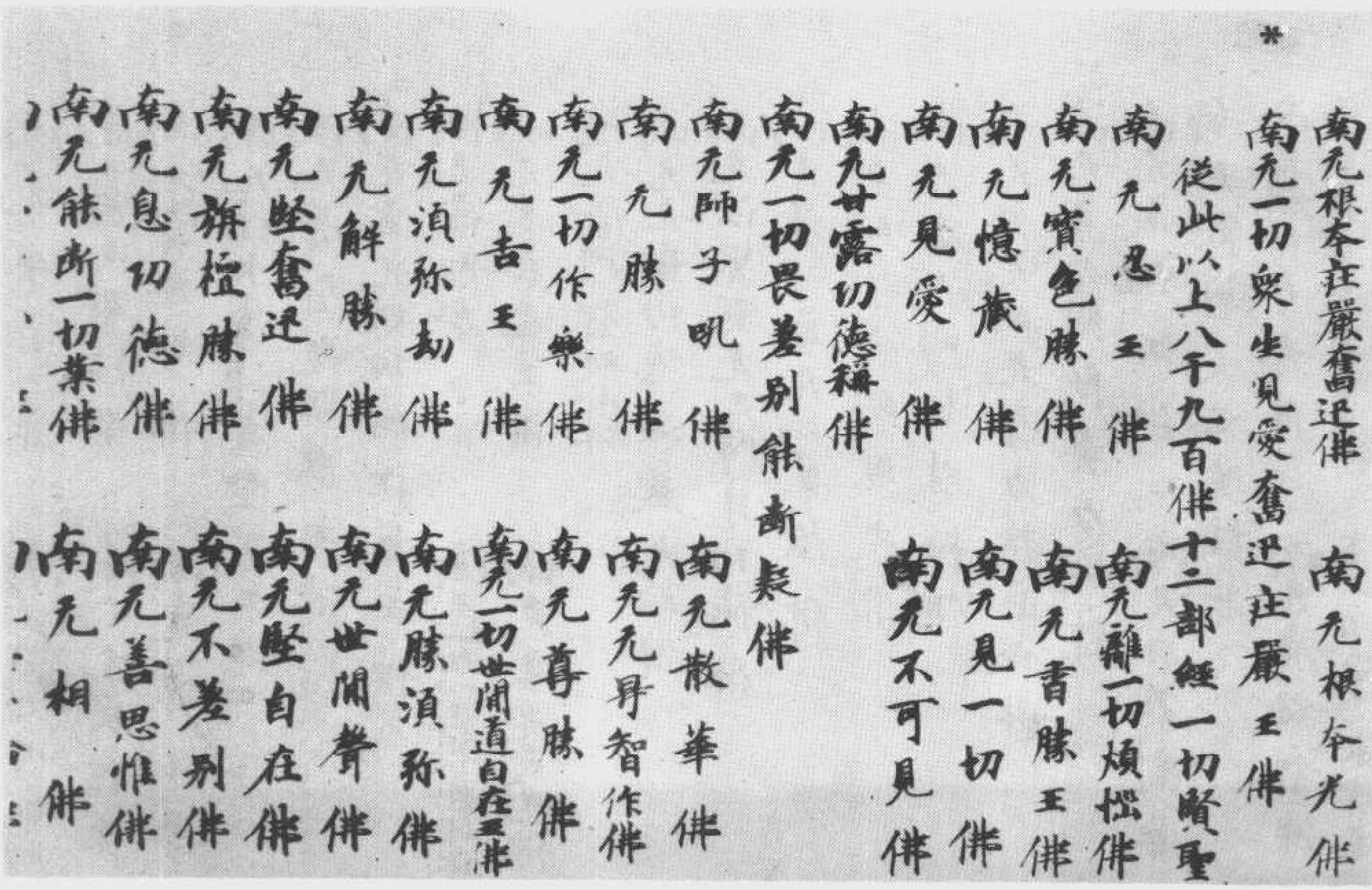
一五七　S.449　IIIv



南无大雲藏佛
南无金剛藏佛
南无虛空平等佛
南无滿語佛
南无山藏佛
南无愛勝佛
南无歡喜藏佛
南无行[illegible]佛
南无智勝佛
南无不自勝佛
南无佛寶幢佛
南无寶勝佛
南无滿足金剛住持佛
南无甘露幢佛
南无香山佛
南无不可知佛
南无无量佛
南无火光明佛
南无根本莊嚴奮迅佛

南无智海佛
南无住持地佛
南无勝藏佛
南无有德佛
南无妙鼓佛
南无鼓增上佛
南无因藏佛
南无實語佛
南无妙聲佛
南无勝妙勝佛
南无隨順式佛
南无无垢琉璃佛
南无成就功德佛
南无根本勝藏佛
南无无邊知佛
南无无量自在佛
南无德藏佛
南无根本光佛

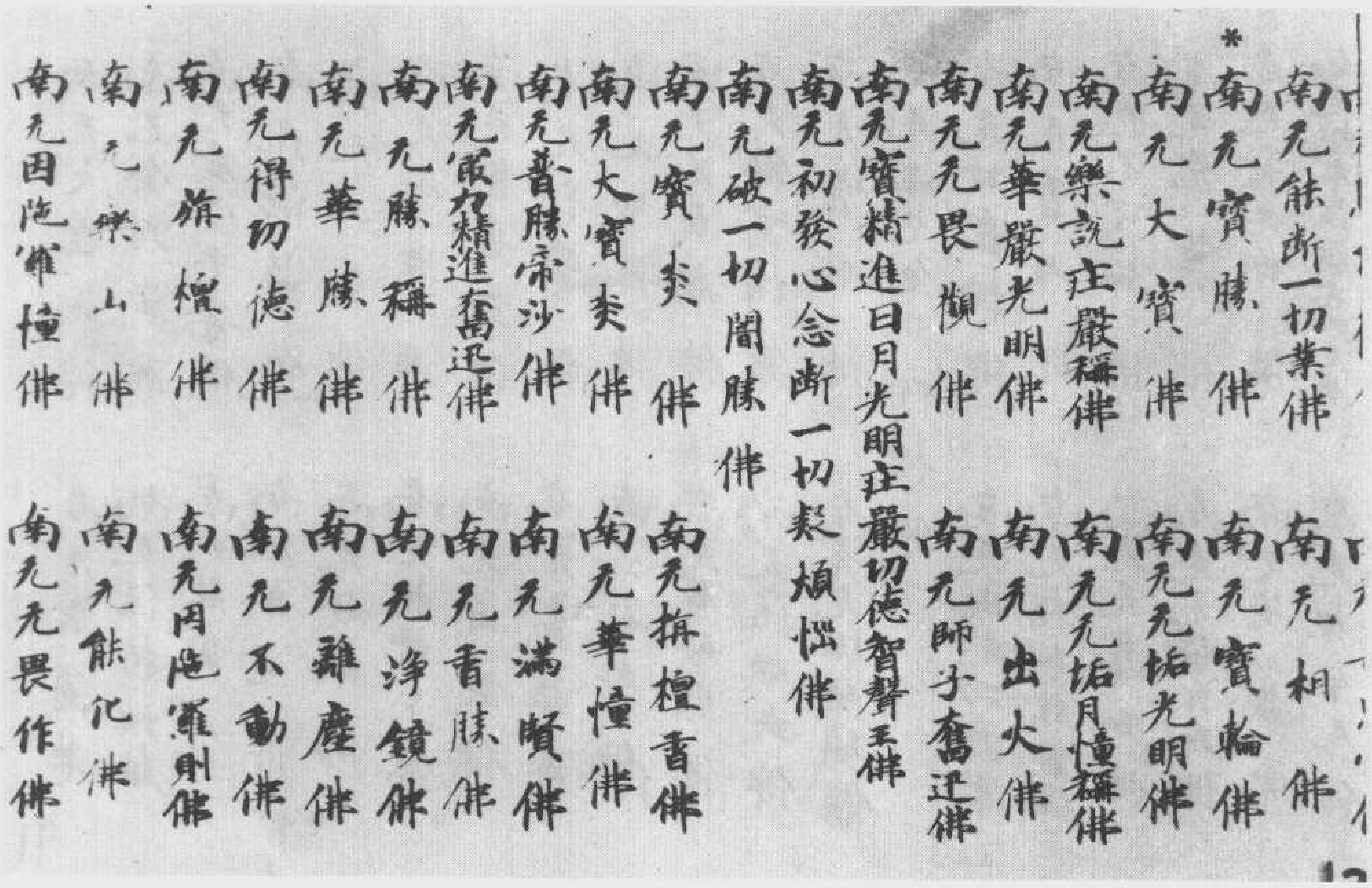
S→標11　　16卷本　　斯四五〇號　佛說佛名經卷第十二



*

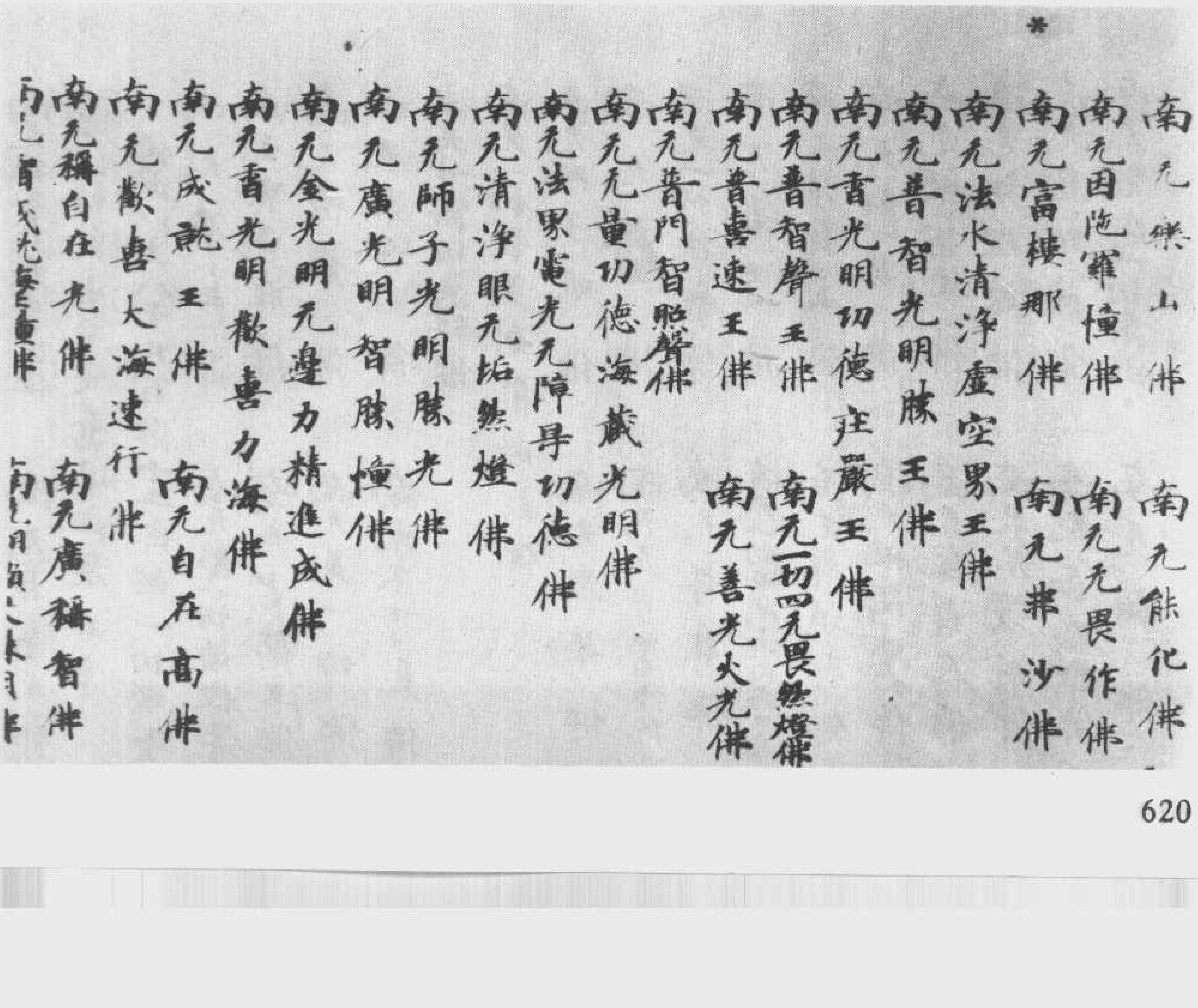
南无根本莊嚴奮迅佛
南无一切衆生見愛奮迅莊嚴王佛
從此以上八千九百佛十二部經一切賢聖
南无忍王佛
南无寶色勝佛
南无憶藏佛
南无見愛佛
南无甘露功德稱佛
南无一切畏差別能斷疑佛
南无師子吼佛
南无勝佛
南无一切作樂佛
南无吉王佛
南无須彌劫佛
南无解勝佛
南无堅奮迅佛
南无旃檀勝佛
南无息功德佛
南无能斷一切業佛

南无根本光佛
南无離一切煩惱佛
南无香勝王佛
南无見一切佛
南无不可見佛
南无散華佛
南无无畏智作佛
南无尊勝佛
南无一切世間道自在王佛
南无勝須彌佛
南无世間贊佛
南无堅自在佛
南无不差別佛
南无善思惟佛
南无相佛



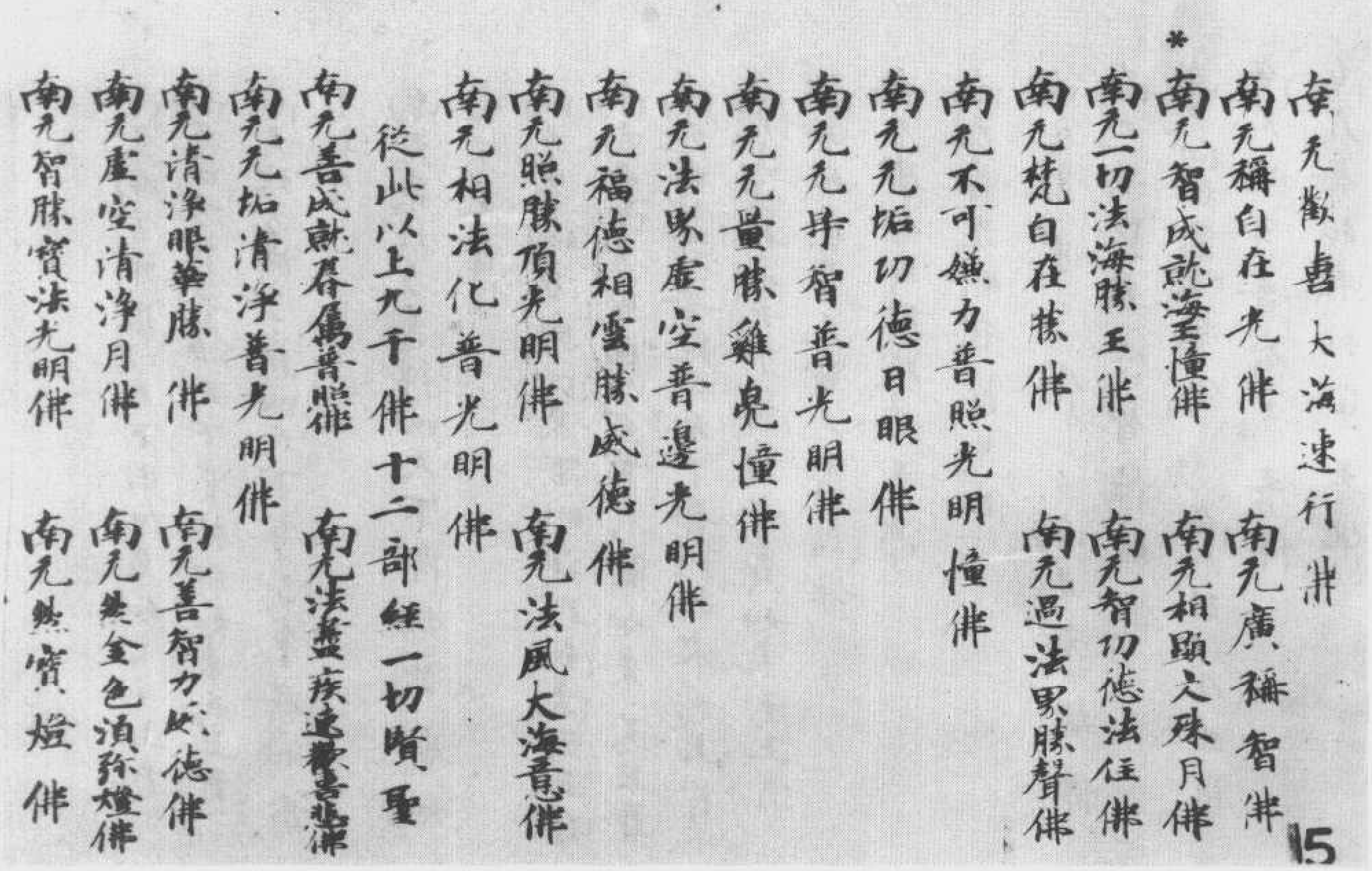
南无能断一切業佛
*南无寶勝佛
南无大寶佛
南无樂説庄嚴稱佛
南无華嚴光明佛
南无无畏觀佛
南无寶精進日月光明庄嚴功德智聲王佛
南无初發心念断一切疑煩惱佛
南无破一切闇勝佛
南无寶炎佛
南无大寶炎佛
南无普勝帝沙佛
南无威力精進奮迅佛
南无勝稱佛
南无華勝佛
南无得功德佛
南无旃檀佛
南无樂山佛
南无因陀羅幢佛

南无相佛
南无寶輪佛
南无无垢光明佛
南无无垢月幢稱佛
南无出火佛
南无師子奮迅佛
南无旃檀香佛
南无華幢佛
南无滿賢佛
南无香勝佛
南无淨鏡佛
南无離塵佛
南无不動佛
南无因陀羅網佛
南无能化佛
南无无畏作佛



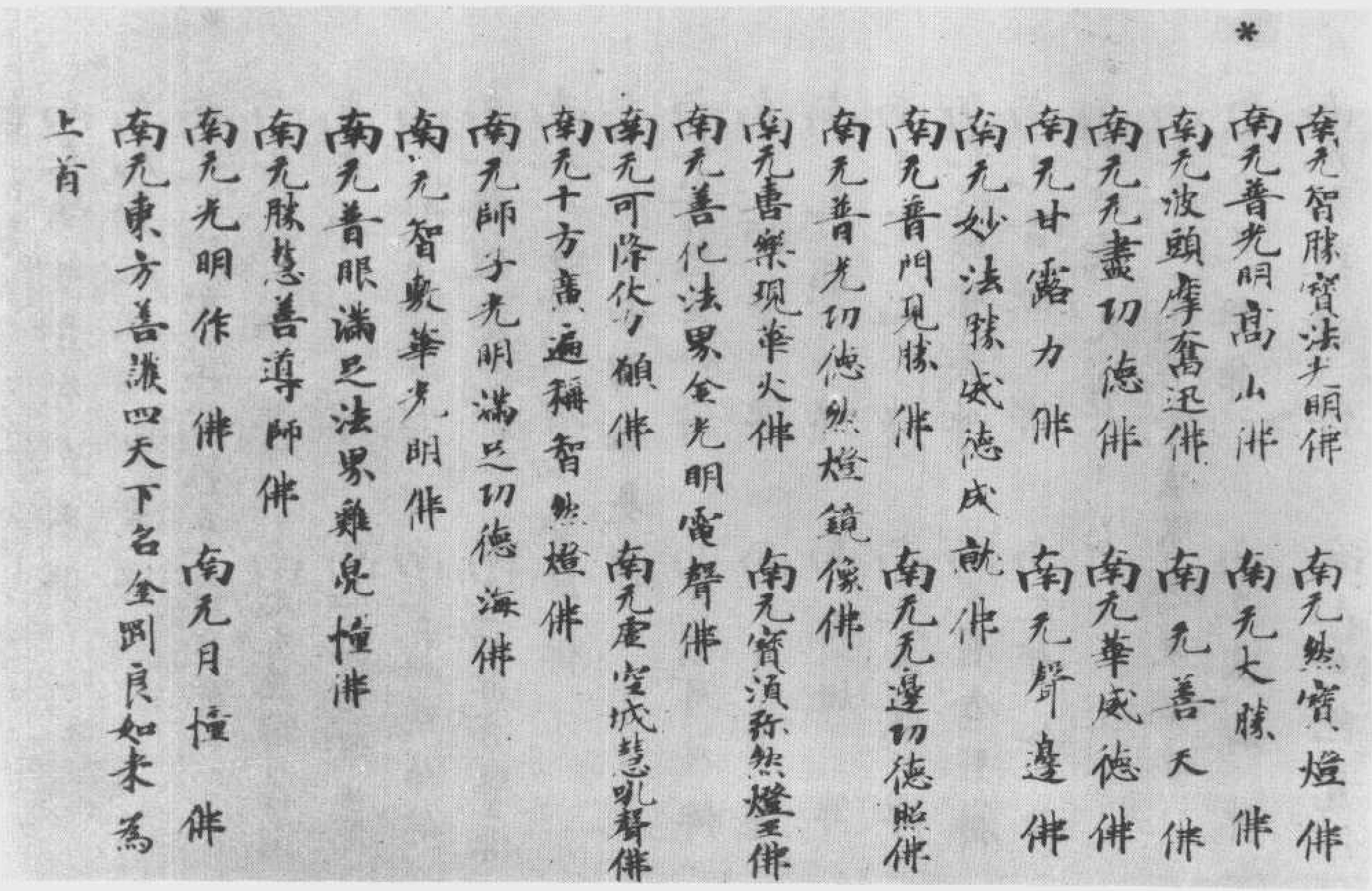
*
南无樂山佛
南无因陀羅幢佛
南无富樓那佛
南无法水清淨虛空界王佛
南无普智光明勝王佛
南无香光明功德庄嚴王佛
南无普智聲王佛
南无普喜速王佛
南无普門智照聲佛
南无无量功德海藏光明佛
南无法界電光无障㝵功德佛
南无清淨眼无垢然燈佛
南无師子光明勝光佛
南无廣光明智勝幢佛
南无金光明无邊力精進成佛
南无香光明歡喜力海佛
南无成就王佛
南无歡喜大海速行佛
南无稱自在光佛
南无智[illegible]光[illegible]佛

南无能化佛
南无无畏作佛
南无弗沙佛
南无一切四无畏然燈佛
南无善光大光佛
南无自在高佛
南无廣稱智佛
南无[illegible]佛

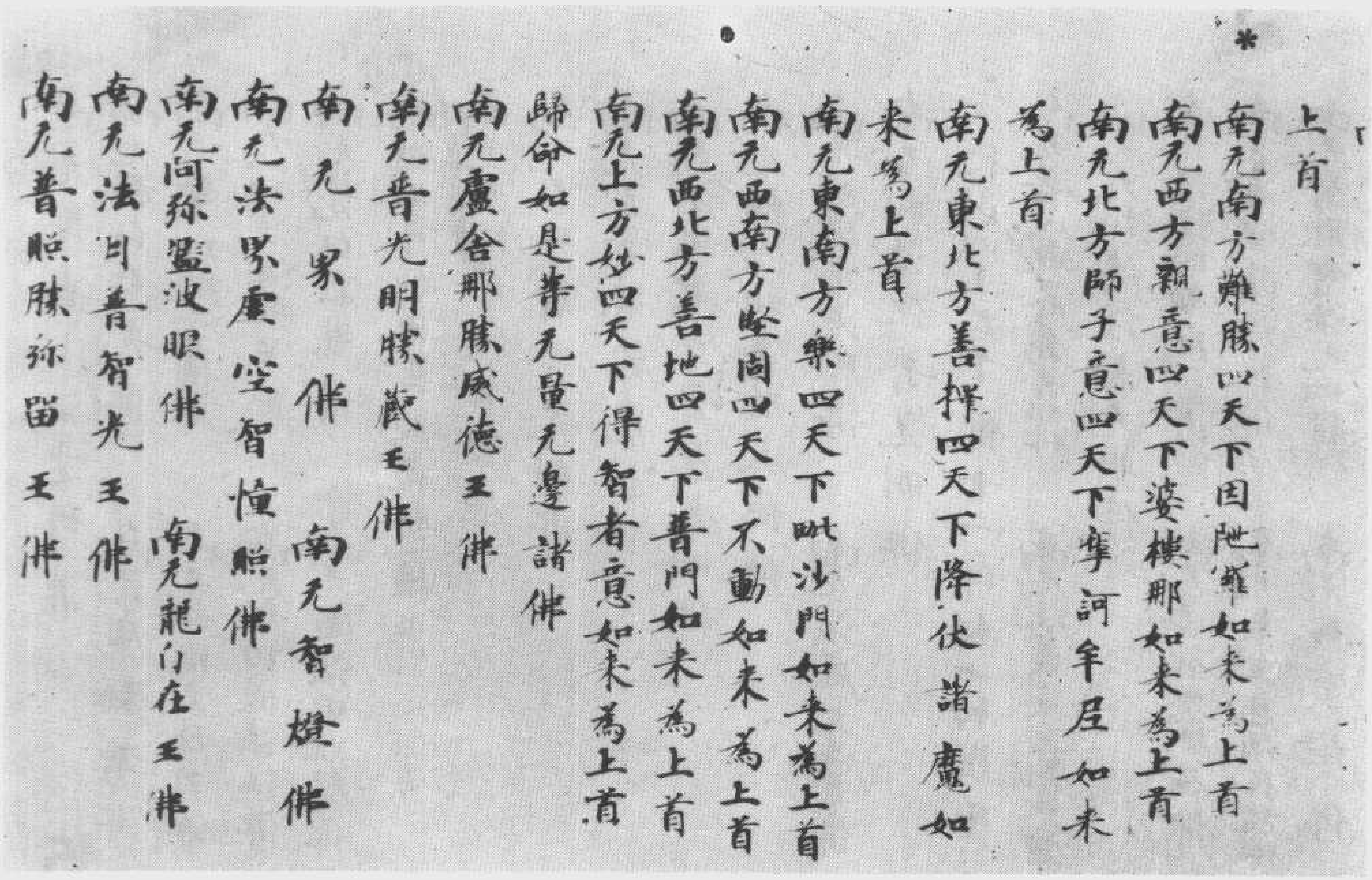


15

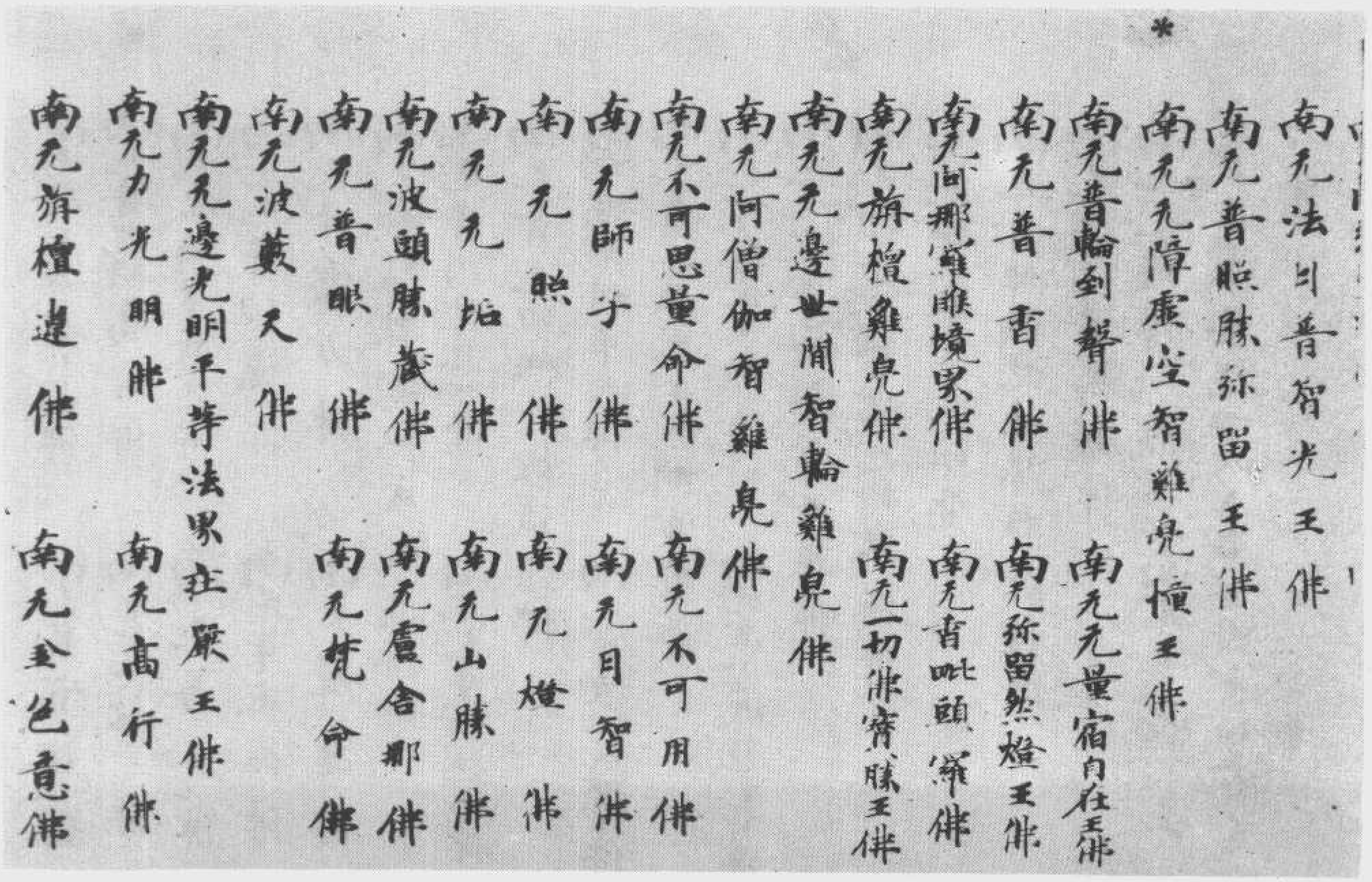
南无歡喜大海速行佛
南无稱自在光佛　南无廣稱智佛
* 南无智成就海王幢佛　南无相顯文殊月佛
南无一切法海勝王佛　南无智切德法住佛
南无梵自在勝佛　南无過法界勝聲佛
南无不可餘力普照光明幢佛
南无无垢切德日眼佛
南无无异智普光明佛
南无无量勝雞兒幢佛
南无法界虛空普邊光明佛
南无福德相雲勝威德佛
南无照勝頂光明佛　南无法風大海意佛
南无相法化普光明佛
從此以上九千佛十二部經一切賢聖
南无善成就眷屬普照佛　南无法蓋疾速聲音照佛
南无无垢清淨普光明佛　南无善智力威德佛
南无清淨眼華勝佛　南无然金色須彌燈佛
南无虛空清淨月佛
南无智勝寶法光明佛　南无然寶燈佛



南无智勝寶法光明佛　南无然寶燈佛
* 南无普光明高山佛　南无大勝佛
南无波頭摩奮迅佛　南无善天佛
南无无盡切德佛　南无華威德佛
南无甘露力佛　南无聲邊佛
南无妙法勝威德成就佛　南无无邊切德照佛
南无普門見勝佛
南无普光切德然燈鏡像佛
南无喜樂現華火佛　南无寶須彌然燈王佛
南无善化法界金光明電聲佛
南无可降伏少頗佛　南无虛空城慧吼聲佛
南无十方高遍稱智然燈佛
南无師子光明滿足切德海佛
南无智敷華光明佛
南无普眼滿足法界雞兒幢佛
南无勝慧善導師佛
南无光明作佛　南无月幢佛
南无東方善護四天下名金剛良如來為
上首

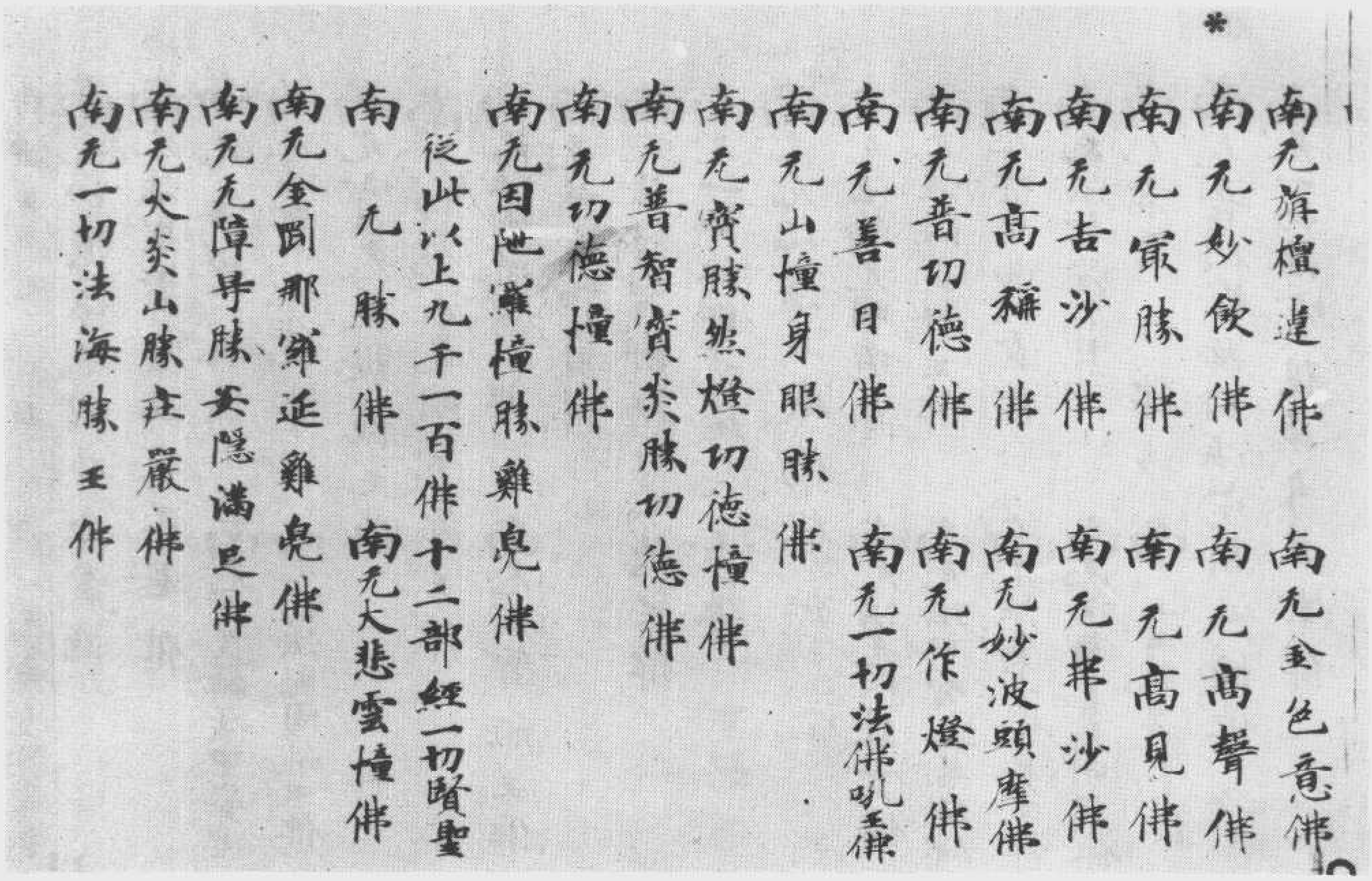


上首
南无南方難勝四天下因陁羅如来為上首
南无西方親意四天下婆樓那如来為上首
南无北方師子意四天下釋訶牟尼如来
為上首
南无東北方善擇四天下降伏諸魔如
来為上首
南无東南方樂四天下毗沙門如来為上首
南无西南方堅固四天下不動如来為上首
南无西北方善地四天下普門如来為上首
南无上方妙四天下得智者意如来為上首
歸命如是等无量无邊諸佛
南无盧舍那勝威德王佛
南无普光明勝藏王佛
南无界佛　南无智燈佛
南无法界虛空智幢照佛
南无阿弥盧波眼佛　南无龍自在王佛
南无法自普智光王佛
南无普照勝弥留王佛



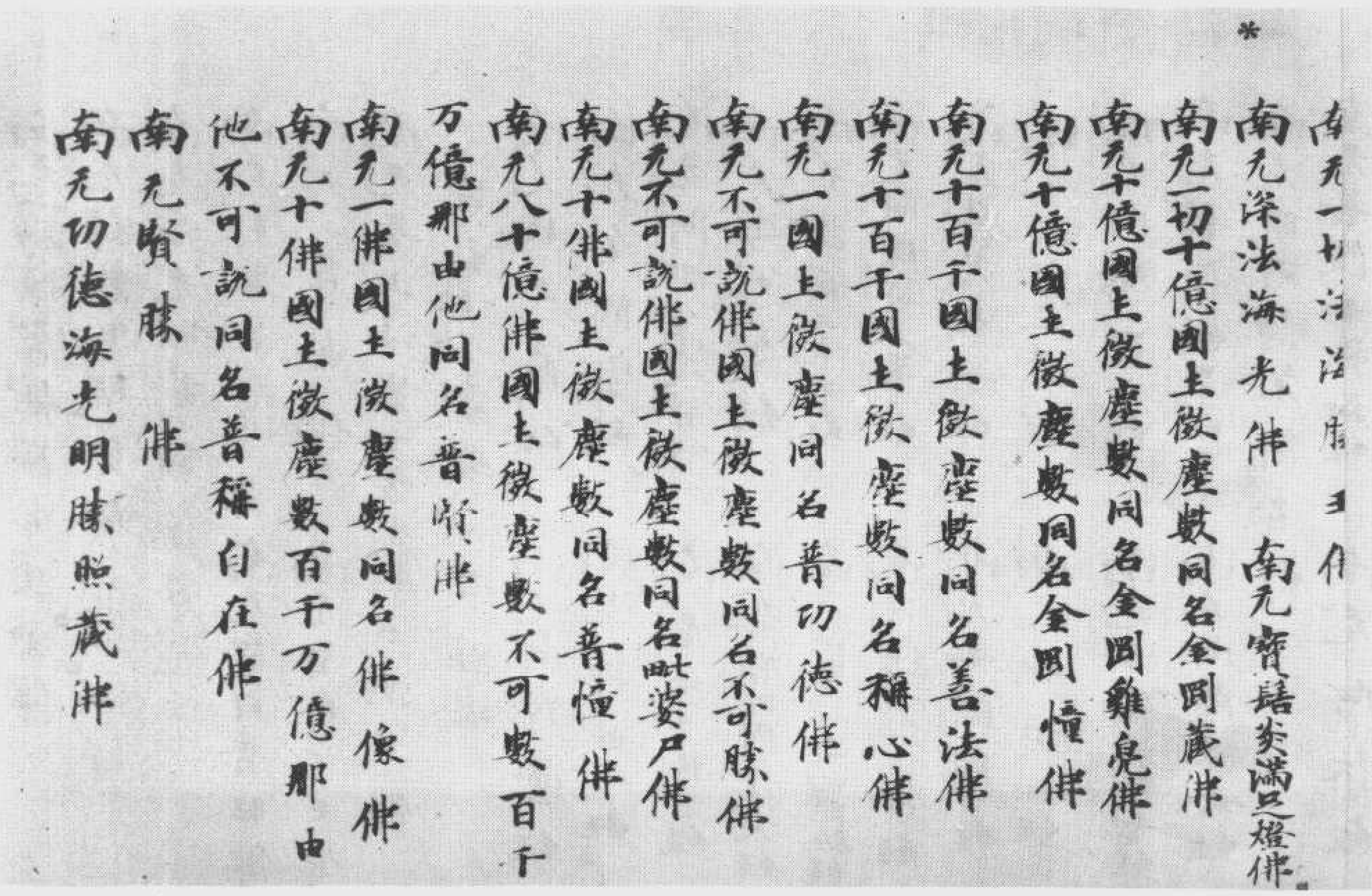
南无法自普智光王佛
南无普照勝弥留王佛
南无无障虛空智雞兜幢王佛
南无普輪到聲佛　南无无量宿自在王佛
南无普香佛　南无弥留然燈王佛
南无阿那羅毗境界佛　南无香毗頭羅佛
南无旃檀雞兜佛　南无一切佛寶勝王佛
南无无邊世間智輪雞兜佛
南无阿僧伽智雞兜佛
南无不可思量命佛　南无不可用佛
南无師子佛　南无月智佛
南无照佛　南无燈佛
南无无垢佛　南无山勝佛
南无波頭勝藏佛　南无盧舍那佛
南无普眼佛　南无梵命佛
南无波藪天佛
南无无邊光明平等法界莊嚴王佛
南无力光明佛　南无高行佛
南无旃檀遠佛　南无金色意佛

*

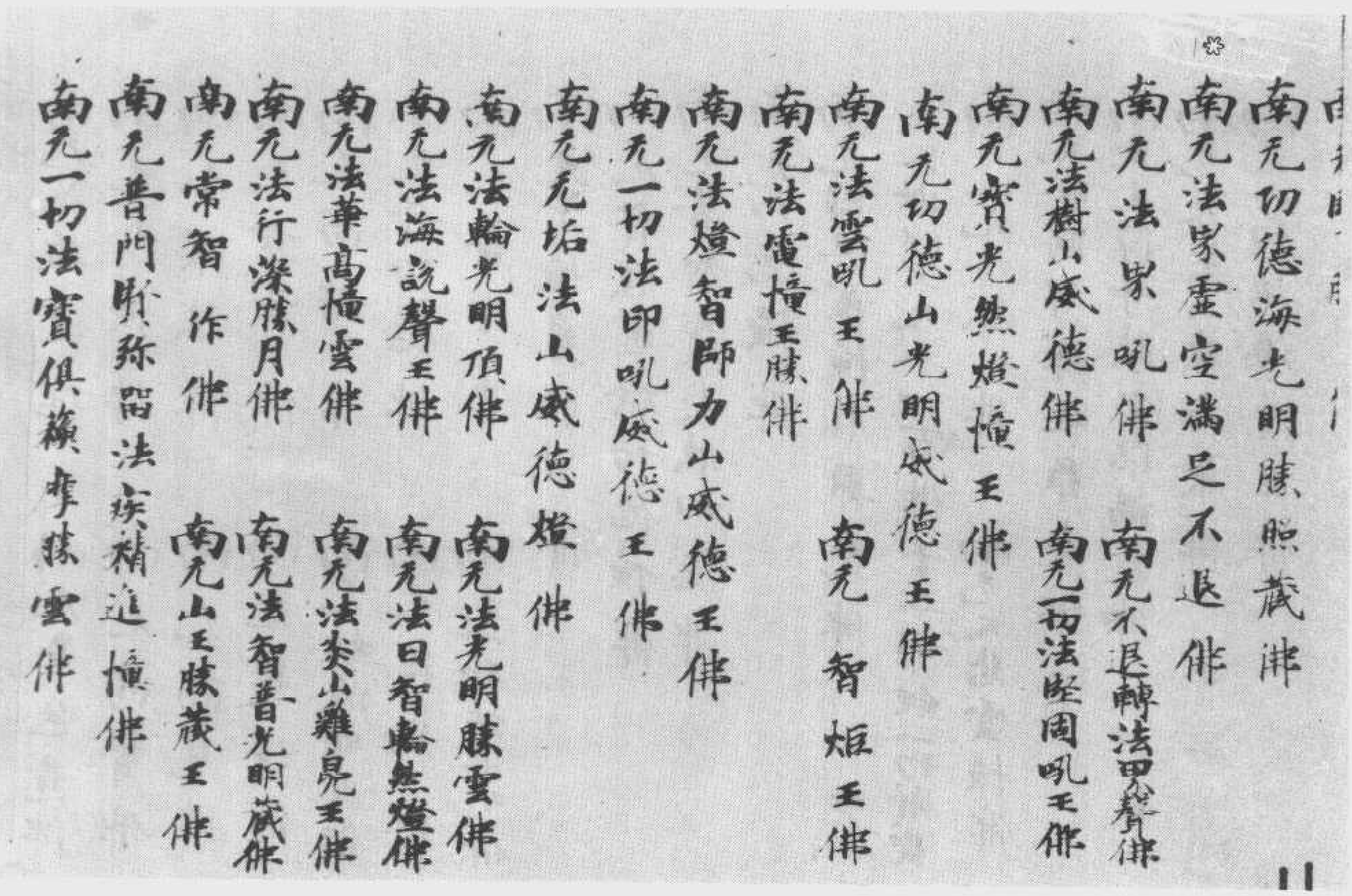


南无旃檀達佛　南无金色意佛
南无妙飲佛　南无高聲佛
南无最勝佛　南无高見佛
南无吉沙佛　南无韋沙佛
南无高稱佛　南无妙波頭摩佛
南无普功德佛　南无作燈佛
南无善目佛　南无一切法佛吼王佛
南无山幢身眼勝佛
南无寶勝然燈功德幢佛
南无普智寶炎勝功德佛
南无功德幢佛
南无因陁羅幢勝雞兜佛
從此以上九千一百佛十二部經一切賢聖
南无勝佛　南无大悲雲幢佛
南无金剛那羅延雞兜佛
南无无障导勝安隱滿足佛
南无火炎山勝莊嚴佛
南无一切法海勝王佛

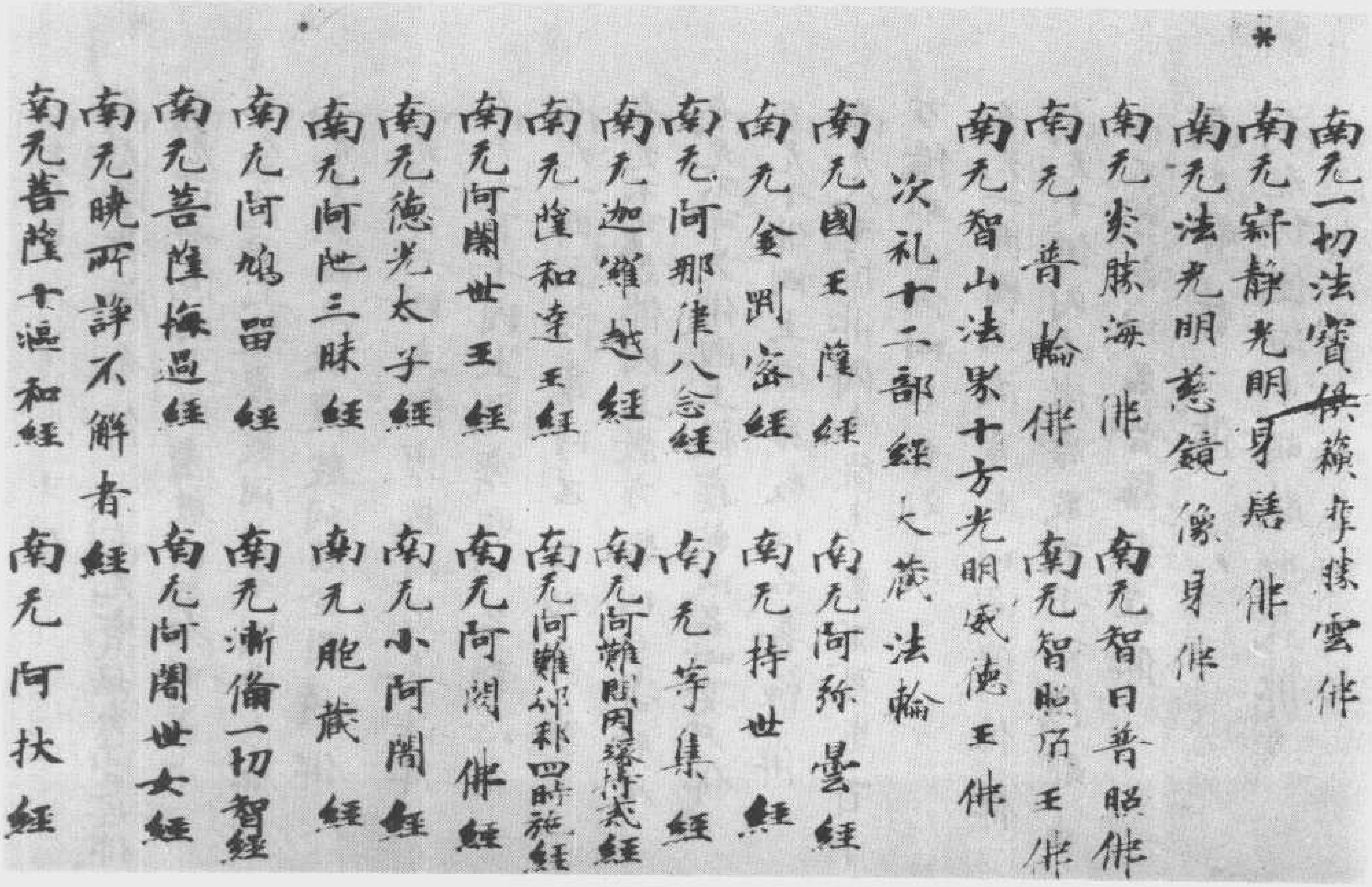
*



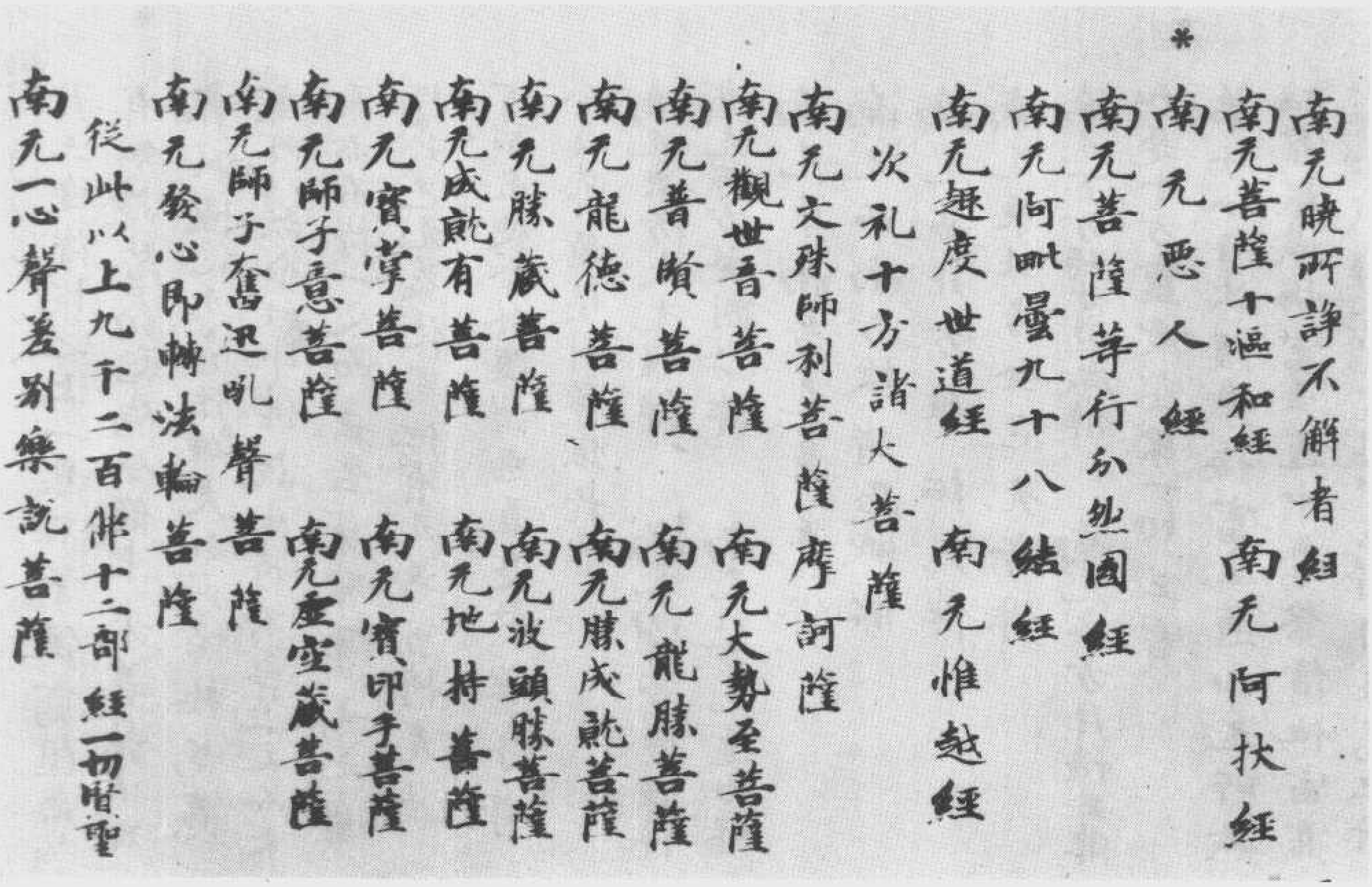
南无一切法海勝王佛
南无深法海光佛　南无寶髻炎滿足燈佛
南无一切十億國土微塵數同名金剛藏佛
南无十億國土微塵數同名金剛雞兜佛
南无十億國土微塵數同名金剛幢佛
南无十百千國土微塵數同名善法佛
南无十百千國土微塵數同名稱心佛
南无一國土微塵同名普功德佛
南无不可說佛國土微塵數同名不可勝佛
南无不可說佛國土微塵數同名毗婆尸佛
南无十佛國土微塵數同名普幢佛
南无八十億佛國土微塵數不可數百千
万億那由他同名普賢佛
南无一佛國土微塵數同名佛像佛
南无十佛國土微塵數百千万億那由
他不可說同名普稱自在佛
南无賢勝佛
南无功德海光明勝照藏佛



南无切德海光明勝照藏佛
南无法衆虛空滿足不退佛
南无法衆吼佛　南无不退轉法界聲佛
南无法樹山威德佛　南无一切法堅固吼王佛
南无寶光熾燈幢王佛
南无切德山光明威德王佛
南无法雲吼王佛　南无智炬王佛
南无法電幢王勝佛
南无法燈智師力山威德王佛
南无一切法印吼威德王佛
南无无垢法山威德燈佛
南无法輪光明頂佛　南无法光明勝雲佛
南无法海說聲王佛　南无法日智輪熾燈佛
南无法華高幢雲佛　南无法炎山難見王佛
南无法行深勝月佛　南无法智普光明藏佛
南无常智作佛　南无山王勝藏王佛
南无普門賢弥留法疾精進幢佛
南无一切法寶俱蘓牟勝雲佛

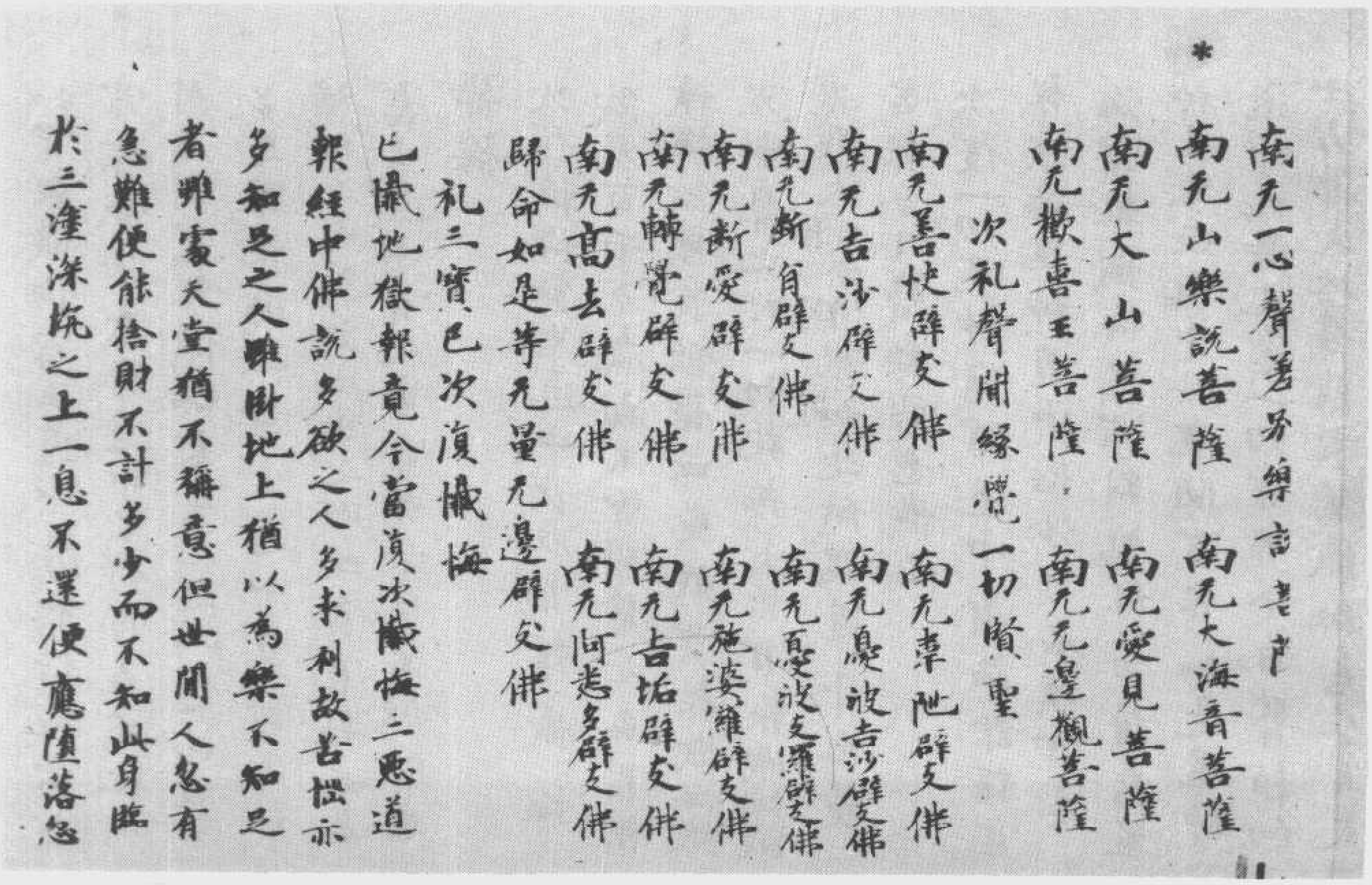


南无一切法寶俱蘓牟勝雲佛
南无寂靜光明身髻佛
南无法光明慈鏡像身佛
南无炎勝海佛　南无智日普照佛
南无普輪佛　南无智照佰王佛
南无智山法衆十方光明威德王佛
次礼十二部經之藏法輪
南无國王薩經　南无阿弥曇經
南无金剛密經　南无持世經
南无阿那律八念經　南无等集經
南无迦羅越經　南无阿難貶同學侍式經
南无薩和達王經　南无阿難邠祁四時施經
南无阿闍世王經　南无阿閦佛經
南无德光太子經　南无小阿闍經
南无阿陁三昧經　南无胞藏經
南无阿鳩留經　南无漸備一切智經
南无菩薩悔過經　南无阿闍世女經
南无曉所諍不解者經
南无菩薩十漚和經　南无阿扶經



*

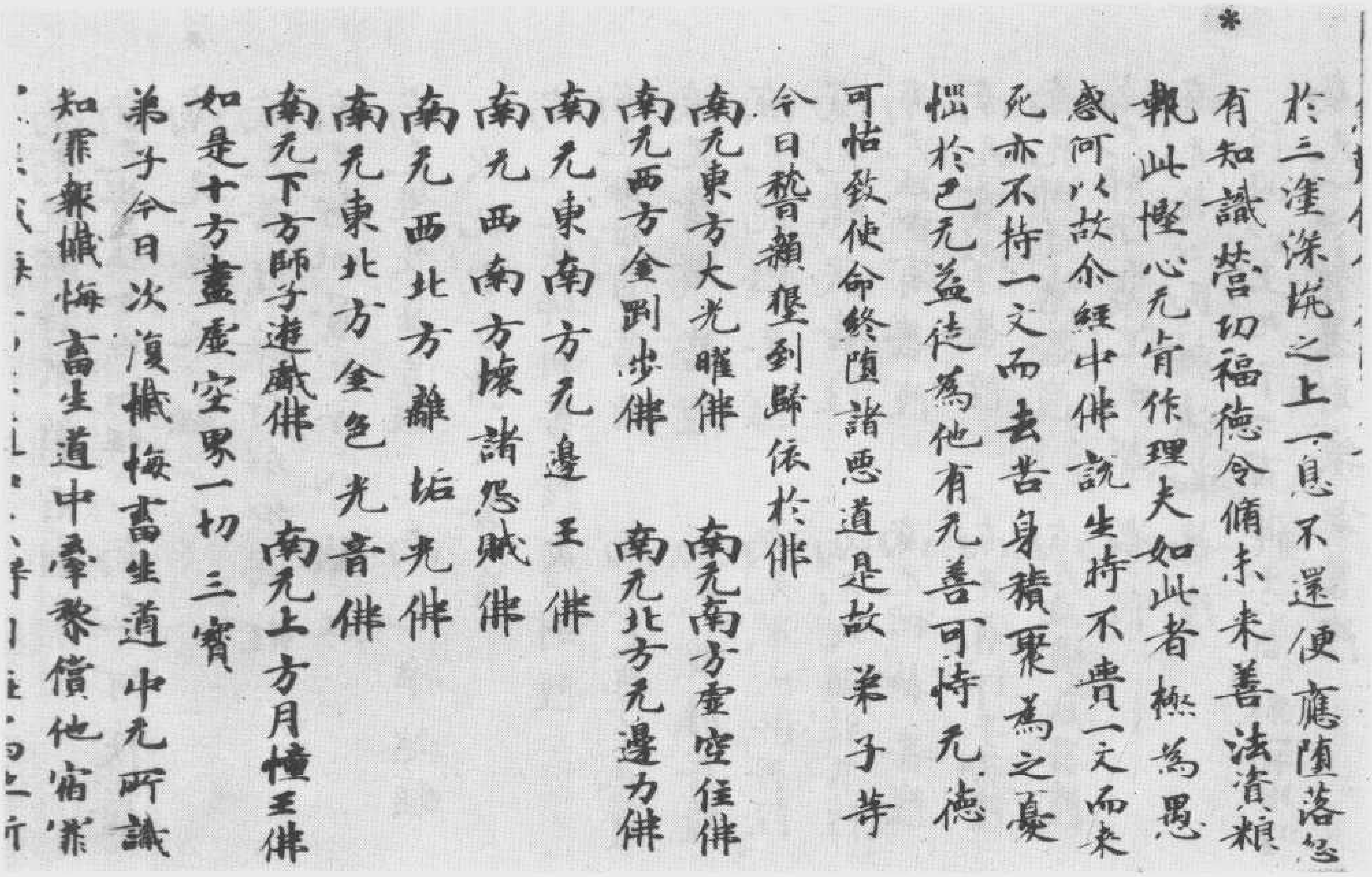
南无曉所諍不解者經
南无菩薩十漚和經　南无阿扶經
南无惡人經
南无菩薩華行分然國經
南无阿毗曇九十八結經
南无𨒂度世道經　南无惟越經
次礼十方諸大菩薩
南无文殊師利菩薩摩訶薩
南无觀世音菩薩　南无大勢至菩薩
南无普賢菩薩　南无龍勝菩薩
南无龍德菩薩　南无勝成就菩薩
南无勝藏菩薩　南无波頭勝菩薩
南无成就有菩薩　南无地持菩薩
南无寶掌菩薩　南无寶印手菩薩
南无師子意菩薩　南无虛空藏菩薩
南无師子奮迅吼聲菩薩
南无發心即轉法輪菩薩
從此以上九千二百佛十二部經一切賢聖
南无一心聲差別樂說菩薩



*

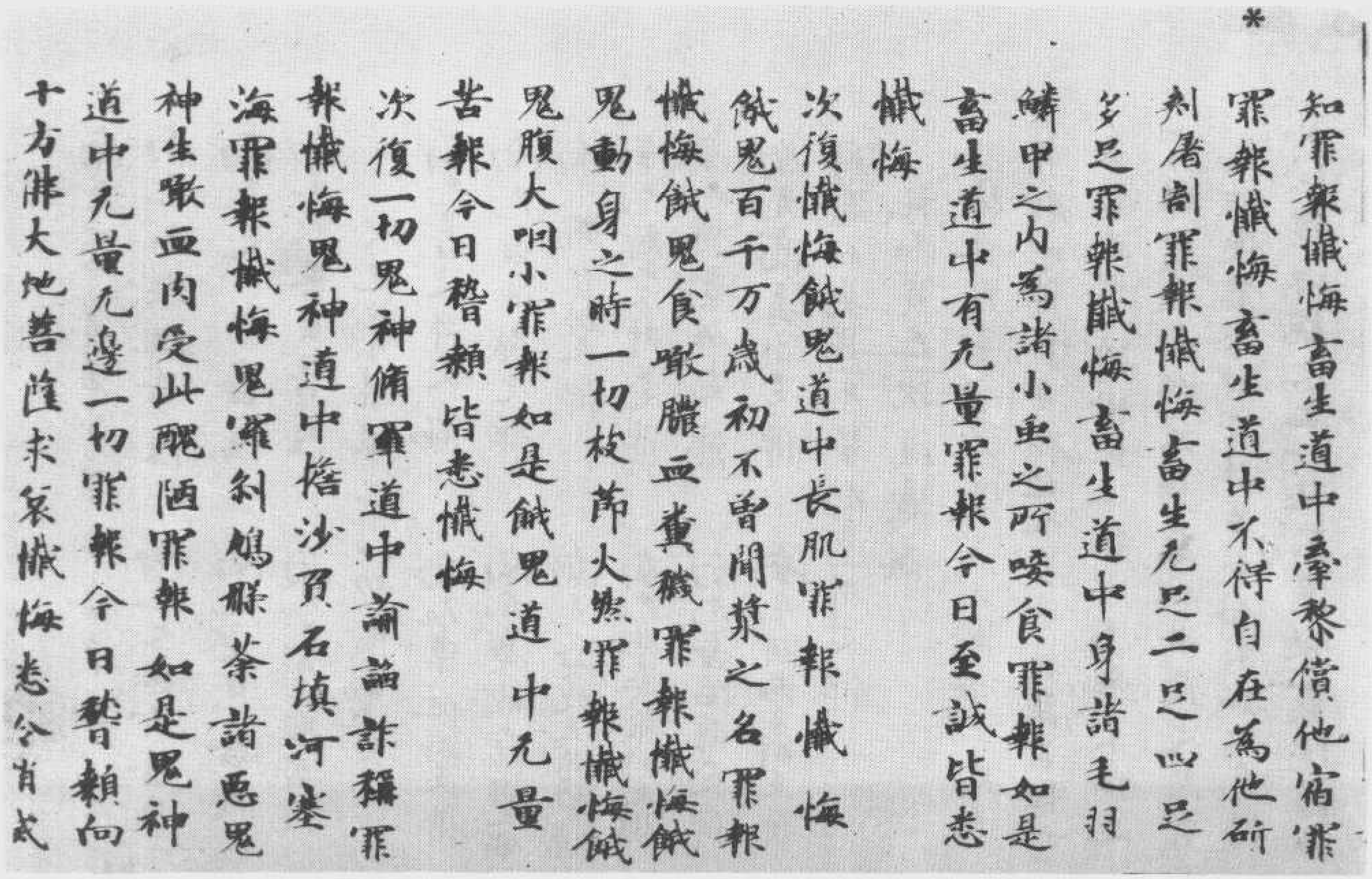
南无一心聲差別樂言音声
南无山樂說菩薩　南无大海音菩薩
南无大山菩薩　南无愛見菩薩
南无歡喜王菩薩　南无无量觀菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无善快辟支佛　南无韋阤辟支佛
南无吉沙辟支佛　南无息波吉沙辟支佛
南无斷有辟支佛　南无百愛波支羅辟支佛
南无斷愛辟支佛　南无施婆羅辟支佛
南无轉覺辟支佛　南无吉垢辟支佛
南无高去辟支佛　南无阿悲多辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
已懺地獄報竟今當復次懺悔三惡道
報經中佛說多欲之人多求利故苦惱亦
多知足之人雖卧地上猶以為樂不知足
者雖處天堂猶不稱意但世間人忽有
急難便能捨財不計多少而不知此身臨
於三塗深坑之上一息不還便應墮落忽

*

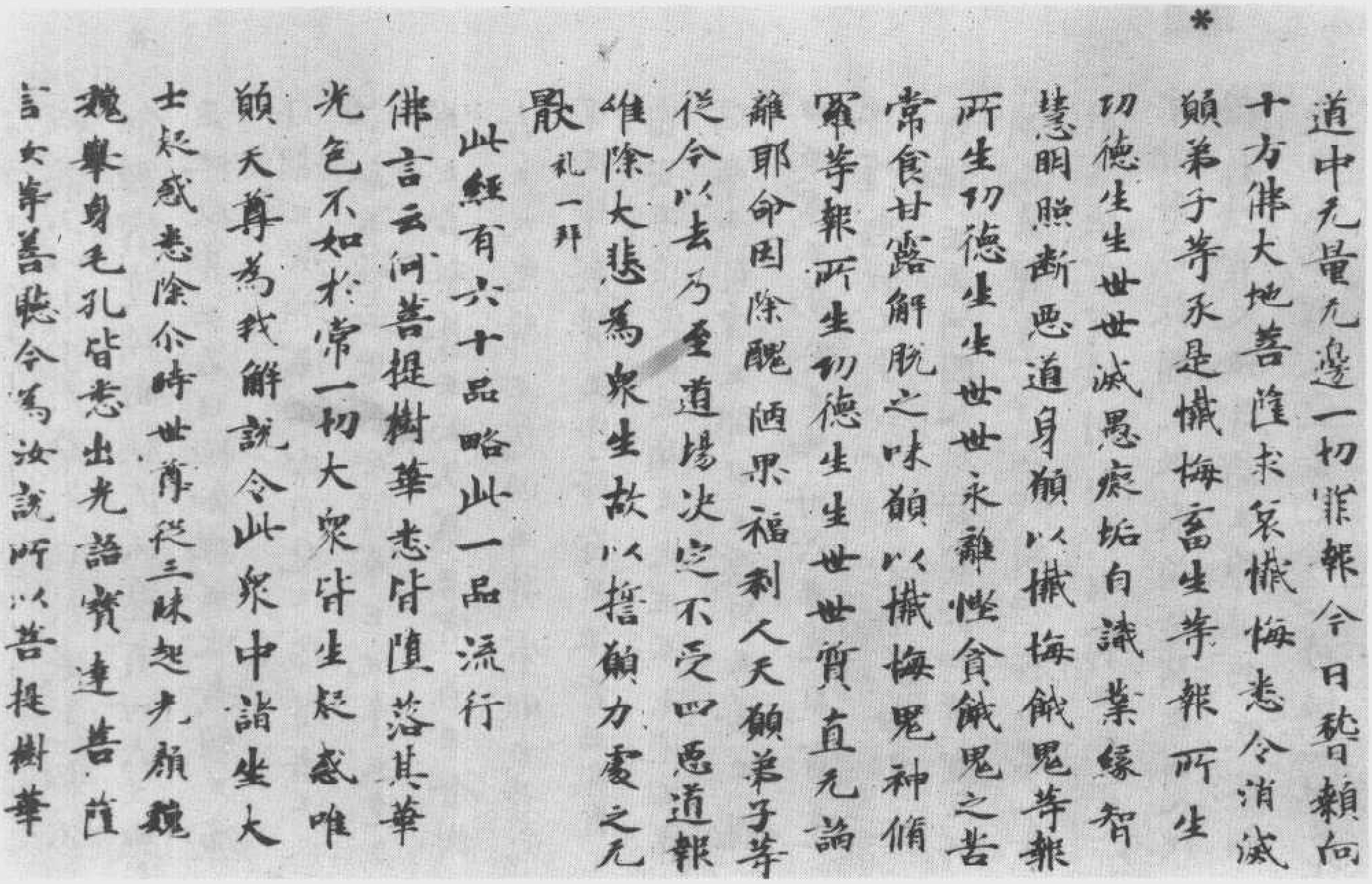


於三塗深坑之上一息不還便應墮落
有知識營切福德令脩未来善法資粮
執此慳心无肯作理夫如此者楙為愚
惑何以故尒經中佛說生時不賷一文而来
死亦不持一文而去苦身積聚為之憂
惱於已无益徒為他有无善可恃无德
可怙致使命終墮諸惡道是故弟子等
今日稽顙墜到歸依於佛
南无東方大光曜佛　南无南方虛空住佛
南无西方金剛步佛　南无北方无邊力佛
南无東南方无邊王佛
南无西南方壞諸怨賊佛
南无西北方離垢光佛
南无東北方金色光音佛
南无下方師子遊戲佛　南无上方月幢王佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子今日次復懺悔畜生道中无所識
知罪報懺悔畜生道中牽黎償他宿罪

*



知罪報懺悔畜生道中牽黎償他宿罪
罪報懺悔畜生道中不得自在為他所
刹屠割罪報懺悔畜生无足二足四足
多足罪報懺悔畜生道中身諸毛羽
鱗甲之內為諸小虫之所唼食罪報如是
畜生道中有无量罪報今日至誠皆悉
懺悔
次復懺悔餓鬼道中長飢罪報懺悔
餓鬼百千万歲初不曾聞漿之名罪報
懺悔餓鬼食噉膿血糞穢罪報懺悔餓
鬼動身之時一切枝節火然罪報懺悔餓
鬼腹大咽小罪報如是餓鬼道中无量
苦報今日稽顙皆悉懺悔
次復一切鬼神脩羅道中諂誑詐稱罪
報懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞
海罪報懺悔鬼羅剎鳩槃茶諸惡鬼
神生噉血肉受此醜陋罪報如是鬼神
道中无量无邊一切罪報今日稽顙向
十方佛大地菩薩求哀懺悔悉令肖滅

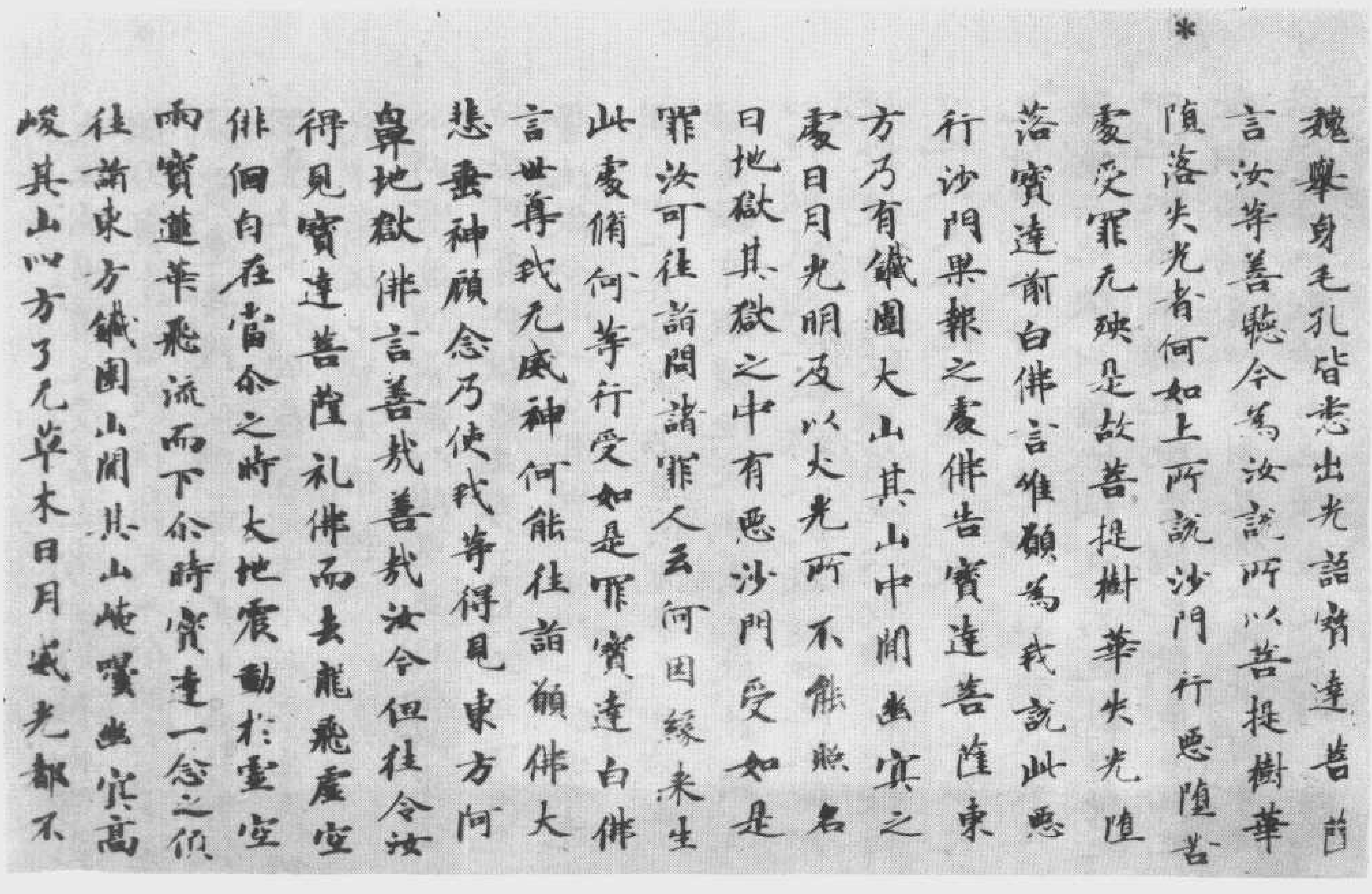


*

道中无量无邊一切罪報今日誓賴向
十方佛大地菩薩求哀懺悔悉令消滅
願弟子等承是懺悔畜生等報所生
功德生生世世滅愚癡垢自識業緣智
慧明照斷惡道身願以懺悔餓鬼等報
所生功德生生世世永離慳貪餓鬼之苦
常食甘露解脫之味願以懺悔鬼神脩
羅等報所生功德生生世世質直无諂
離耶命因除醜陋果福利人天願弟子等
從今以去乃至道場決定不受四惡道報
唯除大悲為衆生故以誓願力處之无
猒（禮一拜）

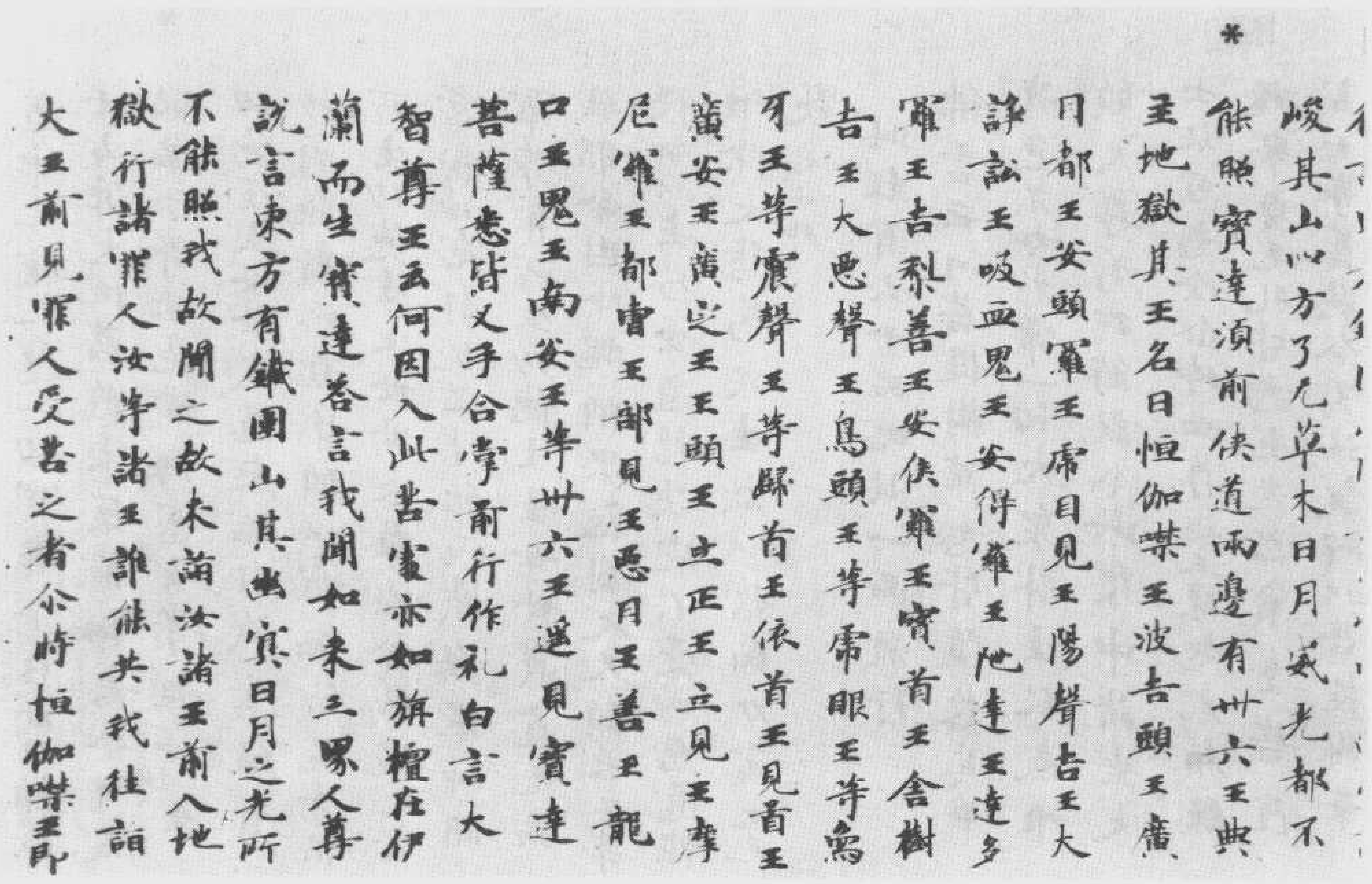
此經有六十品略此一品流行

佛言云何菩提樹華悉皆墮落其華
光色不如於常一切大衆皆生疑惑唯
願天尊為我解說令此衆中諸坐大
士疑惑悉除尒時世尊從三昧起光顏巍
巍舉身毛孔皆悉出光語寶達菩薩
言汝等善聽今為汝說所以菩提樹華



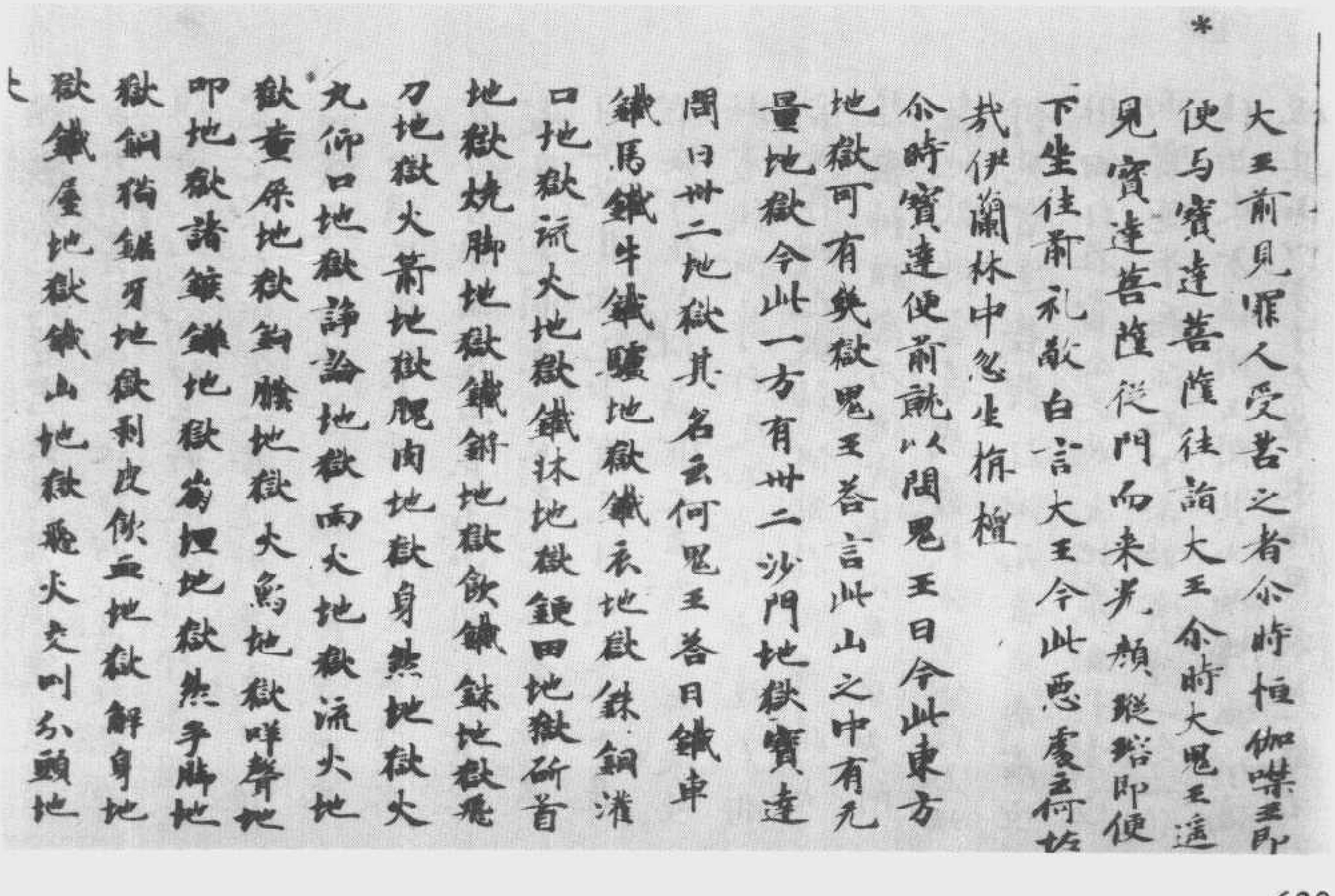
*

巍舉身毛孔皆悉出光語寶達菩薩
言汝等善聽今為汝說所以菩提樹華
墮落失光者何如上所說沙門行惡墮苦
處受罪无殃是故菩提樹華失光墮
落寶達前白佛言唯願為我說此惡
行沙門果報之處佛告寶達菩薩東
方乃有鐵圍大山其山中間幽冥之
處日月光明及以大光所不能照名
曰地獄其獄之中有惡沙門受如是
罪汝可往詣問諸罪人云何因緣來生
此處脩何等行受如是罪寶達白佛
言世尊我无威神何能往詣願佛大
悲垂神顧念乃使我等得見東方阿
鼻地獄佛言善哉善哉汝今但往令汝
得見寶達菩薩禮佛而去龍飛虛空
佛佪向在當尒之時大地震動於虛空
雨寶蓮華飛流而下尒時寶達一念之頃
往詣東方鐵圍山間其山嶮巇幽冥高
峻其山四方了无草木日月威光都不



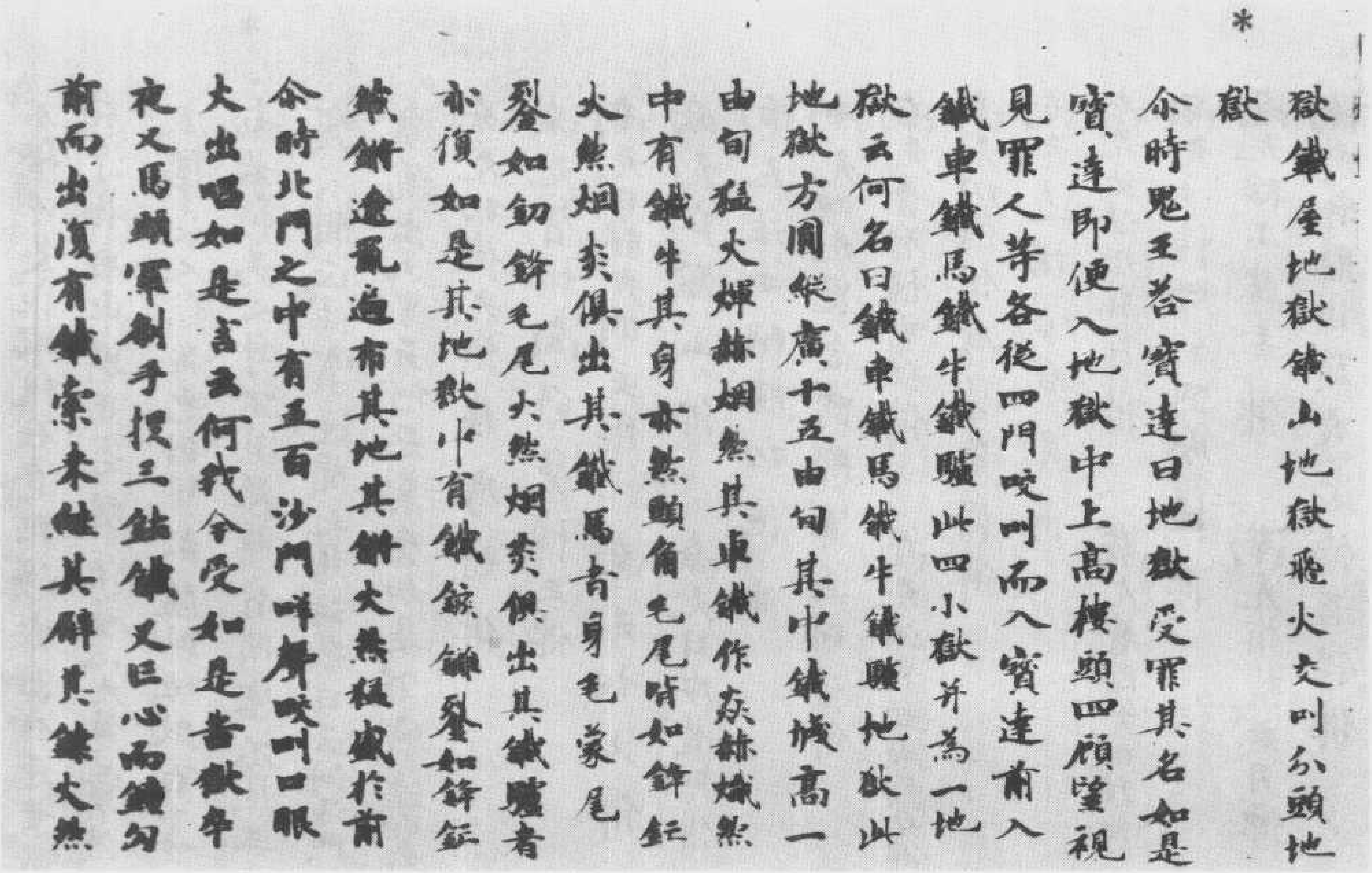
*

峻其山四方了无草木日月威光都不
能照寶達須前俠道兩邊有卅六王典
王地獄其王名曰恒伽喋王波吉頭王廣
目都王安頭羅王虎目見王陽聲吉王大
諍訟王吸血鬼王安俘羅王阤達王達多
羅王吉梨善王安俠羅王實首王舍樹
吉王大惡聲王鳥頭王等虎眼王等烏
牙王等震聲王等歸首王依首王見首王
賔安王賔迮王王頭王立正王立見王摩
尼羅王都曹王部見王惡月王善王龍
口王鬼王南安王等卅六王遥見寶達
菩薩悉皆叉手合掌前行作礼白言大
智尊王云何因入此苦處亦如旃檀在伊
蘭而生寶達答言我聞如来之眾人尊
說言東方有鐵圍山其幽冥日月之光所
不能照我故聞之故来諭汝諸王前入地
獄行諸罪人汝等諸王誰能共我往詣
大王前見罪人受苦之者尒時恒伽喋王即



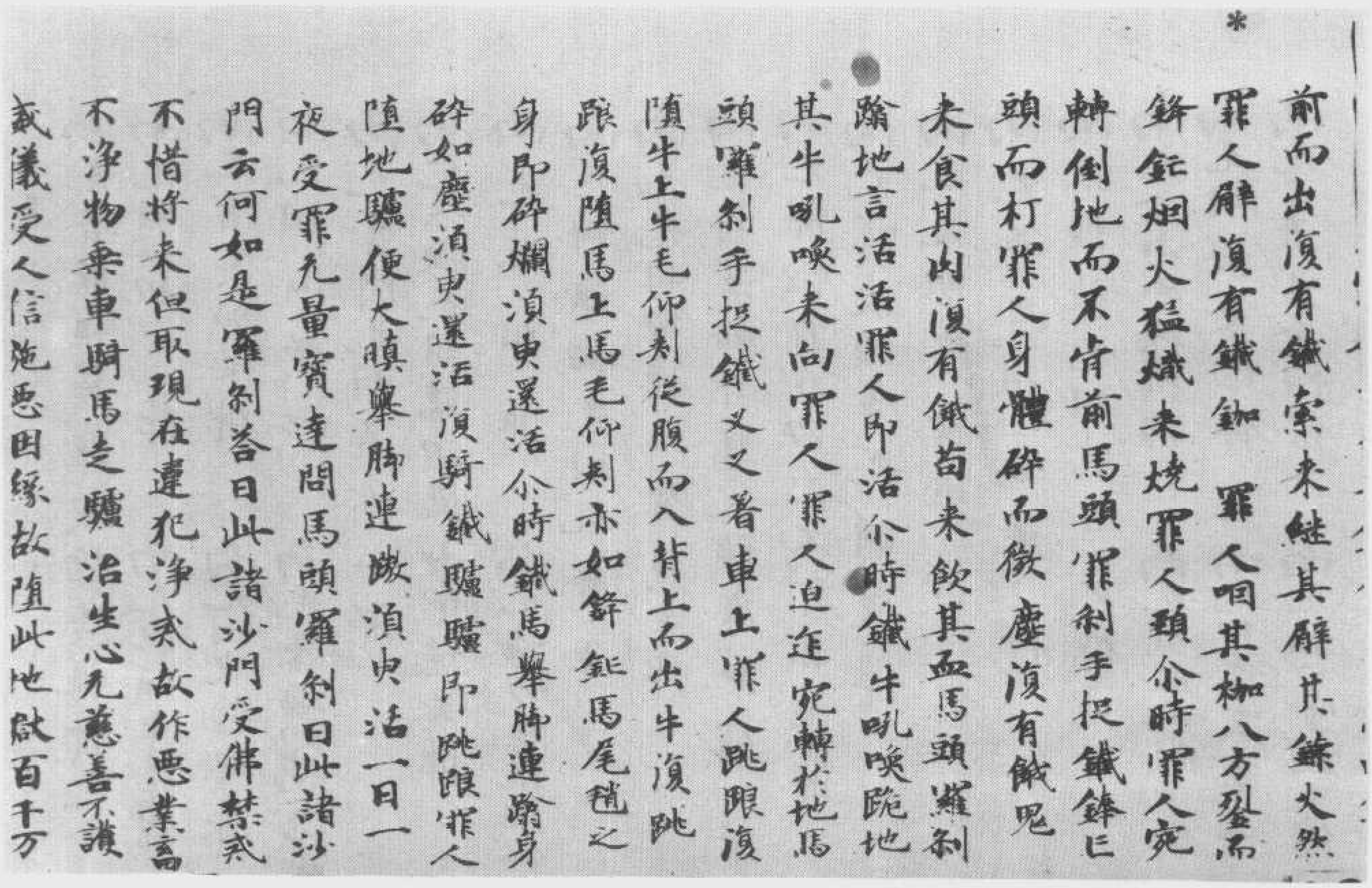
*

大王前見罪人受苦之者尒時恒伽喋王即
使与寶達菩薩往詣大王尒時大鬼王遥
見寶達菩薩從門而来弄頗蹤蹈即便
下坐往前礼敬白言大王今此惡處云何姑
哉伊蘭林中忽生栴檀
尒時寶達便前就人以問鬼王曰今此東方
地獄可有幾獄鬼王答言此山之中有无
量地獄今此一方有卅二沙門地獄寶達
問曰卅二地獄其名云何鬼王答曰鐵車
鐵馬鐵牛鐵驢地獄鐵衣地獄鉄銅灌
口地獄流火地獄鐵林地獄鏵田地獄斫首
地獄燒脚地獄鐵餅地獄飲鑊鉄地獄飛
刀地獄火箭地獄爬肉地獄身熱地獄火
丸仰口地獄諍論地獄兩火地獄流火地
獄畫屎地獄鉤髓地獄火烏地獄咩聲地
叩地獄諸鏃鏁地獄烏煙地獄熱手腳地
獄銅猫鋸牙地獄剥皮飲血地獄解身地
獄鐵壓地獄鐵山地獄飛火交叫分頭地



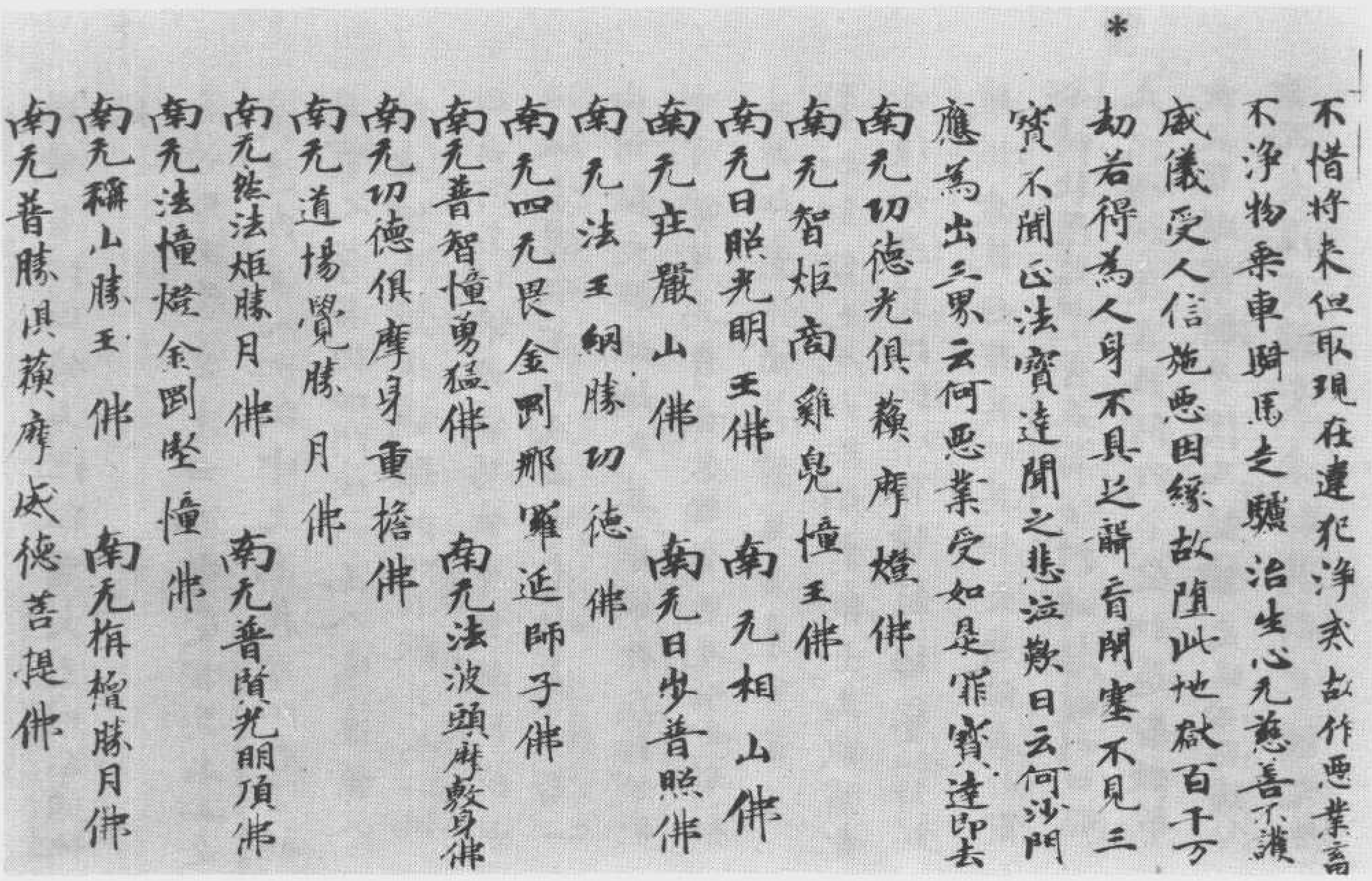
*

獄鐵屋地獄鐵、山地獄飛火交叫分頭地
獄
尒時鬼王荅寶達曰地獄受罪其名如是
寶達即便入地獄中上高樓頭四顧望視
見罪人等各從四門咬叫而入寶達前入
鐵車鐵馬鐵牛鐵驢此四小獄并為一地
獄云何名曰鐵車鐵馬鐵牛鐵驢地獄此
地獄方圓縱廣十五由旬其中鐵城高一
由旬猛火爆赫烟焰其車鐵作焱赫熾焰
中有鐵牛其身赤焰頭角毛尾皆如鋒鋋
火焰烟炎俱出其鐵馬者身毛蒙尾
鬣如釰鋒毛尾火焰烟炎俱出其鐵驢者
亦復如是其地獄中有鐵鍬鏵鬣如鋒鋋
鏘鏘遶亂遍布其地其鏘大焰極盛於前
尒時北門之中有五百沙門哮吼咬叫口眼
大出唱如是言云何我今受如是苦獄卒
夜叉馬頭羅刹手捉三鈷鐵叉巨心而鑽勾
前而出復有鐵索來絓其髀其鋒大熱



*

前而出復有鐵索來絓其髀其鋒火熱
罪人髀復有鐵枷罪人咽其枷八方鋻而
鋒鋋烟火猛熾來燒罪人頭尒時罪人宛
轉倒地而不肯前馬頭羅刹手捉鐵鋒巨
頭而打罪人身體碎而微塵復有餓鬼
來食其肉復有餓狗來飲其血馬頭羅刹
蹹地言活活罪人即活尒時鐵牛吼喚跑地
其牛吼喚來向罪人罪人迫迮宛轉於地馬
頭羅刹手捉鐵叉叉著車上罪人跳跟復
隤牛上牛毛仰刺從腹而入背上而出牛復跳
跟復隤馬上馬毛仰刺亦如鋒鋋馬尾毬之
身即碎爛須臾還活尒時鐵馬舉脚連蹹身
碎如塵須臾還活復騎鐵驢驢即跳跟罪人
隤地驢便大瞋舉脚連蹴須臾活一日一
夜受罪无量寶達問馬頭羅刹曰此諸沙
門云何如是羅刹荅曰此諸沙門受佛禁戒
不惜將來但取現在違犯淨戒故作惡業言
不淨物乘車騎馬之驢治生心无慙善不護
威儀受人信施惡因緣故墮此地獄百千万



*

不惜将来但取現在違犯淨戒故作悪業畜

不淨物乘車騎馬走驢治生心无慙善不護

威儀受人信施悪因緣故墮此地獄百千万

刼若得為人身不具足聾盲閉塞不見三

寶不聞正法寶達聞之悲泣歎曰云何沙門

應為出三界云何悪業受如是罪寶達即去

南无切德光俱蘓摩燈佛

南无智炬南雞兜幢王佛

南无日照光明王佛　南无相山佛

南无荘嚴山佛　南无日步普照佛

南无法王網勝切德佛

南无四无畏金剛那羅延師子佛

南无普智幢勇猛佛　南无法波頭摩敷身佛

南无切德俱摩身重擔佛

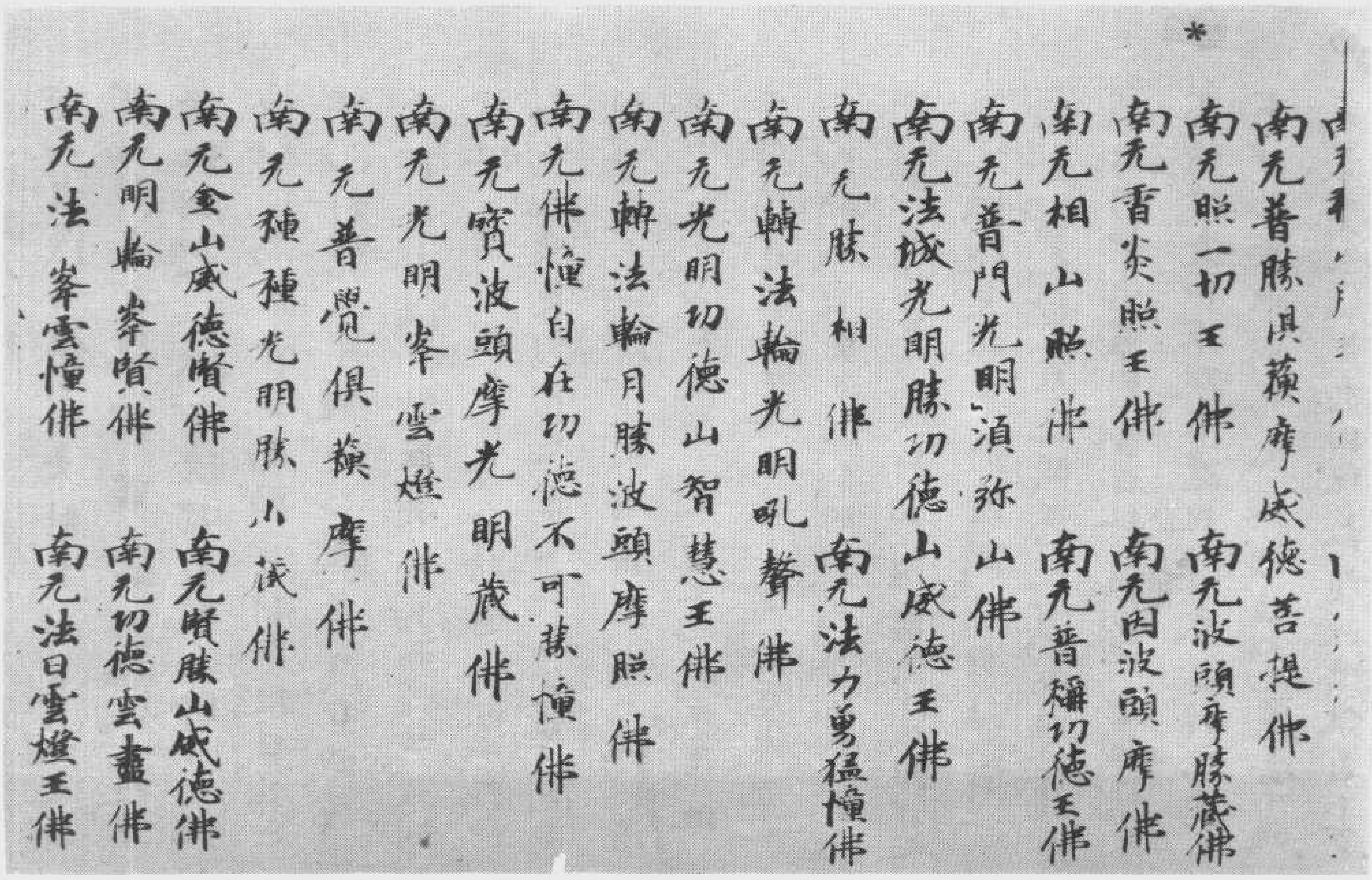
南无道場覺勝月佛

南无能法炬勝月佛　南无普賢光明頂佛

南无法幢燈金剛堅幢佛

南无稱山勝王佛　南无栴檀勝月佛

南无普勝俱蘓摩威德菩提佛



*

南无稱

南无普勝俱蘓摩威德菩提佛

南无照一切王佛　南无波頭摩勝藏佛

南无香炎照王佛　南无因波頭摩佛

南无相山照佛　南无普稱切德王佛

南无普門光明須弥山佛

南无法城光明勝切德山威德王佛

南无勝相佛　南无法力勇猛幢佛

南无轉法輪光明吼聲佛

南无光明切德山智慧王佛

南无轉法輪月勝波頭摩照佛

南无佛幢自在切德不可勝幢佛

南无寶波頭摩光明藏佛

南无光明峯雲燈佛

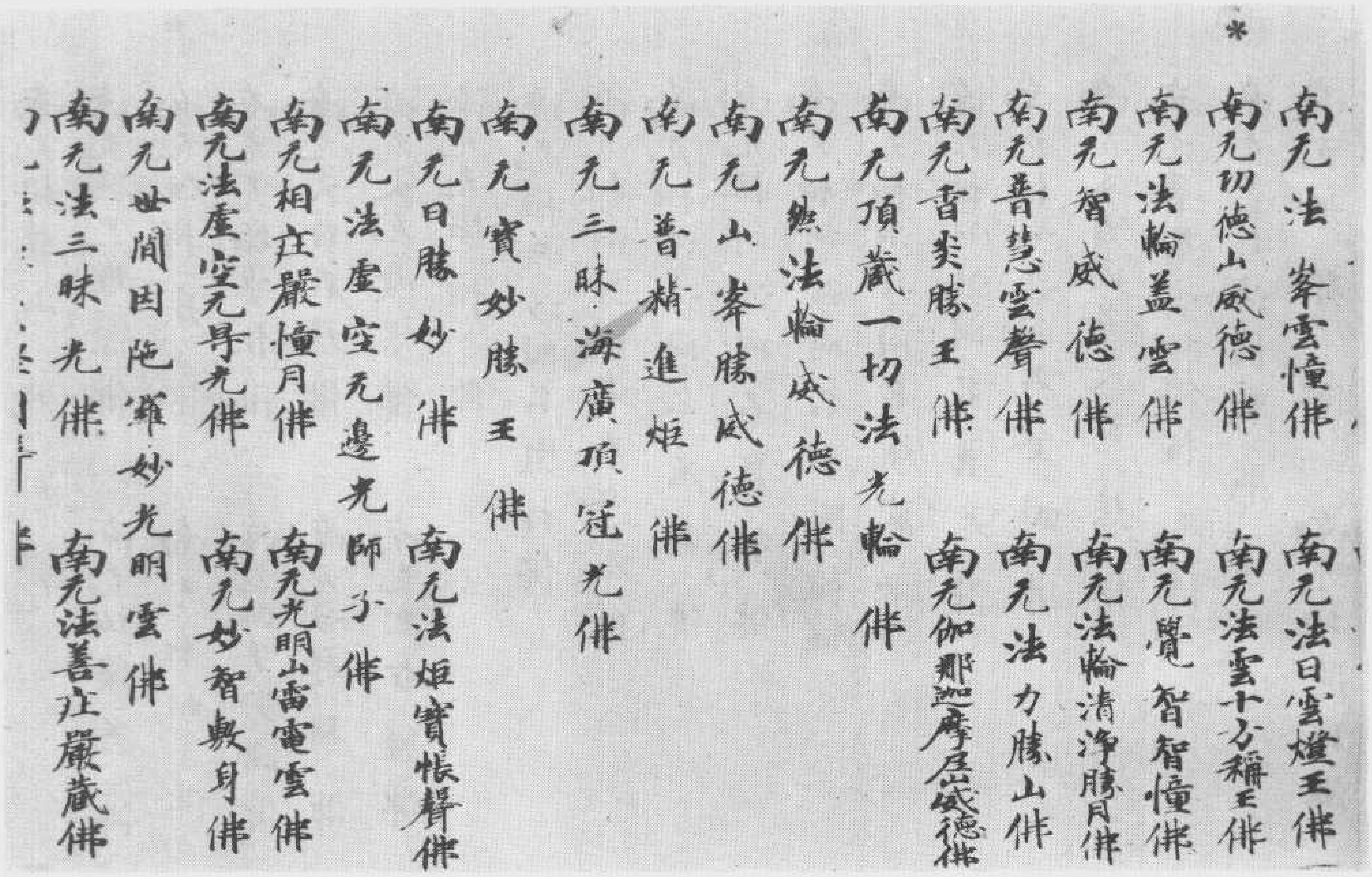
南无普覺俱蘓摩佛

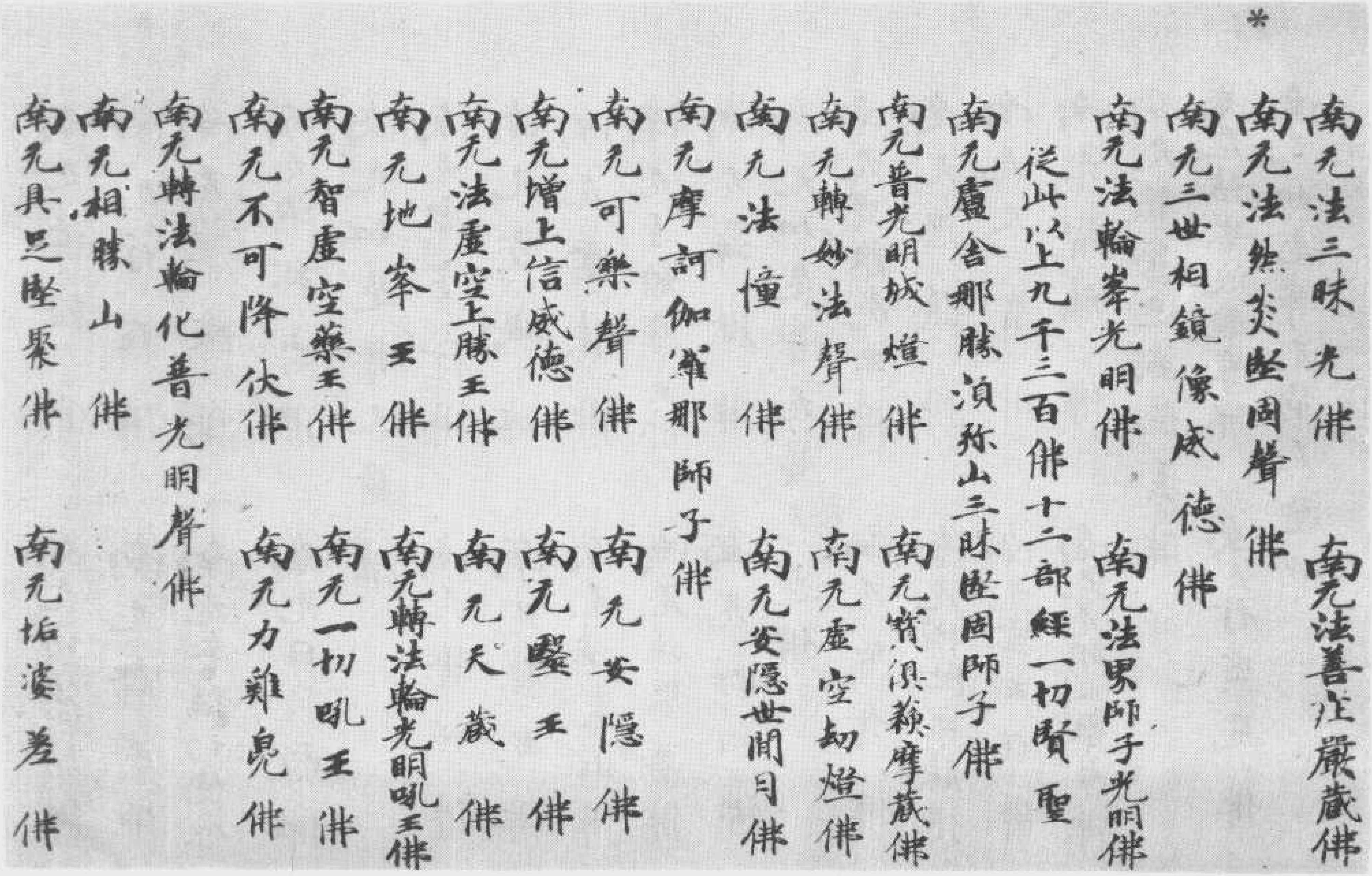
南无種種光明勝小淺佛

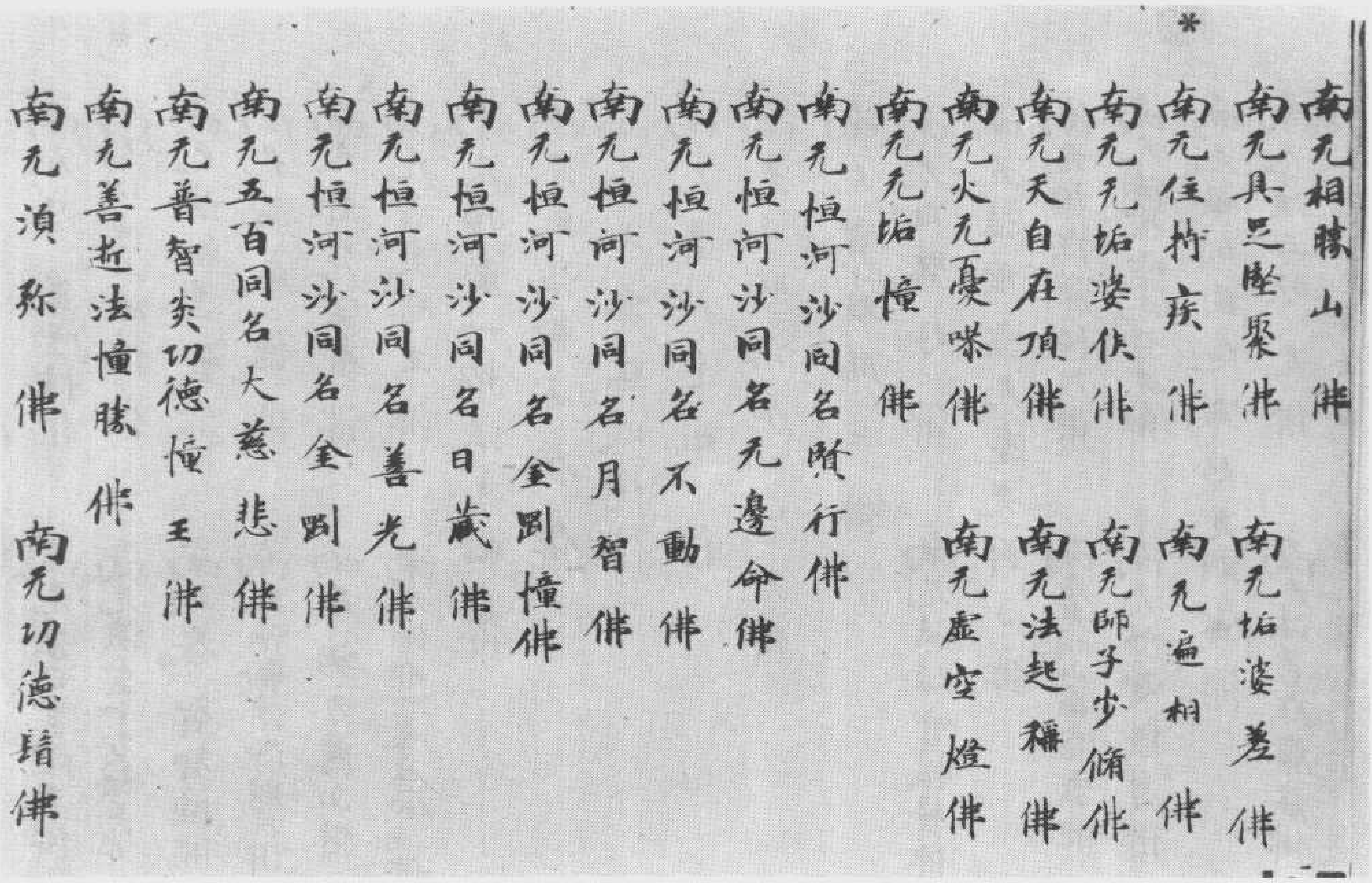
南无金山威德賢佛　南无賢勝山威德佛

南无明輪峯賢佛　南无切德雲盡佛

南无法峯雲幢佛　南无法日雲燈王佛


*
南无法 峯雲幢佛　南无法日雲燈王佛
南无切德山威德佛　南无法雲十方稱王佛
南无法輪蓋雲佛　南无覺智智幢佛
南无智威德佛　南无法輪清淨勝月佛
南无普慧雲聲佛　南无法力勝山佛
南无香炎勝王佛　南无伽那迦摩尼山威德佛
南无頂藏一切法光輪佛
南无然法輪威德佛
南无山峯勝威德佛
南无普精進炬佛
南无三昧海廣頂冠光佛
南无寶妙勝王佛
南无日勝妙佛　南无法炬寶帳聲佛
南无法虛空无邊光師子佛
南无相庄嚴幢月佛　南无光明山雷電雲佛
南无法虛空无㝵光佛　南无妙智數身佛
南无世間因陀羅妙光明雲佛
南无法三昧光佛　南无法善庄嚴藏佛


*
南无法三昧光佛　南无法善庄嚴藏佛
南无法然炎堅固聲佛
南无三世相鏡像威德佛
南无法輪峯光明佛　南无法界師子光明佛
從此以上九千三百佛十二部經一切賢聖
南无盧舍那勝須弥山三昧堅固師子佛
南无普光明城燈佛　南无寶須彌摩藏佛
南无轉妙法聲佛　南无虛空劫燈佛
南无法幢佛　南无安隱世間日佛
南无摩訶伽羅那師子佛
南无可樂聲佛　南无安隱佛
南无增上信威德佛　南无髮王佛
南无法虛空上勝王佛　南无天藏佛
南无地峯王佛　南无轉法輪光明吼王佛
南无智虛空藥王佛　南无一切吼王佛
南无不可降伏佛　南无力難皃佛
南无轉法輪化普光明聲佛
南无相勝山佛
南无具足堅聚佛　南无垢婆差佛



南无相勝山佛

南无具足堅聚佛　南无垢婆差佛

南无住持疾佛　南无遍相佛

南无无垢婆伏佛　南无師子步備佛

南无天自在頂佛　南无法起稱佛

南无火无憂咮佛　南无虛空燈佛

南无无垢幢佛

南无恒河沙同名賢行佛

南无恒河沙同名无邊命佛

南无恒河沙同名不動佛

南无恒河沙同名月智佛

南无恒河沙同名金剛幢佛

南无恒河沙同名日藏佛

南无恒河沙同名善光佛

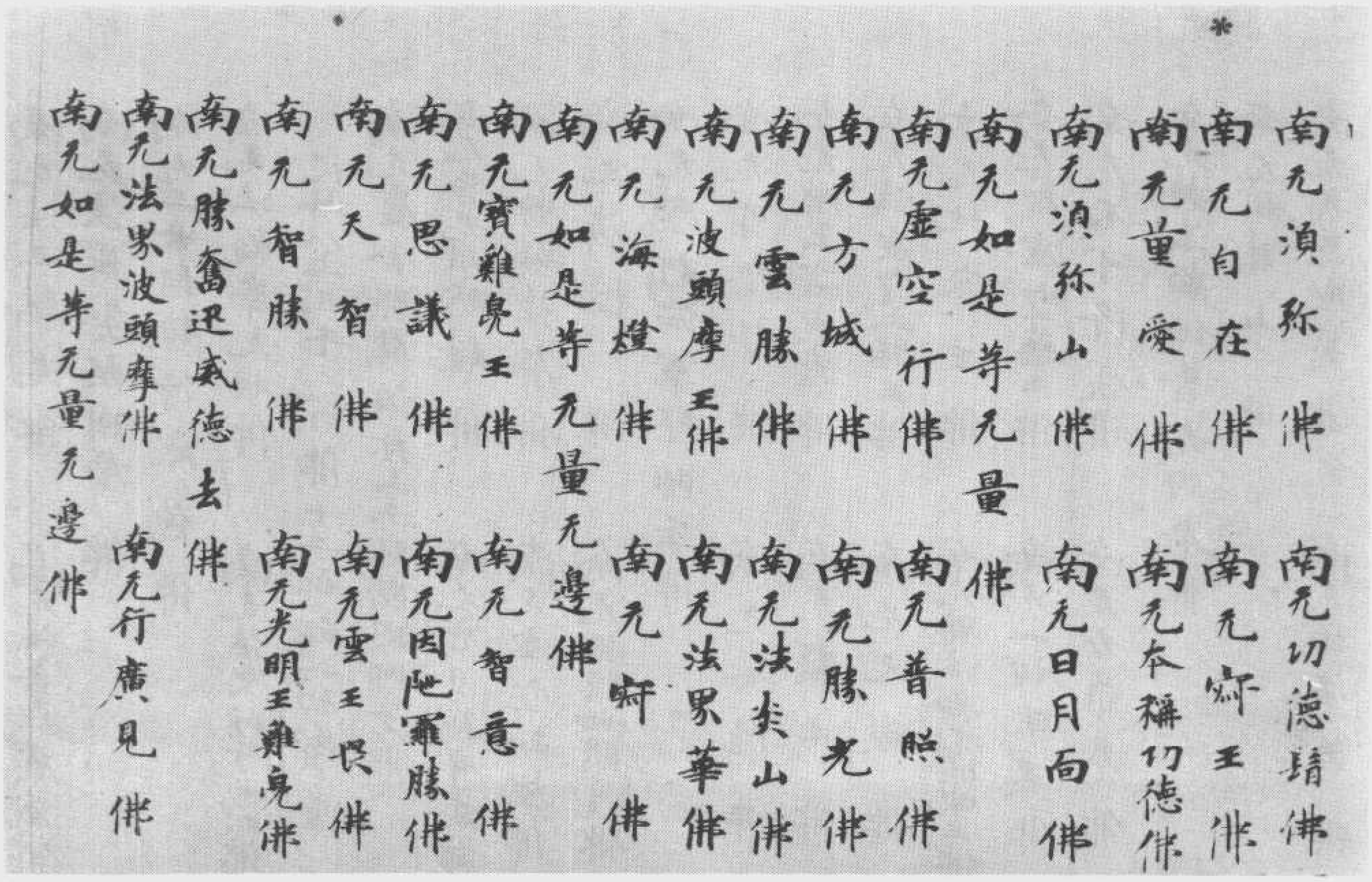
南无恒河沙同名金剛佛

南无五百同名大慈悲佛

南无普智炎切德幢王佛

南无善逝法幢勝佛

南无須彌佛　南无切德踖佛



南无須彌佛　南无切德踖佛

南无自在佛　南无宗王佛

南无萬愛佛　南无本稱切德佛

南无須彌山佛　南无日月面佛

南无如是等无量佛

南无虛空行佛　南无普照佛

南无方城佛　南无勝光佛

南无雲勝佛　南无法炎山佛

南无波頭摩王佛　南无法界華佛

南无海燈佛　南无崎佛

南无如是等无量无邊佛

南无寶雞兒王佛　南无智意佛

南无思議佛　南无因陀羅勝佛

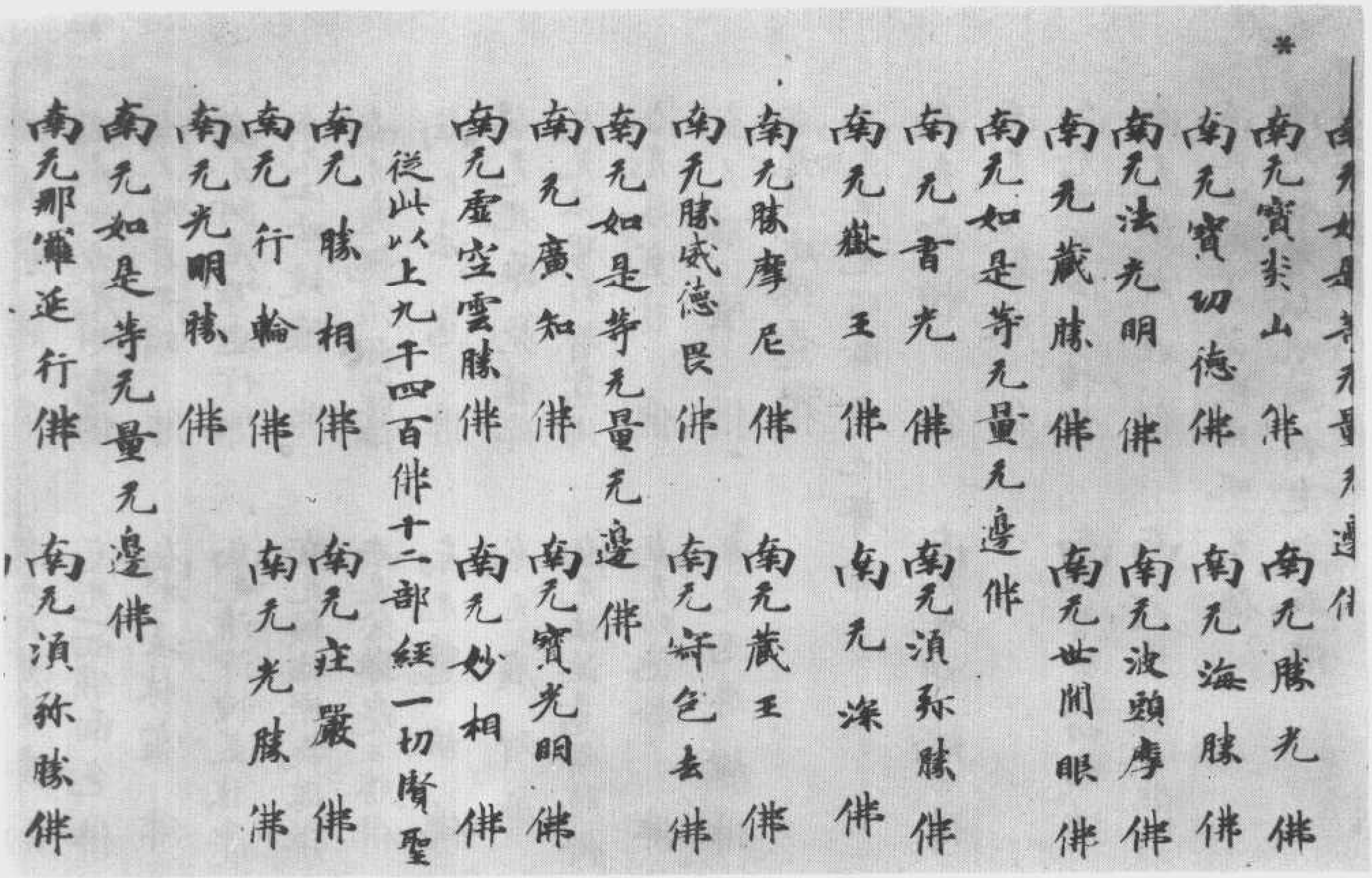
南无天智佛　南无雲王艮佛

南无智勝佛　南无光明王雞兒佛

南无勝奮迅威德去佛

南无法界波頭摩佛　南无行廣見佛

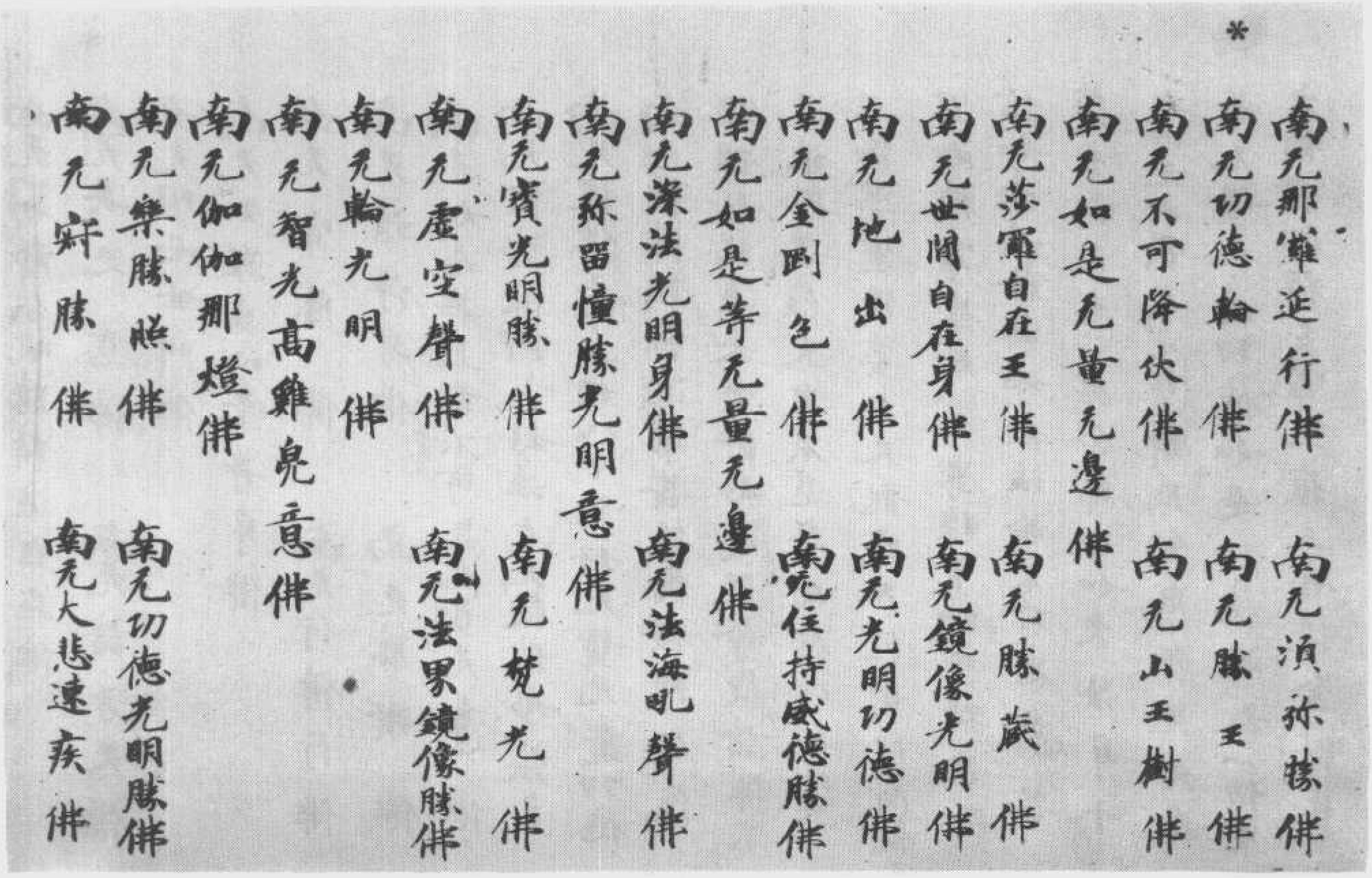
南无如是等无量无邊佛



*

南无如是等无量无邊佛
南无寶炎山佛
南无寶功德佛
南无法光明佛
南无藏勝佛
南无如是等无量无邊佛
南无書光佛
南无嶽王佛
南无勝摩尼佛
南无勝威德畏佛
南无如是等无量无邊佛
南无廣知佛
南无虛空雲勝佛
從此以上九千四百佛十二部經一切賢聖
南无勝相佛
南无行輪佛
南无光明勝佛
南无如是等无量无邊佛
南无那羅延行佛

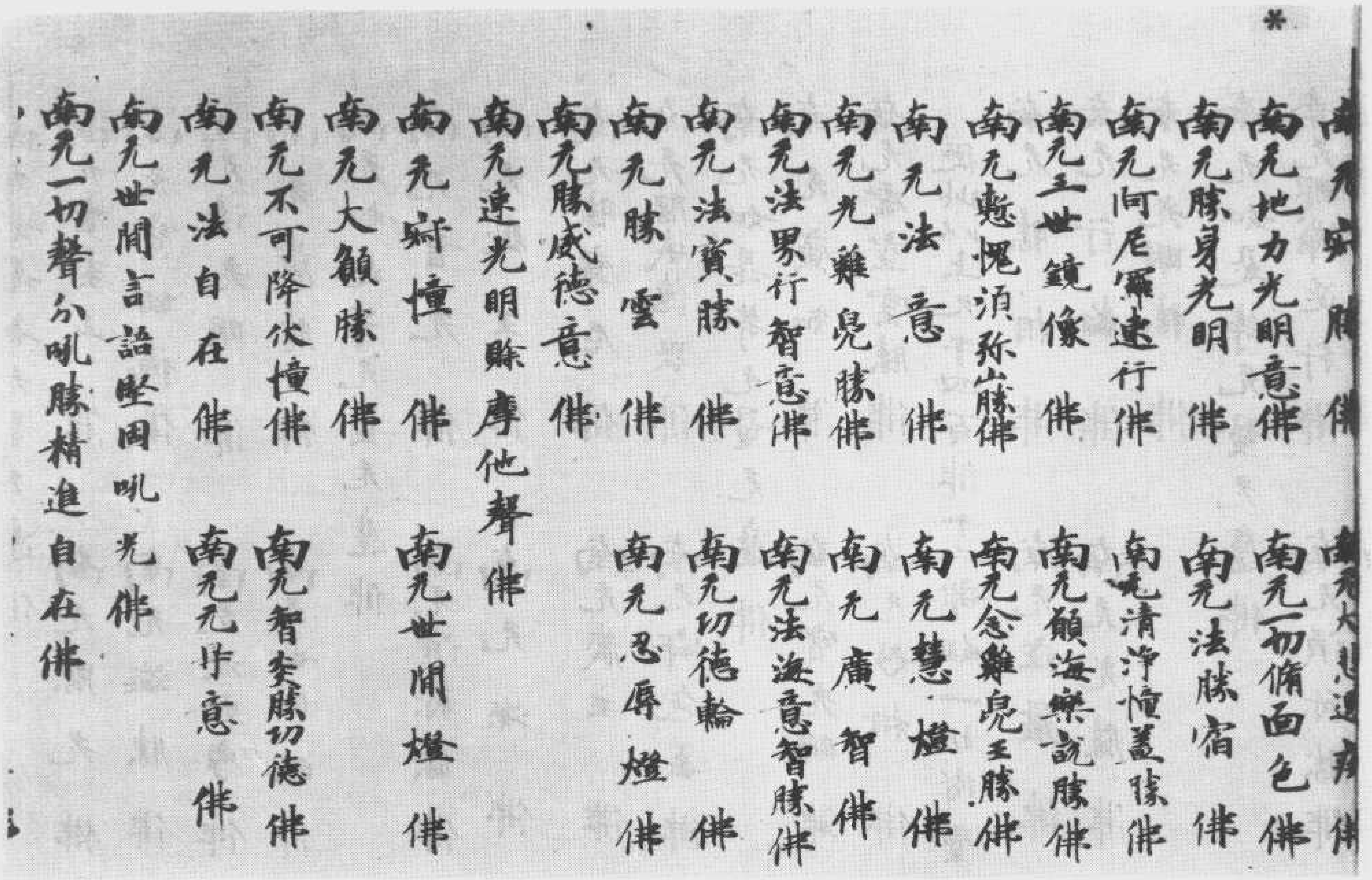
南无勝光佛
南无海勝佛
南无波頭摩佛
南无世間眼佛
南无須弥勝佛
南无深佛
南无藏王佛
南无好色去佛
南无寶光明佛
南无妙相佛
南无莊嚴佛
南无光勝佛
南无須弥勝佛



*

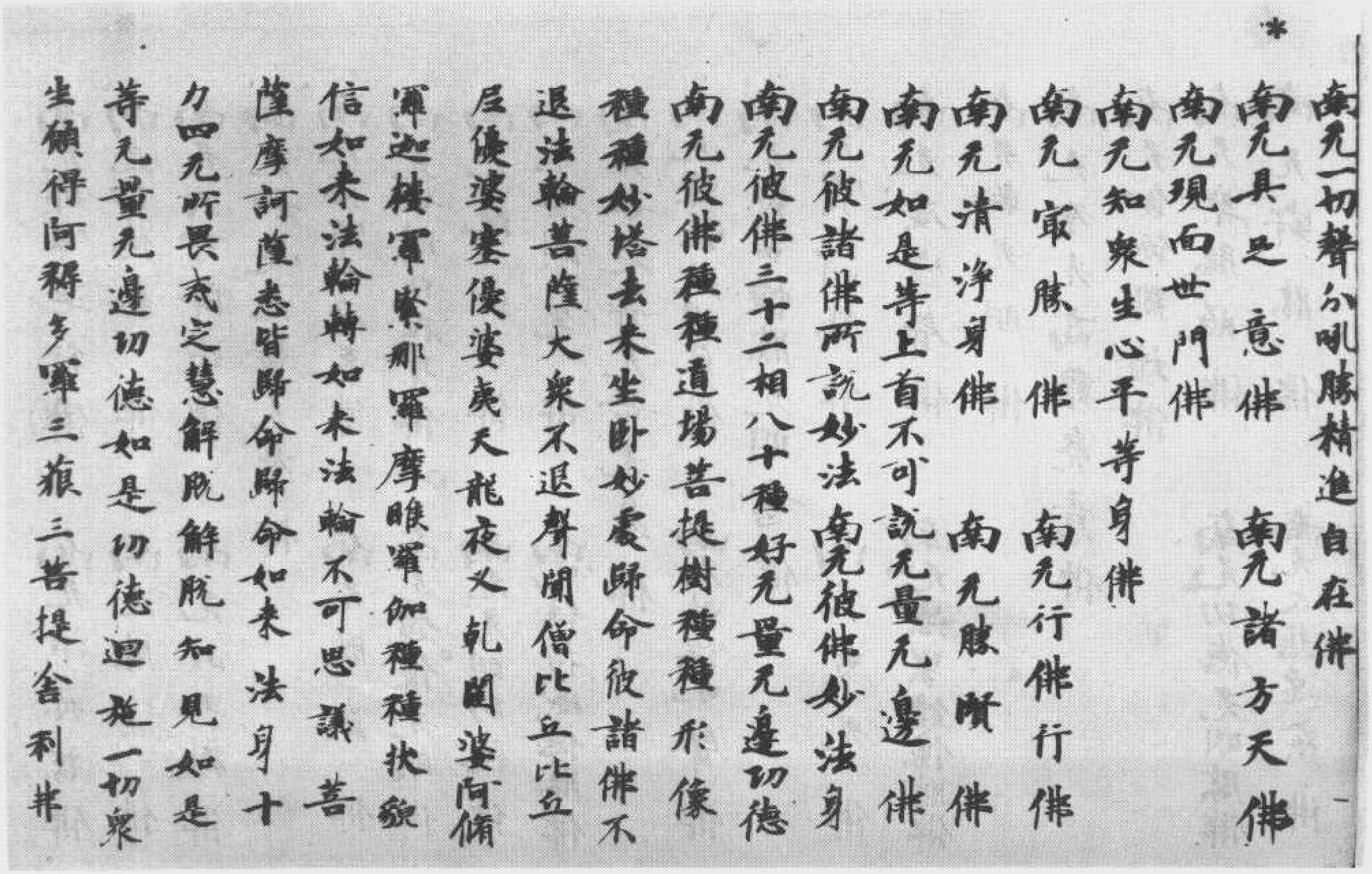
南无那羅延行佛
南无功德輪佛
南无不可降伏佛
南无如是无量无邊佛
南无莎羅自在王佛
南无世間自在身佛
南无地出佛
南无金剛色佛
南无如是等无量无邊佛
南无深法光明身佛
南无弥留幢勝光明意佛
南无寶光明勝佛
南无虛空聲佛
南无輪光明佛
南无智光高雞皃意佛
南无伽伽那燈佛
南无樂勝賑佛
南无好勝佛

南无須弥勝佛
南无勝王佛
南无山王樹佛
南无勝藏佛
南无鏡像光明佛
南无光明功德佛
南无住持威德勝佛
南无法海吼聲佛
南无梵光佛
南无法界鏡像勝佛
南无功德光明勝佛
南无大悲速疾佛



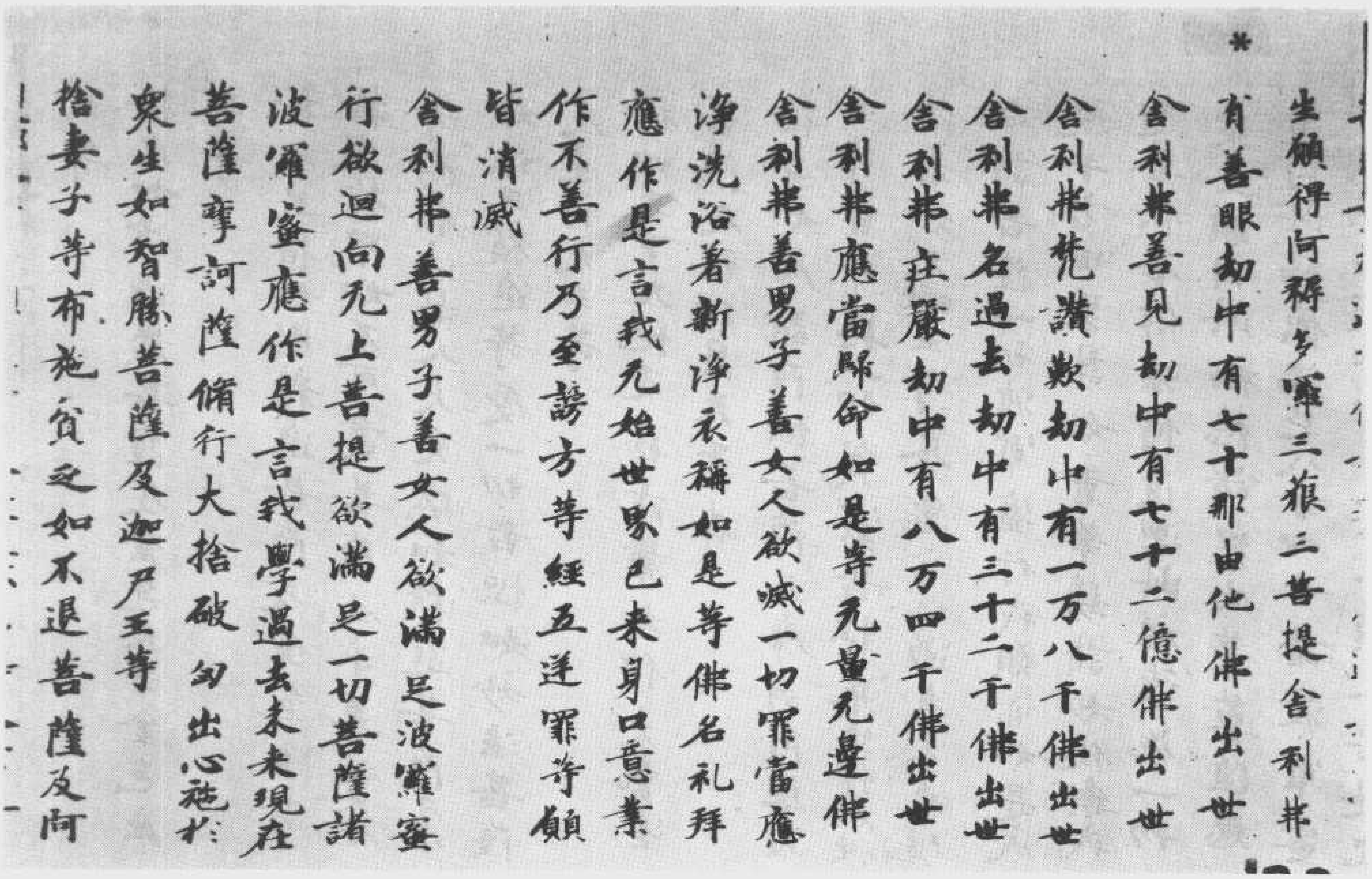
*

南无寂勝佛 南无大悲進疾佛
南无地力光明意佛 南无一切脩面色佛
南无勝身光明佛 南无法勝宿佛
南无阿尼彌速行佛 南无清淨幢蓋勝佛
南无王世鏡像佛 南无願海樂說勝佛
南无慙愧須弥山勝佛 南无念難皃王勝佛
南无法意佛 南无慧燈佛
南无光難皃勝佛 南无廣智佛
南无法界行智意佛 南无法海意智勝佛
南无法寶勝佛 南无功德輪佛
南无勝雲佛 南无忍辱燈佛
南无勝威德意佛
南无速光明睒摩他聲佛
南无寂幢佛 南无世間燈佛
南无大願勝佛
南无不可降伏幢佛 南无智奕勝功德佛
南无法自在佛 南无无畏意佛
南无世間言語堅固吼光佛
南无一切聲分吼勝精進自在佛



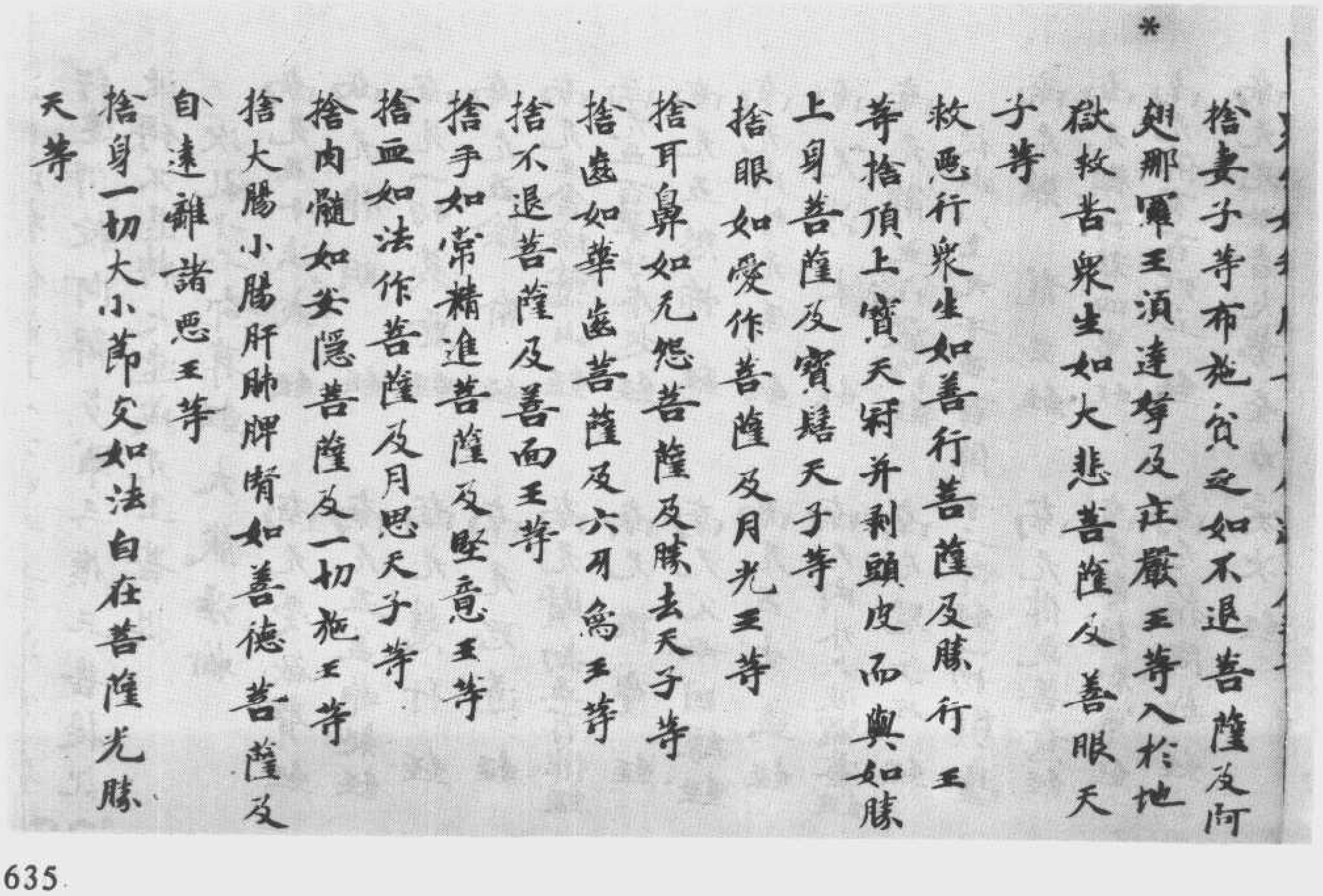
*

南无一切聲分吼勝精進自在佛
南无具足意佛 南无諸方天佛
南无現面世門佛
南无知衆生心平等身佛
南无寂勝佛 南无行佛行佛
南无清淨身佛 南无勝瞋佛
南无如是等上首不可說无量无邊佛
南无彼諸佛所說妙法 南无彼佛妙法身
南无彼佛三十二相八十種好无量无邊功德
南无彼佛種種道場菩提樹種種形像
種種妙塔去來坐卧妙處歸命彼諸佛不
退法輪菩薩大衆不退聲聞僧比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽種種狀貌
信如来法輪轉如来法輪不可思議菩
薩摩訶薩悉皆歸命歸命如来法身十
力四无所畏戒定慧解脫解脫知見如是
等无量无邊功德如是功德迴施一切衆
生願得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗



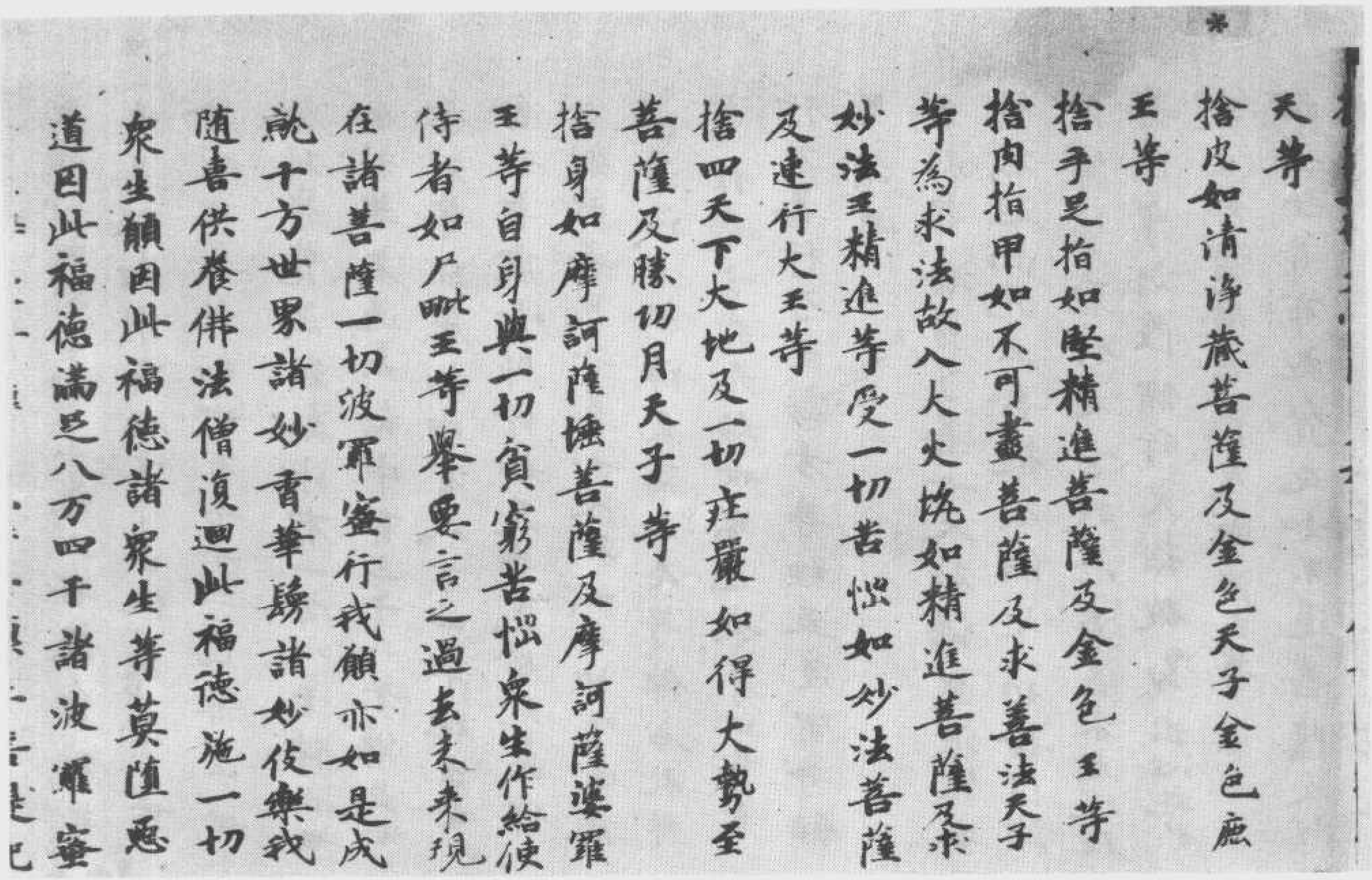
*

生願得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗
有善眼劫中有七十那由他佛出世
舍利弗善見劫中有七十二億佛出世
舍利弗梵讚歎劫中有一万八千佛出世
舍利弗名過去劫中有三十二千佛出世
舍利弗莊嚴劫中有八万四千佛出世
舍利弗應當歸命如是等无量无邊佛
舍利弗善男子善女人欲滅一切罪當應
淨洗浴著新淨衣稱如是等佛名礼拜
應作是言我无始世界已來身口意業
作不善行乃至謗方等經五逆罪等頓
皆消滅
舍利弗善男子善女人欲滿足波羅蜜
行欲迴向无上菩提欲滿足一切菩薩諸
波羅蜜應作是言我學過去未來現在
菩薩摩訶薩脩行大捨破匃出心施於
衆生如智勝菩薩及迦尸王等
捨妻子等布施貧乏如不退菩薩及阿

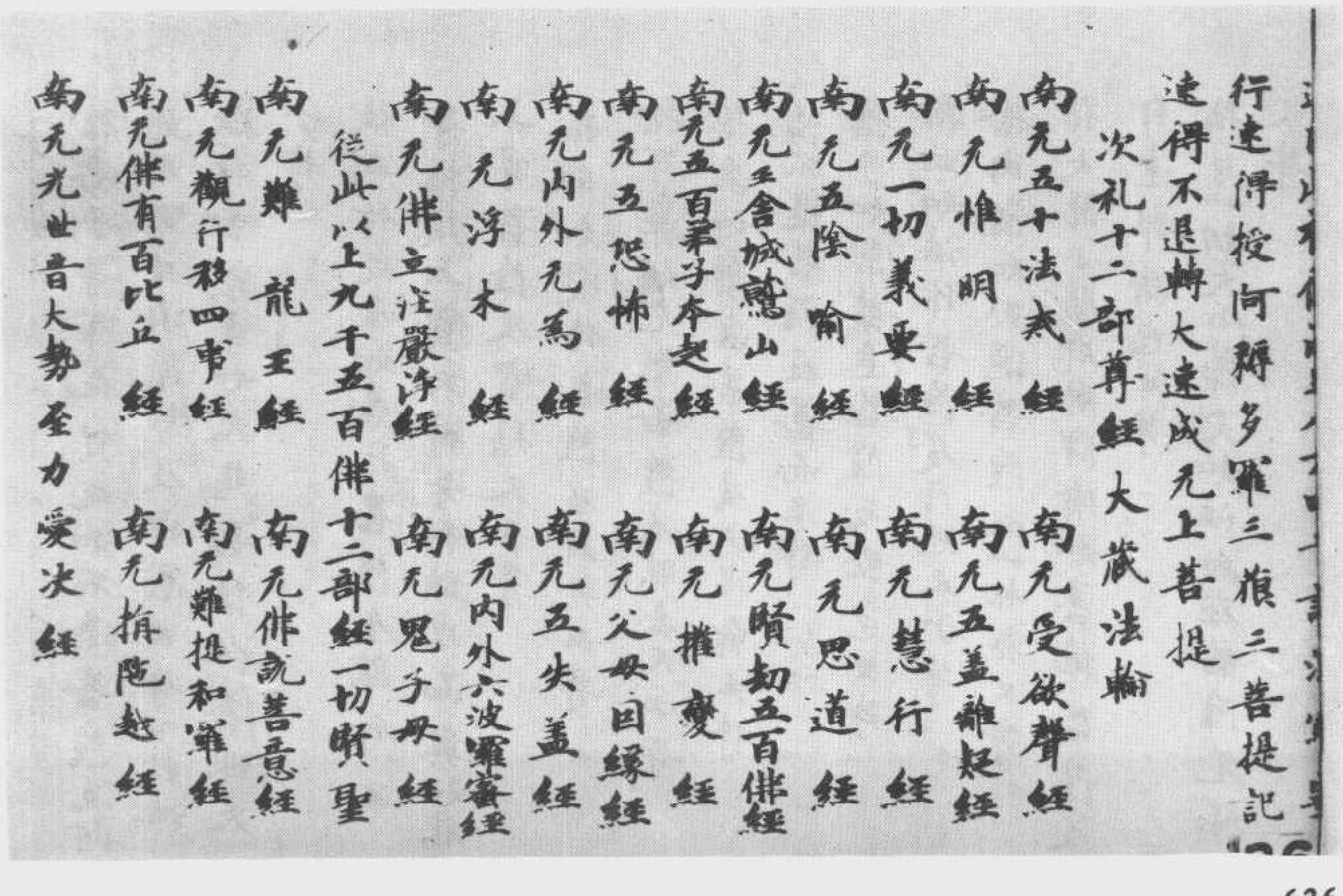


*

捨妻子等布施貧乏如不退菩薩及阿
逸那羅王須達拏及莊嚴王等入於地
獄救苦衆生如大悲菩薩及善眼天
子等
救惡行衆生如善行菩薩及勝行王
等捨頂上寶天冠并剝頭皮而與如勝
上身菩薩及寶髻天子等
捨眼如愛作菩薩及月光王等
捨耳鼻如无怨菩薩及勝去天子等
捨齒如華齒菩薩及六牙爲王等
捨不退菩薩及善面王等
捨手如常精進菩薩及堅意王等
捨血如法作菩薩及月思天子等
捨肉髓如安隱菩薩及一切施王等
捨大腸小腸肝肺脾腎如善德菩薩及
自遠離諸惡王等
捨身一切大小節支如法自在菩薩光勝
天等

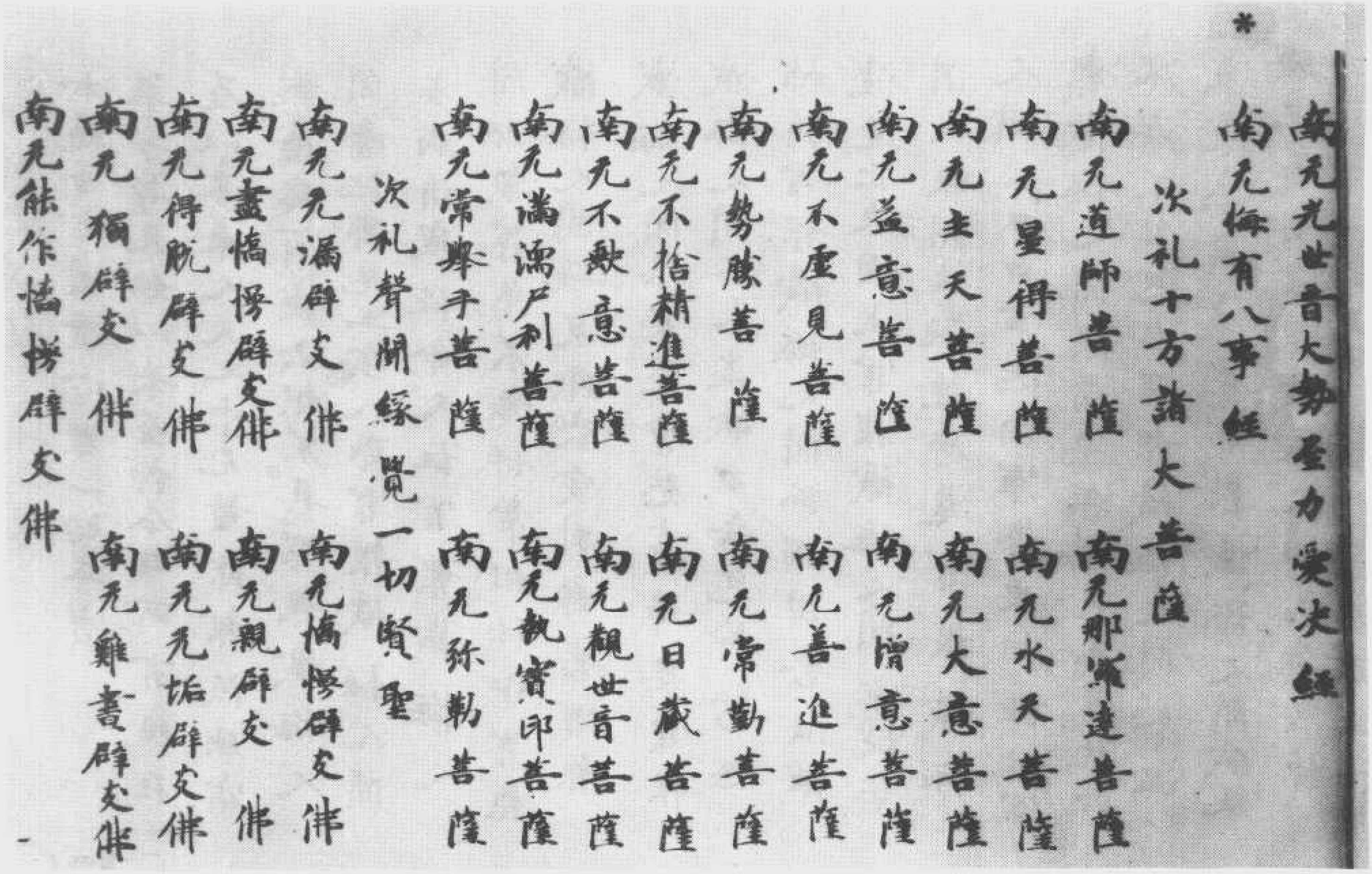


天等
捨皮如清淨藏菩薩及金色天子金色應
王等
捨手足指如堅精進菩薩及金色王等
捨肉指甲如不可盡菩薩及求善法天子
等為求法故入大火坑如精進菩薩及求
妙法王精進等受一切苦惱如妙法菩薩
及速行大王等
捨四天下大地及一切莊嚴如得大勢至
菩薩及勝切月天子等
捨身如摩訶薩埵菩薩及摩訶薩婆羅
王等自身與一切貧窮苦惱衆生作給使
侍者如尸毗王等舉要言之過去未來現
在諸菩薩一切波羅蜜行我願亦如是成
就十方世界諸妙香華勝諸妙伎樂我
隨喜供養佛法僧復迴此福德施一切
衆生願因此福德諸衆生等莫墮惡
道因此福德滿足八万四千諸波羅蜜



行速得授阿耨多羅三藐三菩提記
速得不退轉大速成无上菩提
次礼十二部尊經大藏法輪

南无五十法戒經　南无受欲聲經
南无惟明經　南无五蓋離疑經
南无一切義要經　南无慧行經
南无五陰喻經　南无思道經
南无王舍城鷲山經　南无賢劫五百佛經
南无五百弟子本起經　南无推變經
南无五恐怖經　南无父母因緣經
南无內外无為經　南无五失蓋經
南无浮木經　南无內外六波羅蜜經
南无佛立莊嚴淨經　南无鬼子母經
從此以上九千五百佛十二部經一切賢聖
南无難龍王經　南无佛說善意經
南无觀行移四事經　南无難提和羅經
南无佛有百比丘經　南无揵陀越經
南无光世音大勢至力受決經



*

南无光世音大勢至力受决經

南无海有八事經

次礼十方諸大菩薩

南无道師菩薩　南无那羅達菩薩

南无星得菩薩　南无水天菩薩

南无主天菩薩　南无大意菩薩

南无益意菩薩　南无增意菩薩

南无不虚見菩薩　南无善進菩薩

南无勢勝菩薩　南无常勤菩薩

南无不捨精進菩薩　南无日藏菩薩

南无不歇意菩薩　南无觀世音菩薩

南无滿濡尸利菩薩　南无執寶印菩薩

南无常舉手菩薩　南无弥勒菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

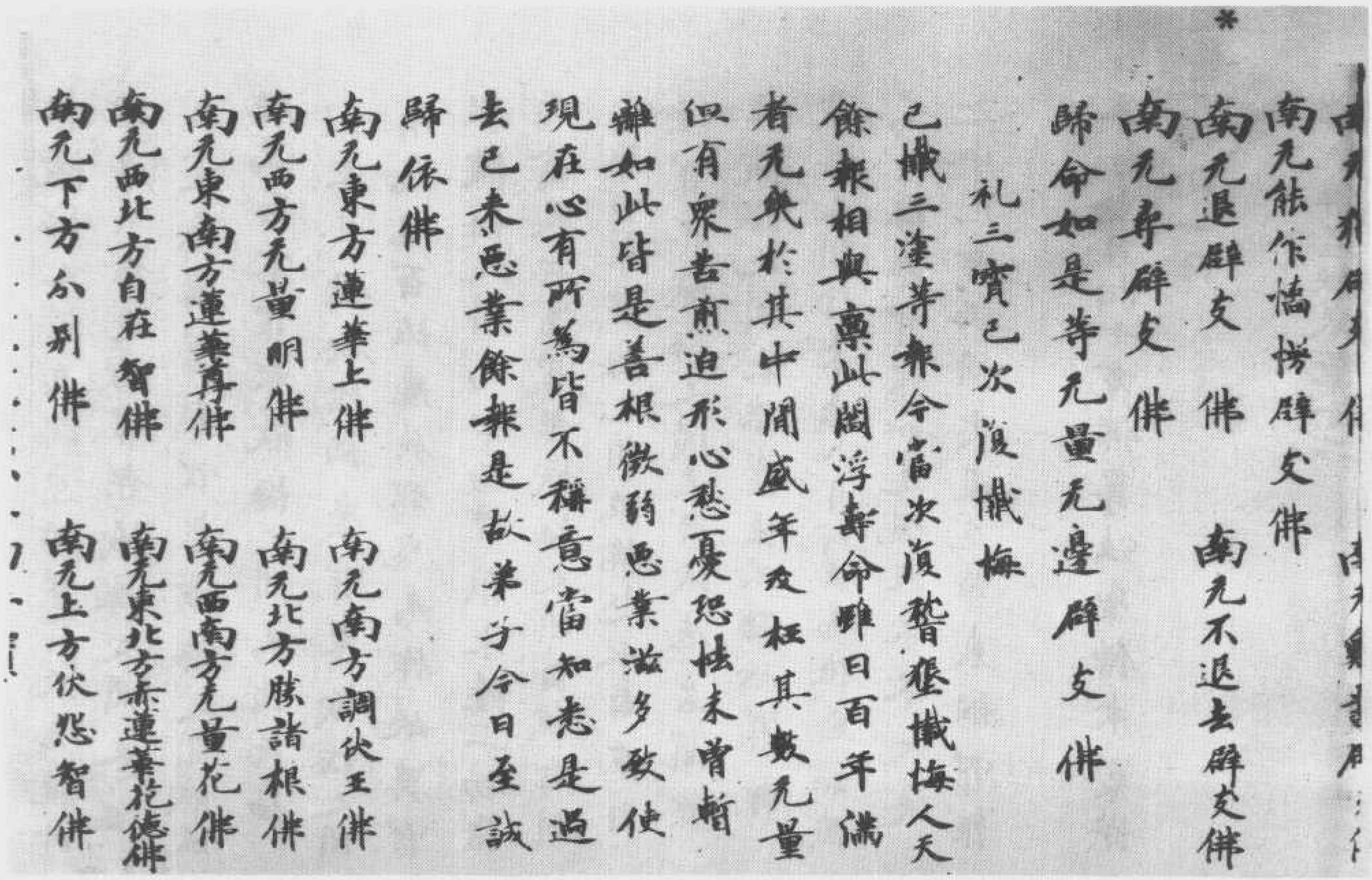
南无无漏辟支佛　南无憍憐辟支佛

南无盡憍憐辟支佛　南无親辟支佛

南无得脫辟支佛　南无无垢辟支佛

南无獨辟支佛　南无難毒辟支佛

南无能作憍憐辟支佛



*

南无能作憍憐辟支佛

南无退辟支佛　南无不退去辟支佛

南无尊辟支佛

歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

已懺三塗等報今當次復誓懺悔人天餘報相與稟此閻浮壽命雖曰百年濡者无幾於其中間盛年夭枉其數无量但有衆苦煎迫於心愁憂恐怯未曾暫離如此皆是善根微弱惡業滋多致使現在心有所為皆不稱意當知悉是過去已來惡業餘報是故弟子今日至誠歸依佛

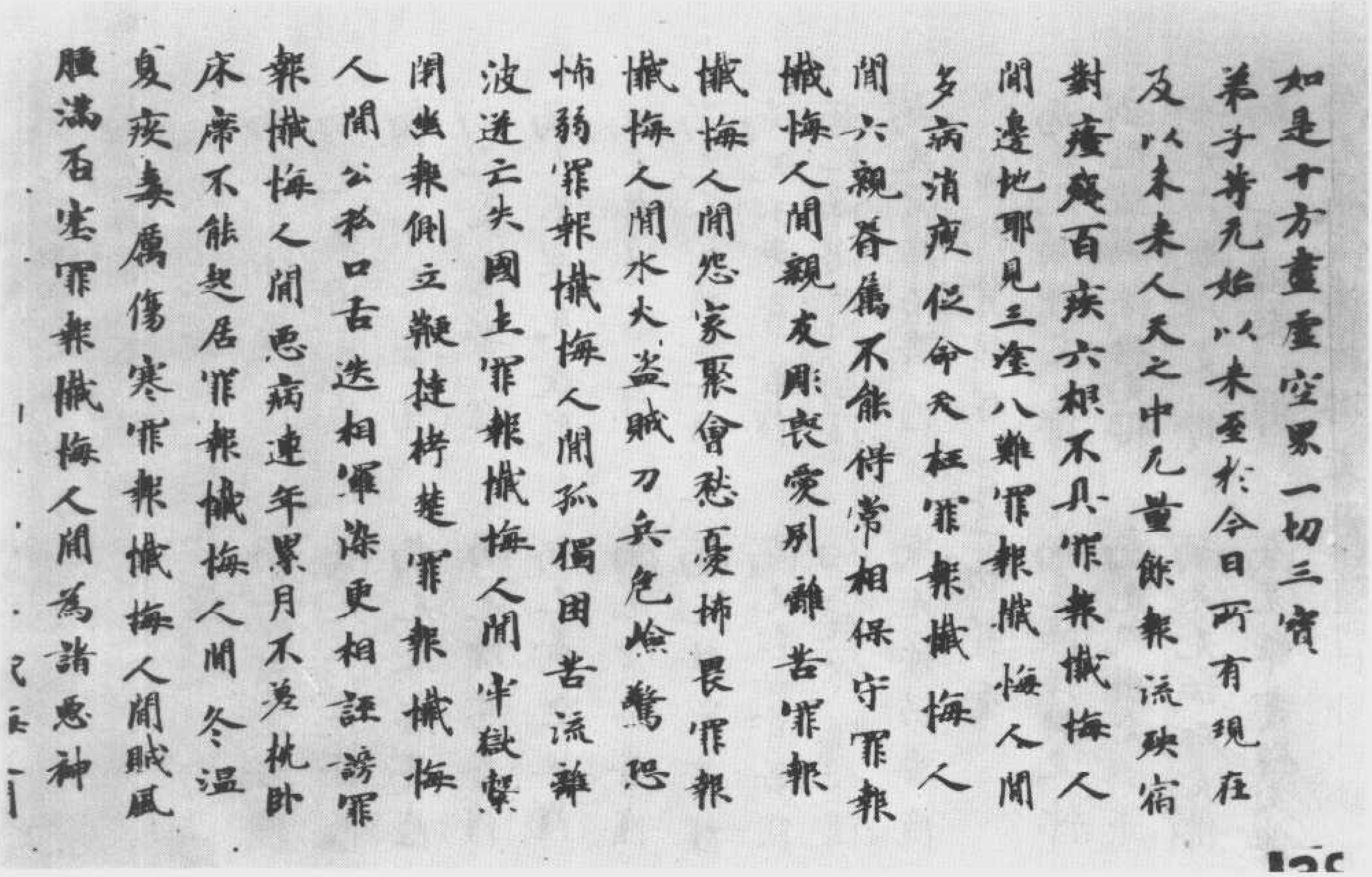
南无東方蓮華上佛　南无南方調伏王佛

南无西方无量明佛　南无北方勝諸根佛

南无東南方蓮華尊佛　南无西南方无量花佛

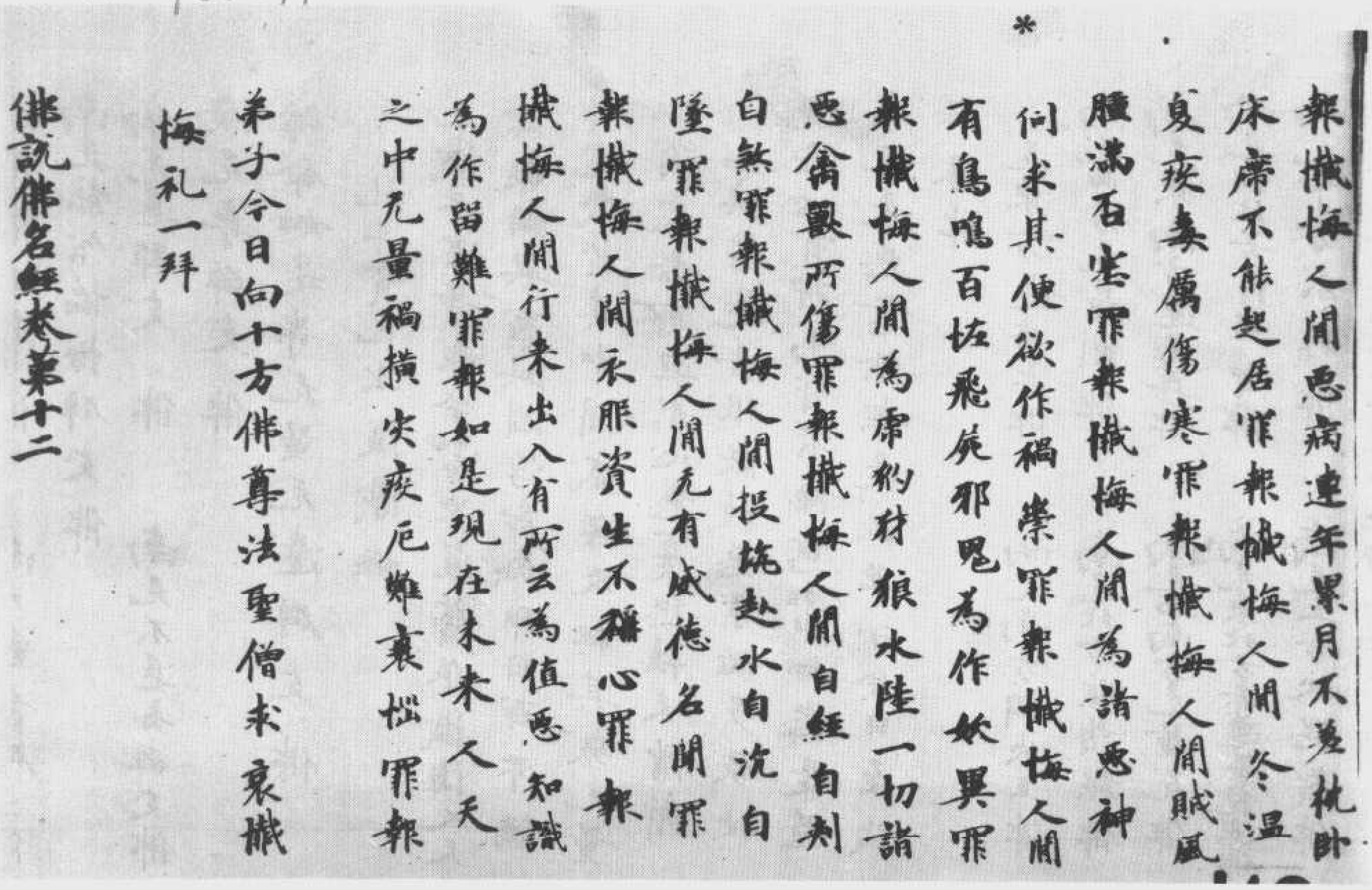
南无西北方自在智佛　南无東北方赤蓮華花德佛

南无下方分別佛　南无上方伏怨智佛



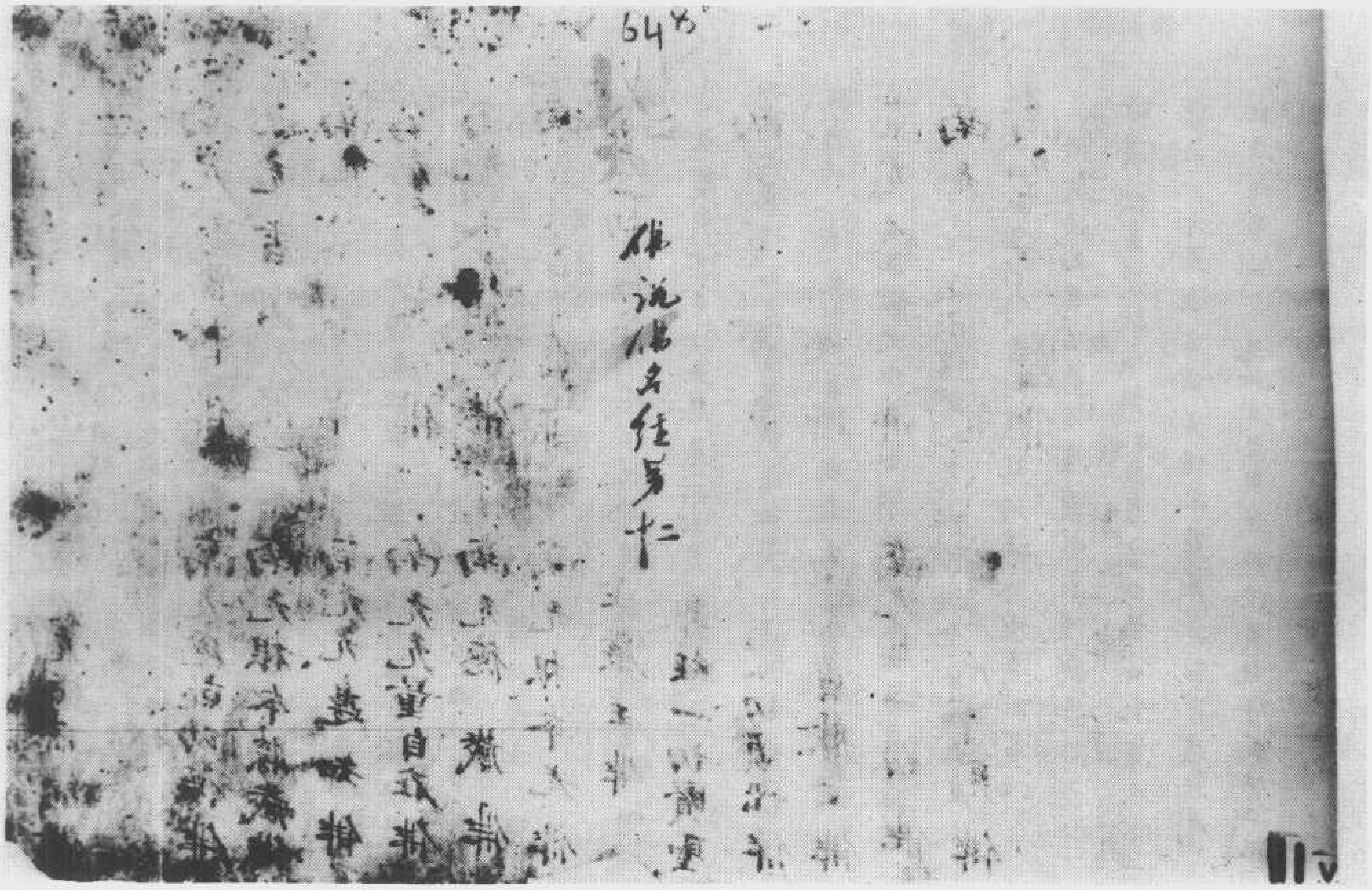
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日所有現在
及以未來人天之中无量餘報流殃宿
對瘖瘂百疾六根不具罪報懺悔人
間邊地邪見三塗八難罪報懺悔人間
多病消瘦促命夭枉罪報懺悔人
間六親眷屬不能得常相保守罪報
懺悔人間親友彫喪愛別離苦罪報
懺悔人間怨家聚會愁憂怖畏罪報
懺悔人間水火盜賊刀兵危嶮驚恐
怖弱罪報懺悔人間孤獨困苦流離
波迸亡失國土罪報懺悔人間牢獄繫
閉幽禁倒立鞭撻拷楚罪報懺悔
人間公私口舌迭相羅染更相誣謗罪
報懺悔人間惡病連年累月不差枕卧
床席不能起居罪報懺悔人間冬溫
夏疫毒厲傷寒罪報懺悔人間賊風
腫滿否塞罪報懺悔人間為諸惡神

以→楼 591



報懺悔人間惡病連年累月不差枕卧
床席不能起居罪報懺悔人間冬溫
夏疫毒厲傷寒罪報懺悔人間賊風
腫滿否塞罪報懺悔人間為諸惡神
伺求其便欲作禍祟罪報懺悔人間
有鳥鳴百怪飛屍邪魅為作妖異罪
報懺悔人間為虎豹豺狼水陸一切諸
惡禽獸所傷罪報懺悔人間自經自刺
自煞罪報懺悔人間投坑赴水自沈自
墜罪報懺悔人間无有威德名聞罪
報懺悔人間衣服資生不稱心罪報
懺悔人間行來出入有所云為值惡知識
為作留難罪報如是現在未來人天
之中无量禍橫災疾厄難衰惱罪報
弟子今日向十方佛尊法聖僧求哀懺
悔礼一拜

佛說佛名經卷第十二

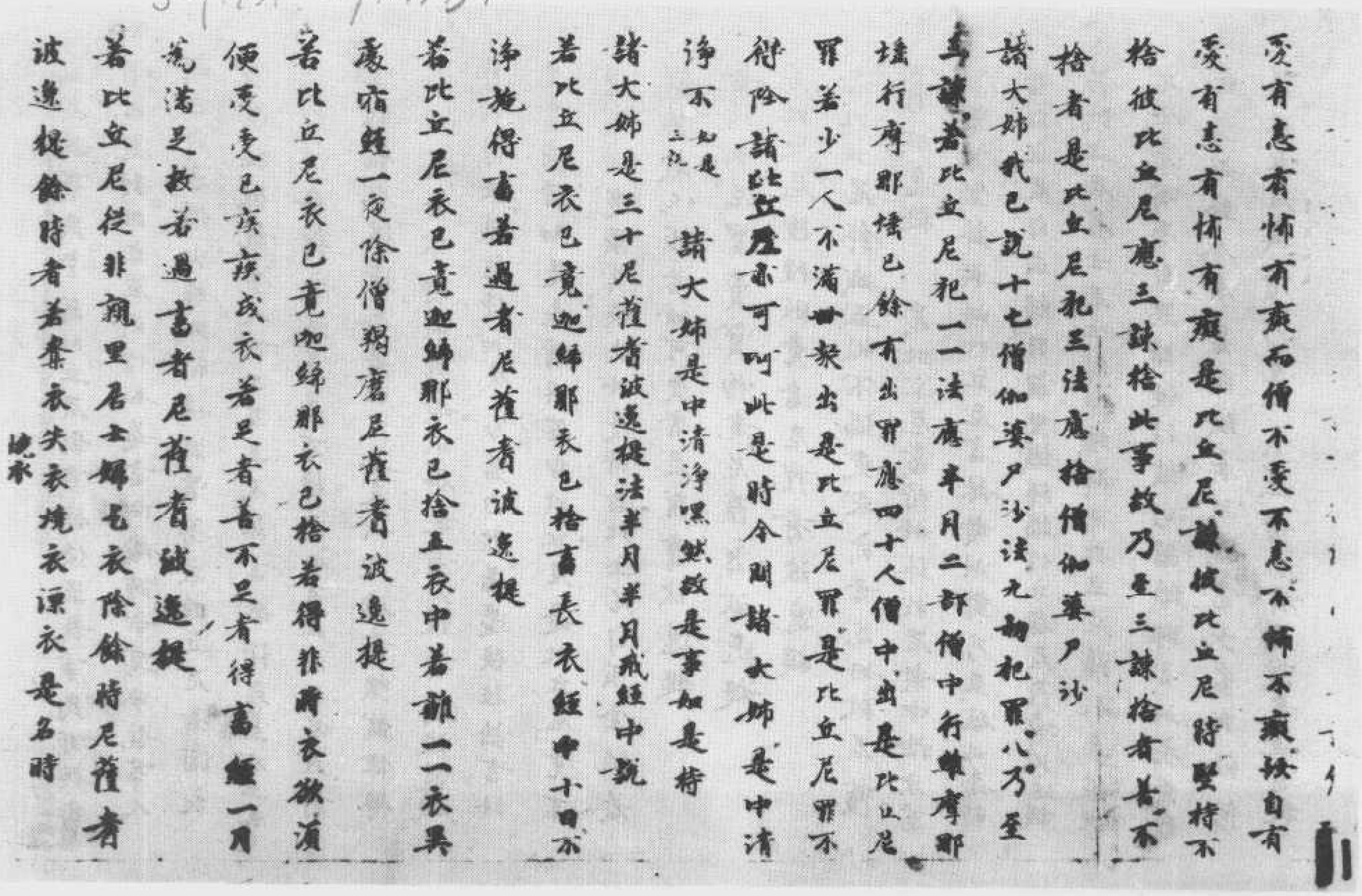


648

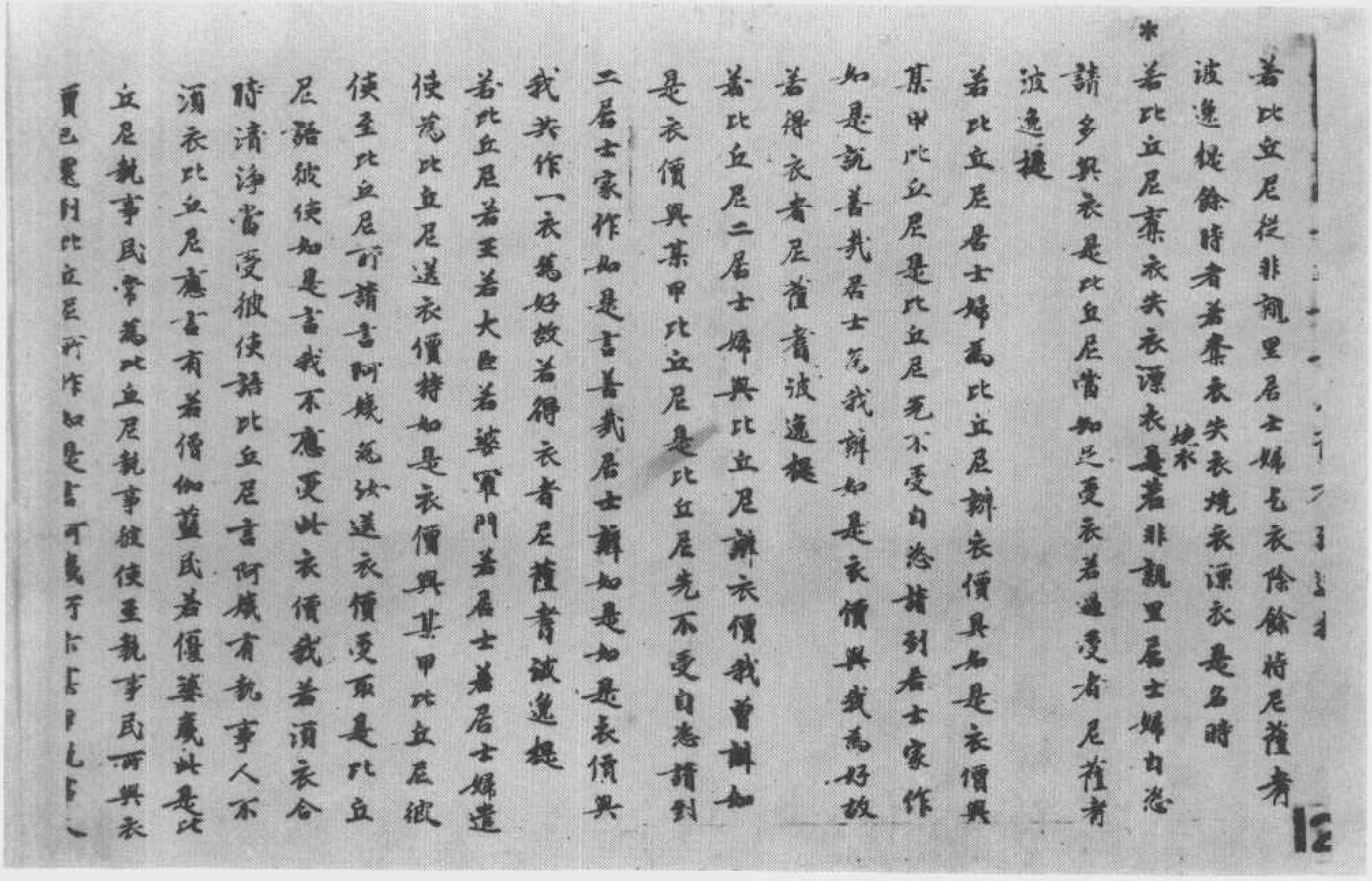
佛說佛名經卷第十二

▼斯四五一號　比丘尼四分戒本

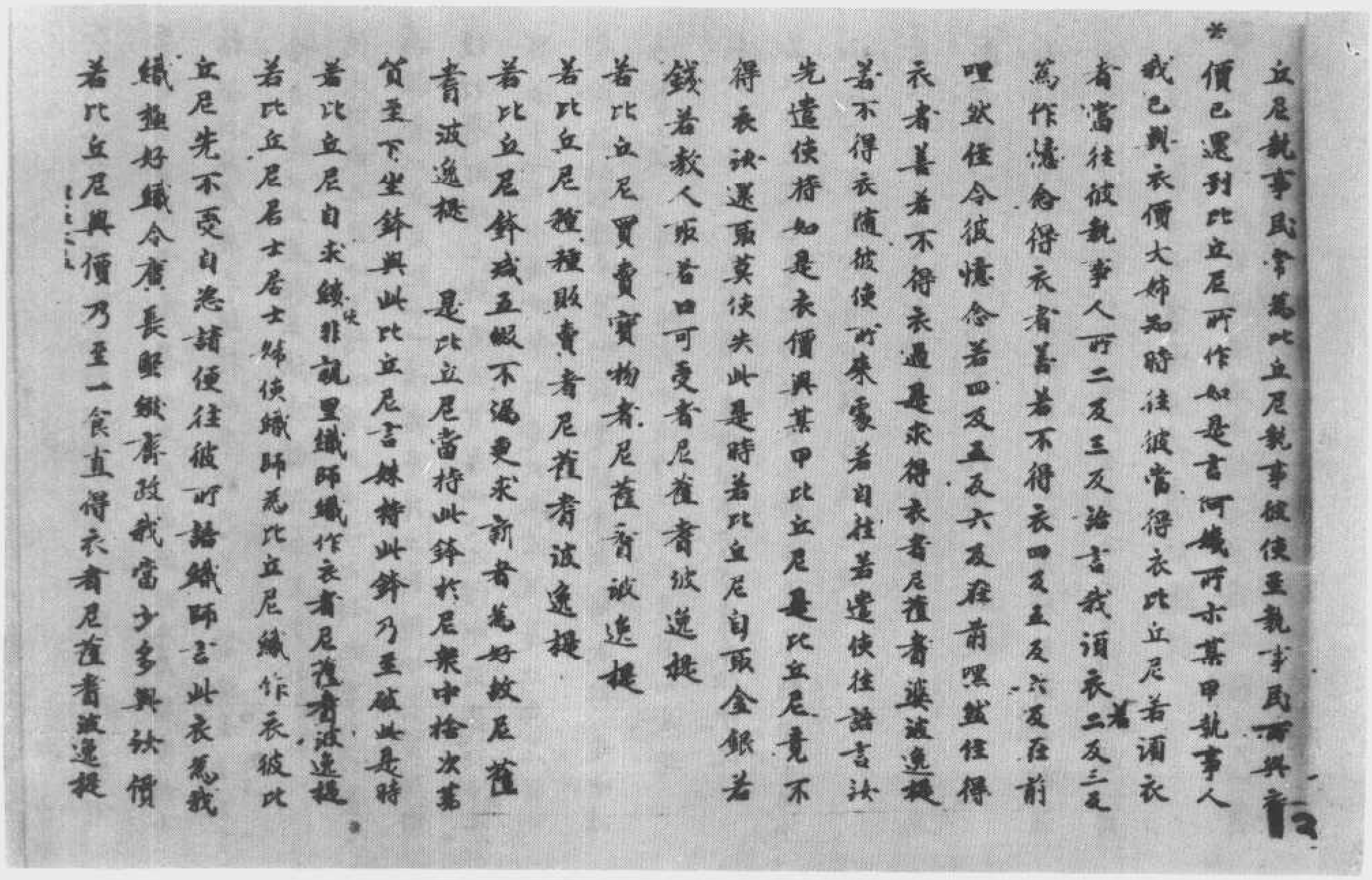
S-T1431 22/1033B12



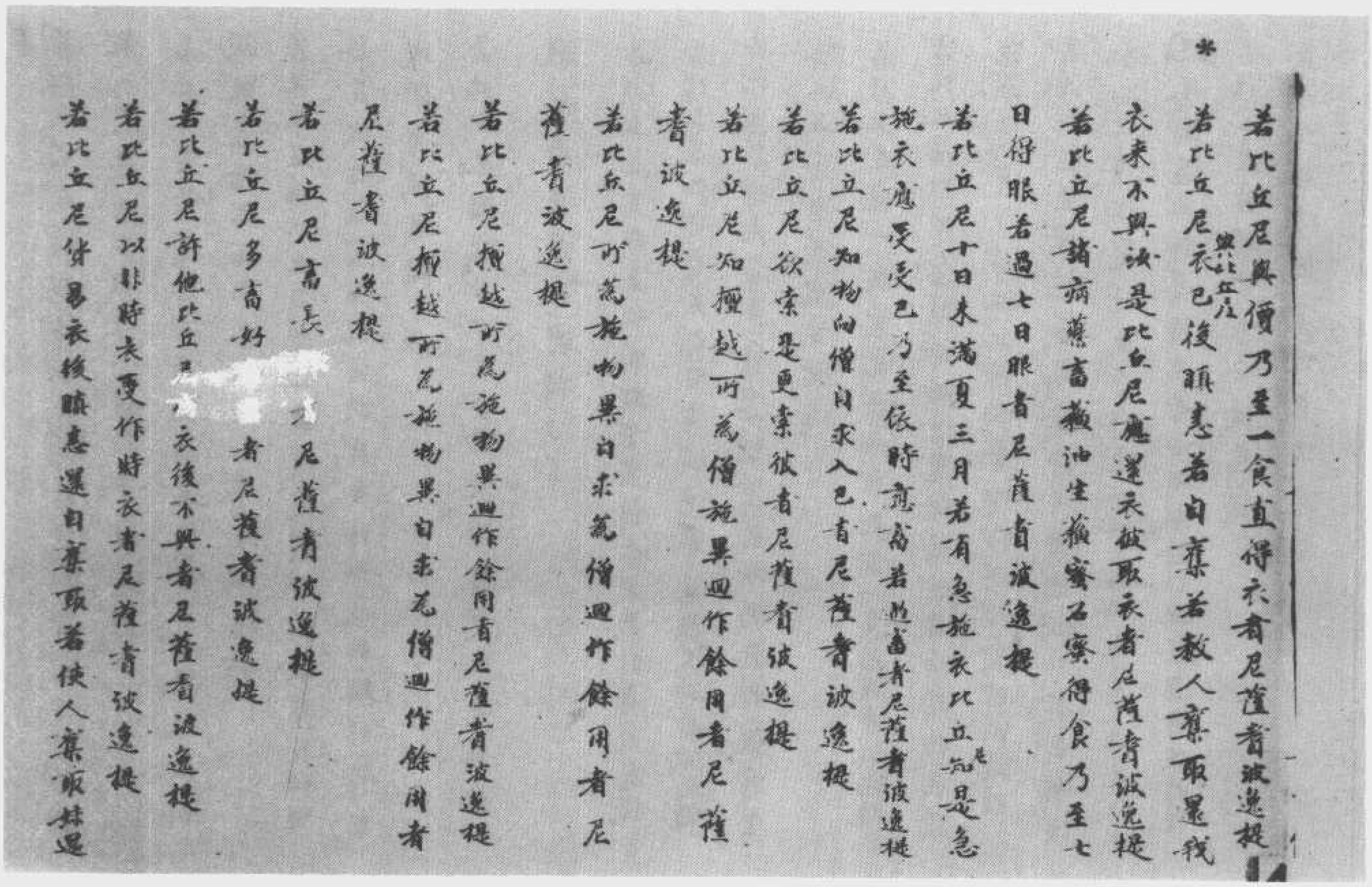
受有恚有怖有癡而僧不受不恚不怖不癡彼自有
愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至
三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那
埵行摩那埵已餘有出罪應四十人僧中出是比丘尼
罪若少一人不滿卌衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不
得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清
淨不（如是三說）　諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月戒經中說
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不
淨施得畜若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異
處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須
便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜經一月
為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆
波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時（燒衣）



若比丘尼從非親里居士婦乞衣除餘時尼薩耆
波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時
*若比丘尼奪衣失衣漂衣（燒衣）是若非親里居士婦自恣
請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受者尼薩耆
波逸提
若比丘尼居士婦爲比丘尼辦衣價具如是衣價與
某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作
如是說善哉居士爲我辦如是衣價與我爲好故
若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼二居士婦與比丘尼辦衣價我曾辦如
是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到
二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與
我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士若居士婦遣
使爲比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼
使至比丘尼所語言阿姨爲汝送衣價受取是比丘
尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合
時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不
須衣比丘尼應言有若僧伽藍民若優婆塞此是比
丘尼執事民常爲比丘尼執事彼使至執事民所與衣
價已還到比丘尼所作如是言阿姨所示某甲執事



丘尼執事民常爲比丘尼執事彼使至執事民所與衣
*價已還到比丘尼所作如是言阿姨所示某甲執事人
我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣
者當往彼執事人所二反三反語言我須衣（若）二反三反
爲作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前
嘿然住令彼憶念若四反五反六反在前嘿然住得
衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提
若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝
先遣使持如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不
得衣汝還取莫使失此是時若比丘尼自取金銀若
錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提
若比丘尼買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新者爲好故尼薩
耆波逸提　是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨次第
貿至下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷（使）非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師爲比丘尼織作衣彼比
丘尼先不受自恣請便往彼所語織師言此衣爲我
織極好織令廣長堅緻齊整我當少多與汝價
若比丘尼與價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提



*

若比丘尼與價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已（與比丘尼）後瞋恚若自棄若教人棄取還我

衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼諸病藥畜蘇油生蘇蜜石蜜得食乃至七

日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘（已）知是急

施衣應受受已乃至依時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩

耆波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼

薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用者

尼薩耆波逸提

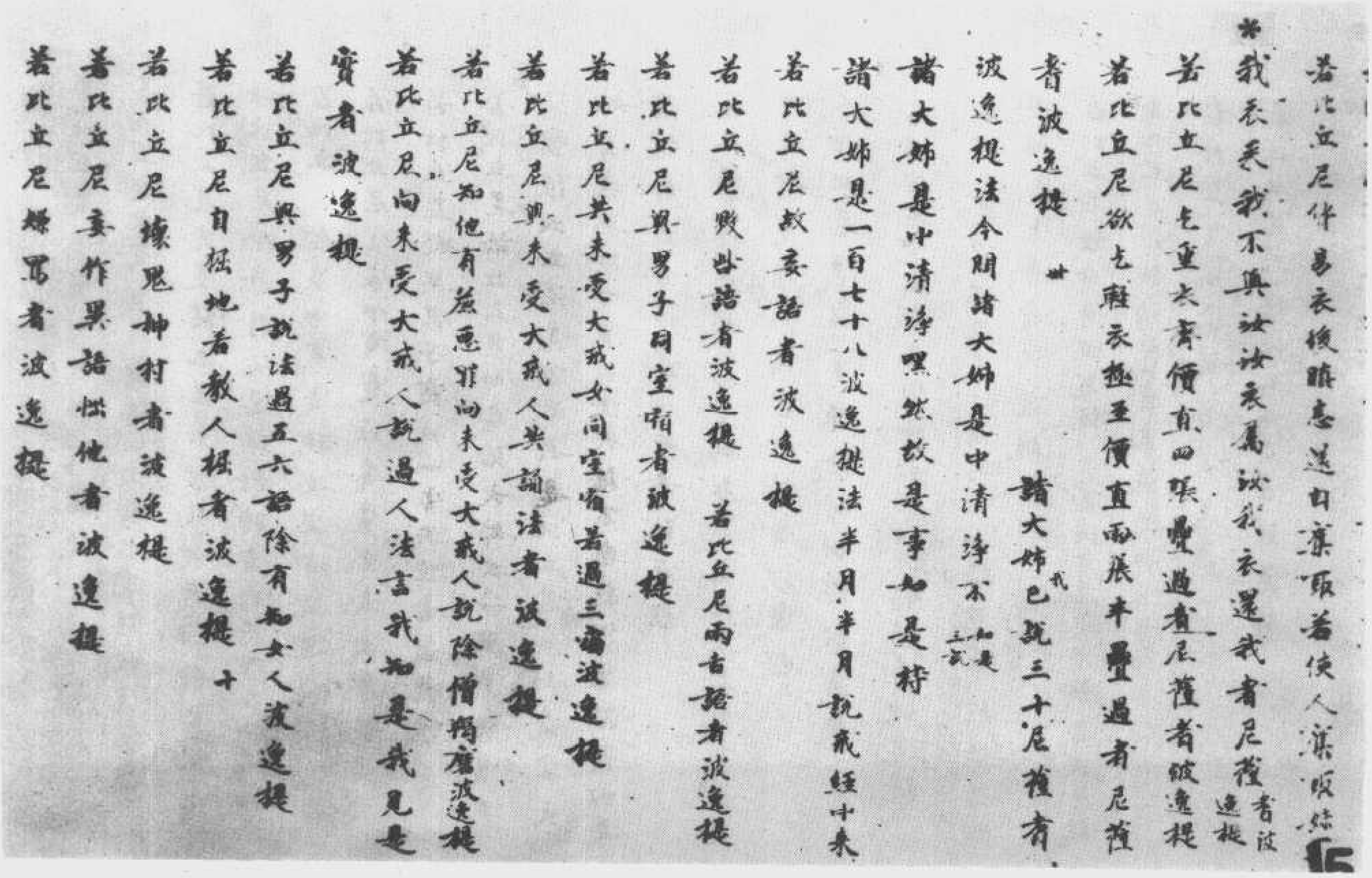
若比丘尼畜長[illegible]尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好[illegible]者尼薩耆波逸提

若比丘尼許他比丘[illegible]衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼貿易衣後瞋恚還自棄取若使人棄取妹還



若比丘尼作易衣後瞋恚還自棄取若使人棄取妹

*我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩（耆波逸提）

若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張半疊過者尼薩

耆波逸提　卅

諸大姊已說三十尼薩耆

波逸提法今問諸大姊是中清淨不（如是三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語者波逸提　若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女同室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是

實者波逸提

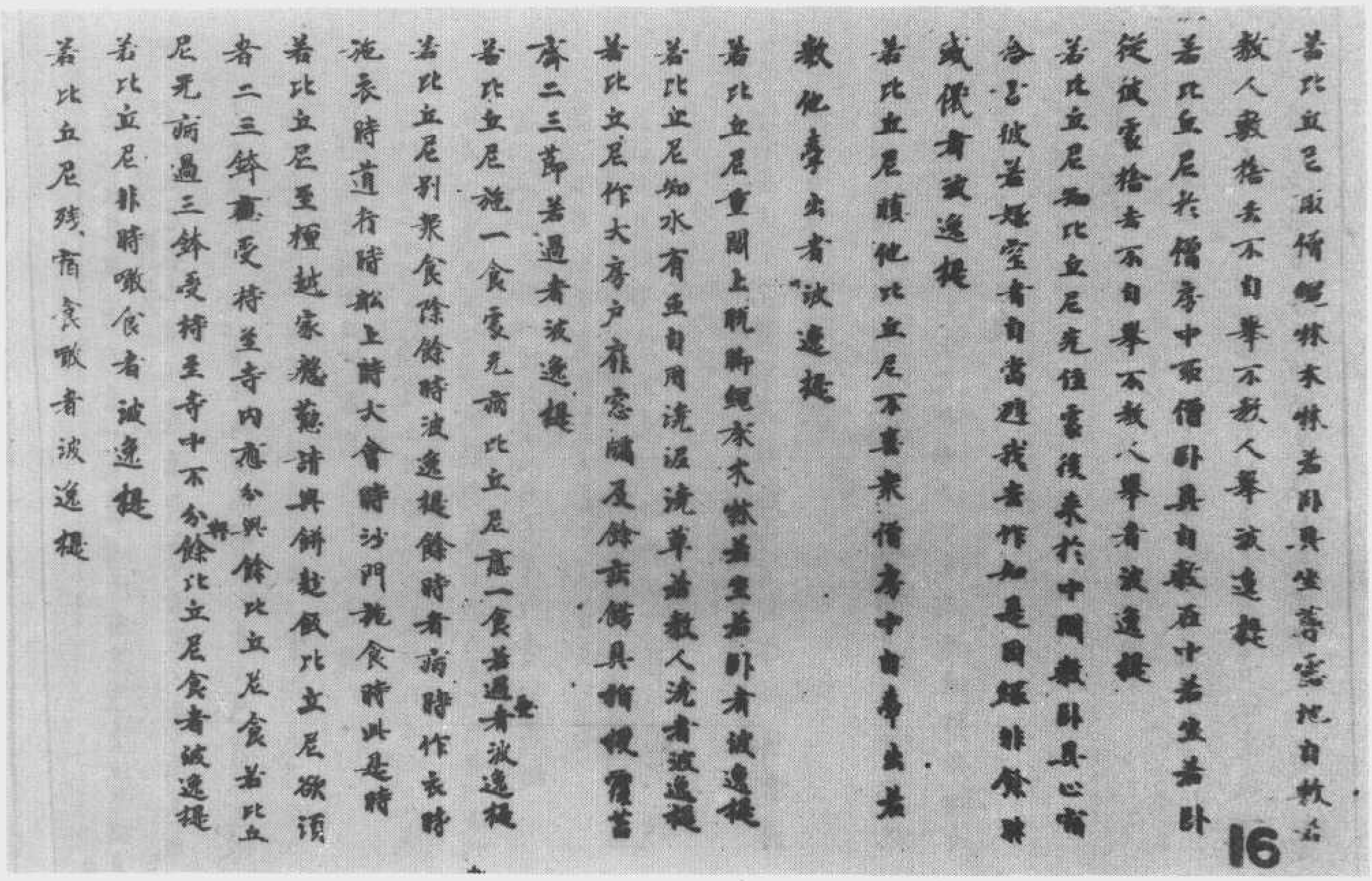
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提　十

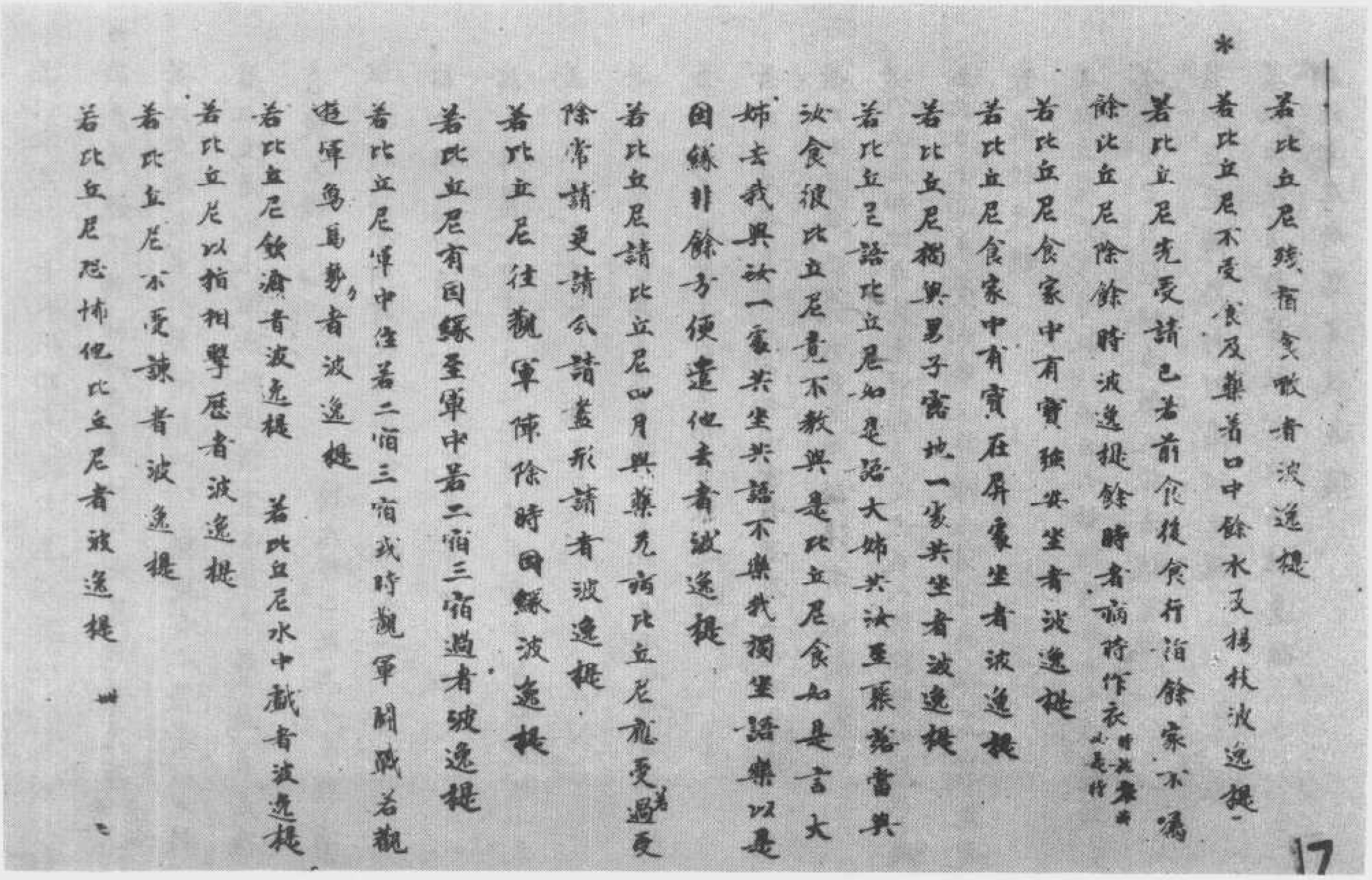
若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

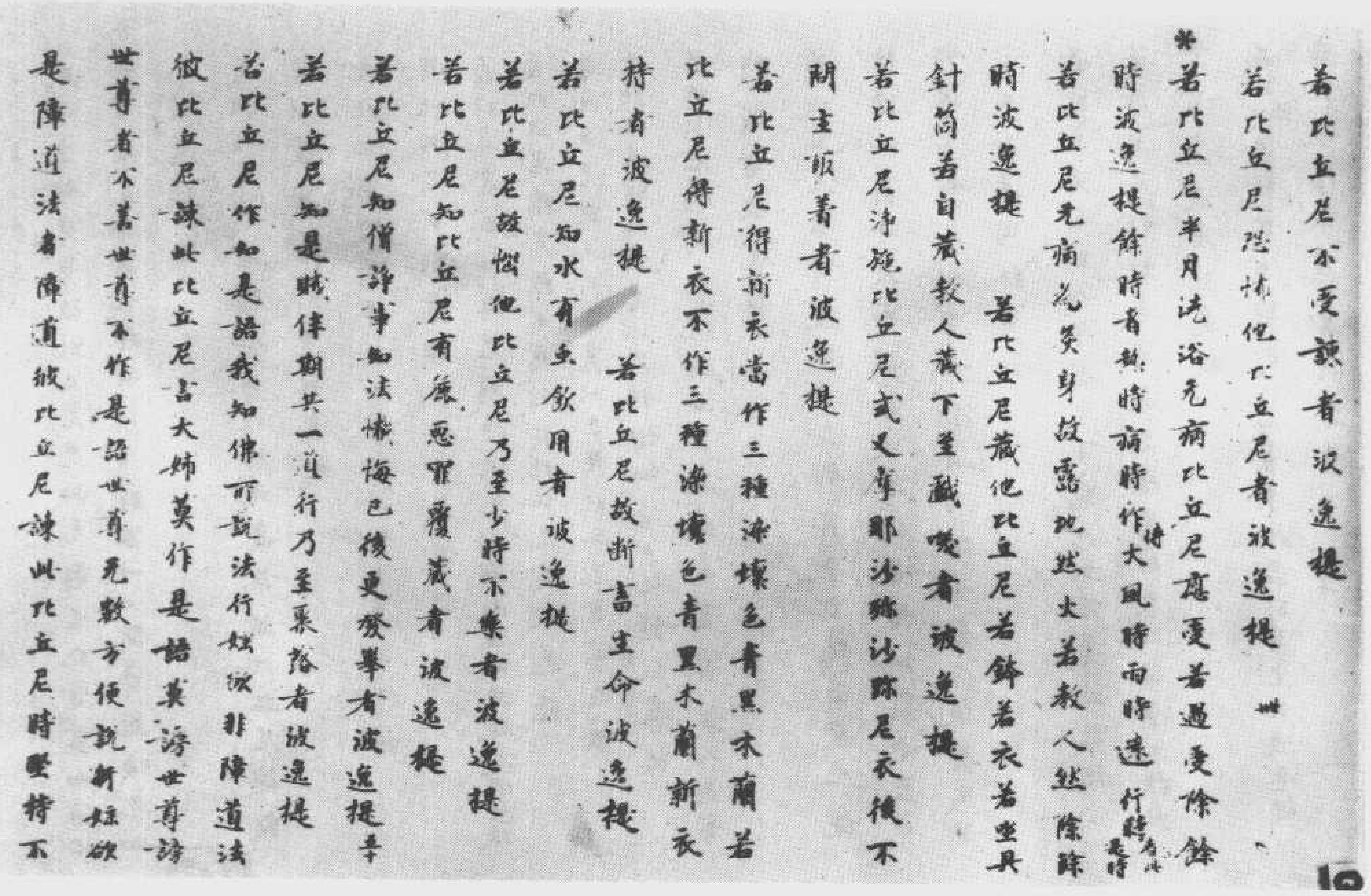
若比丘尼嫌罵者波逸提


16

若比丘尼取僧繩牀木牀若臥具坐蓐露地自敷若
教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若臥
從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間強敷臥具止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非
威儀者波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中自牽出若
教他牽出者波逸提
若比丘尼重閣上脫腳繩牀木牀若坐若臥者波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥澆草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫
齊二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過者波逸提
若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時
施衣時道行時船上時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨飯比丘尼欲須
者二三鉢應受持至寺內應分與餘比丘尼食若比丘
尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時噉食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提


17

若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑
餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣（時施衣時此是時）
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與
汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大
姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐語樂以是
因緣非餘方便遣他去者波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受
除常請更請分請盡形請者波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍闘戰若觀
遊軍象馬勢力者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提　若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提　卌



若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提 卌

* 若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若過受除餘
時波逸提餘時者熱時病時作時大風時雨時遠行時（此是時）

若比丘尼无病為炙身故露地然火若教人然除時
時波逸提

若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具
針筒若自藏教人藏下至戲咲者波逸提

若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不
問主取著者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若
比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣
持者波逸提

若比丘尼故斷畜生命波逸提

若比丘尼知水有虫飲用者波逸提

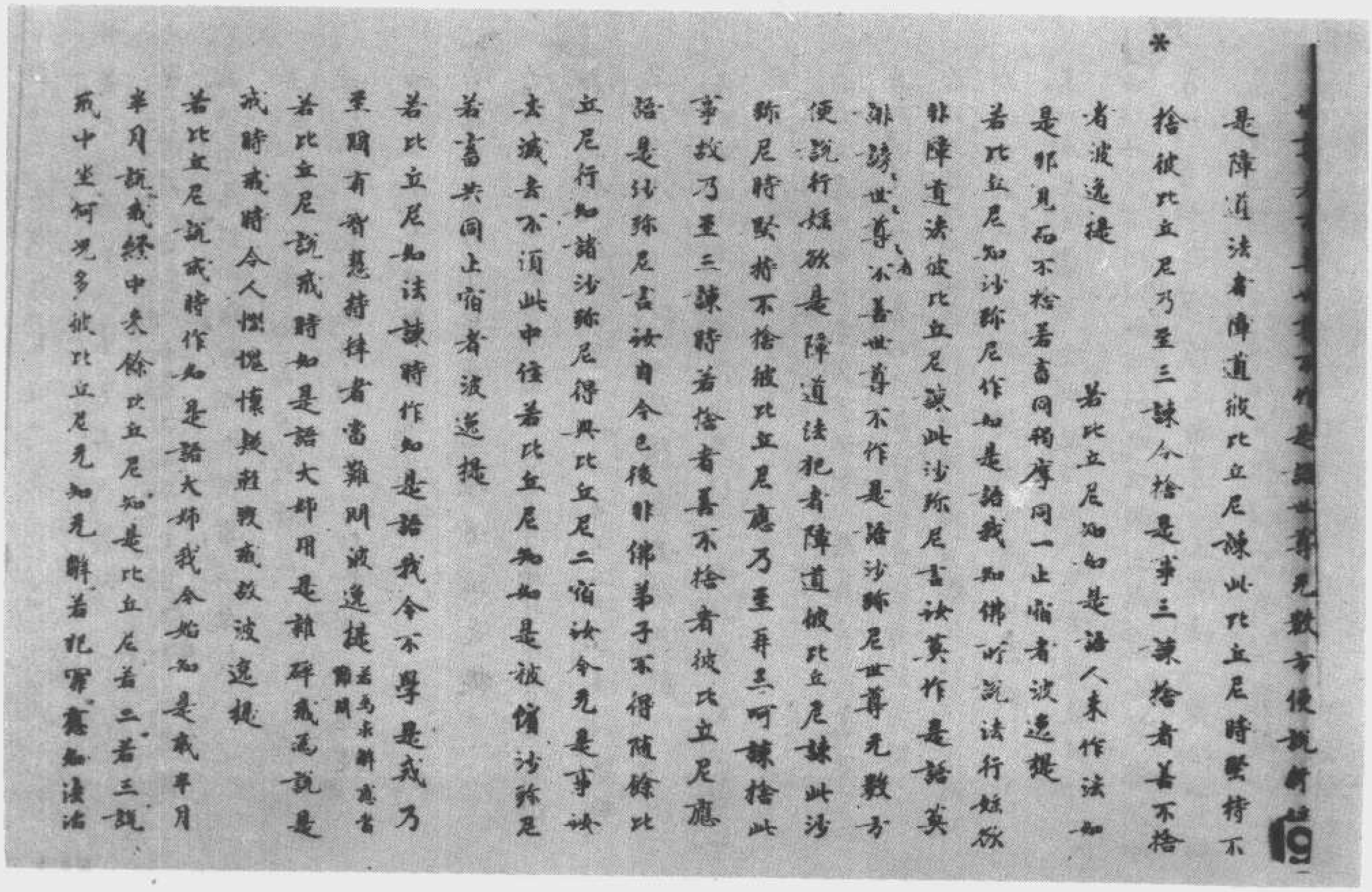
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提

若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提

若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提 五十

若比丘尼知是賊伴期共一道行乃至聚落者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法
彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗
世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說斷婬欲
是障道法者障道彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不



[illegible]作是語世尊无數方便說斷
是障道法者障道彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不
捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事三諫捨者善不捨
者波逸提

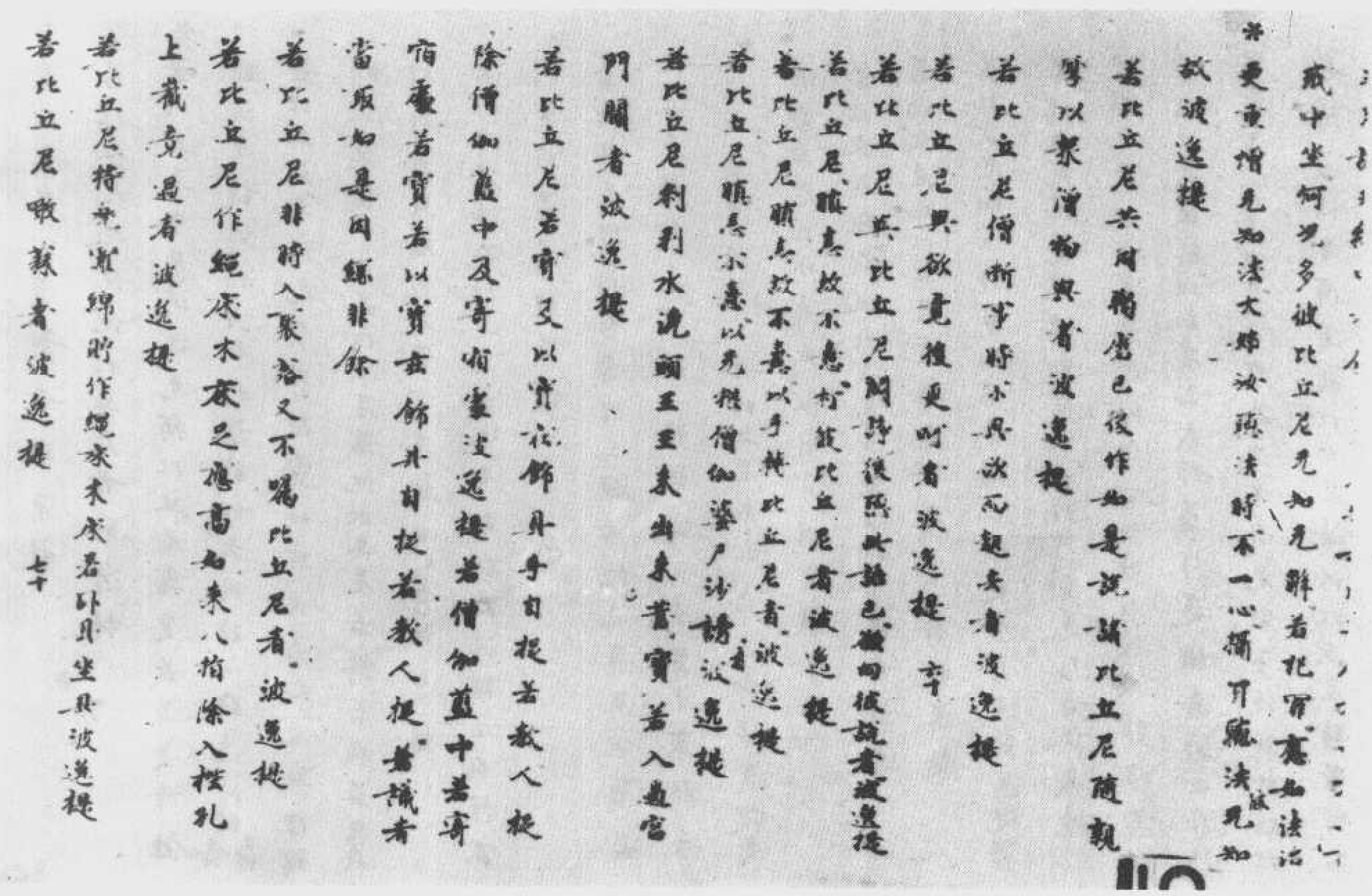
若比丘尼知如是語人未作法如
是邪見而不捨若畜同羯磨同一止宿者波逸提

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲
非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫
誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊无數方
便說行婬欲是障道法犯者障道彼比丘尼諫此沙
彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至再三呵諫捨此
事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應
語是沙彌尼言汝自今已後非佛弟子不得隨餘比
丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二宿汝今无是事汝
去滅去不須此中住若比丘尼知如是被擯沙彌尼
若畜共同止宿者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃
至問有智慧持律者當難問波逸提（若為求解應當難問）

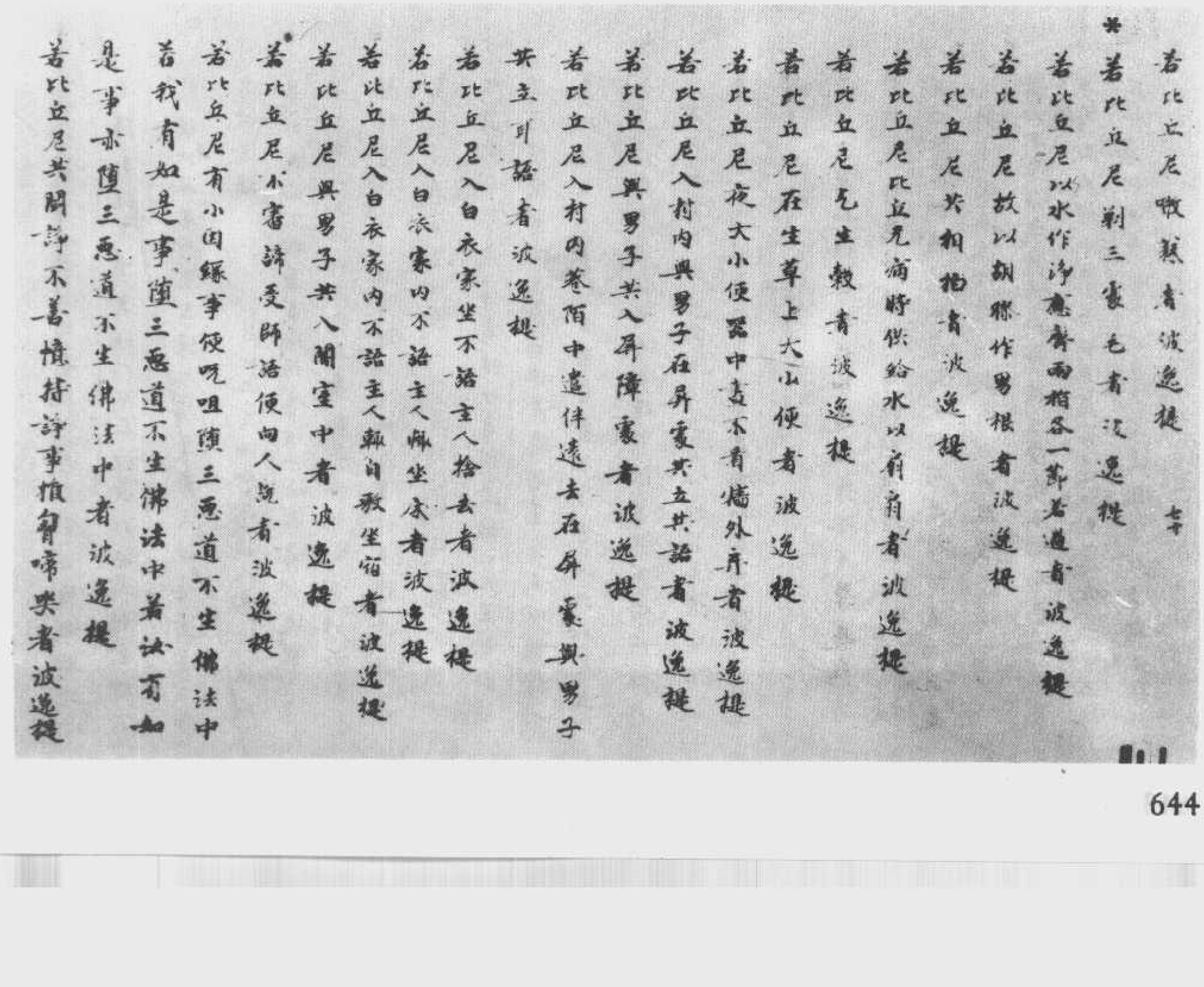
若比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒為說是
戒時戒時令人惱愧懷疑輕戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月
半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說
戒中坐何況多彼比丘尼无知无解若犯罪應如法治



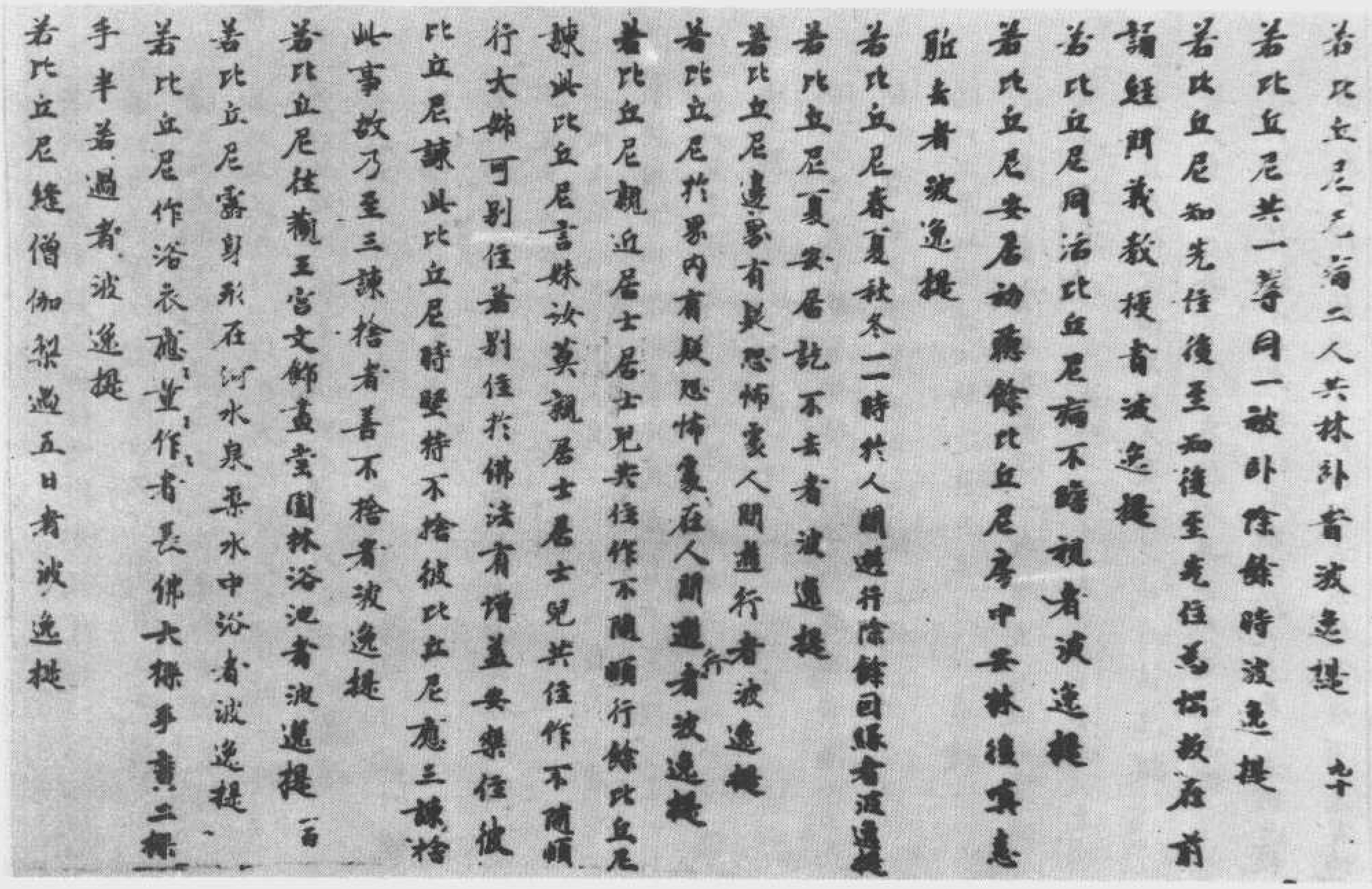
藏中坐何況多彼比丘尼無知無罪若比丘尼如法治
※更重增無知法大姊汝無利汝說戒時不一心攝耳聽法故無知
故波逸提
若比丘尼共鬪諍已後作如是說諸比丘尼隨親
厚以眾僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提　六十
若比丘尼共比丘尼鬪諍後聽此語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入宮
門閫者波逸提
若比丘尼若寶及以寶莊飾具手自捉若教人捉
除僧伽藍中及寄宿家波逸提若僧伽藍中若寄
宿處若寶若以寶莊飾具自捉若教人捉若識者
當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床木床足應高如來八指除入梐孔
上截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若臥具坐具波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提　七十

110



若比丘尼噉蒜者波逸提　七十
※若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼故以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜大小便器中去不看牆外棄者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子
共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛法中
若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如
是事亦墮三惡道不生佛法中者波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事搥胸啼哭者波逸提

111



若比丘尼无病二人共牀卧者波逸提 九十

若比丘尼共一褥同一被卧除餘時波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住爲惱故在前

誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼房中安牀後瞋恚

駈出者波逸提

若比丘尼春夏秋冬一切時於人間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於界内有疑恐怖處在人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼

諫此比丘尼言妹汝莫親居士居士兒共住作不隨順

行大姊可别住若别住於佛法有增益安樂住彼

比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨

此事故乃至三諫捨者善不捨者波逸提

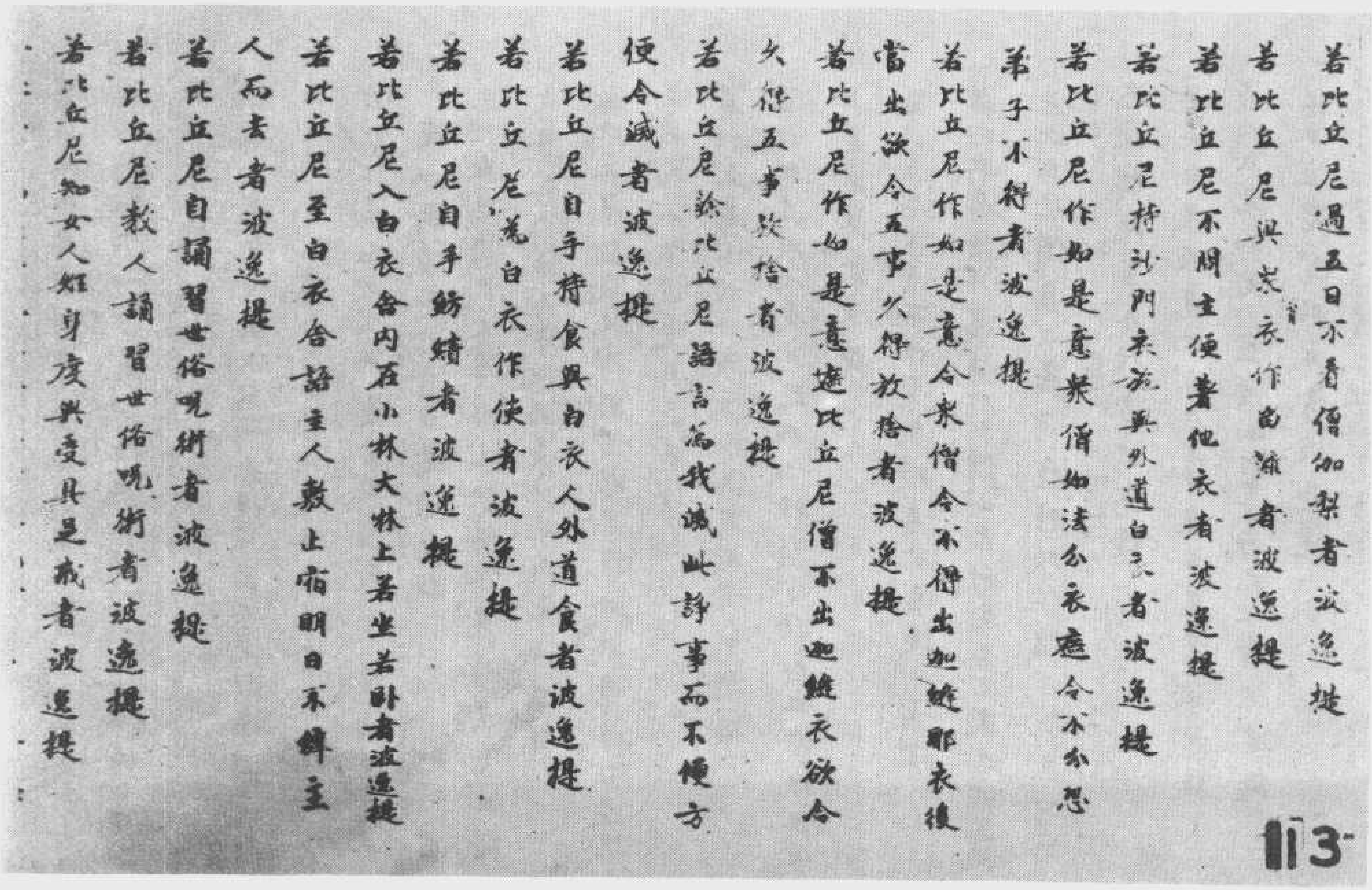
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提 一百

若比丘尼露身形在河水泉渠水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作量者長佛六搩手廣二搩

手半若過者波逸提

若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提



若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐

弟子不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後

當出欲令五事久得放捨者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令

久得五事放捨者波逸提

若比丘尼於比丘尼語言爲我滅此諍事而不便方

便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣人外道食者波逸提

若比丘尼爲白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍内在小牀大牀上若坐若卧者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷止宿明日不辭主

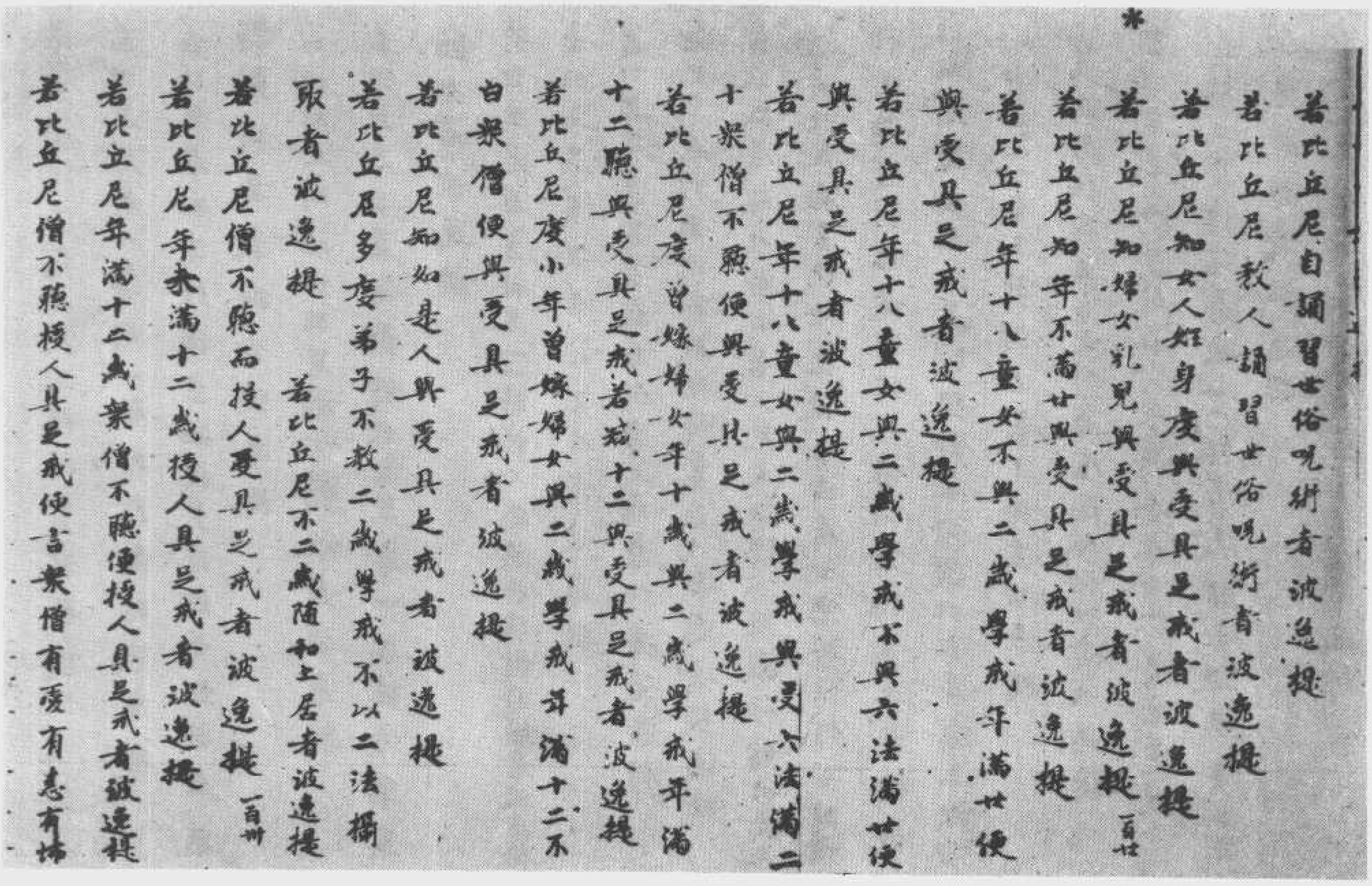
人而去者波逸提

若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提

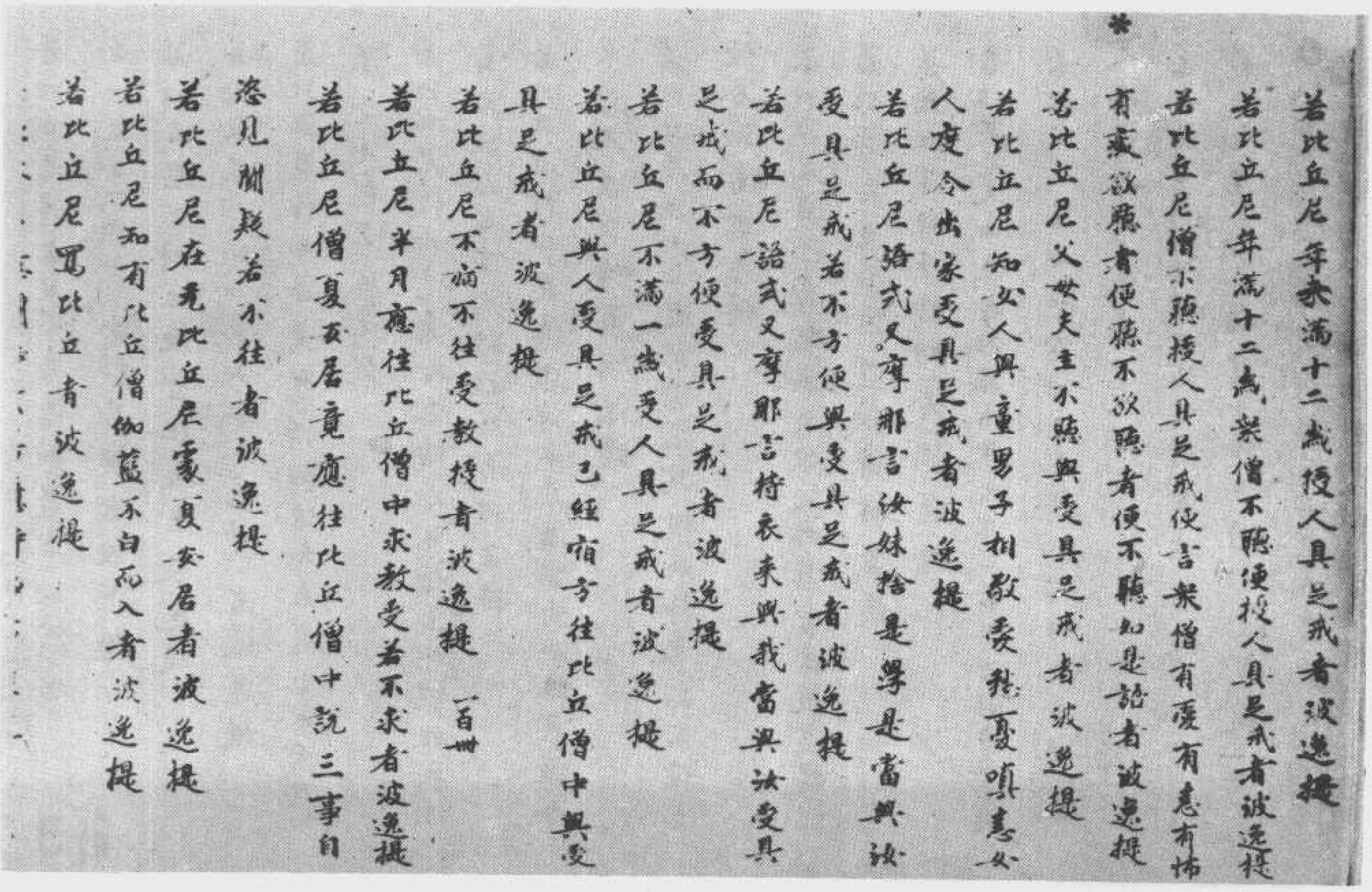
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人娠身度與受具足戒者波逸提

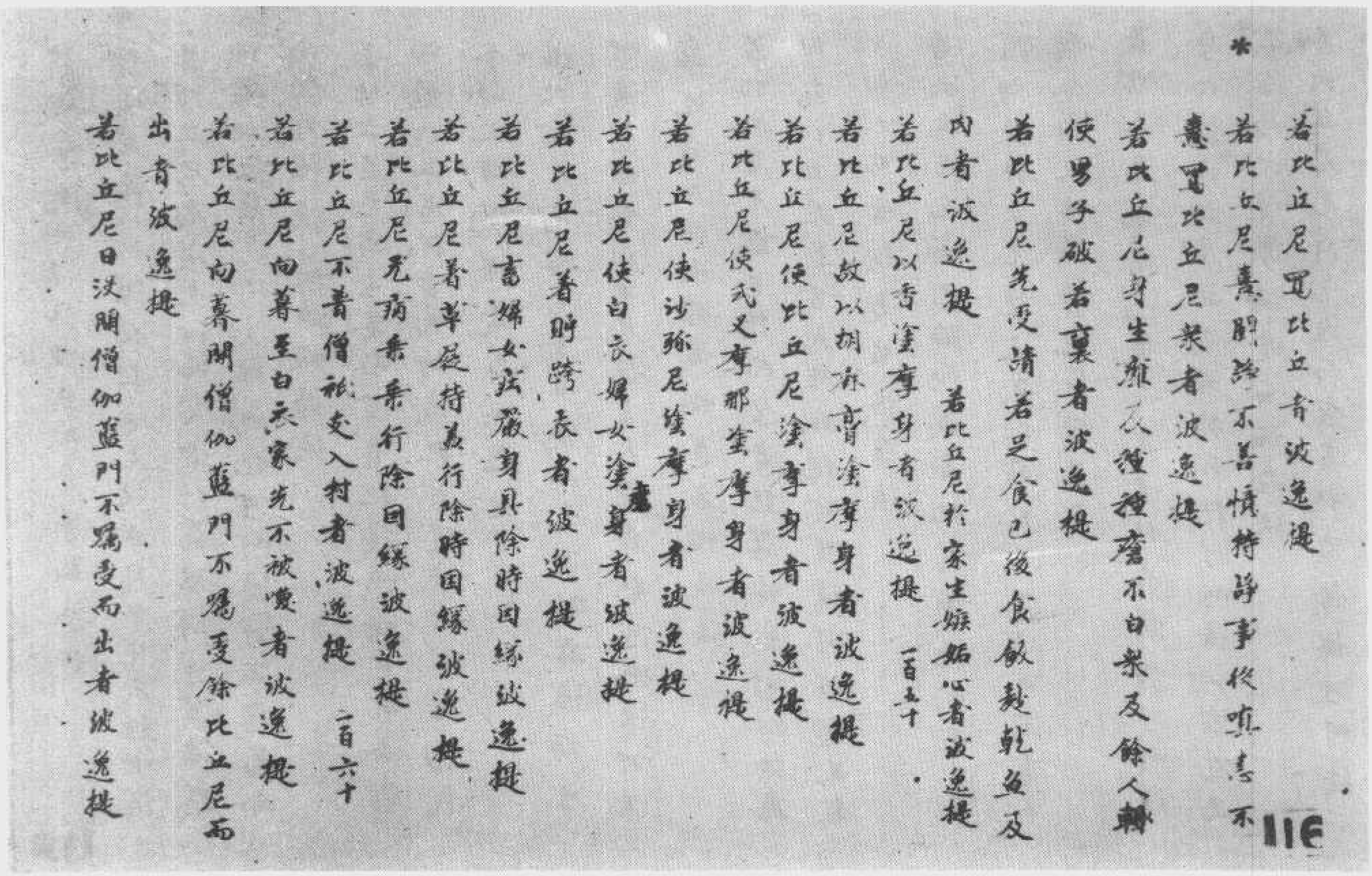
113



若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人妊身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提 百廿
若比丘尼知年不滿廿與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿廿便
與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿廿便
與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與受六法滿二
十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿
十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不
白衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝
取者波逸提　若比丘尼不二歲隨和上居者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人受具足戒者波逸提 一百卅
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖



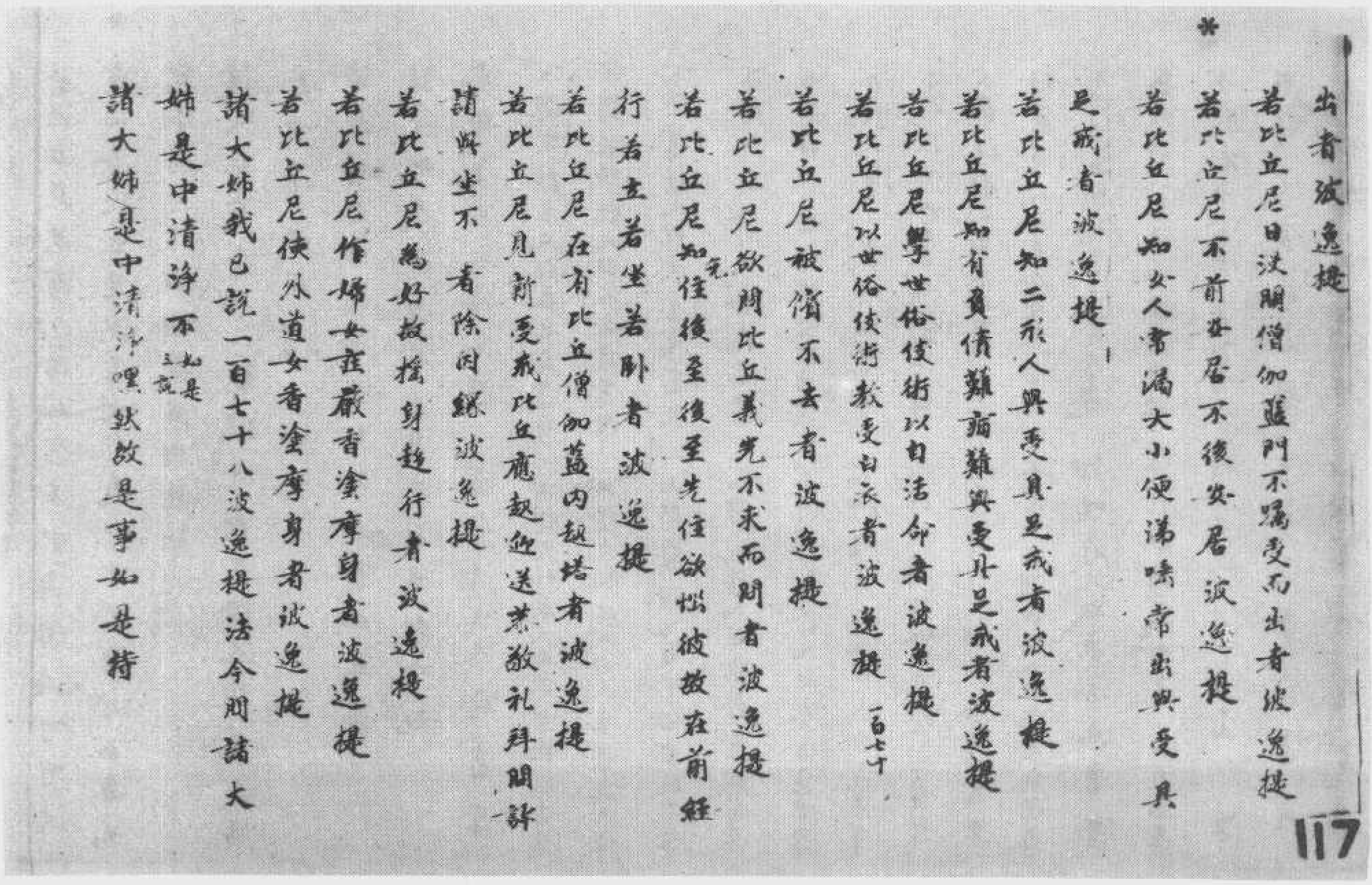
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖
有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男子相敬愛愁憂嗔恚女
人度令出家受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝
受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我當與汝受具
足戒而不方便受具足戒者波逸提
若比丘尼不滿一歲受人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中與受
具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提 一百卌
若比丘尼半月應往比丘僧中求教受若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自
恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘尼處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提



*

若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚不
憙罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輙
使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾魚及
肉者波逸提　若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提　一百五十
若比丘尼故以胡麻滓塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提　一百六十
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑受餘比丘尼而
出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑受而出者波逸提

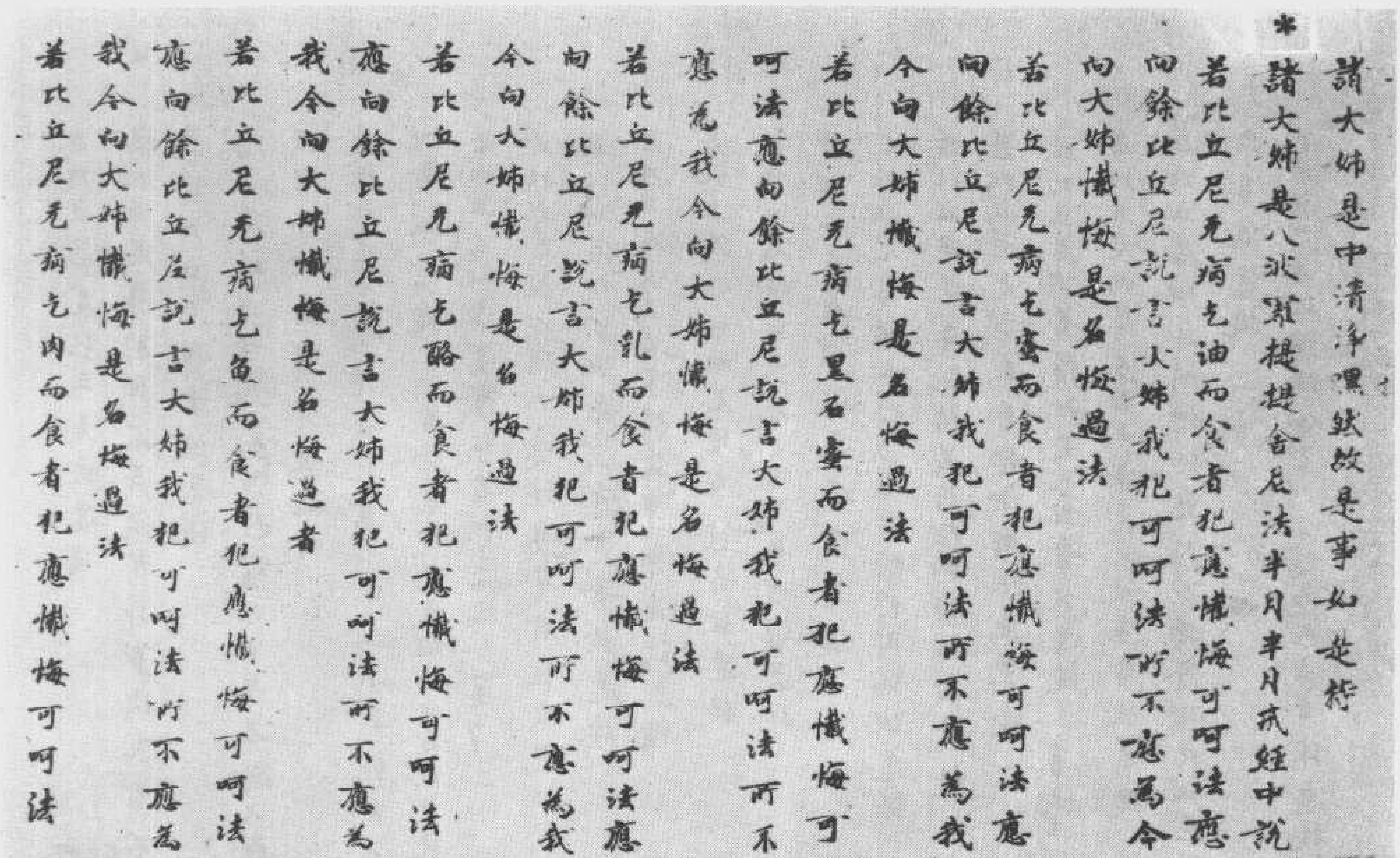
116



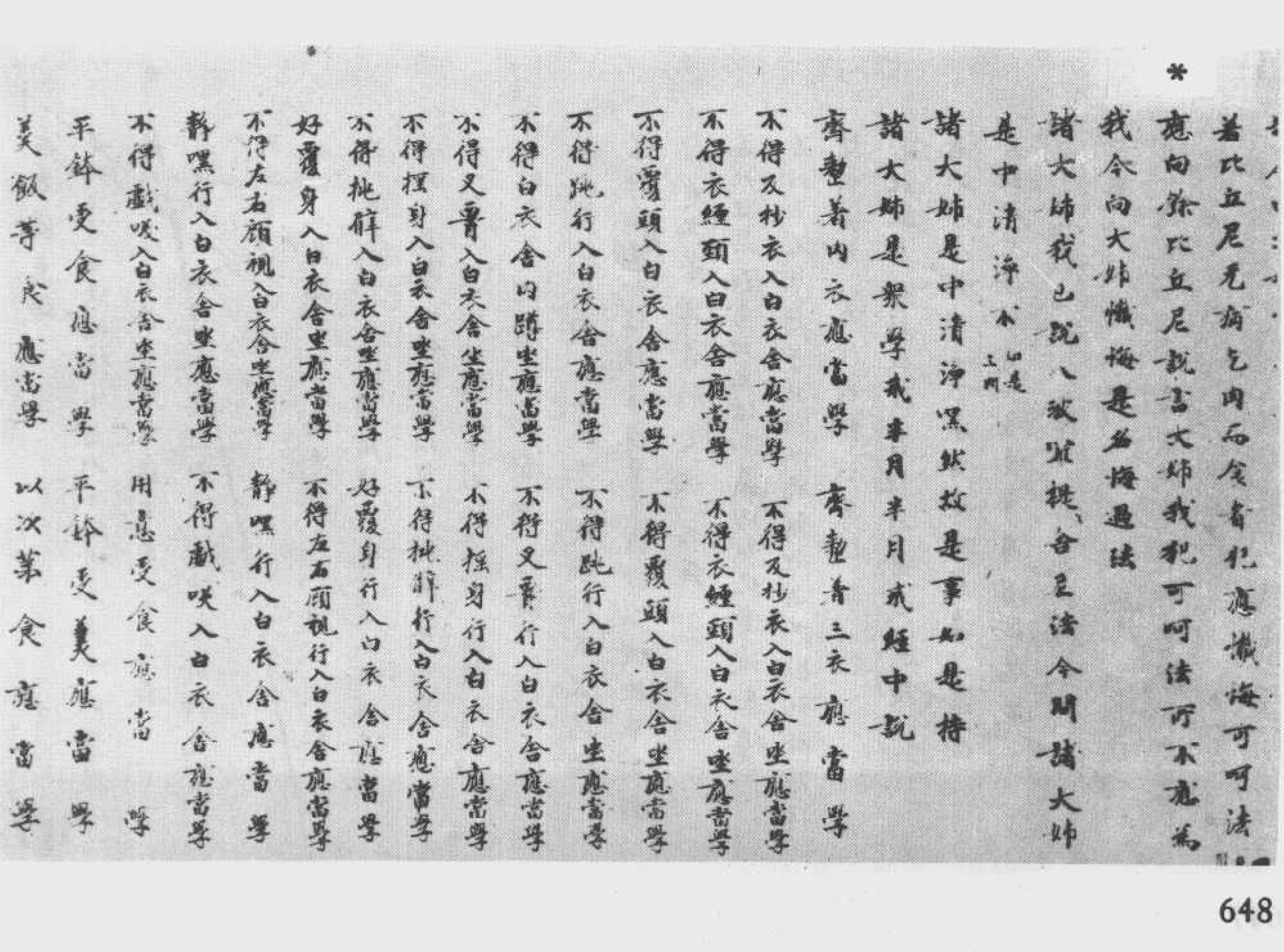
*

出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑受而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出與受具
足戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知有負債難病難與受具足戒者波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教受白衣者波逸提　一百七十
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經
行若立若坐若臥者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎送恭敬禮拜問訊
請與坐不者除因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大
姊是中清淨不（如是三說）
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持

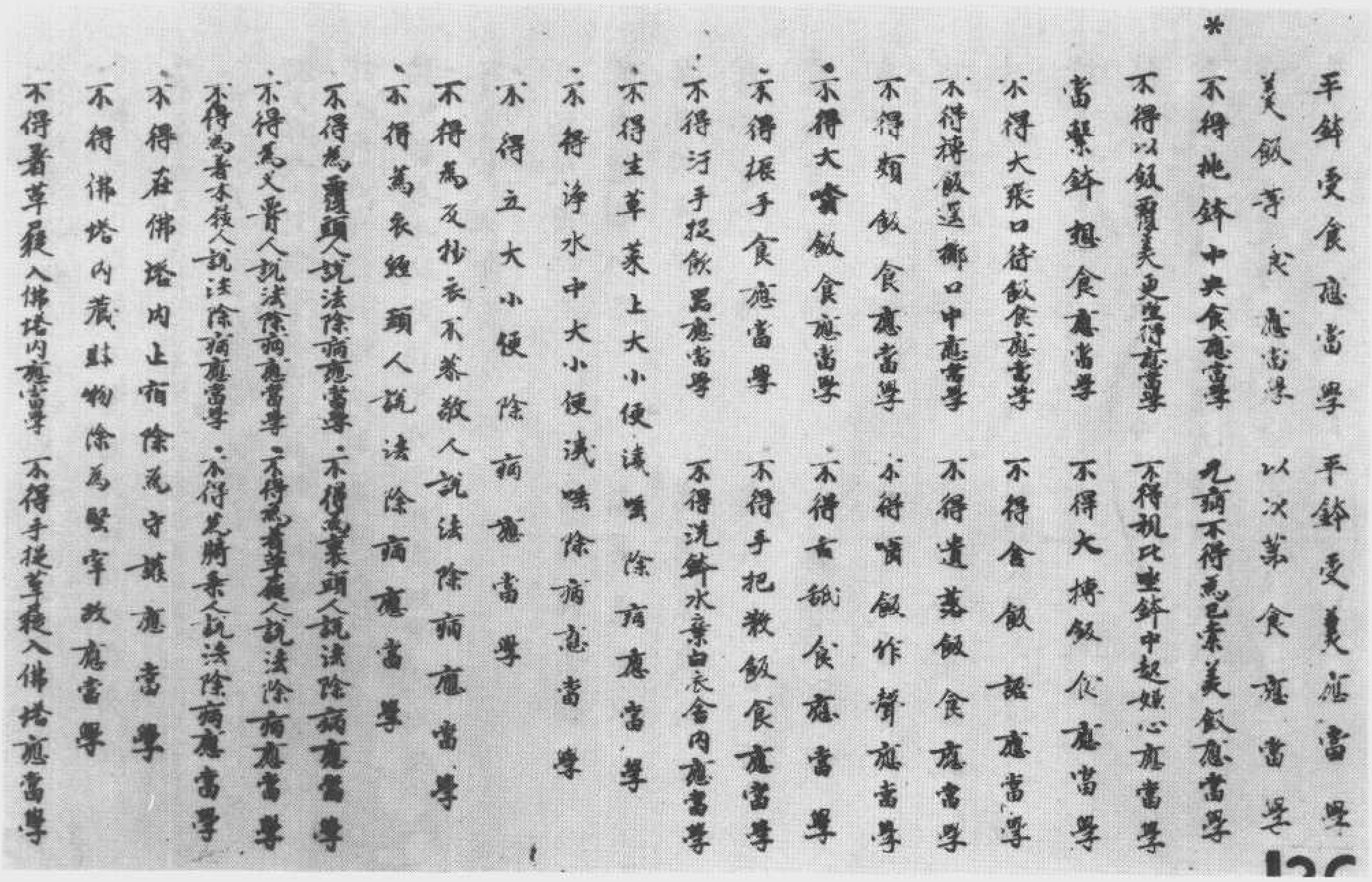
117



諸大姊是中清淨黙然故是事如是持
* 諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月戒經中說
若比丘尼无病乞油而食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為今
向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我
今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞黑石蜜而食者犯應懺悔可
呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不
應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我
今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞酪而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為
我今向大姊懺悔是名悔過者
若比丘尼无病乞魚而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為
我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞肉而食者犯應懺悔可呵法



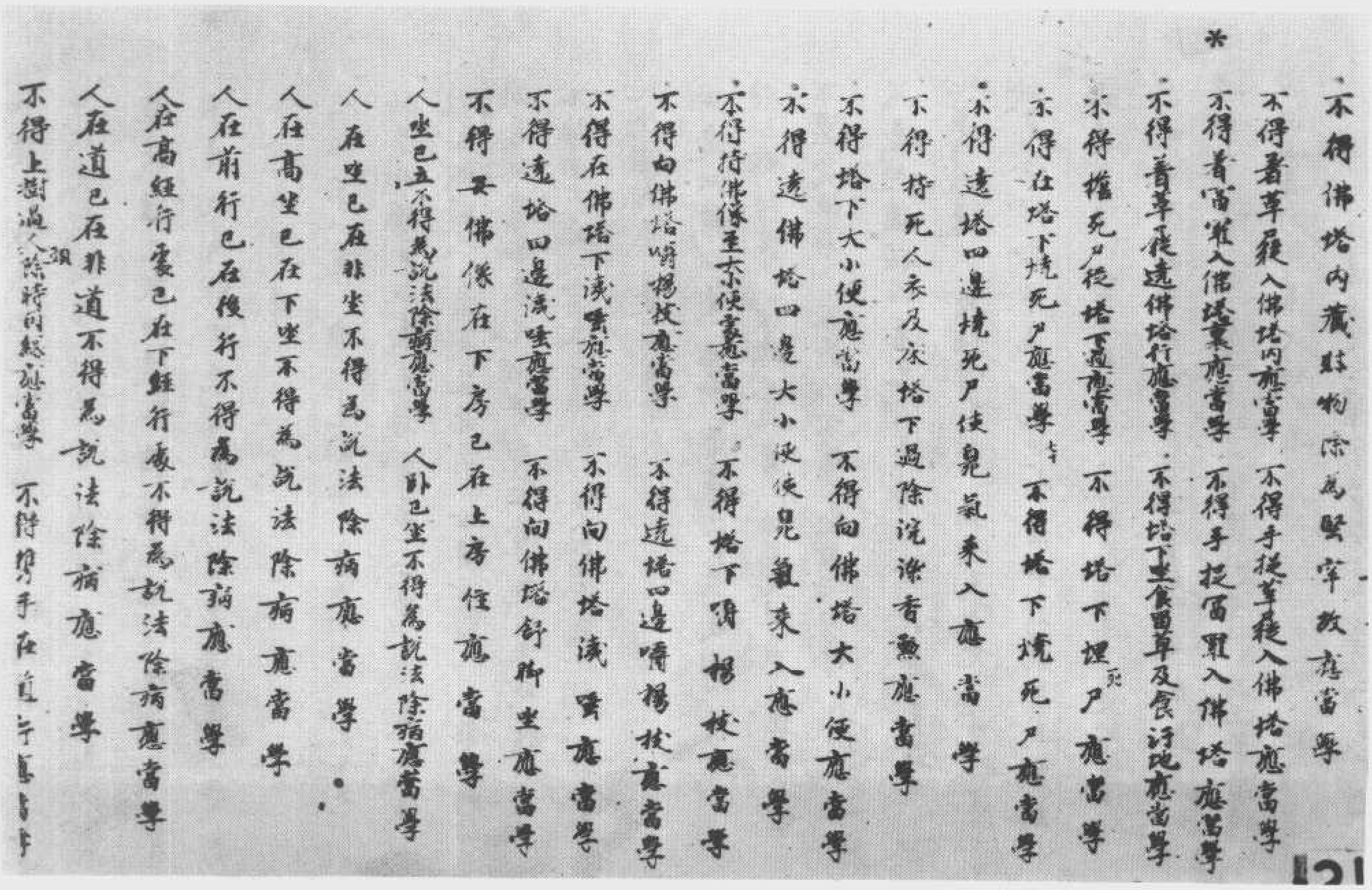
*
若比丘尼无病乞肉而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為
我今向大姊懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊
是中清淨不（如是三問）
諸大姊是中清淨黙然故是事如是持
諸大姊是衆學戒半月半月戒經中說
齊整著內衣應當學　齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學　不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學　不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學　不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學　不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學　不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學　不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身入白衣舍坐應當學　不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂入白衣舍坐應當學　好覆身行入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學　不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視入白衣舍坐應當學　靜黙行入白衣舍應當學
靜黙入白衣舍坐應當學　不得戲咲入白衣舍應當學
不得戲咲入白衣舍坐應當學　用意受食應當學
平鉢受食應當學　平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學　以次第食應當學



*

平鉢受食應當學　平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學　以次第食應當學
不得挑鉢中央食應當學　无病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學　不得視比坐鉢中起嫌心應當學
當繫鉢想食應當學　不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學　不得含飯語應當學
不得摶飯遥擲口中應當學　不得遺落飯食應當學
不得頰飯食應當學　不得嚼飯作聲應當學
不得大噏飯食應當學　不得舌舐食應當學
不得振手食應當學　不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學　不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得為反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸人說法除病應當學
不得為覆頭人說法除病應當學　不得為裹頭人說法除病應當學
不得為叉腰人說法除病應當學　不得為著革屣人說法除病應當學
不得為著木屐人說法除病應當學　不得為騎乘人說法除病應當學
不得在佛塔內止宿除為守護應當學
不得佛塔內藏財物除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔內應當學　不得手捉革屣入佛塔應當學

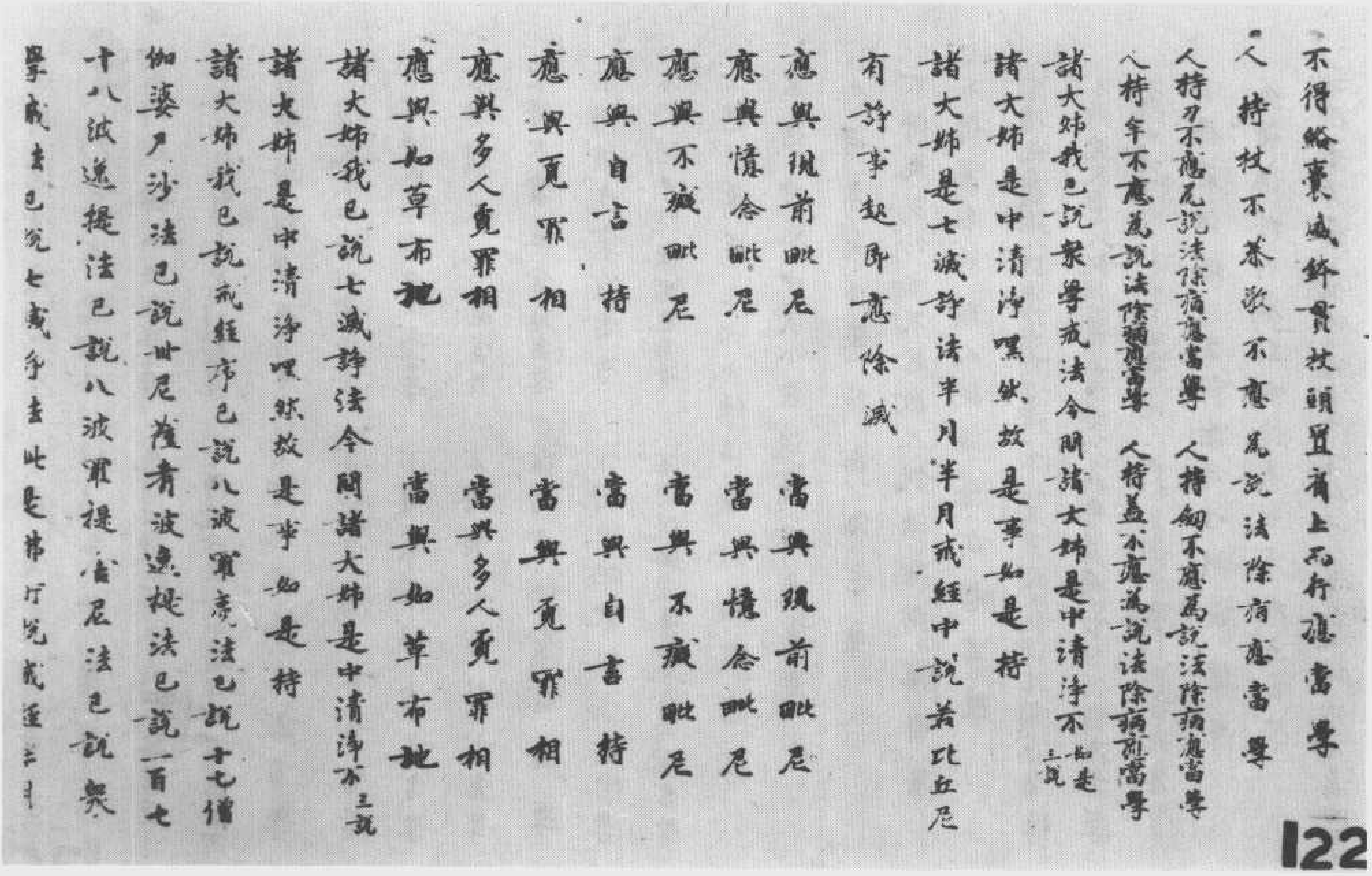
130



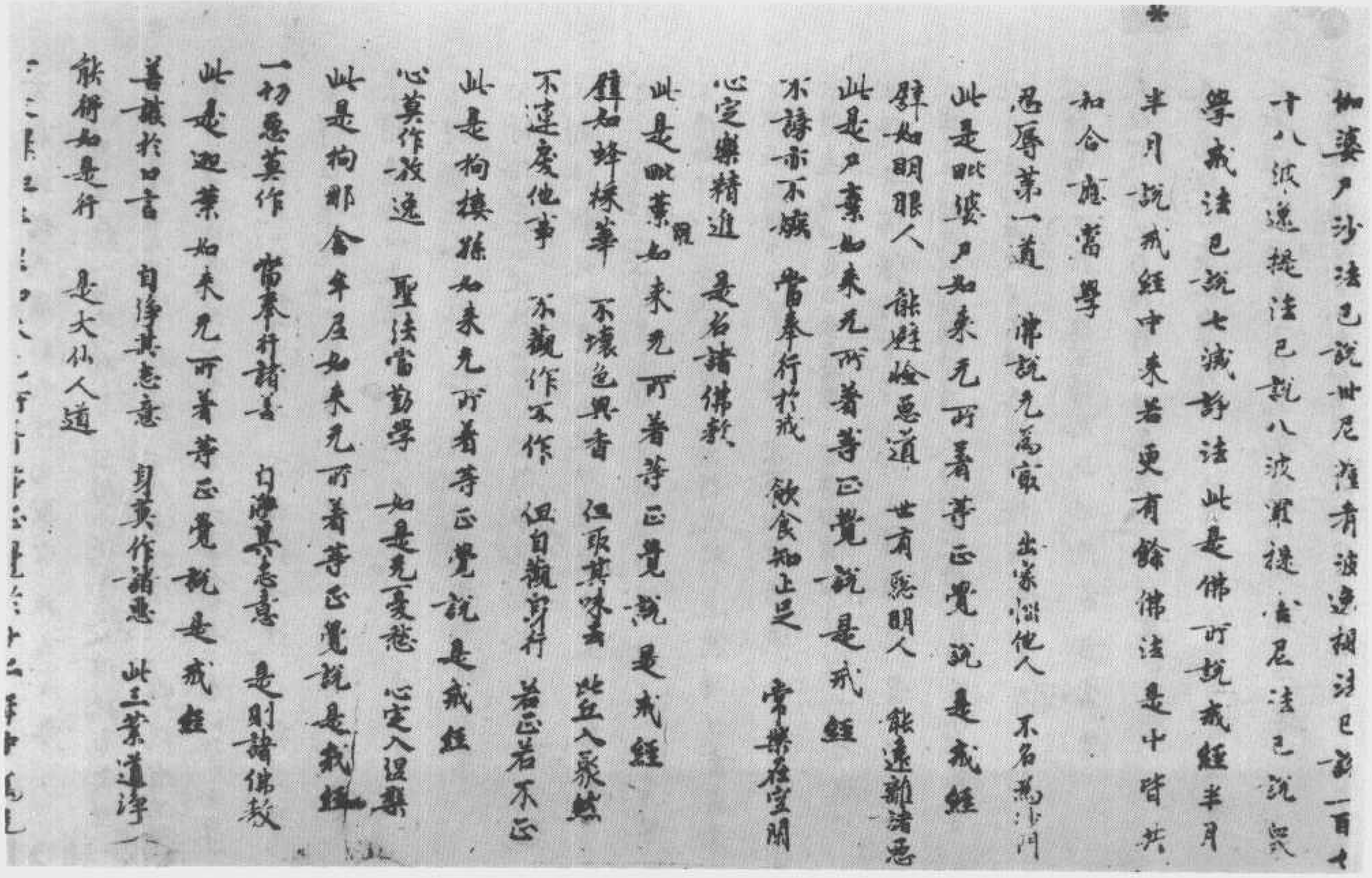
*

不得佛塔內藏財物除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔內應當學　不得手捉革屣入佛塔應當學
不得著富羅入佛塔內應當學　不得手捉富羅入佛塔應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學　不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學　不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學　不得塔下燒死屍應當學
不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床塔下過除浣染香熏應當學
不得塔下大小便應當學　不得向佛塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學　不得塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學　不得遶塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學　不得向佛塔涕唾應當學
不得遶塔四邊涕唾應當學　不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛像在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學　人臥己坐不得為說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不得為說法除病應當學
人在道己在非道不得為說法除病應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學　不得携手在道行應當學

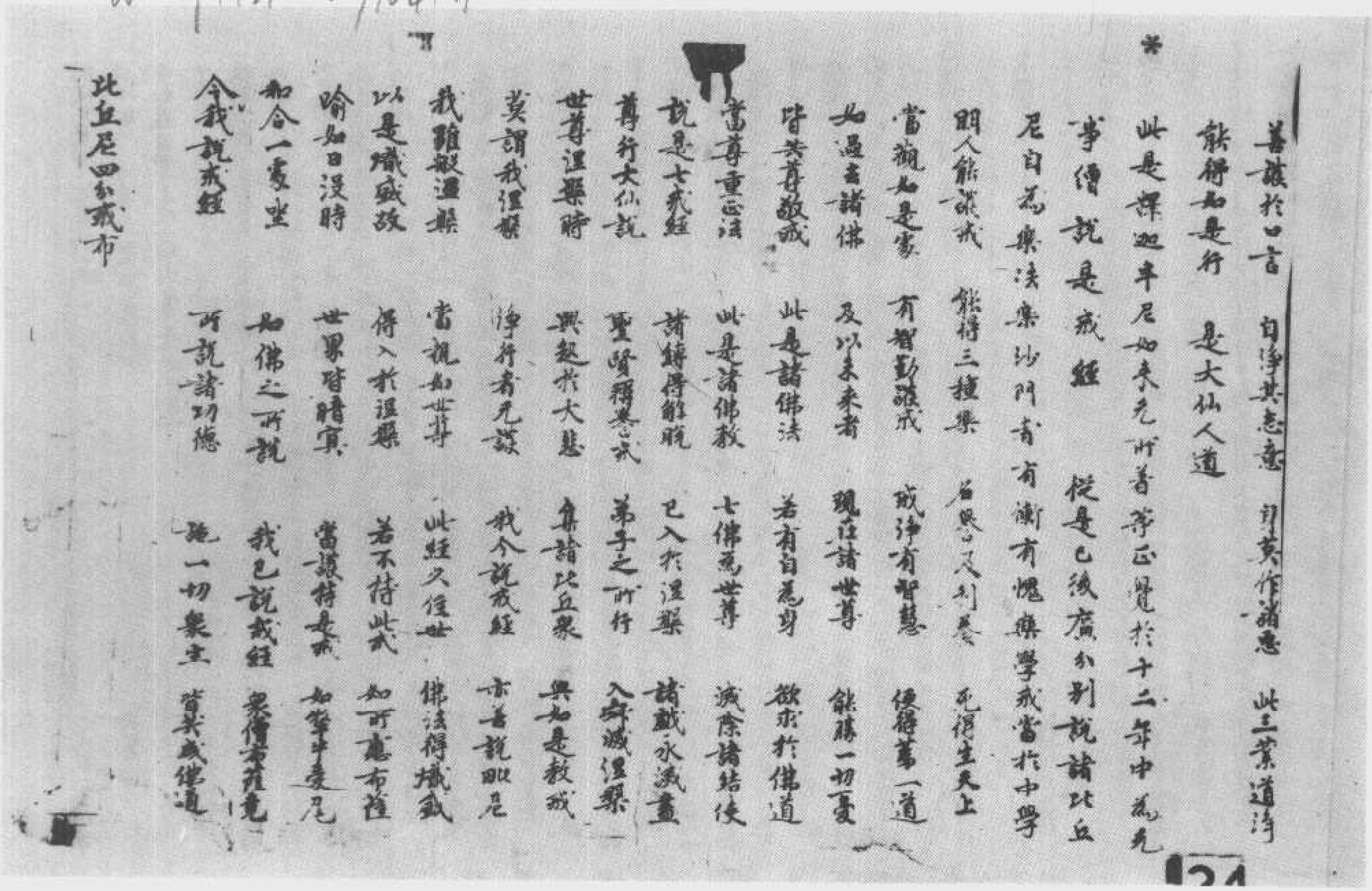
131


122

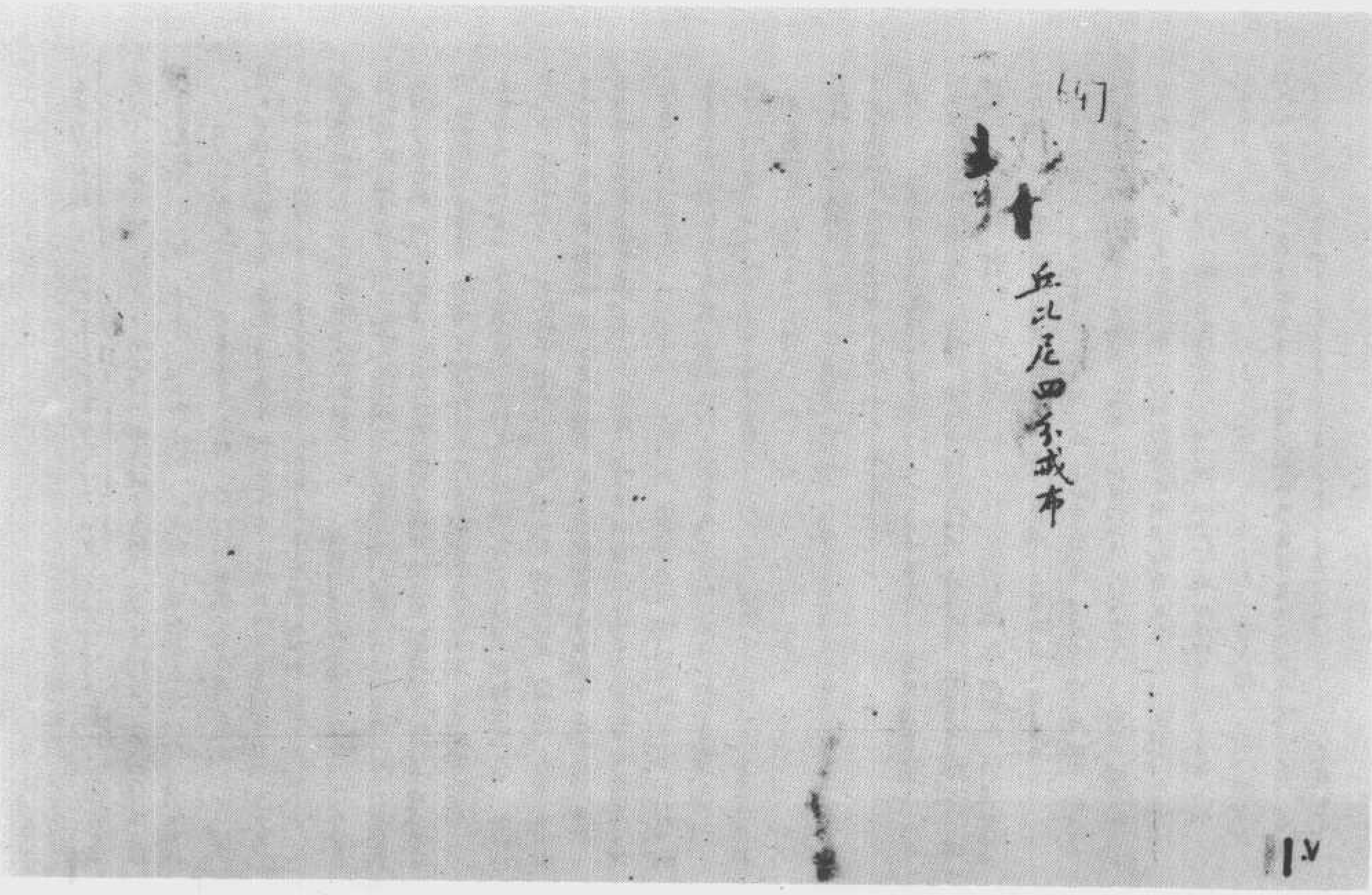
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學
人持刀不應爲說法除病應當學　人持鉤不應爲說法除病應當學
人持牟不應爲說法除病應當學　人持蓋不應爲說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不（如是三說）
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月戒經中說若比丘尼
有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼
應與憶念毗尼　當與憶念毗尼
應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言持　當與自言持
應與覓罪相　當與覓罪相
應與多人覓罪相　當與多人覓罪相
應與如草布地　當與如草布地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧
伽婆尸沙法已說卅尼薩耆波逸提法已說一百七
十八波逸提法已說八波羅提舍尼法已說衆
學戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月


伽婆尸沙法已說卅尼薩耆波逸提法已說一百七
十八波逸提法已說八波羅提舍尼法已說衆
學戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月
半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共
和合應當學
忍辱第一道　佛說无爲最　出家惱他人　不名爲沙門
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
[illegible]

W → T1431 22/1041A 18

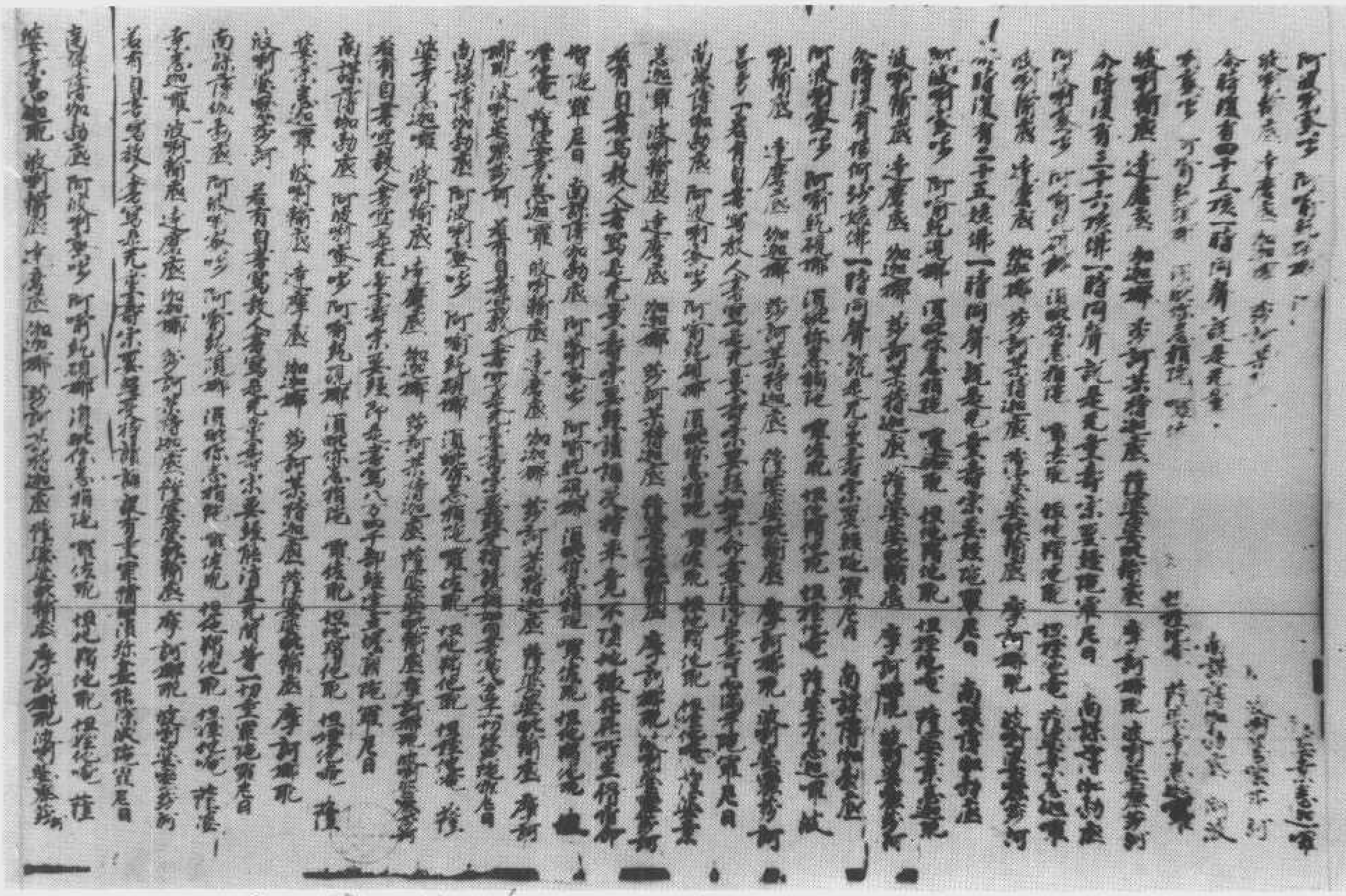


善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為无事僧說是戒經　從是已後廣分別說諸比丘尼自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　眾僧布薩竟
今我說戒經　所說諸功德　施一切眾生　皆共成佛道
比丘尼四分戒本



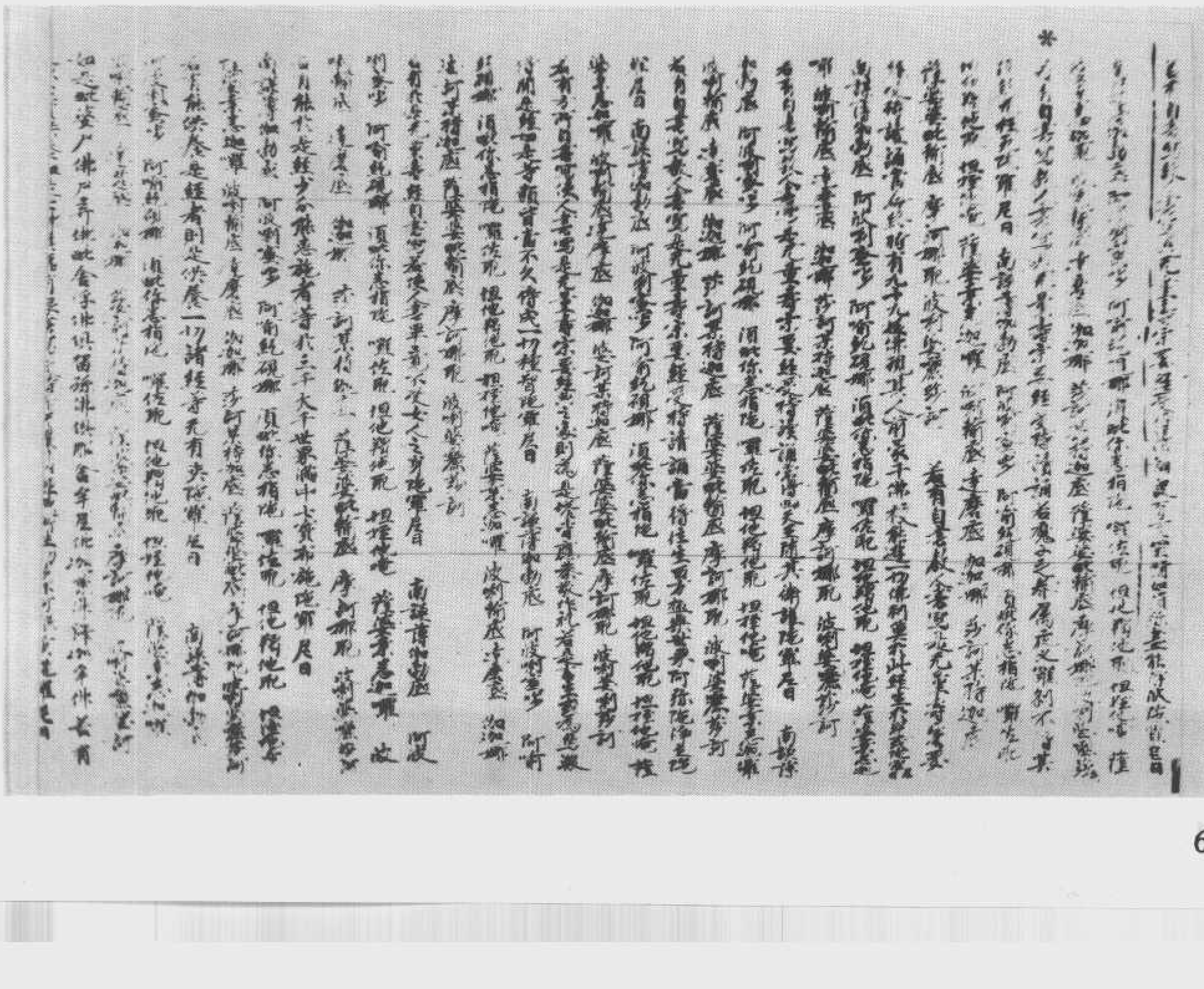
(41)

比丘尼四分戒本

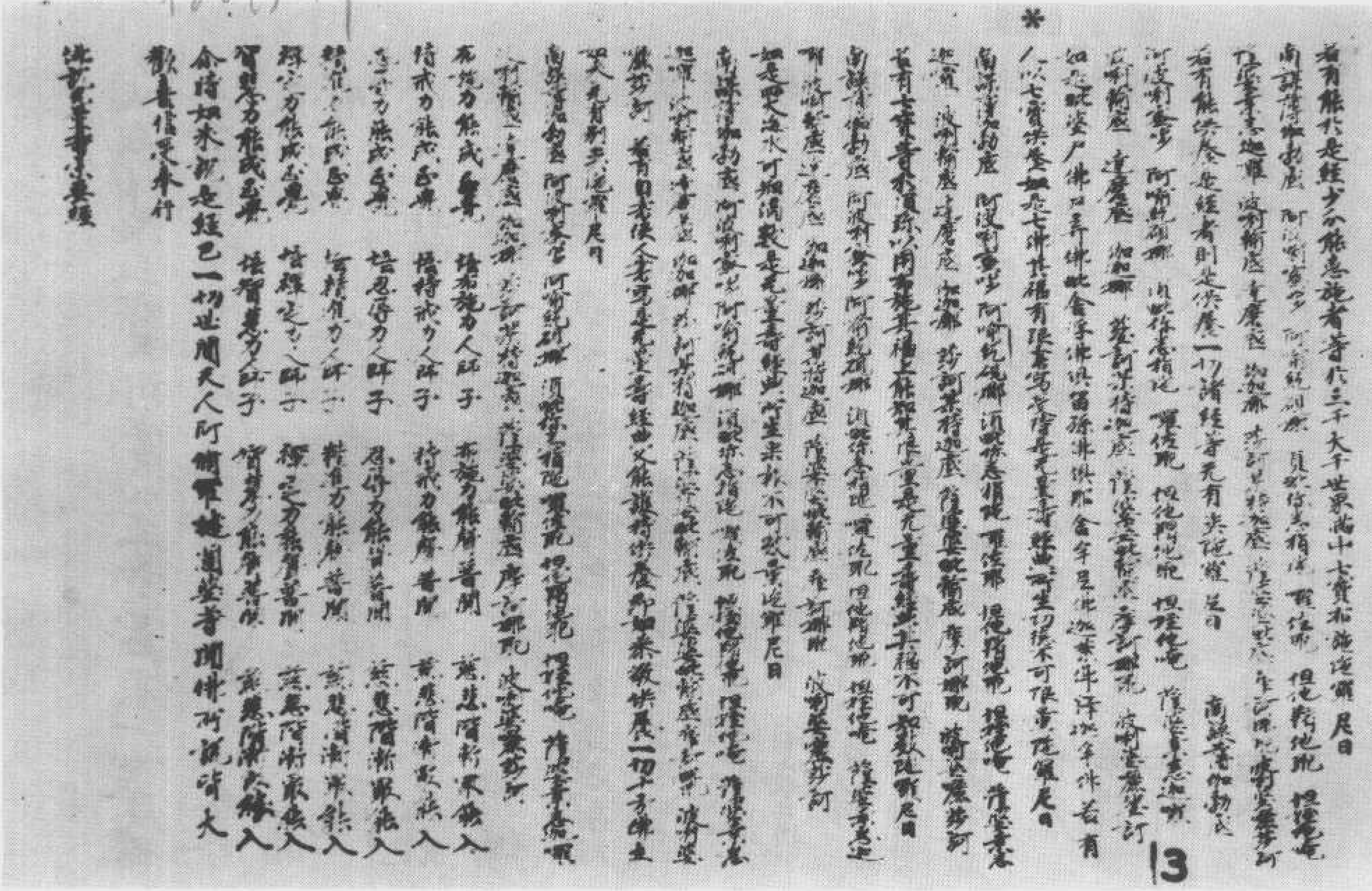


S→移(18) 36~40

斯四五二號　佛說無量壽宗要經



W→[illegible] 139



若有能於是經少分能惠施者，等於三千大千世界滿中七寶布施。陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝

三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨㗚伽帝 娑婆婆 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇 莎訶

若有能供養是經者，則是供養一切諸經等無有異。陀羅尼曰 南謨薄伽勃底

阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨㗚伽帝 娑婆婆 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇 莎訶

如來毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛 若有

*

人以七寶供養如是七佛，其福有限；書寫是無量壽宗要經，所生功德不可限量。陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉

迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨㗚伽帝 娑婆婆 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇 莎訶

若有七寶等須彌山以用布施，其福有限；書寫是無量壽宗要經，其福不可數量。陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉

迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨㗚伽帝 娑婆婆 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇 莎訶

如是四大海水可知滴數，是無量壽宗要經所生果報不可數量。陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨㗚伽帝 娑婆婆 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇 莎

訶 若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經典，又能護持供養，即如禮敬供養一切十方佛土

又無有別異。陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底

達磨底 伽伽娜 娑謨㗚伽帝 娑婆婆 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇 莎訶

布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲響聞　慈悲城中聞聲入

持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲響聞　慈悲城中聞聲入

忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲響聞　慈悲城中聞聲入

精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲響聞　慈悲城中聞聲入

禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲響聞　慈悲城中聞聲入

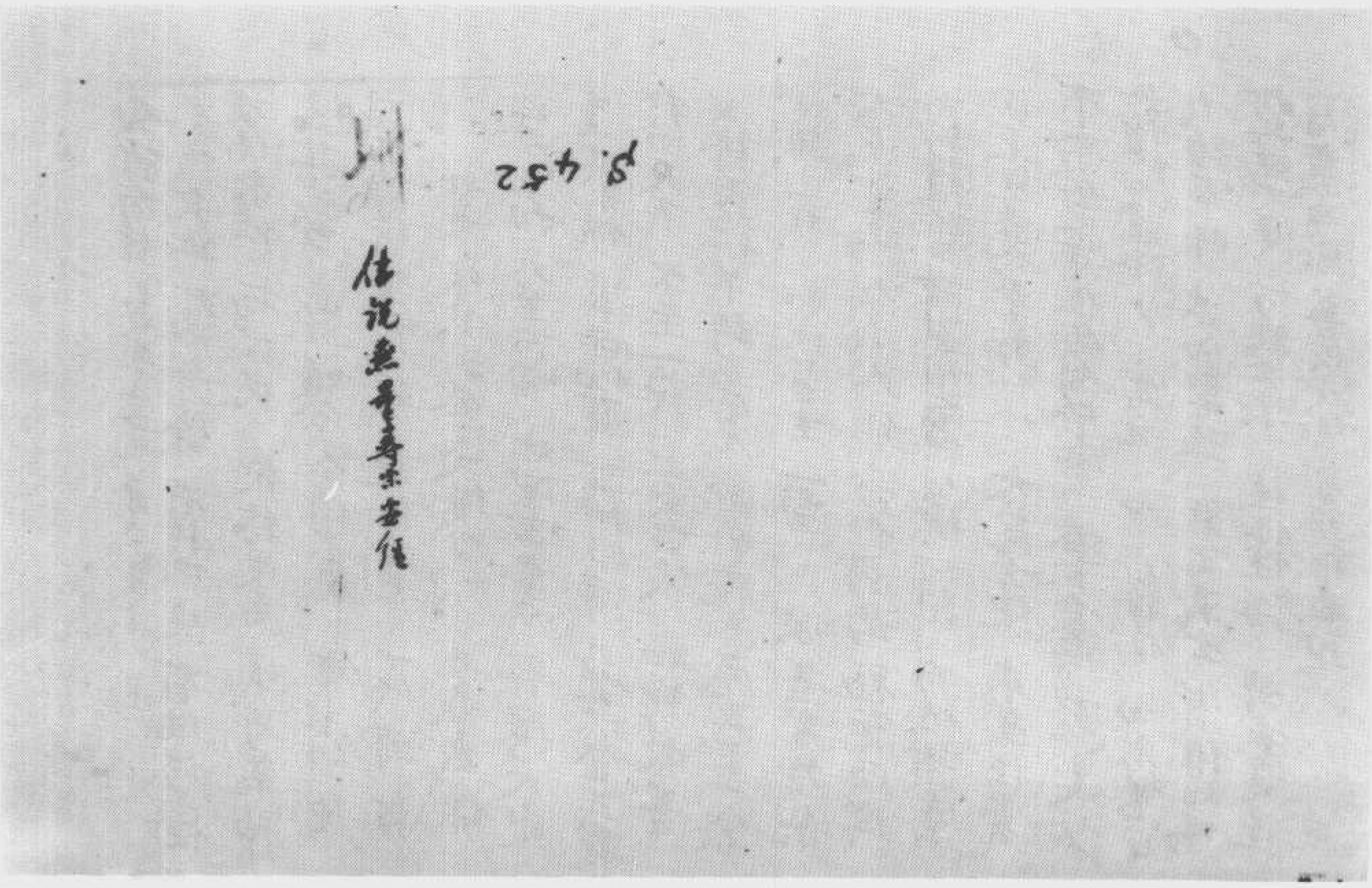
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲響聞　慈悲城中聞聲入

爾時如來說是經已，一切世間天人阿修羅乾闥婆等，聞佛所說，皆大

歡喜，信受奉行

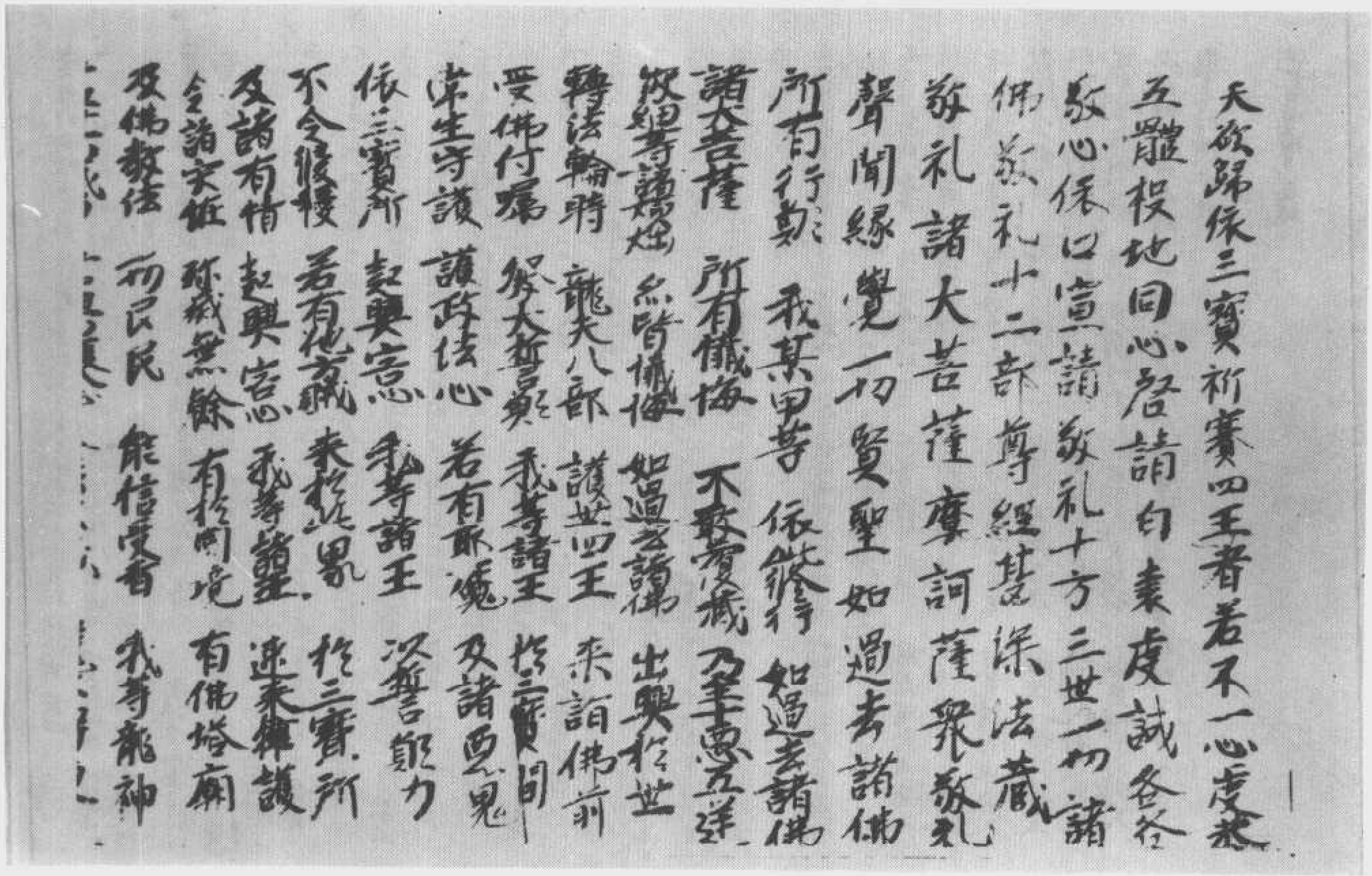
佛說無量壽宗要經

13



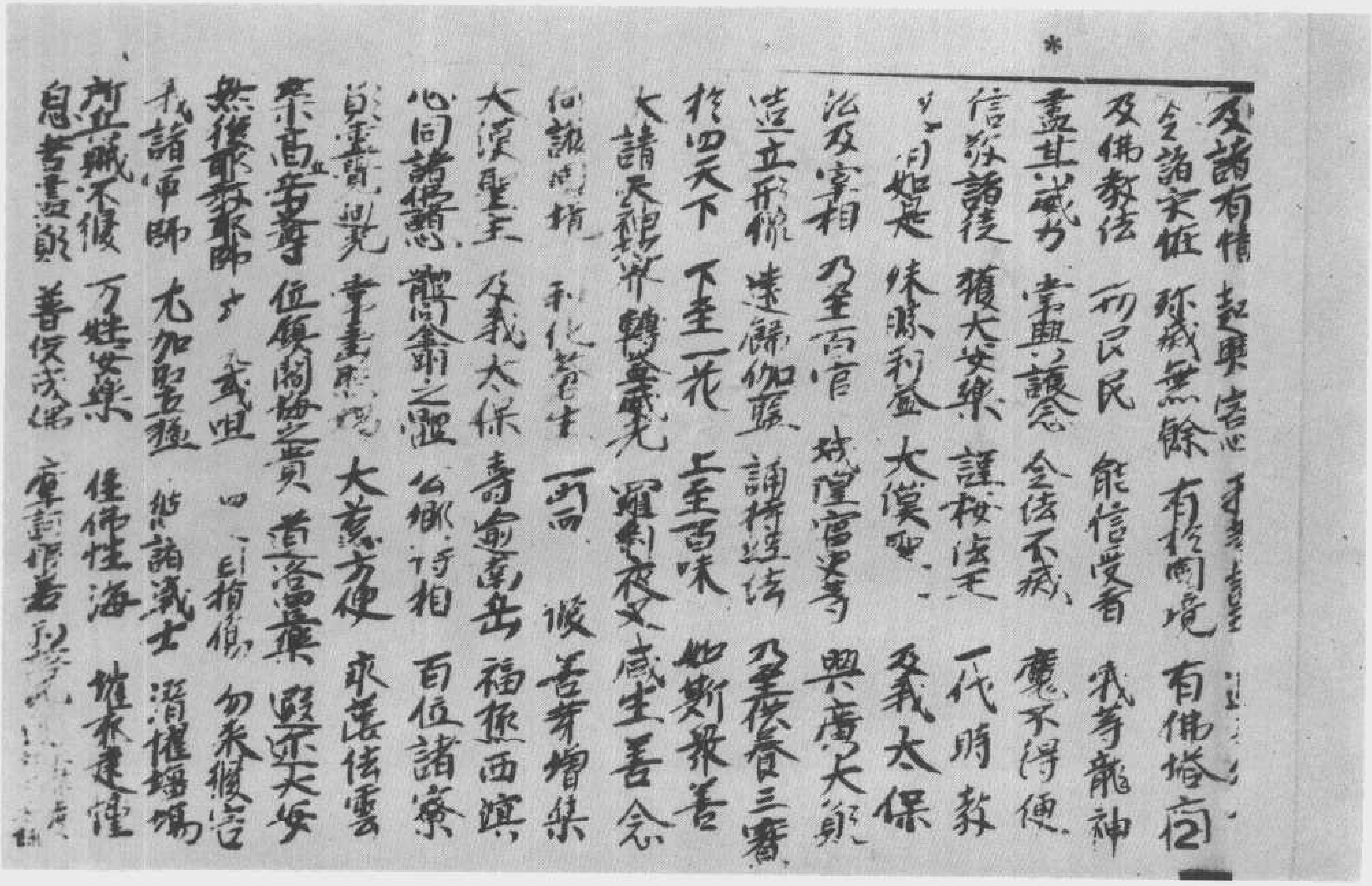
S.452

佛說無量壽宗要經

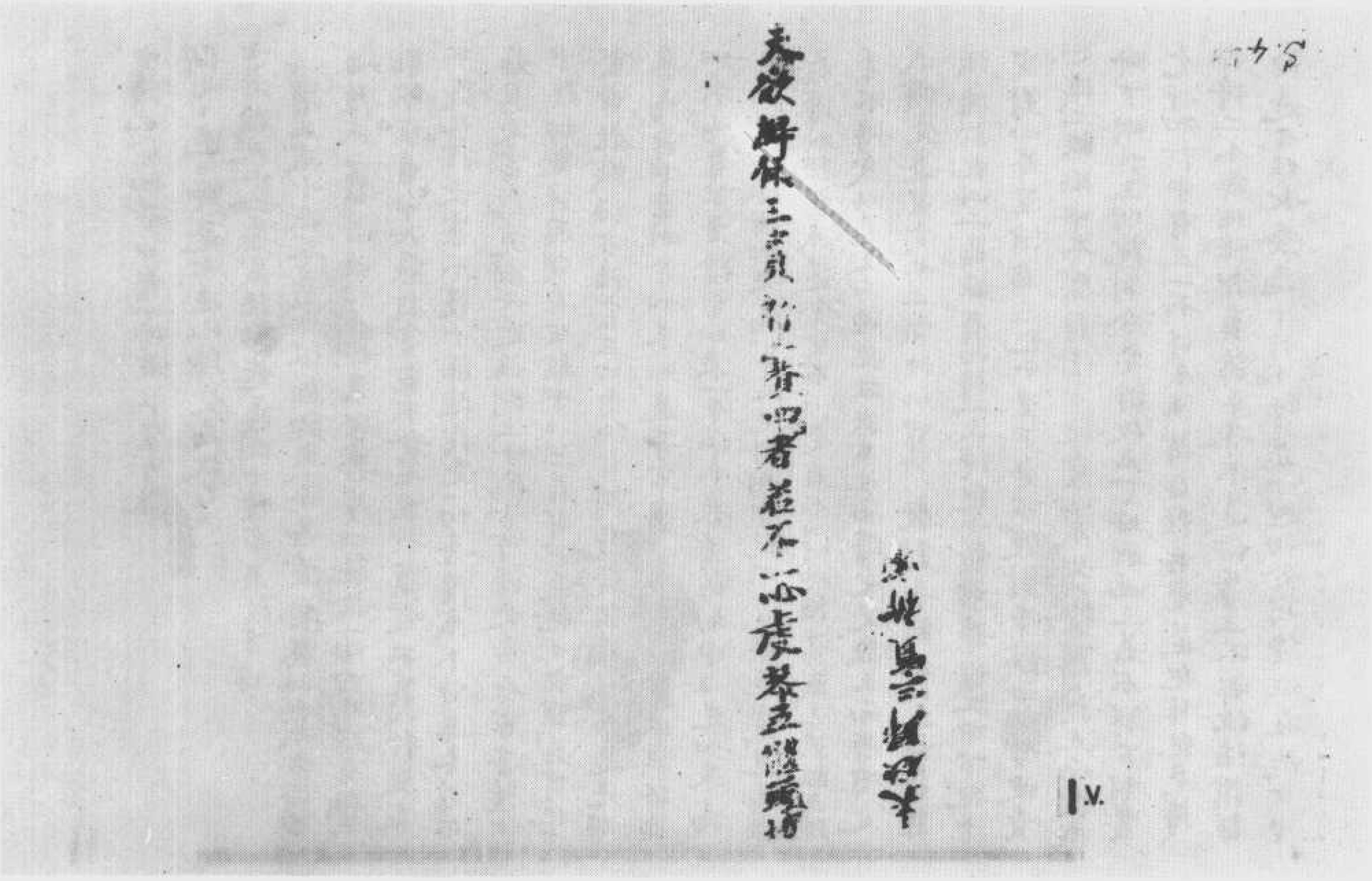


天敬歸依三寶 祈賽四王者若不一心虔恭
五體投地同心啓請 白衆虔誠各各
敬心依次宣請 敬礼十方三世一切諸
佛 敬礼十二部尊經甚深法藏
敬礼諸大菩薩摩訶薩衆 敬礼
聲聞緣覺一切賢聖 如過去諸佛
所有行願 我某甲等 依彼修行 如過去諸佛
諸大菩薩 所有懺悔 不敢覆藏 乃至十惡五逆
毀經等諸罪 悉皆懺悔 如過去諸佛 出興於世
轉法輪時 龍天八部 護世四王 來詣佛前
受佛付囑 發大誓願 我等諸王 於三寶間
常生守護 護持法心 若有所犯 及諸惡鬼
依三寶所 起興害意 我等諸王 深誓窮力
不令侵擾 若有他賊 來於此界 於三寶所
及諸有情 起興害心 我等諸王 速來擁護
令諸災禍 殄滅無餘 有於國境 有佛塔廟
及佛教法 利民民 能信受者 我等龍神

斯四五三號　禮懺文



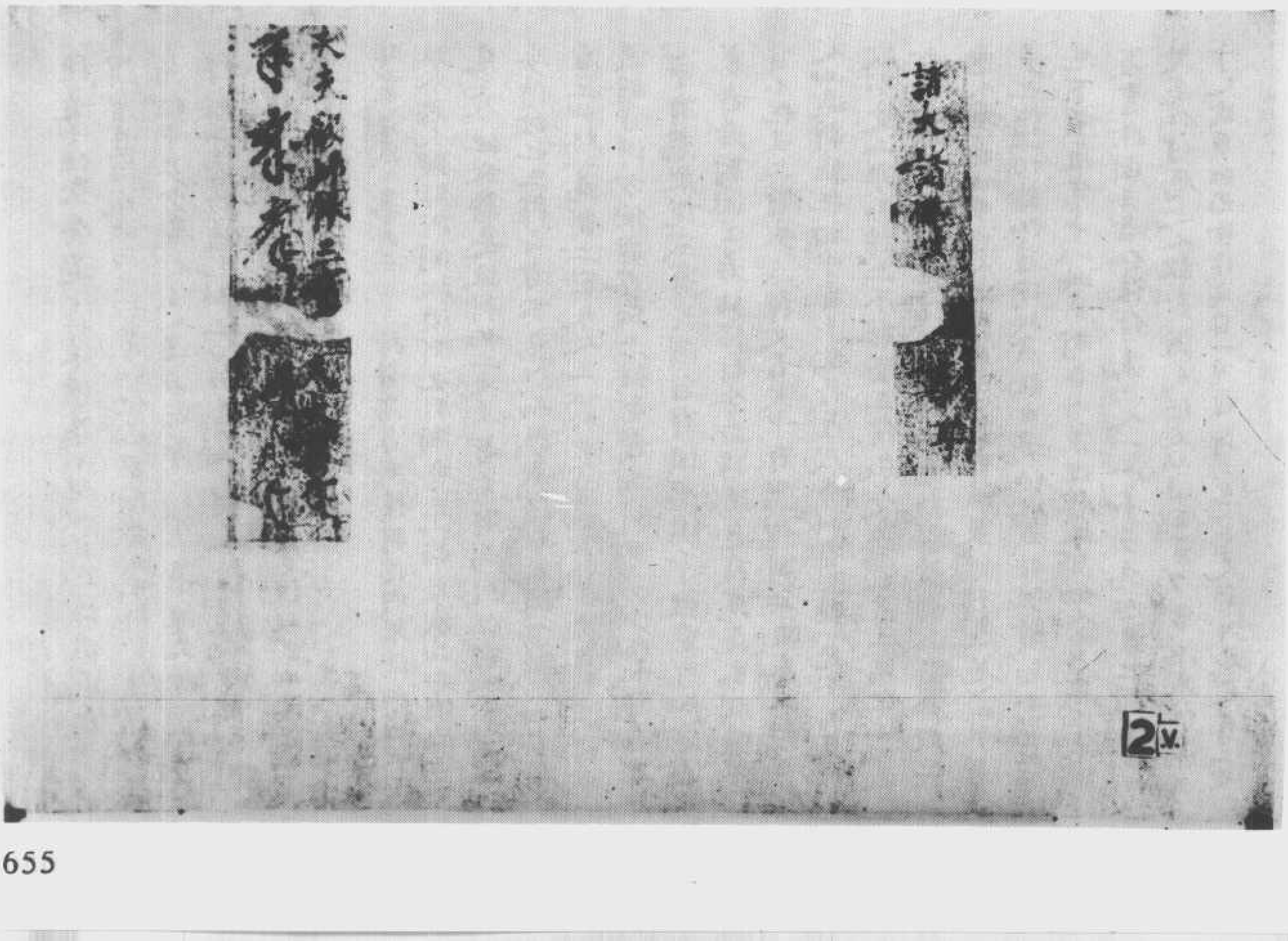
及諸有情 起興害心 我等諸王 [illegible]
令諸災禍 殄滅無餘 有於國境 有佛塔廟
及佛教法 利民民 能信受者 我等龍神
盡其威力 常與護念 令法不滅 魔不得便
信敬諸徒 獲大安樂 護持佛法 一代時教
是月如是 殊勝利益 大漢聖 及義太保
治及宰相 乃至百官 城隍官吏等 興廣大願
造立形像 遠歸伽藍 誦持經法 乃至供養三寶
於四天下 下至一花 上至百味 如斯衆善
大請天龍 轉經藏光 羅剎夜叉 咸生善念
何謂[illegible]植 利他[illegible]生 一百 發善芽增集
心同諸佛 [illegible]之[illegible] 公卿侍相 百位諸寮
大漢聖主 及義太保 壽命南岳 福振西濱
[illegible] 大慈方便 承蒙法雲
常尚書等 位顯閣揚之貴 普洽[illegible] 殿下大安
然後[illegible] 四 [illegible] 勿來侵害
我諸軍師 尤加[illegible] 諸識士 潛權擁護
所在賊不侵 万姓安樂 住佛性海 [illegible]
息苦盡除 善何成佛 摩訶般若 [illegible]



未發解依三寶敬礼[illegible]貴四者若不一心虔恭立願請

[illegible]

1 v.

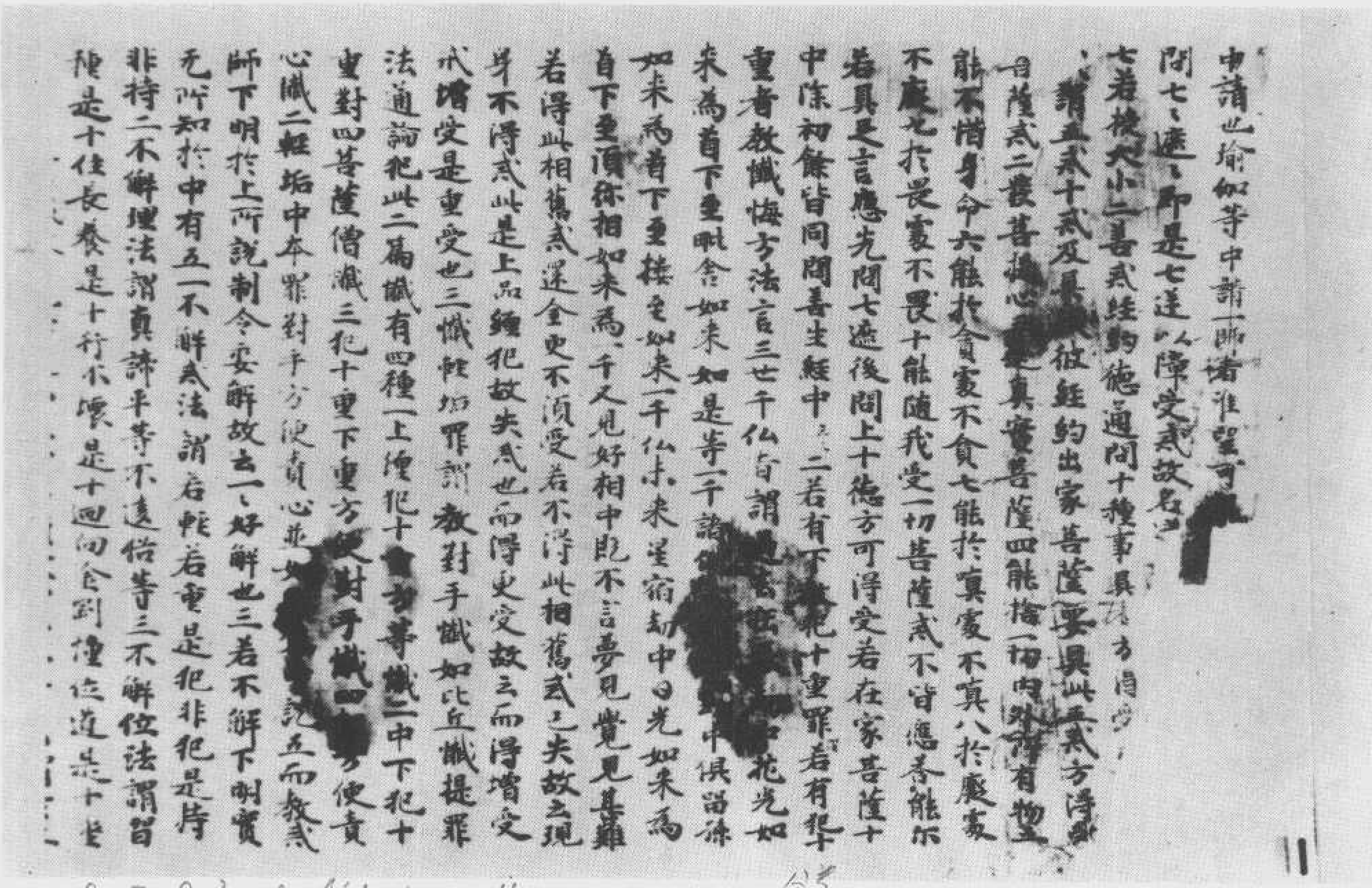


請大賢[illegible]

大夫發願三[illegible]

[illegible]

2 v.

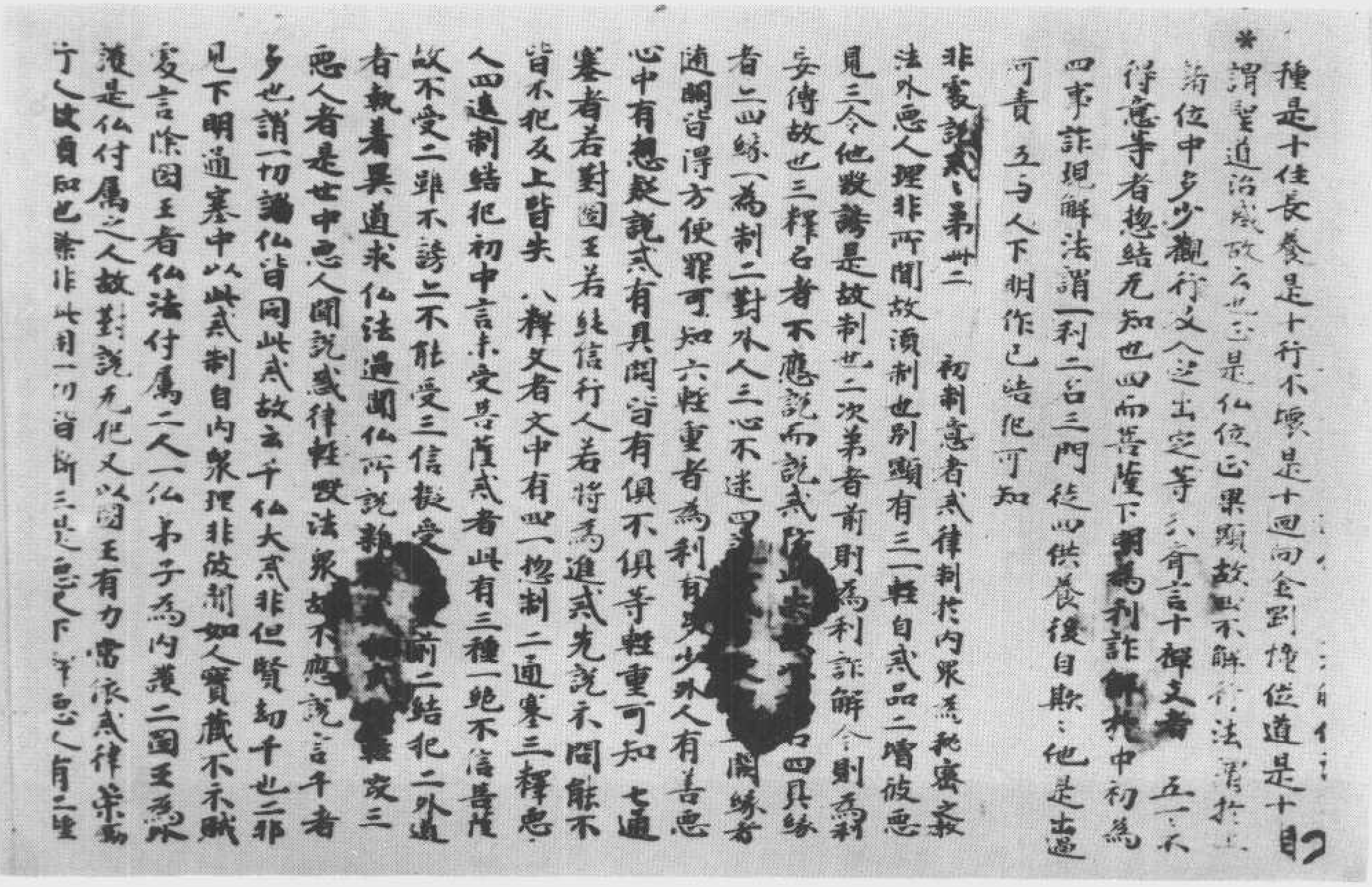


中請也瑜伽等中諦一断諸准望可
闕七〻遮〻即是七逆以障受戒故名[illegible]
七若撿大小二善戒經鈎德通闕十種事具[illegible]方得受
〻請五戒十戒及具[illegible]彼經鈎出家菩薩要具此五戒方得[illegible]
白薩戒二種菩薩心[illegible]眞實菩薩四能捨一切內外所有物皇
能不惜身命六能於貪處不貪七能於瞋處不瞋八於癡處
不癡九於畏處不畏十能隨我受一切菩薩戒不皆應吝能尒
若具足言應先問七遮後問上十德方可得受若在家菩薩十
中除初餘皆同問善生經中〻〻二若有下[illegible]犯十重罪若有犯
重者教懺悔方法言三七千仏旨謂[illegible]花光如
来爲首下至毗舍如来如是等一千諸[illegible]中俱留孫
如来爲首下至樓至如来一千仏未来星宿劫中日光如来爲
自下至須弥相如来爲〻千人見好相中既不言夢見覺見甚難
若得此相舊戒還全更不須受若不得此相舊戒〻失故云現
身不得戒此是上品纏犯故失戒也而得更受故云而得增受
戒增受是重受也三懺輕垢罪謂教對手懺如比丘懺提罪
法道論犯此二篇懺有四種一上纏犯十重方[illegible]等懺二中下犯十
重對四菩薩僧懺三犯十重下重方[illegible]對手懺四[illegible]方便責
心懺二輕垢中本罪對手分後責心並[illegible]說五而發戒
師下明於上所説制令安解故云一〻好解也三若不解下制實
无所知於中有五一不解戒法謂若輕若重是犯非犯是持
非持二不解理法謂眞諦平等不遠俗等三不解位法謂習
種是十住長養是十行不壞是十迴向金剛種位道是十地

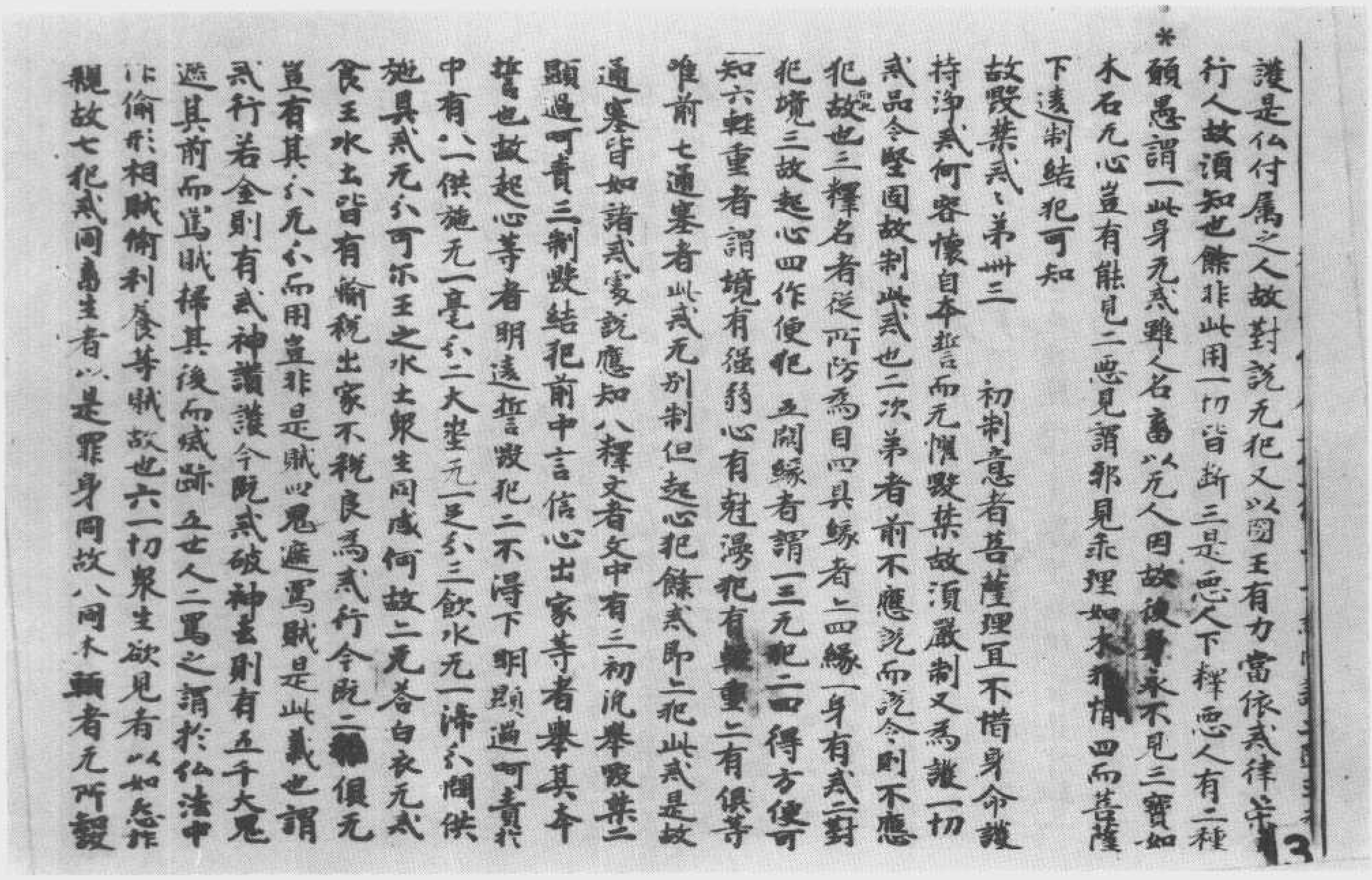
S→T1813 40/652c7~11

能

斯四五五四號　梵網經菩薩戒本疏卷三

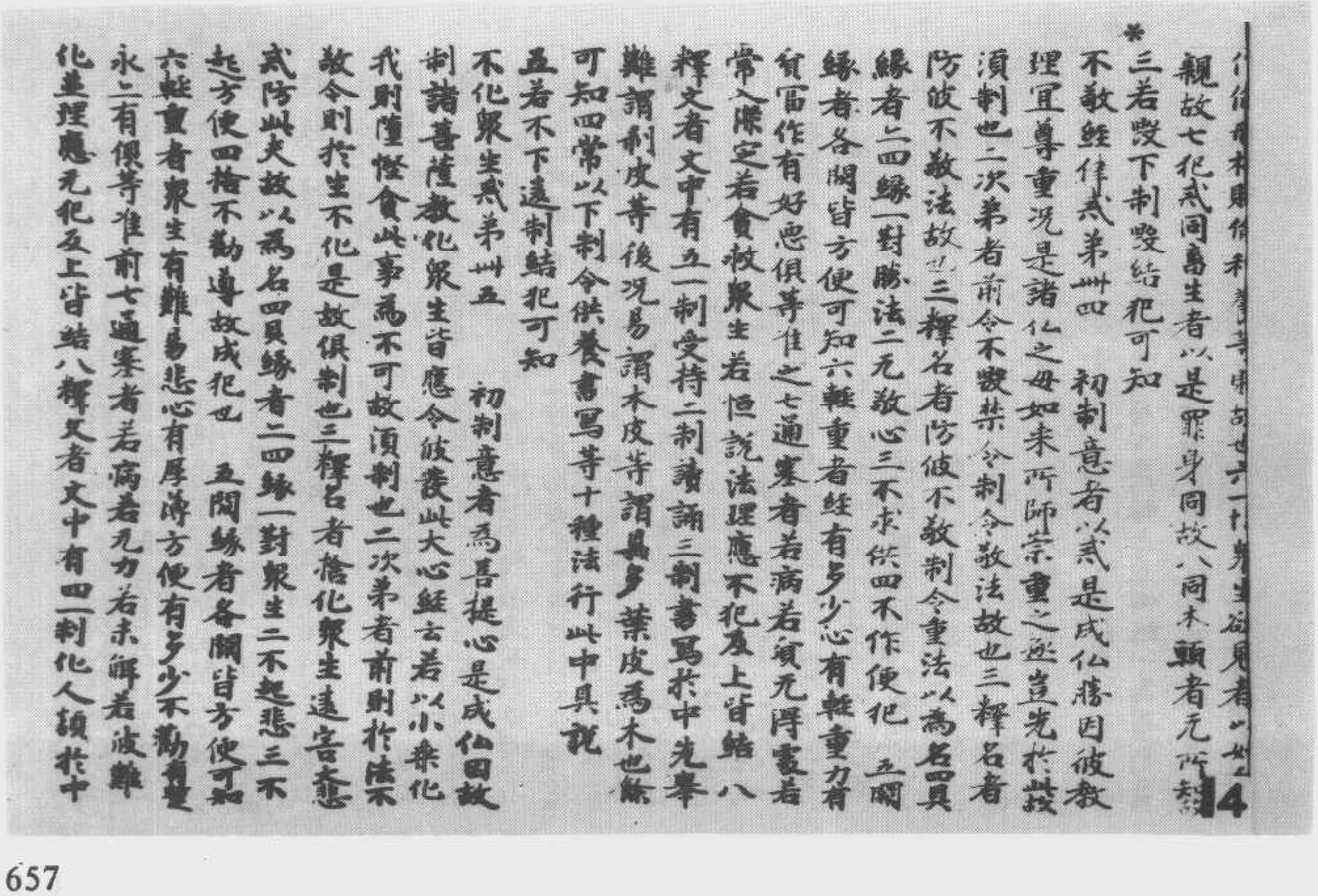


種是十住長養是十行不壞是十迴向金剛種位道是十地
※謂望道治惑故云也三是仏位正果顯故四不解行法謂於上
諸位中多少觀行文入出定等六會言十禪支者五〻不
得意等者總結无知也四而菩薩下明爲利詐[illegible]於中初爲
四事詐現解法謂一利二名三門徒四供養後自欺〻他是出過
可責　五与人下明作已結犯可知
非處說戒〻弟卅二　初制意者戒律制於内衆爲秘密義
法外悪人理非所聞故須制也別顯有三一輕自戒品二增彼悪
見三令他毀謗是故制也二次第者前則爲利詐解令則爲利
妄傳故也三釋名者不應說而說戒[illegible]具四具緣
者〻四緣一爲制二對外人三心不迷四[illegible]闕緣者
通闕皆得方便罪可知六輕重者爲利自身外人有善悪
心中有想疑說戒有具闕皆有俱不俱等輕重可知　七通
塞者若對國王若純信行人若將爲進戒先說示開䏻不
皆不犯及上皆失　八釋文者文中有四一揔制二通塞三釋患
人四遮制結犯初中言未受菩薩戒者此有三種一絶不信菩薩
故不受二雖不謗亦不能受三信擬受[illegible]前二結犯二外道
者執著異道求仏法過聞仏所說[illegible]戒三
悪人者是世中悪人聞說戒律輕毀法衆故不應說言千者
多也謂一切諸仏皆同此戒故云千仏大戒非但賢劫千也二邪
見下明通塞中以此戒制自内衆理非彼制如人寶藏不示賊
處言除國王者仏法付屬二人一仏弟子爲内護二國王爲外
護是仏付屬之人故對說无犯又以國王有力當依戒律榮勵
亍人故須知也除非此二一切皆犯三是邪見下明邪見有二望



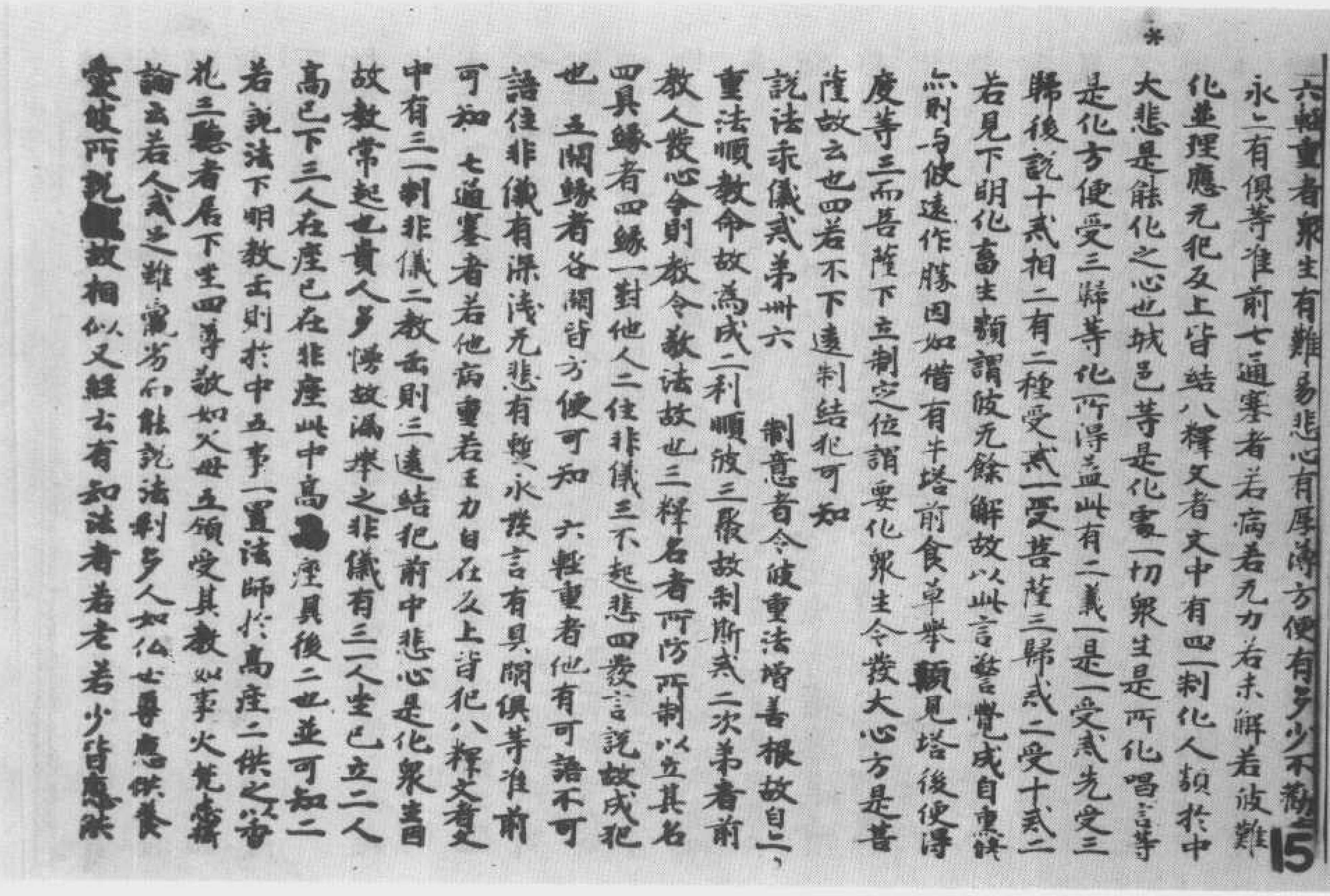
護是仏付屬之人故對說无犯又以國王有力當依戒律常
行人故須知也餘非此用一切皆斷三是惡人下釋惡人有二種
*頑愚謂一此身无戒雖人名畜以无人因故後畢永不見三寶如
木石无心豈有能見二惡見謂邪見乖理如木非情四而菩薩
下違制結犯可知
故毀禁戒〻第卅三　初制意者菩薩理宜不惜身命護
持淨戒何容懷自本誓而无慚毀禁故須嚴制又為護一切
戒品令堅固故制此戒也二次弟者前不應說而說今則不應
犯故也三釋名者從所防為目四具緣者二四緣一身有戒二對
犯境三故起心四作便犯　五闕緣者謂一三无犯二四得方便可
知六輕重者謂境有強弱心有猛濩犯有輕重二有俱等
唯前　七通塞者此戒无別制但起心犯餘戒即〻犯此戒是故
通塞皆如諸戒處說應知八釋文者文中有三初況舉毀禁二
顯過可責三制毀結犯前中言信心出家等者舉其本
誓也故起心等者明違誓毀犯二不得下明顯過可責於
中有八一供施无一毫分二大地无一足分三飲水无一渧分四供
施具戒无分可尓王之水土衆生同感何故二无荅白衣无戒
食王水土皆有輸稅出家不稅良為戒行令既二[illegible]俱无
豈有其分无分而用豈非是賊以鬼遮罵賊是此義也謂
戒行若全則有戒神讚護令既戒破神表則有五千大鬼
遮其前而罵賊掃其後而滅跡　五世人二罵之謂於仏法中
作偷形相賊偷利養等賊故也六一切衆生欲見者以如怨詐
親故七犯戒同畜生者以是罪身同故八同木頭者无所毀

13



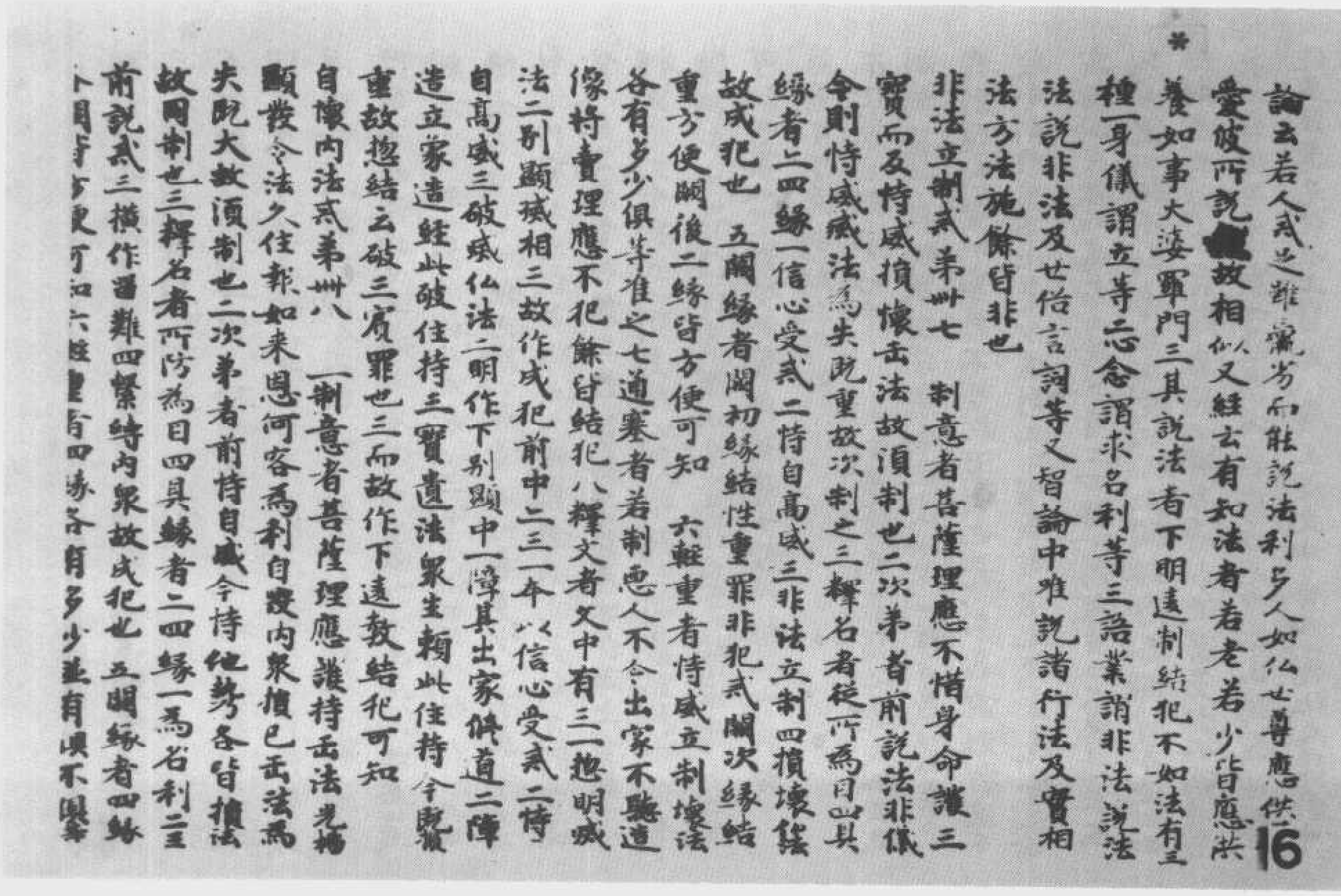
親故七犯戒同畜生者以是罪身同故八同木頭者无所毀
*三若毀下制毀結犯可知
不敬經律戒弟卅四　初制意者以戒是成仏勝因彼教
理宜尊重況是諸仏之母如来所師崇重之極豈先於茲
須制也二次弟者前令不毀禁令制令敬法故也三釋名者
防彼不敬法故也三釋名者防彼不敬制令重法以為名四具
緣者二四緣一對勝法二无敬心三不求供四不作便犯　五闕
緣者各闕皆方便可知六輕重者經有多少心有輕重力有
貧富作有好惡俱等准之七通塞者若病若貧无得處若
常入深定若會教衆生若恒說法理應不犯及上皆結八
釋文者文中有五一制受持二制讀誦三制書寫於中先舉
難謂剝皮等後況易謂木皮等謂貝多葉皮為木也餘
可知四常以下制令供養書寫等十種法行此中具說
五若不下違制結犯可知
不化衆生戒弟卅五　初制意者為菩提心是成仏因故
制諸菩薩教化衆生皆應令彼發此大心經云若以小乘化
我則墮慳貪此事為不可故須制也二次弟者前則於法不
敬令則於生不化是故俱制也三釋名者捨化衆生違害惷
戒防此失故以為名四具緣者二四緣一對衆生二不起悲三不
起方便四捨不勸導故成犯也　五闕緣者各闕皆方便可知
六輕重者衆生有難易悲心有厚薄方便有多少不勸有量
永〻有俱等准前七通塞者若病若无力若未解若彼難
化並理應无犯及上皆結八釋文者文中有四一制化人讀於十

14



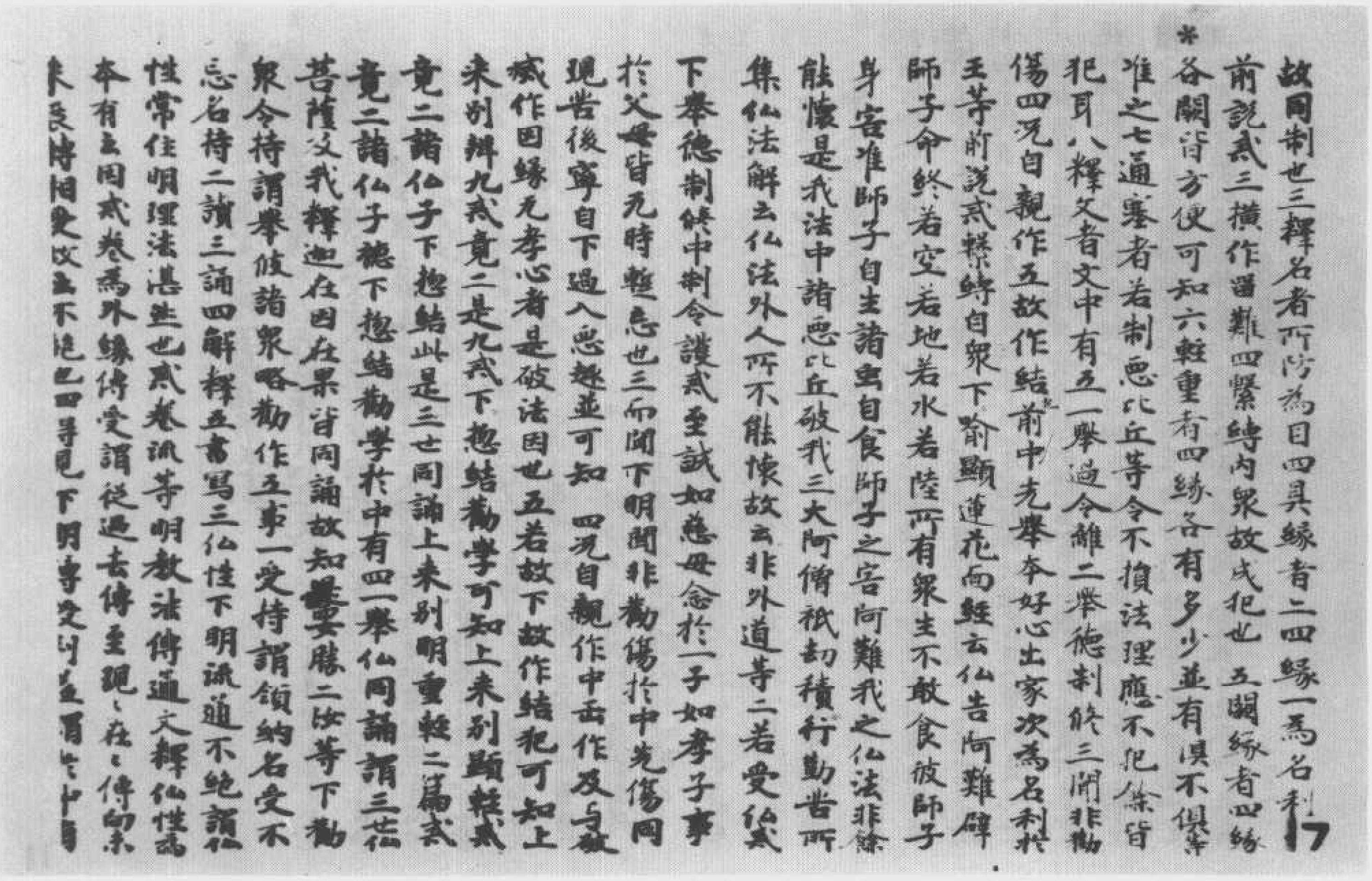
15

六輕重者衆生有難易悲心有厚薄方便有多少不觀之
永二有俱等准前七通塞者若病若无力若未解若彼難
化並理應无犯及上皆結八釋文者文中有四一制化人類於中
大悲是能化之心也城邑等是化處一切衆生是所化唱言等
是化方便受三歸等化所得益此有二義一是一受戒先受三
歸後說十戒相二有二種受戒一受菩薩三歸戒二受十戒二
若見下明化畜生類謂彼无餘解故以此言警覺成自更餘
亦制与彼遠作勝因如借有牛塔前食草举頭見塔後便得
度等三而菩薩下立制定位謂要化衆生令發大心方是菩
薩故云也四若不下遠制結犯可知
說法乖儀戒第卅六　　制意者令彼重法增善根故自亡、
重法順教命故爲戒二利順彼三聚故制斯戒二次第者前
教人發心今則教令敬法故也三釋名者所防所制以立其名
四具緣者四緣一對他人二住非儀三不起悲四發言說故成犯
也　五開緣者各開皆方便可知　六輕重者他有可語不可
語住非儀有深淺无悲有輕永發言有具闕俱等准前
可知　七通塞者若他病重若王力自在及上皆犯八釋文者文
中有三一制非儀二教正則三遠結犯前中悲心是化衆生因
故教常起也貴人多慢故偏舉之非儀有三一人坐已立二人
高已下三人在座已在非座此中高[illegible]座具後二也並可知二
若說法下明教正則於中五事一置法師於高座二供之香
花三聽者居下坐四尊敬如父母五領受其教如事火梵志
論云若人戒之雖彊劣而能說法利多人如仏世尊應供養
愛彼所說[illegible]故相似又經云有知法者若老若少皆應供



16

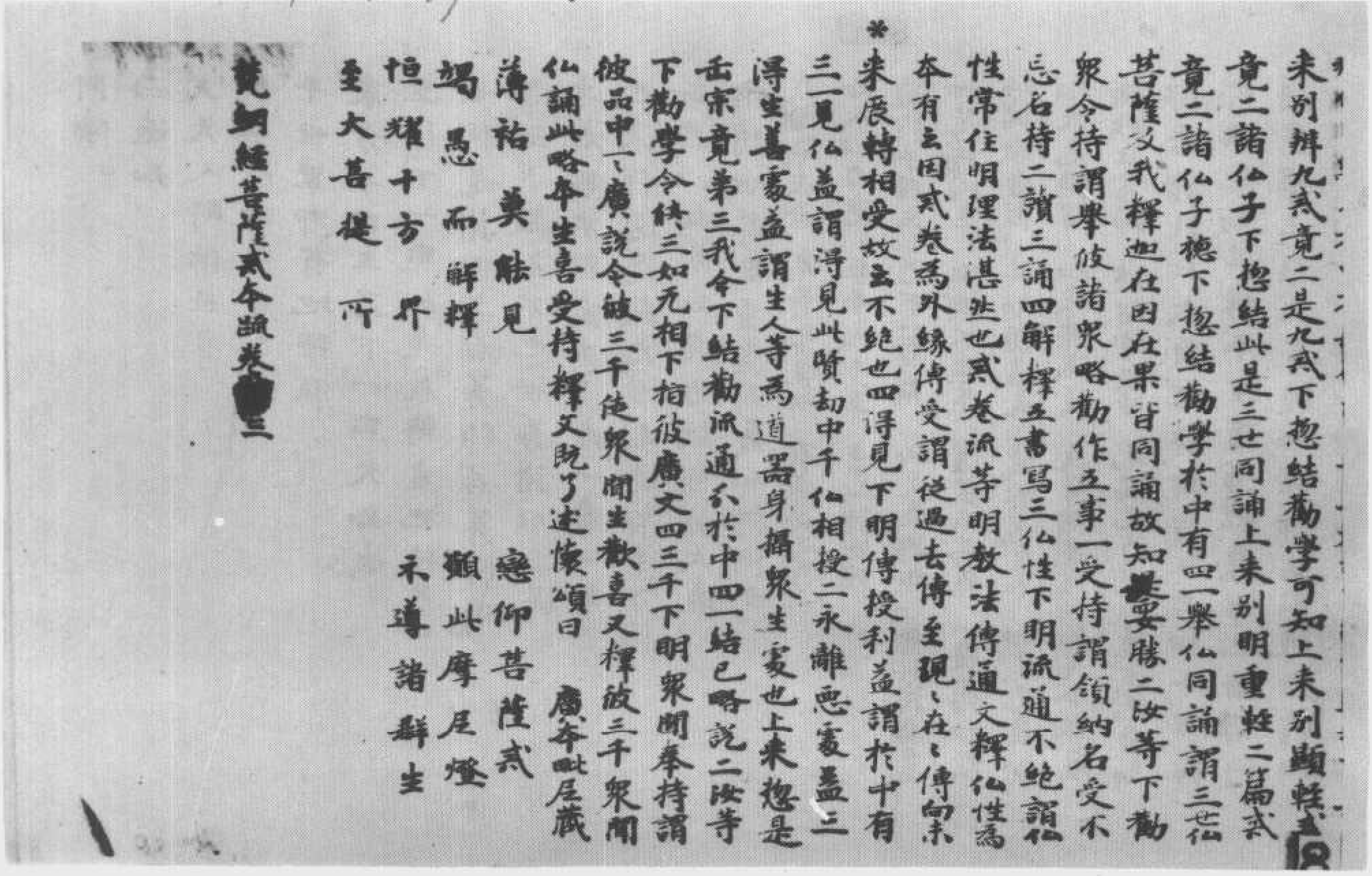
論云若人戒之雖彊劣而能說法利多人如仏世尊應供
愛彼所說[illegible]故相似又經云有知法者若老若少皆應供
養如事大婆羅門三具說法者下明遠制結犯不如法有三
種一身儀謂立等二念謂求名利等三語業謂非法說法
法說非法及世俗言詞等又智論中唯說諸行法及實相
法方法施餘皆非也
非法立制戒第卅七　　制意者菩薩理應不惜身命護三
寶而反恃威損壞正法故須制也二次第者前說法非儀
今則恃威藏法爲失既重故次制之三釋名者從所爲目四具
緣者二四緣一信心受戒二恃自高威三非法立制四損壞佛
故成犯也　五開緣者闕初緣結性重罪非犯戒闕次緣結
重方便闕後二緣皆方便可知　六輕重者恃威立制壞法
各有多少俱等准之七通塞者若制惡人不令出家不聽造
像持費理應不犯餘皆結犯八釋文者文中有三一摠明藏
法二別顯藏相三故作成犯前中二三一年以信心受戒二恃
自高威三破藏仏法二明作下別顯中一障其出家供道二障
造立家遣經此破住持三寶遺法衆生賴此住持今既發
重故摠結云破三寶罪也三而故作下遠教結犯可知
自懷內法戒第卅八　　一制意者菩薩理應護持正法光揚
顯發令法久住報如來恩何容爲利自毀內衆損已正法爲
失既大故須制也二次第者前恃自威令恃他勢各皆損法
故同制也三釋名者所防爲目四具緣者二四緣一爲名利二立
前說戒三橫作留難四繫縛內衆故成犯也　五開緣者四緣
下闕身多更可知六輕重皆四緣各有多少並有俱不俱等



17

故同制也三釋名者所防為目四具緣者二四緣一為名利
前說或三横作留難四繫縛內衆故成犯也　五闕緣者四緣
*各闕皆方便可知六輕重者四緣各有多少並有俱不俱等
准之七通塞者若制惡比丘等令不損法理應不犯條皆
犯耳八釋文者文中有五一舉過令離二舉德制於三開非勸
傷四況自靓作五故作結前中先舉本好心出家次為名利執
王等前說或繫縛自衆下喻顯蓮花而經云仏告阿難辟
師子命終若空若地若水若陸所有衆生不敢食彼師子
身宍唯師子自生諸虫自食師子之宍阿難我之仏法非餘
能懐是我法中諸惡比丘破我三大阿僧祇劫積行勤苦所
集仏法解云仏法外人所不能懐故云非外道等二若受仏戒
下舉德制供中制令護戒重誠如慈母念於一子如孝子事
於父母皆无時暫忘也三而開下明聞非勸傷於中先傷同
現苦後寧自下過入惡趣並可知　四況自靓作中出作及与教
戒作因緣无孝心者是破法因也五若故下故作結犯可知上
来別辨九戒竟二是九戒下摠結勸学可知上来別斷輕戒
竟二諸仏子下摠結此是三世同誦上来別明重輕二篇戒
竟二諸仏子聽下摠結勸学於中有四一舉仏同誦謂三世仏
菩薩及我釋迦在因在果皆同誦故知[illegible]要勝二汝等下勸
衆令持謂舉彼諸衆略勸作五事一受持謂領納名受不
忘名持二讀三誦四解釋五書寫三仏性下明流通不絕謂仏
性常住明理法湛然也戒卷流等明教法傳通文釋仏性為
本有三因戒卷為外緣傳受謂從過去傳至現〻在〻傳向未
来展轉相受故云不絕也四得見下明傳授利益謂於中有

W→T1813 40/65536

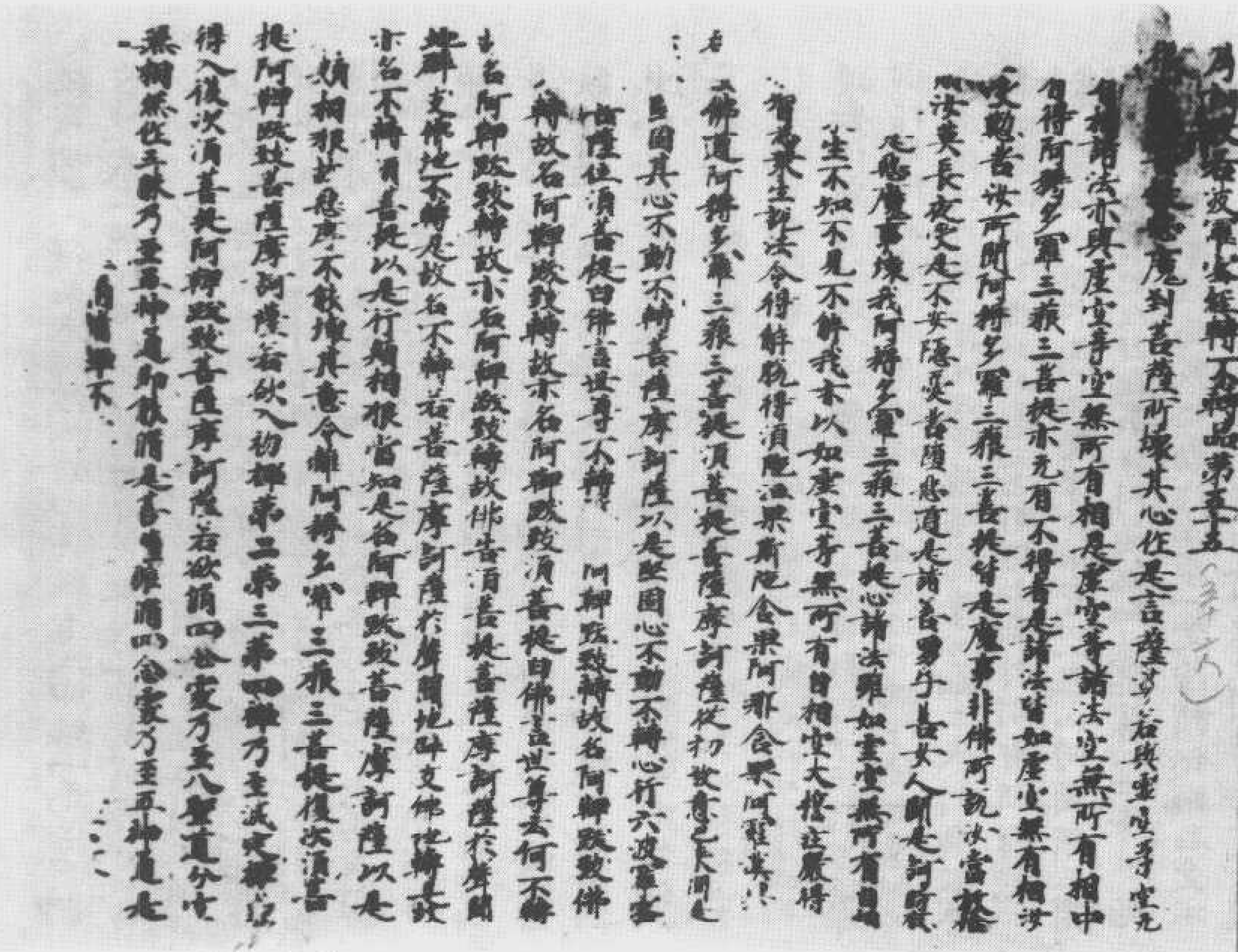


18

来別辨九戒竟二是九戒下摠結勸学可知上来別斷輕戒
竟二諸仏子下摠結此是三世同誦上来別明重輕二篇戒
竟二諸仏子聽下摠結勸学於中有四一舉仏同誦謂三世仏
菩薩及我釋迦在因在果皆同誦故知[illegible]要勝二汝等下勸
衆令持謂舉彼諸衆略勸作五事一受持謂領納名受不
忘名持二讀三誦四解釋五書寫三仏性下明流通不絕謂仏
性常住明理法湛然也戒卷流等明教法傳通文釋仏性為
本有三因戒卷為外緣傳受謂從過去傳至現〻在〻傳向未
*来展轉相受故云不絕也四得見下明傳授利益謂於中有
三一見仏益謂得見此賢劫中千仏相授二永離悪處益三
得生善處益謂生人等為道器身攝衆生處也上来摠是
出宗竟第三戒今下結勸流通分於中四一結已略說二汝等
下勸学令供三如无相下指彼廣文四三千下明衆聞奉持謂
彼品中亡〻廣說令彼三千徒衆聞生歡喜又釋彼三千衆聞
仏誦此略本生喜受持釋文既了述懐頌曰　廣本叱居藏

薄祐莫睹見　戀仰菩薩戒
竭愚而解釋　願此摩尼燈
恒耀十方界　示導諸群生
至大菩提所

梵網經菩薩戒本疏卷[illegible]三



摩訶般若波羅蜜經轉不轉品第五十五 (第六)

[illegible]魔到菩薩所壞其心作是言薩婆若與虛空等空无

所有諸法亦與虛空等無所有相是虛空等諸法空無所有相中

无有得阿耨多羅三藐三菩提亦无有不得者是諸法皆如虛空無有相汝

受勤苦汝所聞阿耨多羅三藐三菩提皆是魔事非佛所說汝當捨

汝莫長夜受是不安隱受苦隨惡道是諸善男子善女人聞是阿鞞跋

是魔事壞我阿耨多羅三藐三菩提心諸法雖如虛空無所有無

生不知不見不解我亦以如虛空等無所有自相空大莊嚴持

智為眾生說法令得解脫得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果

辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩薩摩訶薩從初發意已來聞是

已固其心不動不轉菩薩摩訶薩以是堅固心不動不轉心行六波羅蜜

菩薩住須菩提白佛言世尊不轉　阿鞞跋致轉故名阿鞞跋致佛

轉故名阿鞞跋致轉故亦名阿鞞跋致須菩提白佛言世尊云何不轉

亦名阿鞞跋致轉故亦名阿鞞跋致轉故佛告須菩提菩薩摩訶薩於聲聞

地辟支佛地不轉是故名不轉若菩薩摩訶薩於聲聞地辟支佛地轉是故

亦名不轉須菩提以是行類相貌當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩以是

類相貌世惡魔不能壞其意令離阿耨多羅三藐三菩提復次須菩

提阿鞞跋致菩薩摩訶薩若欲入初禪第二第三第四禪乃至滅受想定

得入復次須菩提阿鞞跋致菩薩摩訶薩若欲修四念處乃至八聖道分中

慈悲喜捨三昧乃至五神通即能修是菩薩雖修四念處乃至五神通是

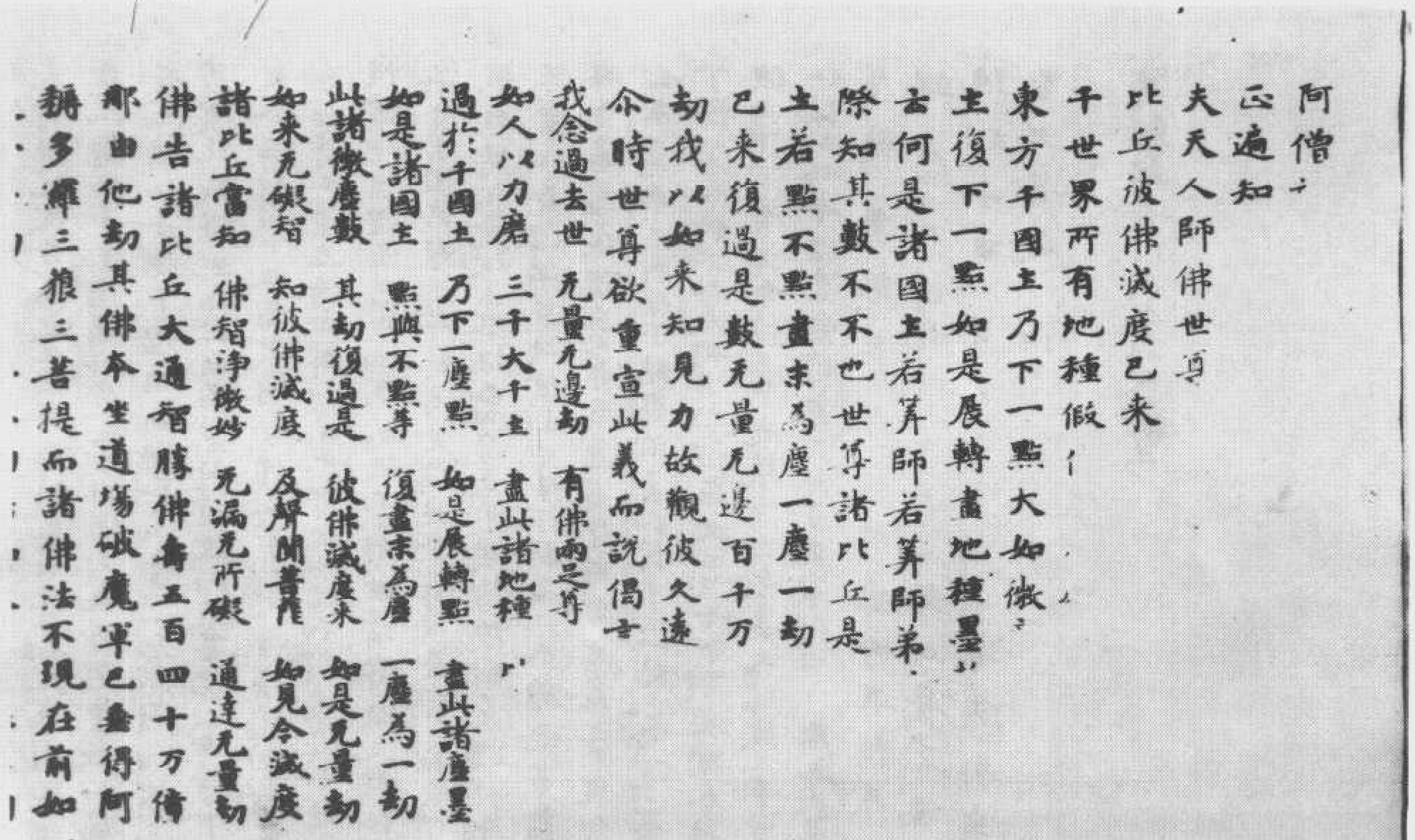
[illegible]禪下

▲斯四五五四號　摩訶波羅蜜經轉不轉品第五十五

S→ 8/341B10
W— 8/340C20

▼斯四五五六號　妙法蓮華經卷第三

S→T262 9/22A20~B8



阿僧〻

正遍知

夫天人師佛世尊

比丘彼佛滅度已来

千世界所有地種假〻

東方千國土乃下一點大如微〻

土復下一點如是展轉盡地種墨〻

云何是諸國土若算師若算師弟〻

際知其數不不也世尊諸比丘是

土若點不點盡末為塵一塵一劫

已来復過是數无量无邊百千万

劫我以如来知見力故觀彼久遠

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊

如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種

過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨

如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫

此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度来　如是无量劫

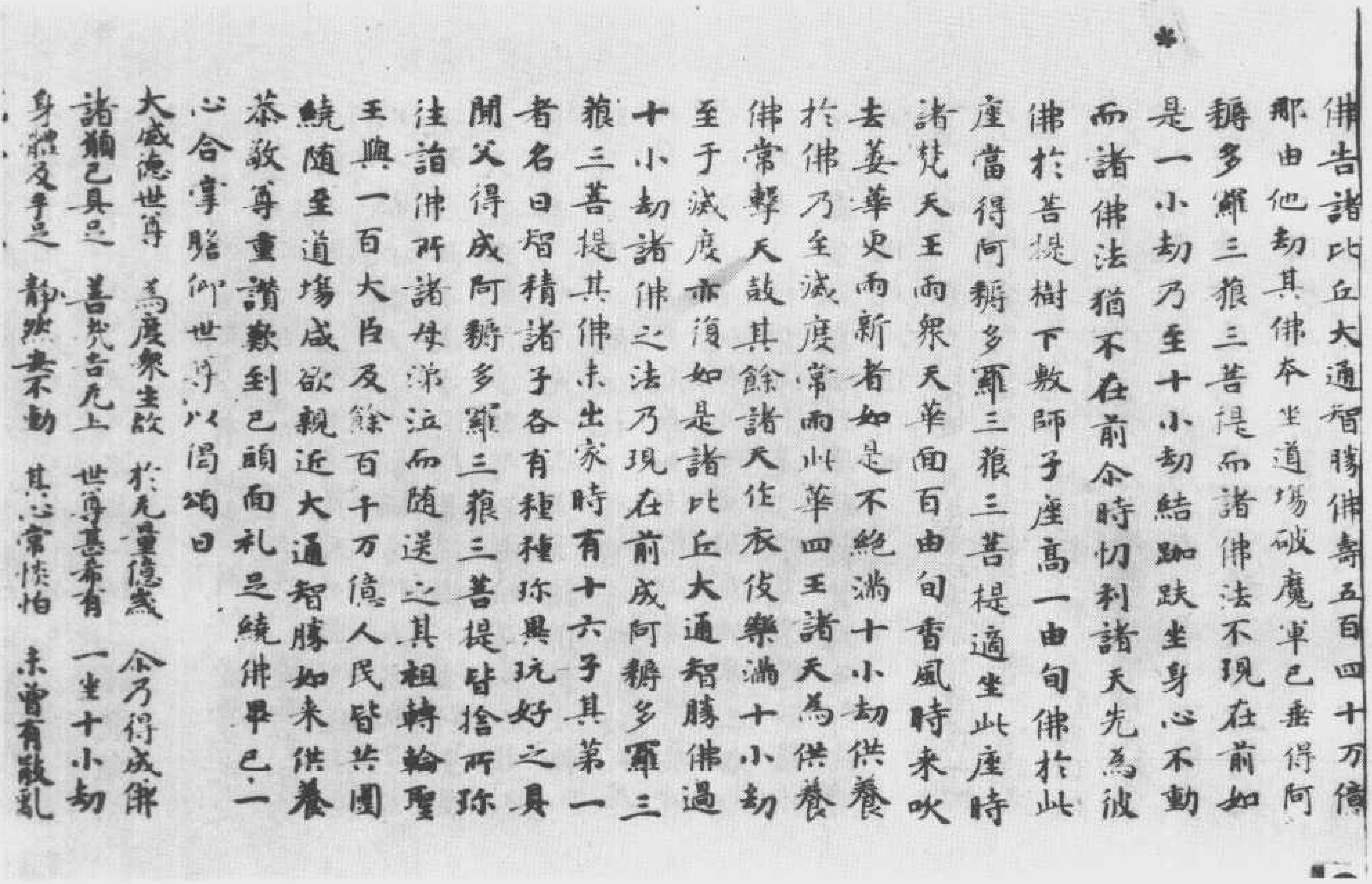
如来无礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度

諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所礙　通達无量劫

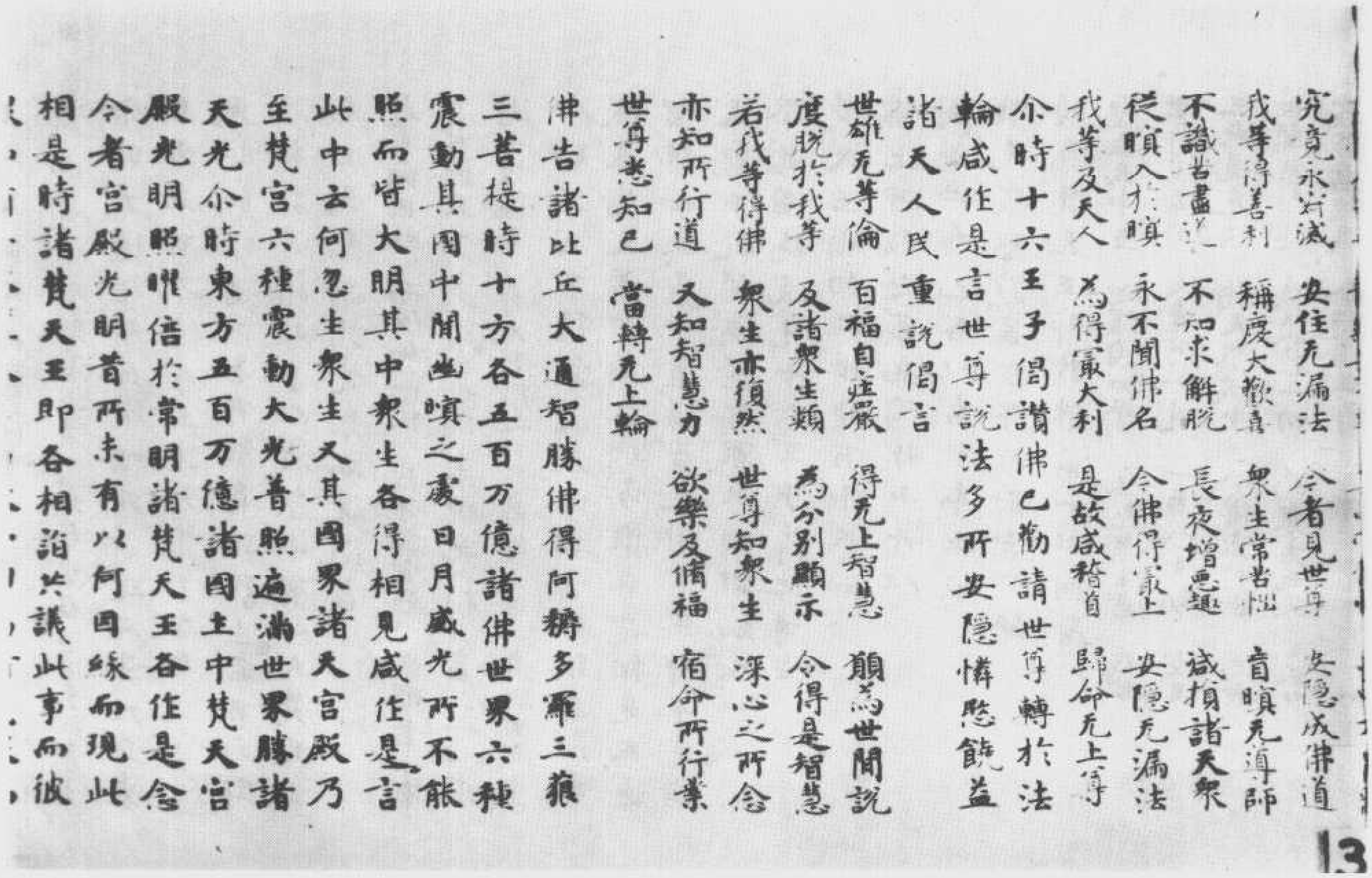
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億

那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿

耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如

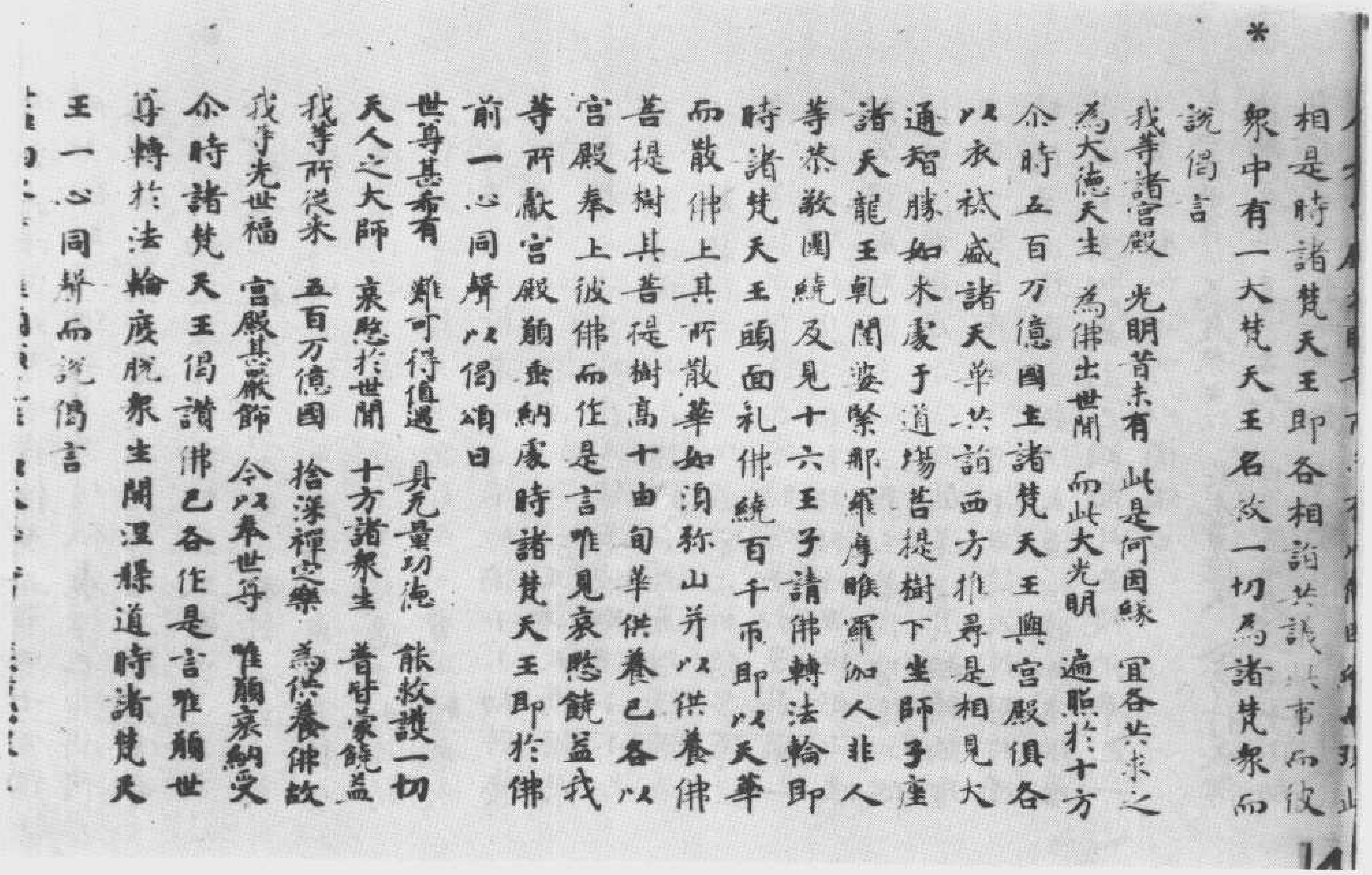


佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結加趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絶滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作衣伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊　為度衆生故　於无量億歲　尒乃得成佛
諸願已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常惔怕　未曾有散乱



究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑无導師
不識苦盡道　不知求解脱　長夜增惡趣　減損諸天衆
從瞑入於瞑　永不聞佛名　今佛得最上　安隱无漏法
我等及天人　為得最大利　是故咸稽首　歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
度脱於我等　及諸衆生類　為分別顯示　令得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及脩福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼

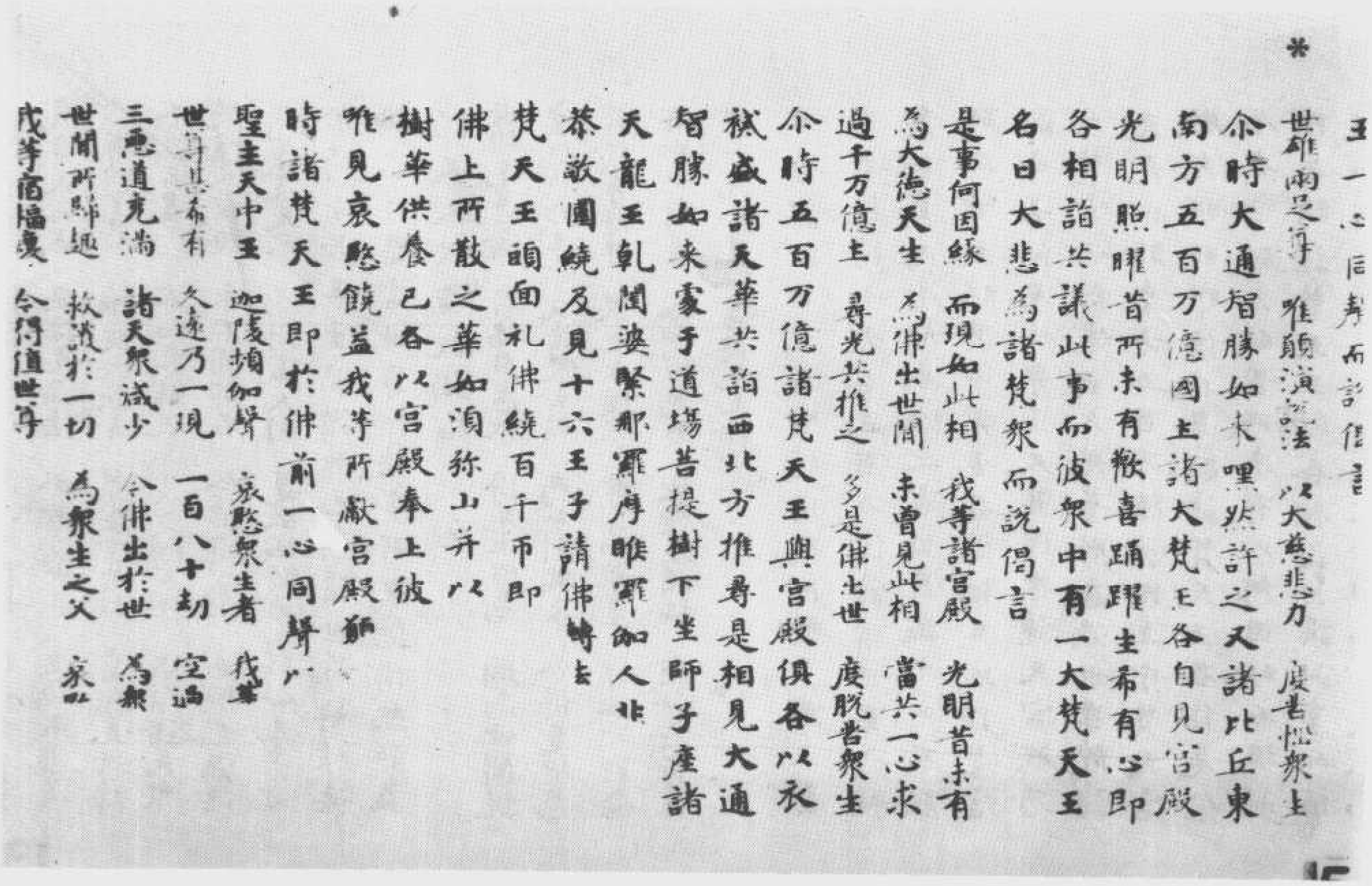
13



＊

相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如来處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納處時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從来　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

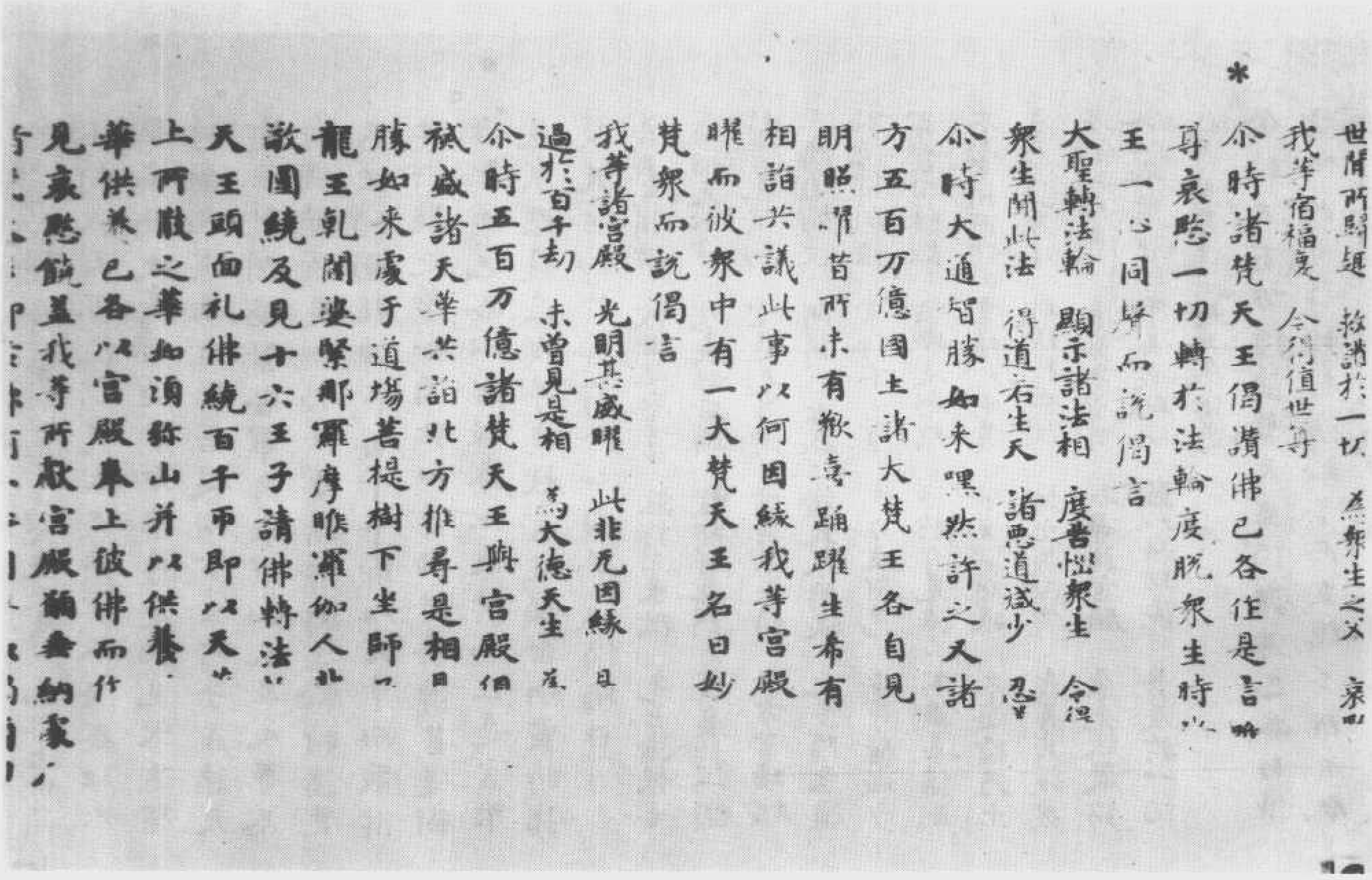
14



＊

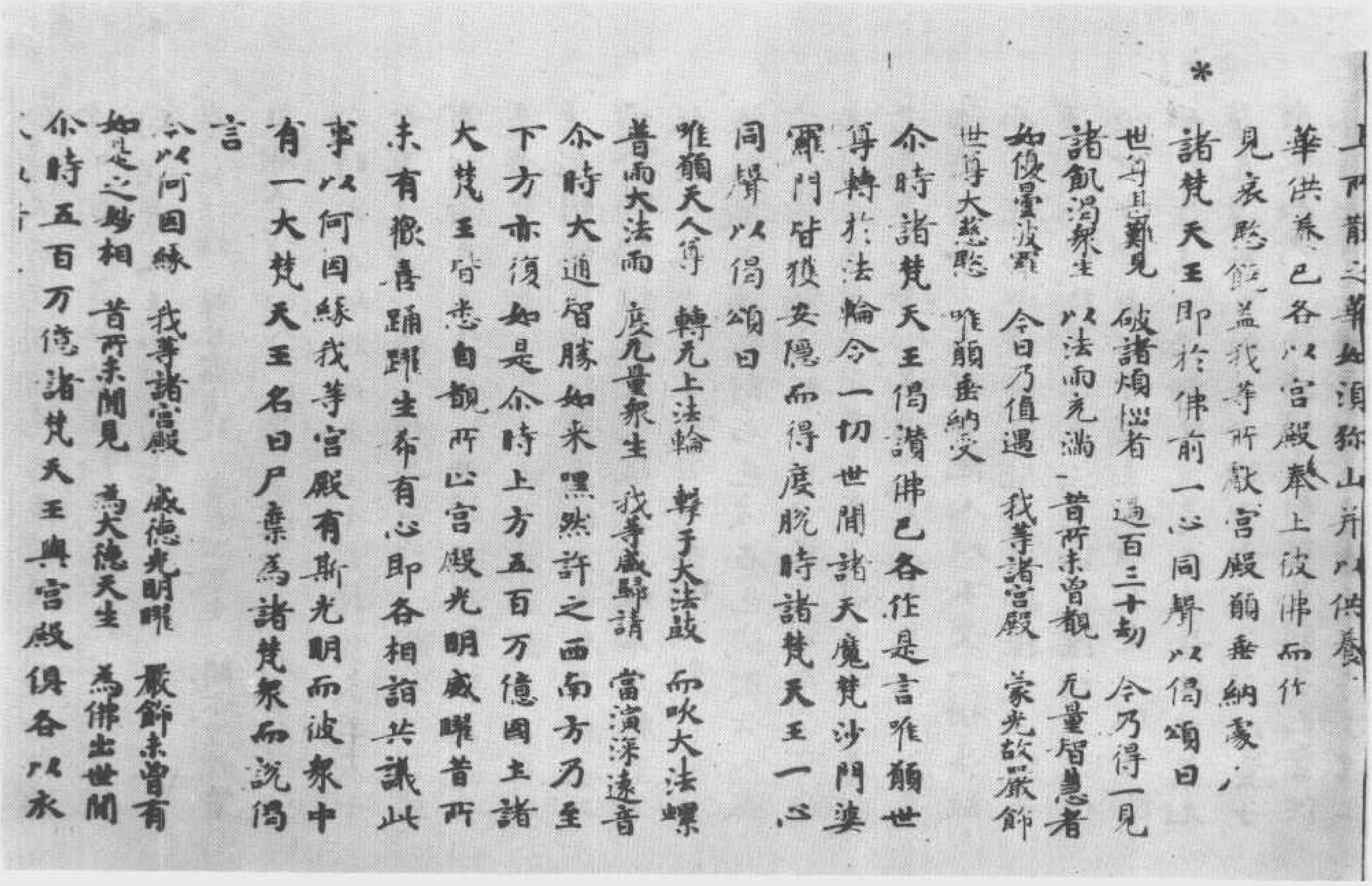
王一心同聲而說偈言
世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如来嘿然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如来處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法
梵天王頭面礼佛繞百千帀即
佛上所散之華如須弥山并以
樹華供養已各以宮殿奉上彼
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願
時諸梵天王即於佛前一心同聲以
聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍
我等宿福慶　今得值世尊

15



*

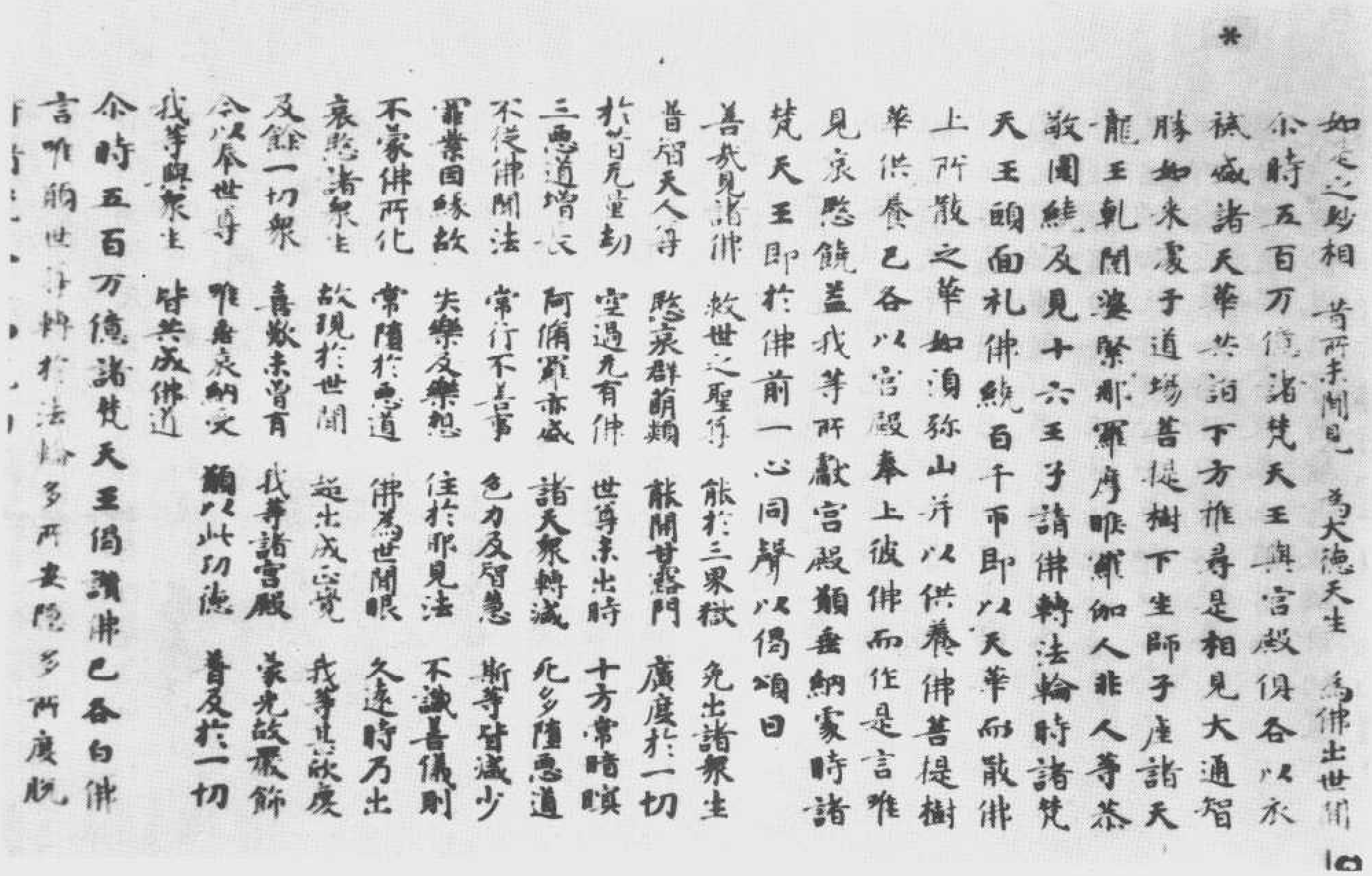
世間所歸趣　救諸於一切　為衆生之父　哀
我等宿福慶　今得值世尊
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得
衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　忍
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸
方五百万億國土諸大梵王各自見
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有
相詣共議此事以何因緣我等宮殿
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙
梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非无因緣
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿
祴盛諸天華共詣北方推尋是相
勝如來處于道場菩提樹下坐師
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人
敬圍繞及見十六王子請佛轉法
天王頭面礼佛繞百千帀即以天
上所散之華如須弥山并以供養。
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處



*

上所散之華如須弥山并以供養
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴衆生　以法雨充滿　昔所未曾覩　无量智慧者
如優曇波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來嘿然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

*



如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間

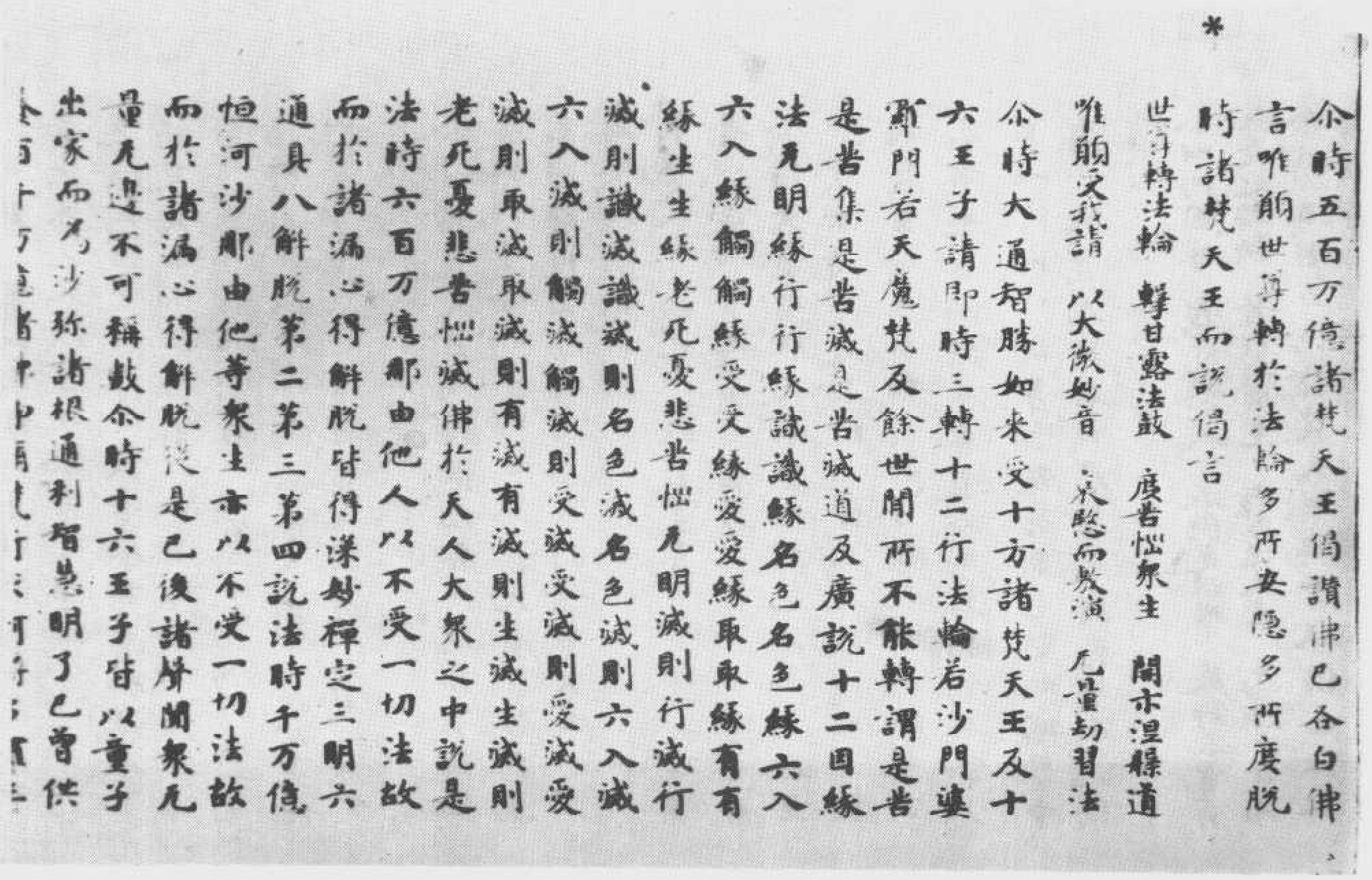
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普智天人尊　哀愍群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常闇瞑
三惡道增長　阿脩羅亦盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王偈讃佛已各白佛言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫

10

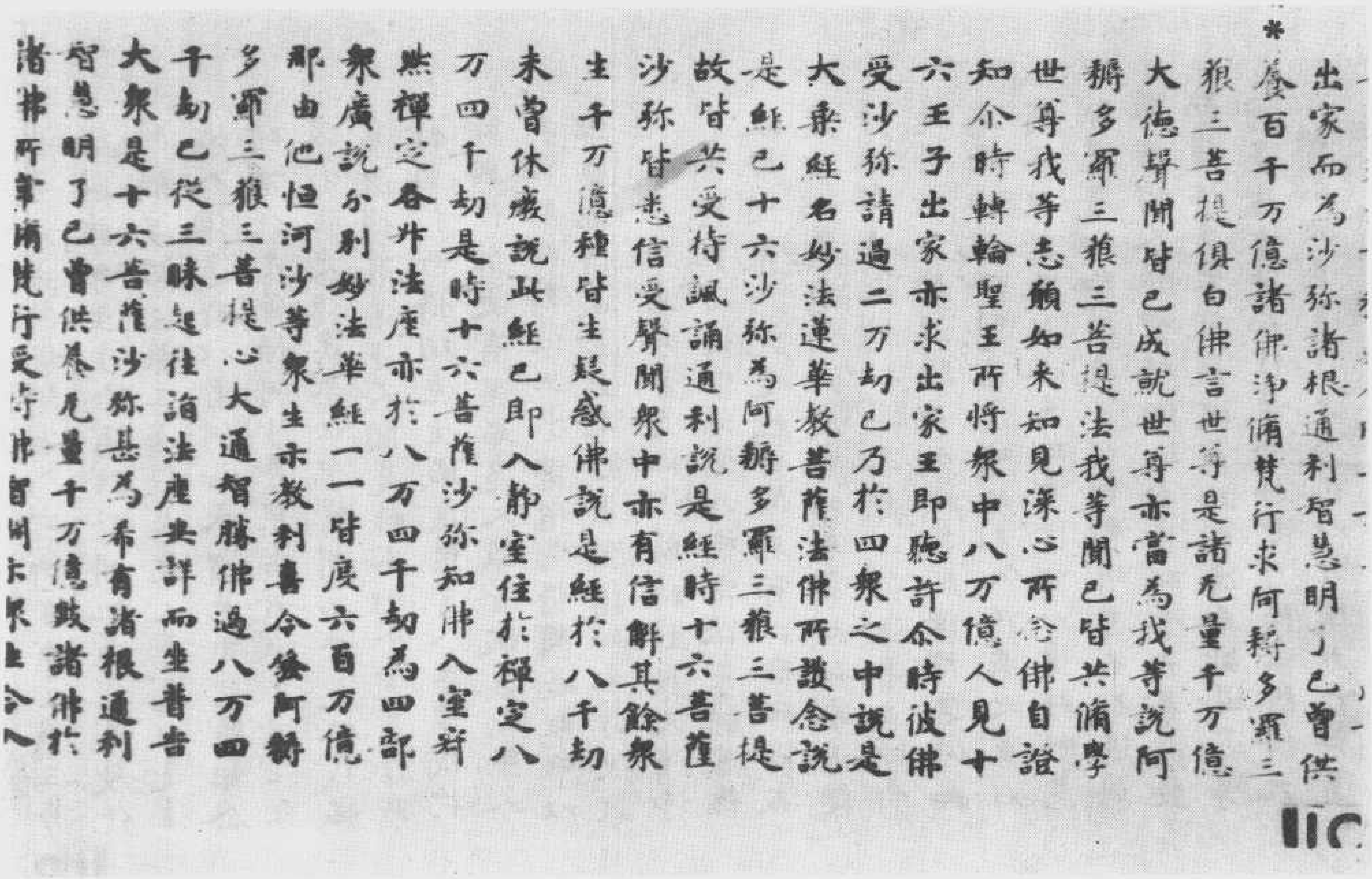
*



尒時五百万億諸梵天王偈讃佛已各白佛言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫時諸梵天王而說偈言

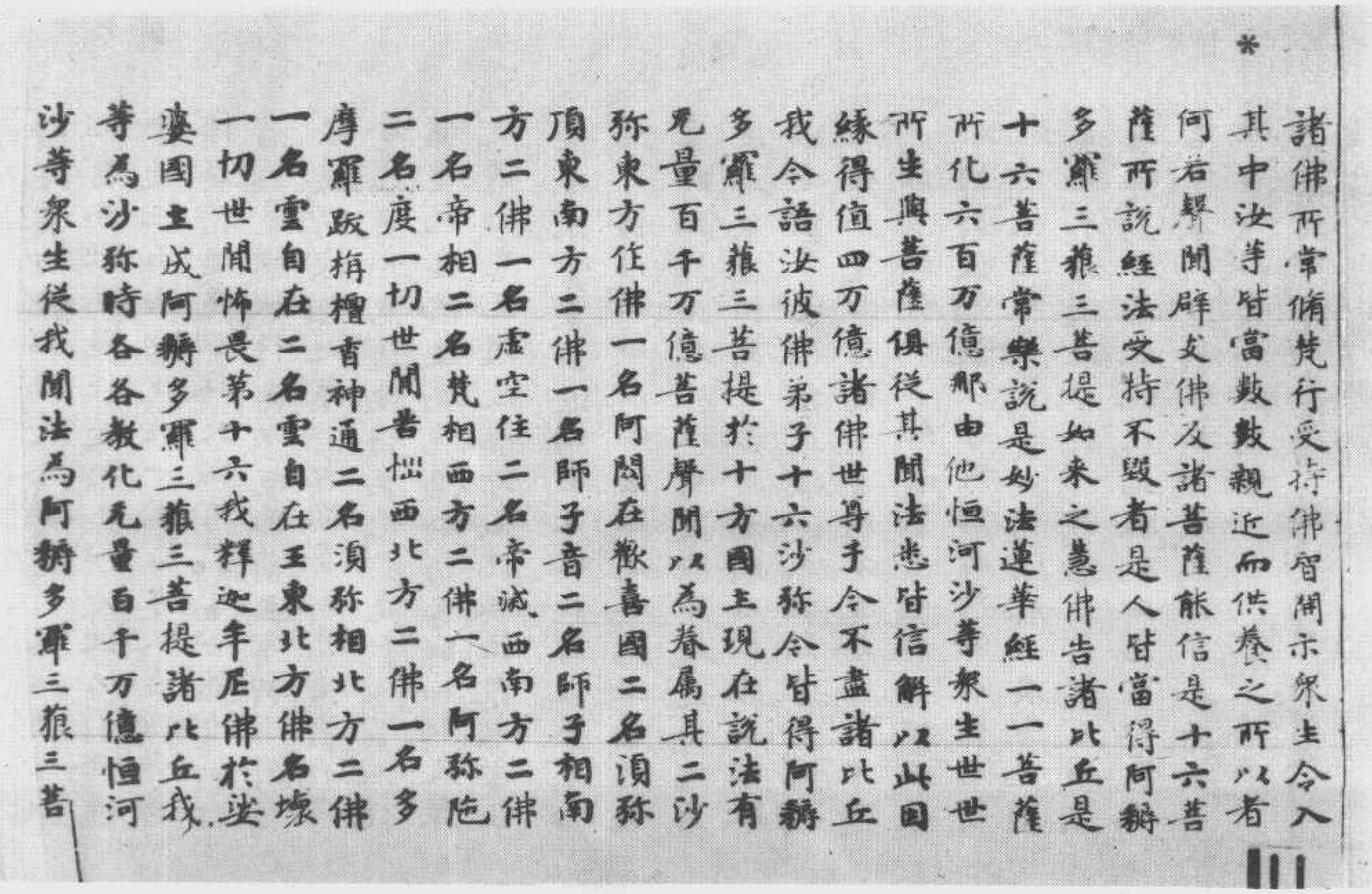
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫習法

尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法時六百万億那由他人以不受一切法故而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通具八解脫第二第三第四說法時千万億恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供



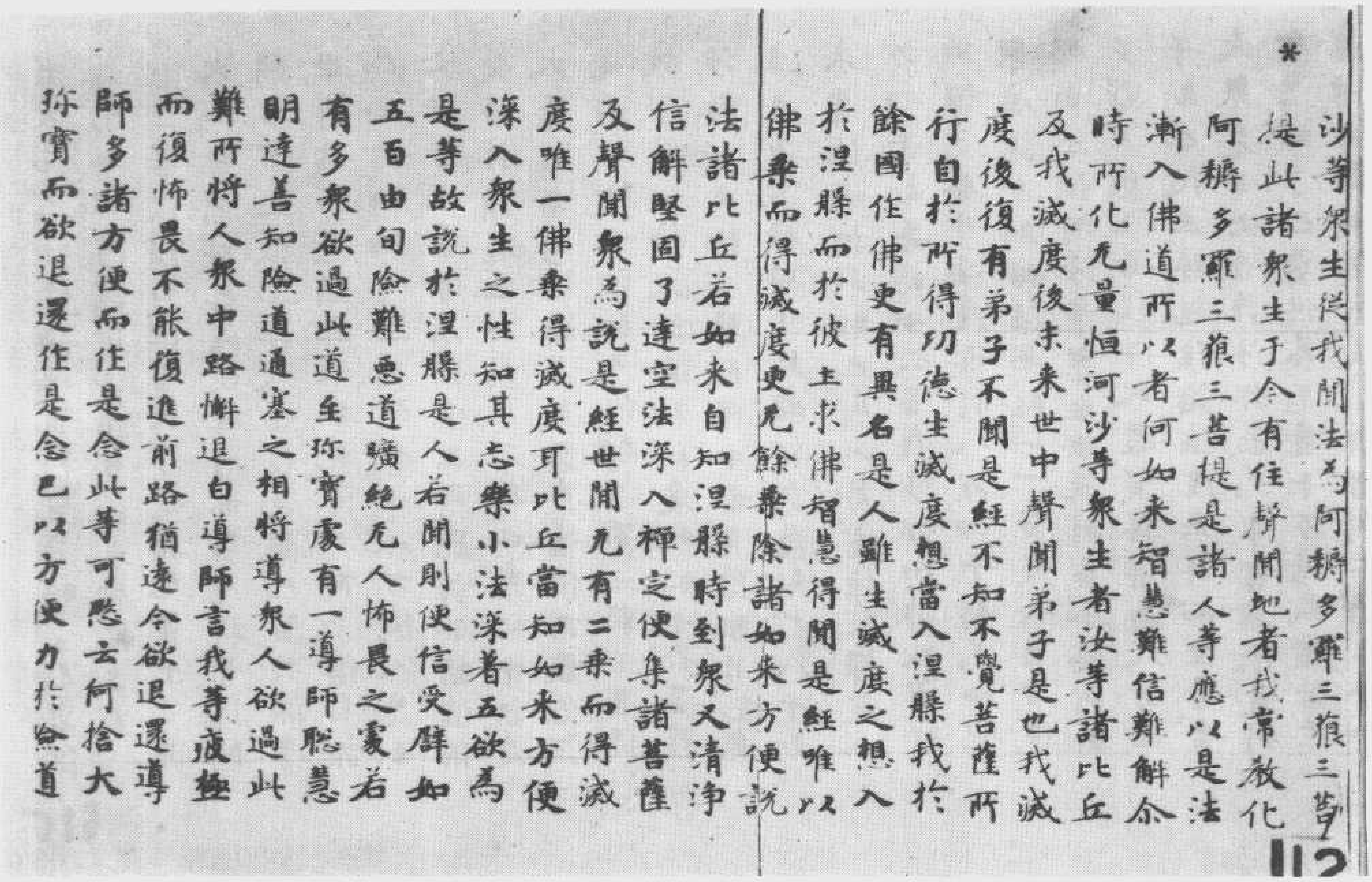
*
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室寂
然禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入

110



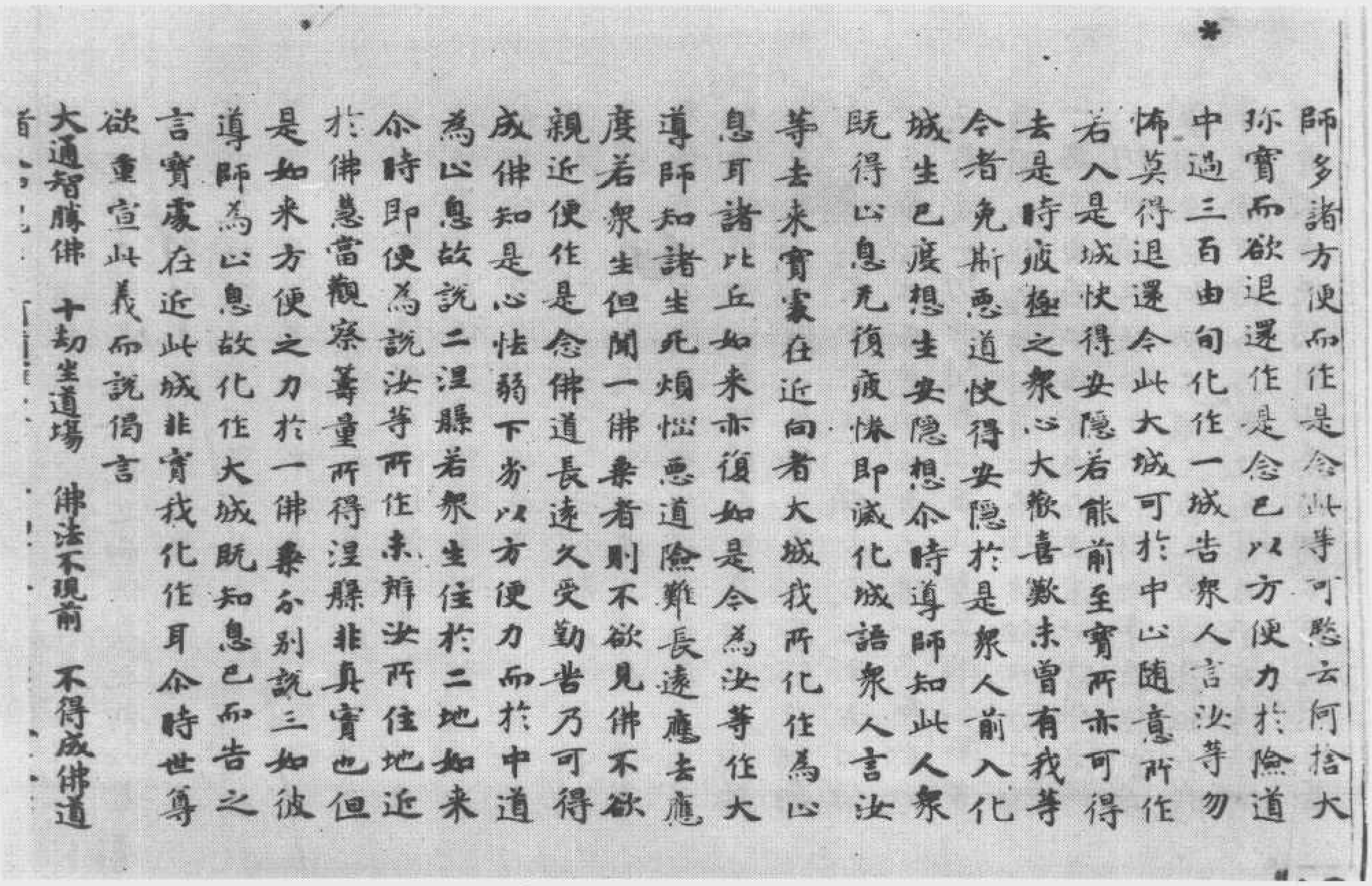
*
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名帝滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陁
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩

111



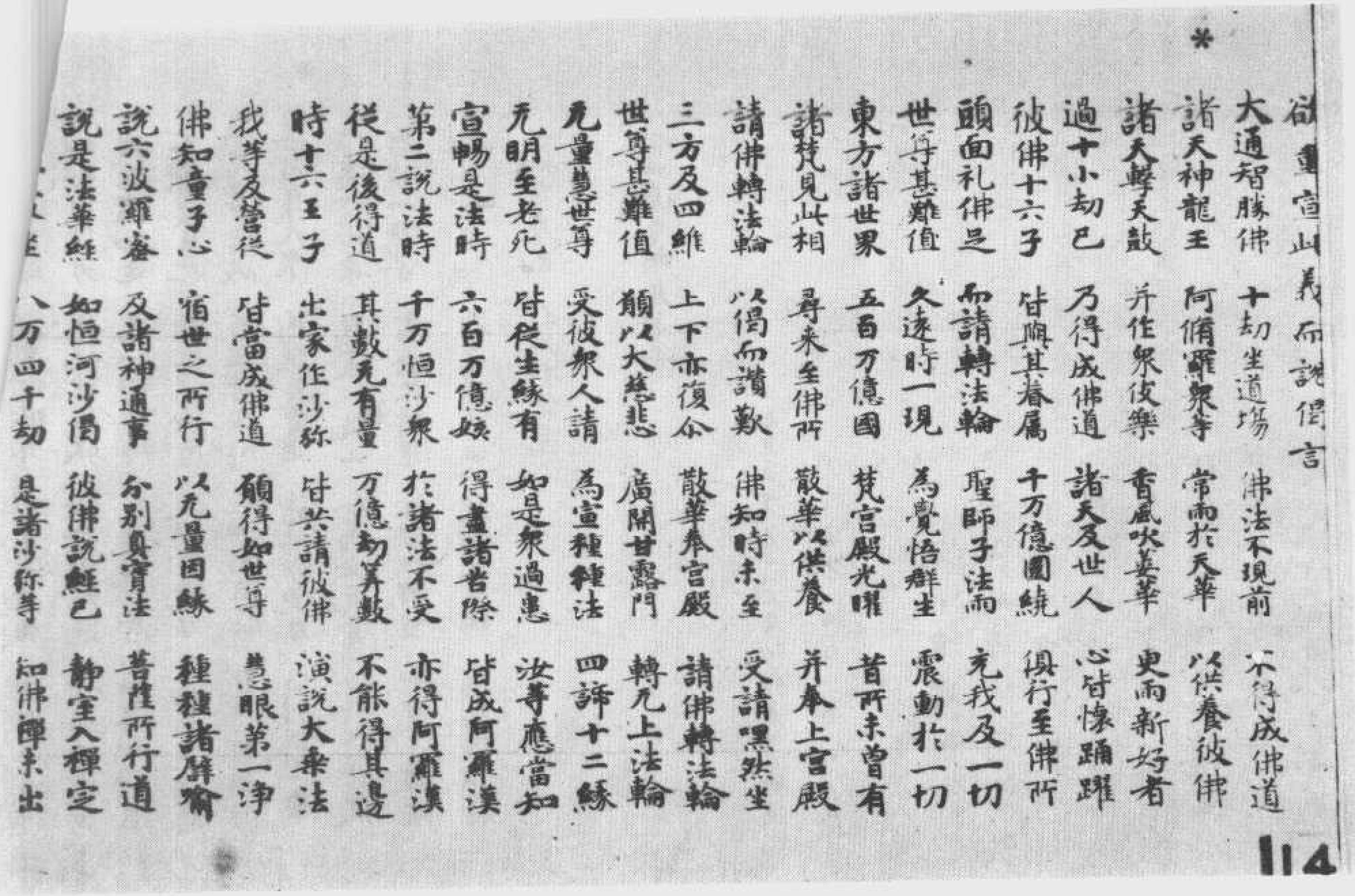
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸入佛道所以者何如来智慧難信難解尒時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及我滅度後未来世中聲聞弟子是也我滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以佛乘而得滅度更无餘乘除諸如来方便說法諸比丘若如来自知涅槃時到衆又清淨信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如来方便深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如五百由旬險難悪道曠絶无人怖畏之處若有多衆欲過此道至珎寶處有一導師聰慧明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珎寶而欲退還作是念已以方便力於險道

113



師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珎寶而欲退還作是念已以方便力於險道中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等今者免斯悪道快得安隱於是衆人前入化城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝等去来寶處在近向者大城我所化作為止息耳諸比丘如来亦復如是今為汝等作大導師知諸生死煩惱悪道險難長遠應去應度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道為止息故說二涅槃若衆生住於二地如来尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但是如来方便之力於一佛乘分別說三如彼導師為止息故化作大城既知息已而告之言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道



*

欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道

諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛

諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者

過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍

彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所

頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切

世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切

東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有

諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿

請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請嘿然坐

三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪

世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪

无量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣

无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知

宣暢是法時　六百万億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢

第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢

從是後得道　其數无有量　万億劫筭數　不能得其邊

時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法

我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨

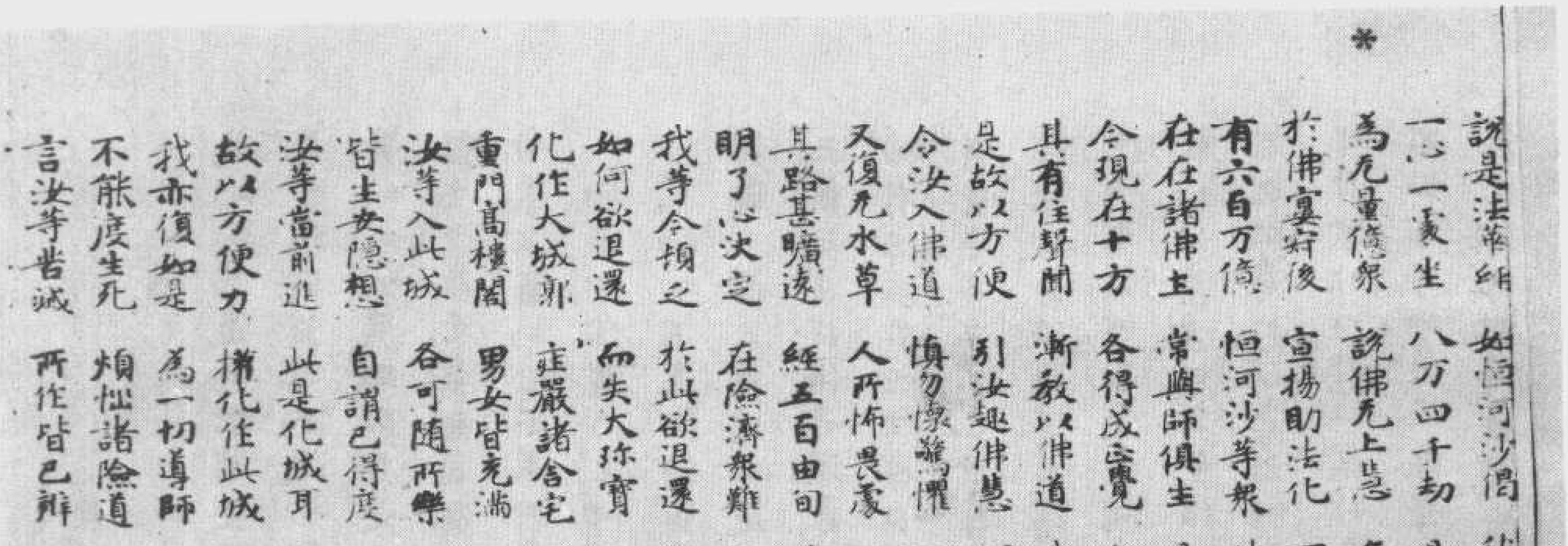
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻

說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道

說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定

八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出

114



*

說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定

一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出

為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經

於佛宴寂後　宣揚助法化　一一沙弥等　所度諸衆生

有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者

在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙弥　具足行佛道

今現在十方　各得成正覺　尒時聞法者　各在諸佛所

其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說

是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經

令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　逈絶多毒獸

又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道

其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧

明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲倦　而白導師言

我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍

如何欲退還　而失大珎寶　尋時思方便　當設神通力

化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池

重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼

汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜

皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言

汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還

故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所

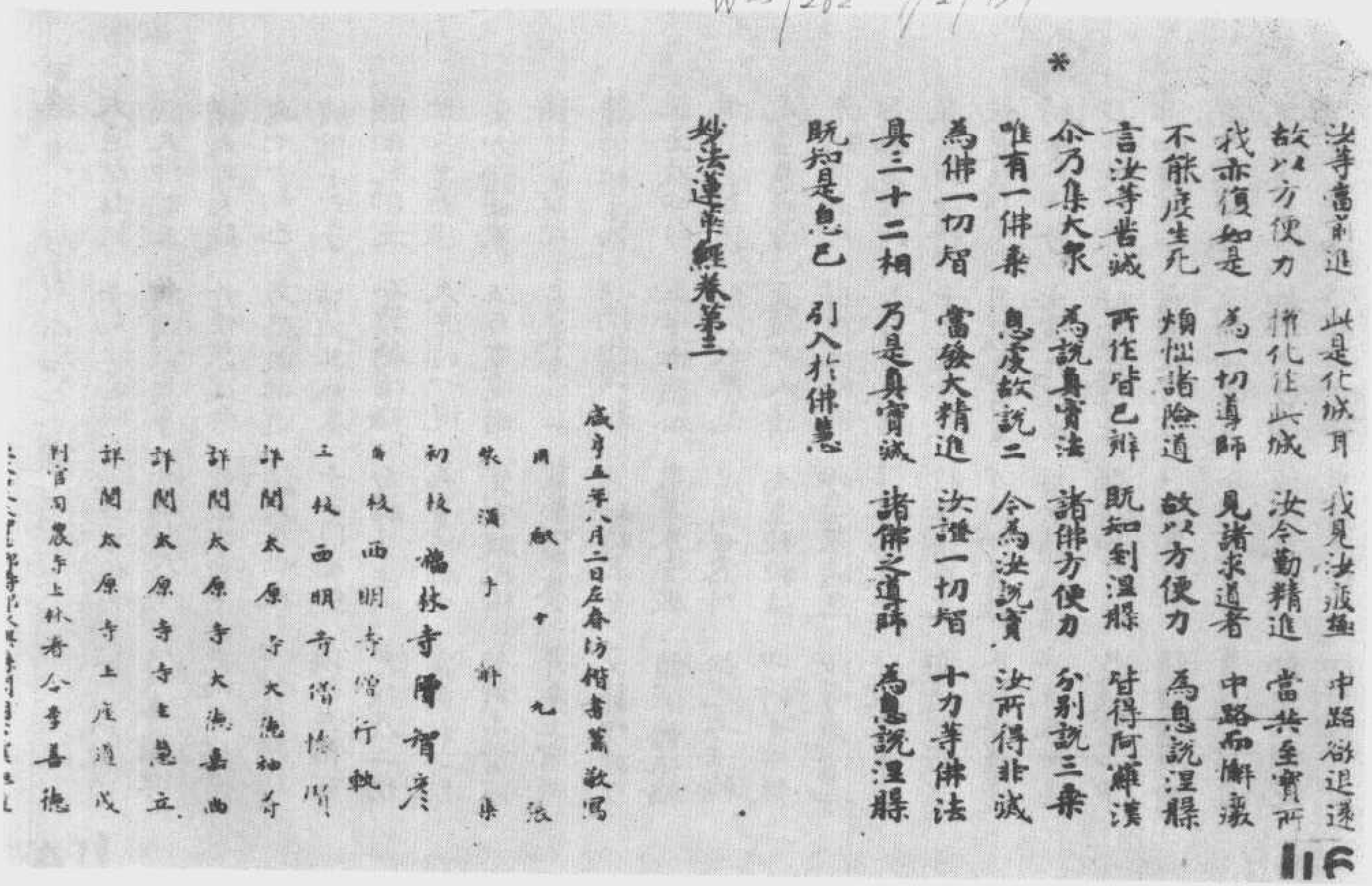
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢

不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃

言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢

115

W→T262 9/27B9



*

汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
今乃集大眾　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

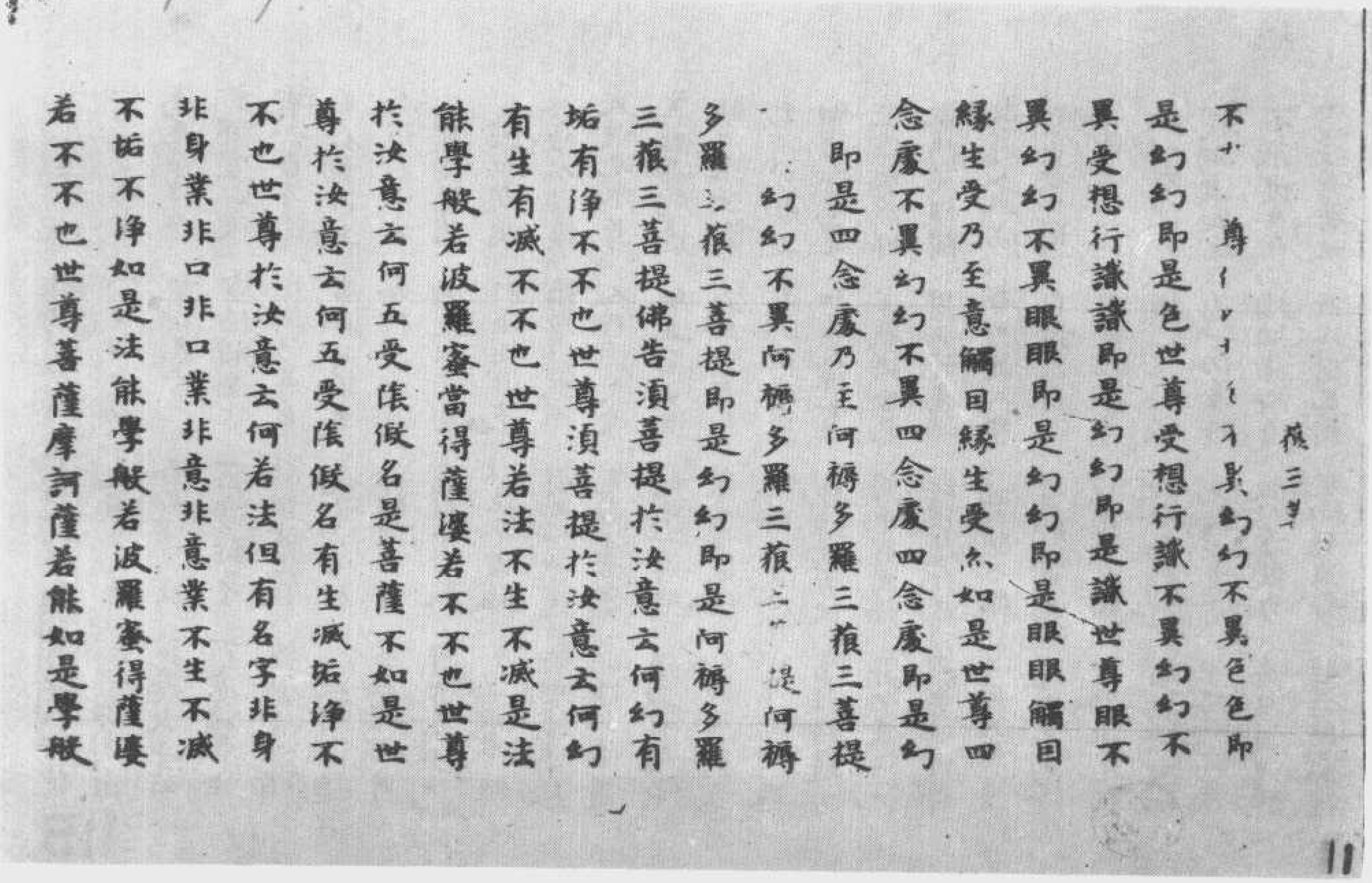
妙法蓮華經卷第三

咸亨五年八月二日左春坊楷書蕭敬寫
用紙十九張
裝潢手解集
初校福林寺僧智彥
再校西明寺僧行軌
三校西明寺僧懷斷
詳閱太原寺大德神符
詳閱太原寺大德嘉尚
詳閱太原寺主慧立
詳閱太原寺上座道成
判官司農寺上林署令李善德
[illegible]

116

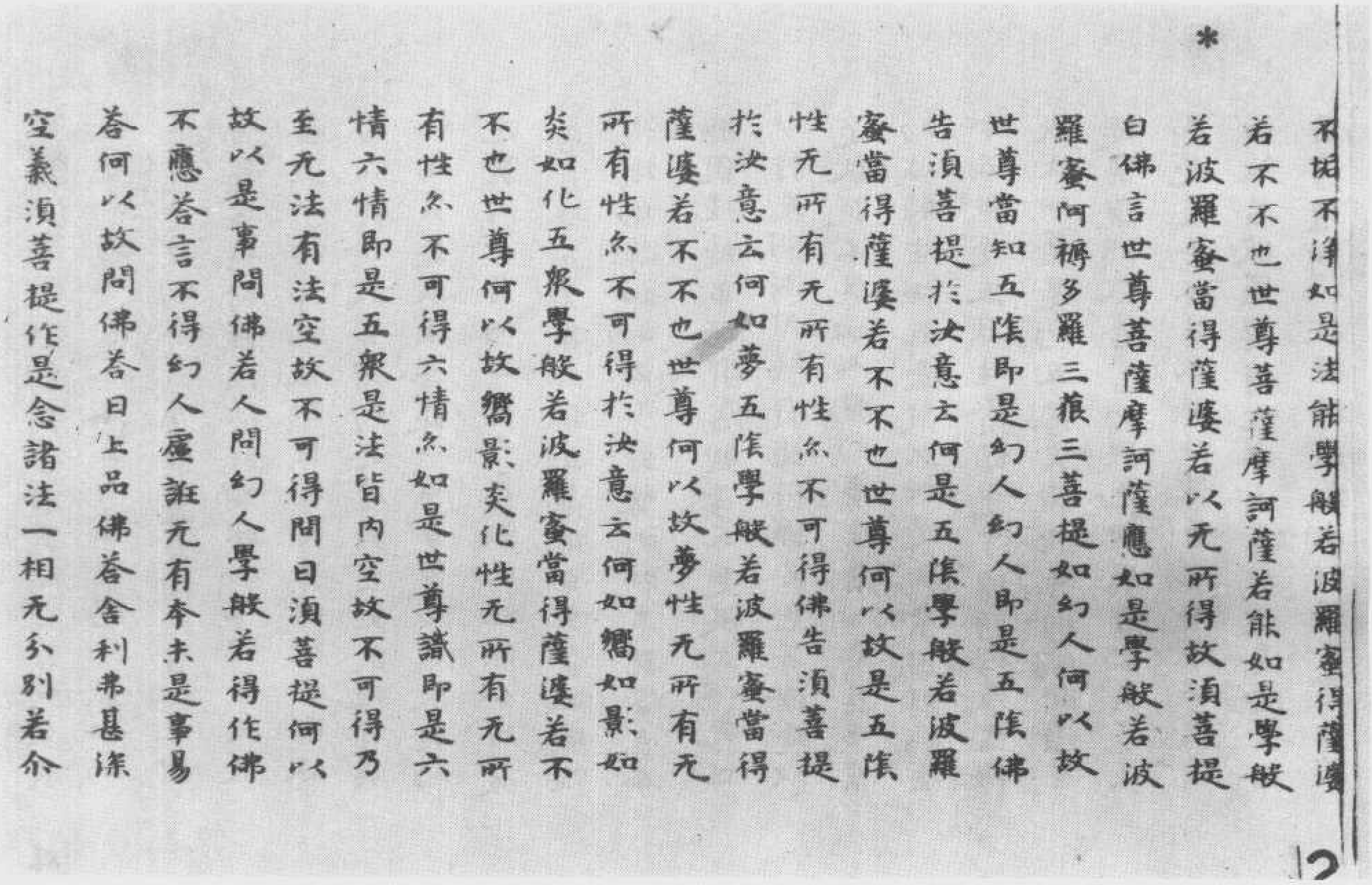
▼斯四五七號　大智度論卷第四十四

S→T1509 25/375c23~24

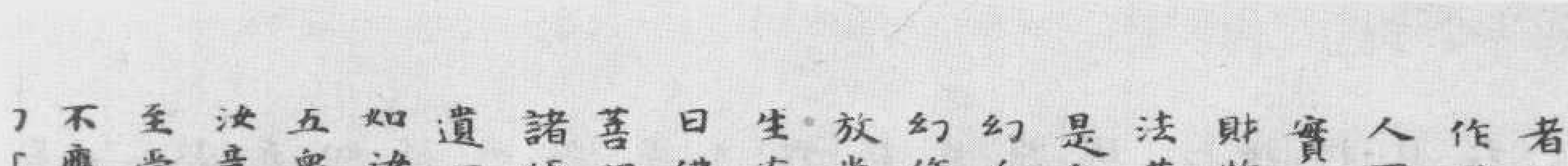


藐三菩
不也　尊[illegible]不異幻幻不異色色即
是幻幻即是色世尊受想行識不異幻幻不
異受想行識識即是幻幻即是識世尊眼不
異幻幻不異眼眼即是幻幻即是眼眼觸因
緣生受乃至意觸因緣生受亦如是世尊四
念處不異幻幻不異四念處四念處即是幻
即是四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提
幻幻不異阿耨多羅三藐三〃　提阿耨
多羅三〃藐三菩提即是幻幻即是阿耨多羅
三藐三菩提佛告須菩提於汝意云何幻有
垢有淨不不也世尊須菩提於汝意云何幻
有生有滅不不也世尊若法不生不滅是法
能學般若波羅蜜當得薩婆若不不也世尊
於汝意云何五受陰假名是菩薩不如是世
尊於汝意云何五受陰假名有生滅垢淨不
不也世尊於汝意云何若法但有名字非身
非身業非口非口業非意非意業不生不滅
不垢不淨如是法能學般若波羅蜜得薩婆
若不不也世尊菩薩摩訶薩若能如是學般

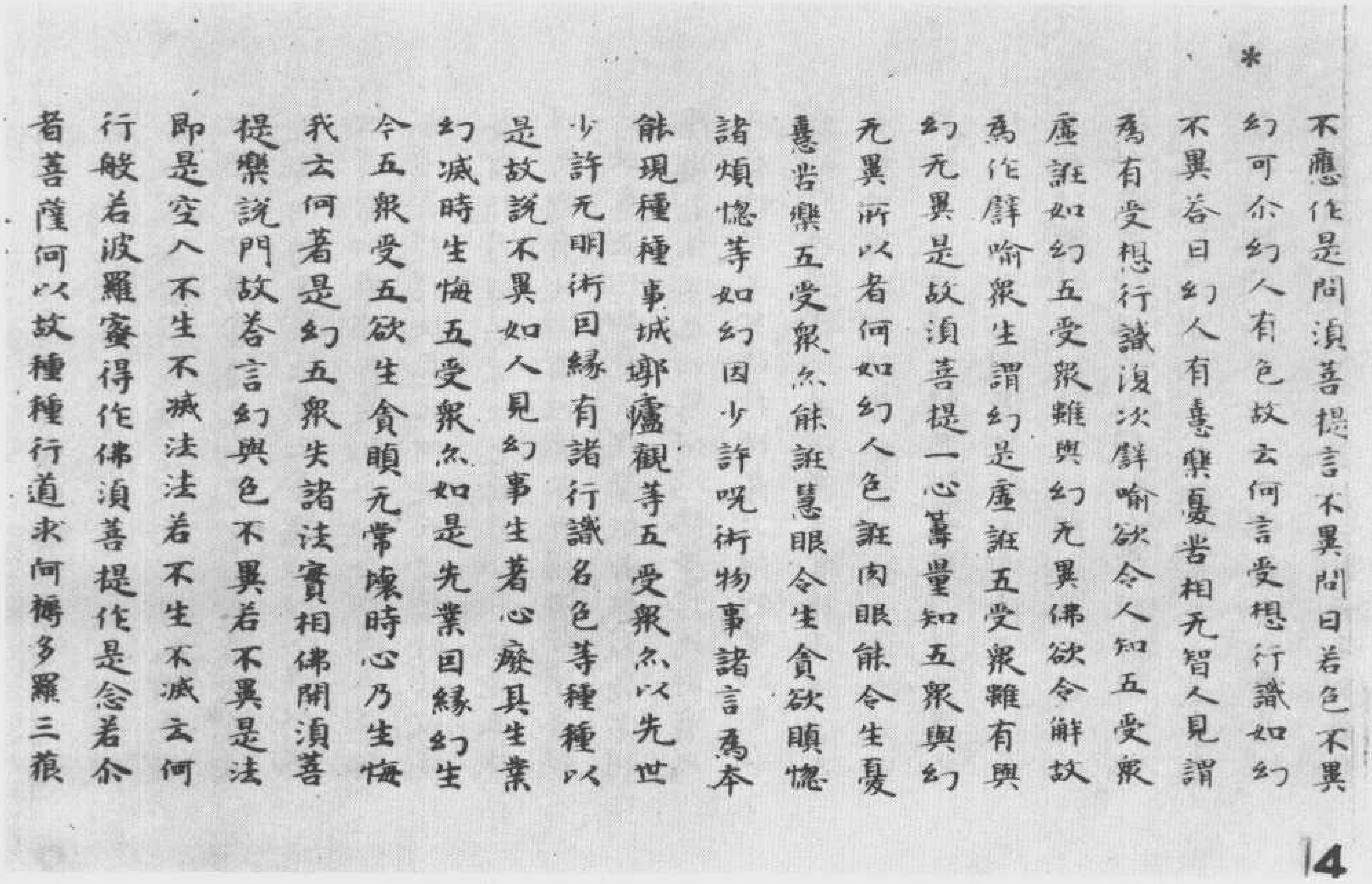
11



不垢不淨如是法能學般若波羅蜜得薩婆
若不不也世尊菩薩摩訶薩若能如是學般
若波羅蜜當得薩婆若以无所得故須菩提
白佛言世尊菩薩摩訶薩應如是學般若波
羅蜜阿耨多羅三藐三菩提如幻人何以故
世尊當知五陰即是幻人幻人即是五陰佛
告須菩提於汝意云何是五陰學般若波羅
蜜當得薩婆若不不也世尊何以故是五陰
性无所有无所有性亦不可得佛告須菩提
於汝意云何如夢五陰學般若波羅蜜當得
薩婆若不不也世尊何以故夢性无所有无
所有性亦不可得於汝意云何如響如影如
炎如化五衆學般若波羅蜜當得薩婆若不
不也世尊何以故響影炎化性无所有无所
有性亦不可得六情亦如是世尊識即是六
情六情即是五衆是法皆内空故不可得乃
至无法有法空故不可得問曰須菩提何以
故以是事問佛若人問幻人學般若得作佛
不應答言不得幻人虛誑无有本末是事易
答何以故問佛答曰上品佛答舍利弗甚深
空義須菩提作是念諸法一相无分別若尒



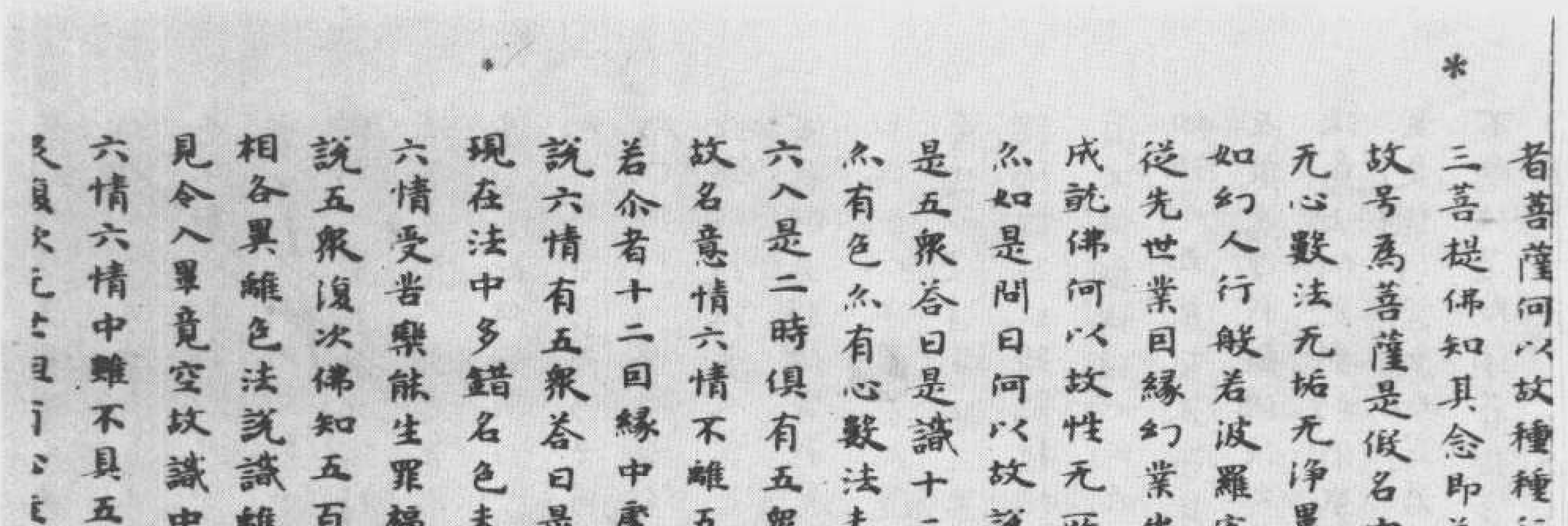
者幻人及實菩薩无異而菩薩行諸功德得
作佛幻人无實但誑人眼不能作佛問曰幻
人不能行功德以无心識云何言行答曰雖
實不行人見似行故名爲行如幻人以飲食
財物七寶布施出家持戒忍辱精進坐禪說
法等无智人謂是爲行不知是幻須菩提作
是念若如佛說諸法一相无所有但是虛誑
幻人及實菩薩乃至佛等无有異如幻人亦
幻作佛行六波羅蜜降魔兵坐道場成佛道
放光明說法度人實菩薩行實道作佛度衆
生有何差別佛言我還問汝隨汝意答我問
曰佛何以不直答而還問令隨意答答曰須
菩提以空智慧觀三界五衆皆空心生猒離
諸煩惱習故雖能摠相知諸佛法空猶有所
遺不能觀佛法如幻无所有以是故方喻說
如汝以五衆空爲證諸佛法亦尒汝觀世間
五衆爲空我觀佛法亦尒是故問須菩提於
汝意云何色與幻有異不幻與色有異不乃
至受想行識亦如是若異者汝應問若不異
不應作是問須菩提言不異問曰若色不異



*

不應作是問須菩提言不異問曰若色不異幻可尒幻人有色故云何言受想行識如幻不異荅曰幻人有憂樂苦相无智人見謂為有受想行識復次譬喻欲令人知五受衆虛誑如幻五受衆雖與幻无異佛欲令解故為作譬喻衆生謂幻是虛誑五受衆雖有與幻无異是故須菩提一心籌量知五衆與幻无異所以者何如幻人色誑肉眼能令生憂憙苦樂五受衆亦能誑慧眼令生貪欲瞋惱諸煩惱等如幻因少許呪術物事諸言為本能現種種事城郭廬觀等五受衆亦以先世少許无明術因緣有諸行識名色等種種以是故說不異如人見幻事生著心癈具生業幻滅時生悔五受衆亦如是先業因緣幻生令五衆受五欲生貪瞋无常壞時心乃生悔我云何著是幻五衆失諸法實相佛開須菩提樂說門故荅言幻與色不異若不異是法即是空入不生不滅法法若不生不滅云何行般若波羅蜜得作佛須菩提作是念若尒者菩薩何以故種種行道求阿耨多羅三藐

14

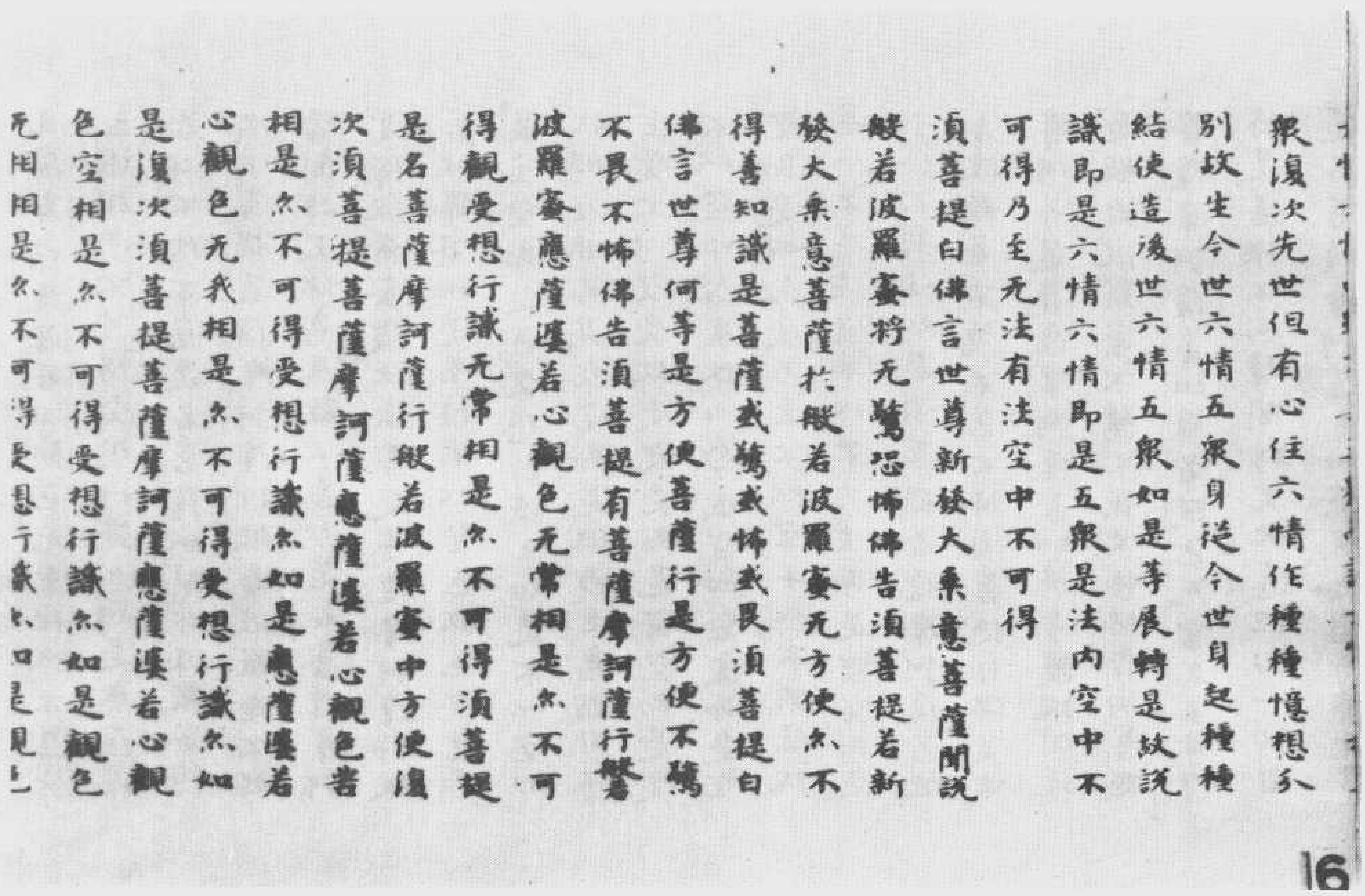


*

者菩薩何以故種種行道求阿耨多羅三藐三菩提佛知其念即荅五衆虛誑但以假名故号為菩薩是假名中无業无業因緣无心无心數法无垢无淨畢竟空故佛言菩薩應如幻人行般若波羅蜜五衆即是幻人无異從先世業因緣幻業生故是五衆亦不能得成就佛何以故性无所有故餘夢化影響等亦如是問曰何以故說識即是六情六情即是五衆荅曰是識十二因緣中第三事是中亦有色亦有心數法未熟故受識名從識生六入是二時俱有五衆色成故名五情名成故名意情六情不離五衆以是故說識問曰若尒者十二因緣中處處皆有五衆何以但說六情有五衆荅曰是識令身之本衆生於現在法中多錯名色未熟未有所能故不說六情受苦樂能生罪福故說其餘十一因緣故說五衆復次佛知五百歲後學者分別諸法相各異離色法說識離識法說色欲破是諸見令入畢竟空故識中離无五情而說識即是六情六情中離不具五衆而說六情即是五

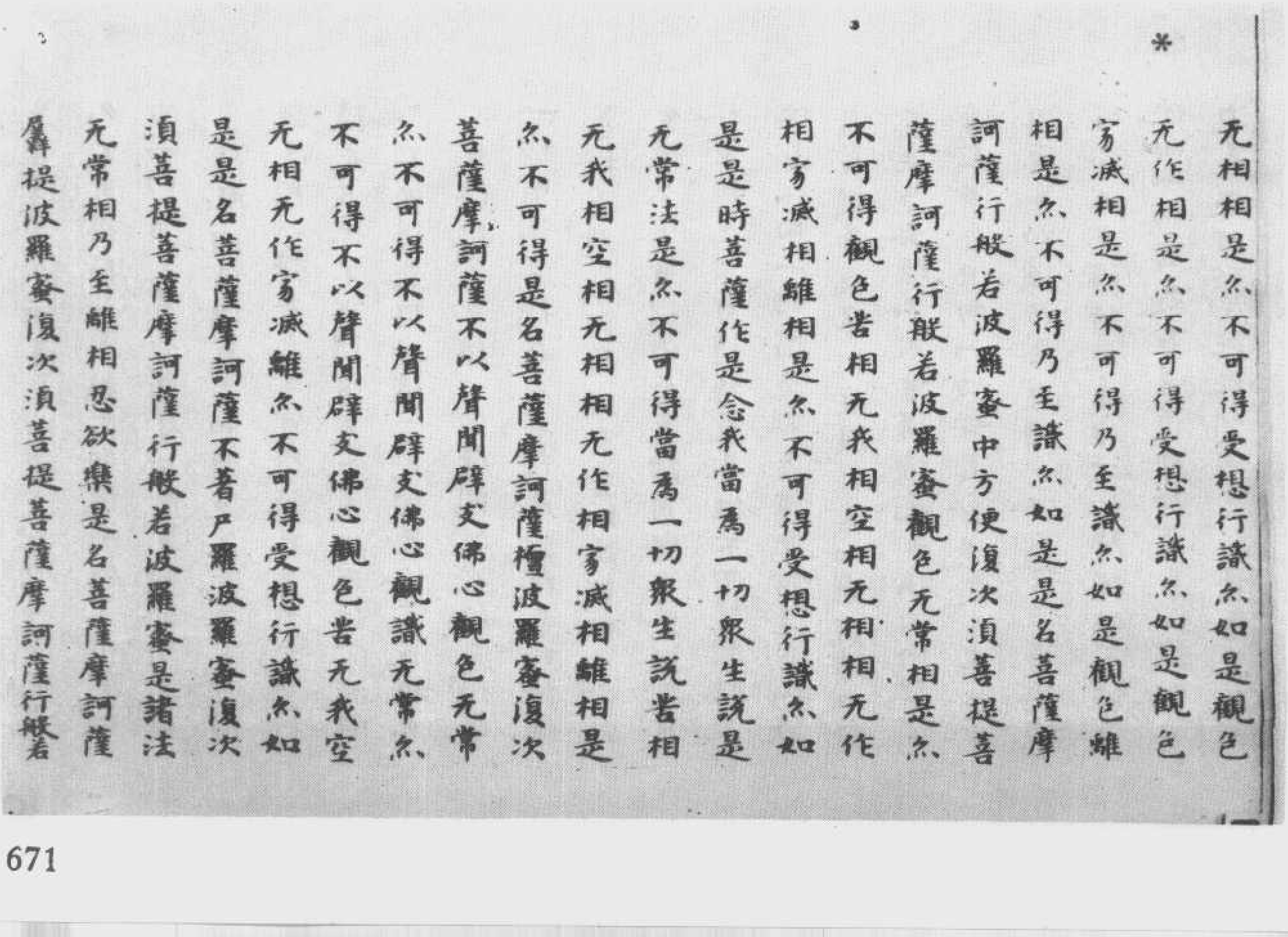
[illegible]

15



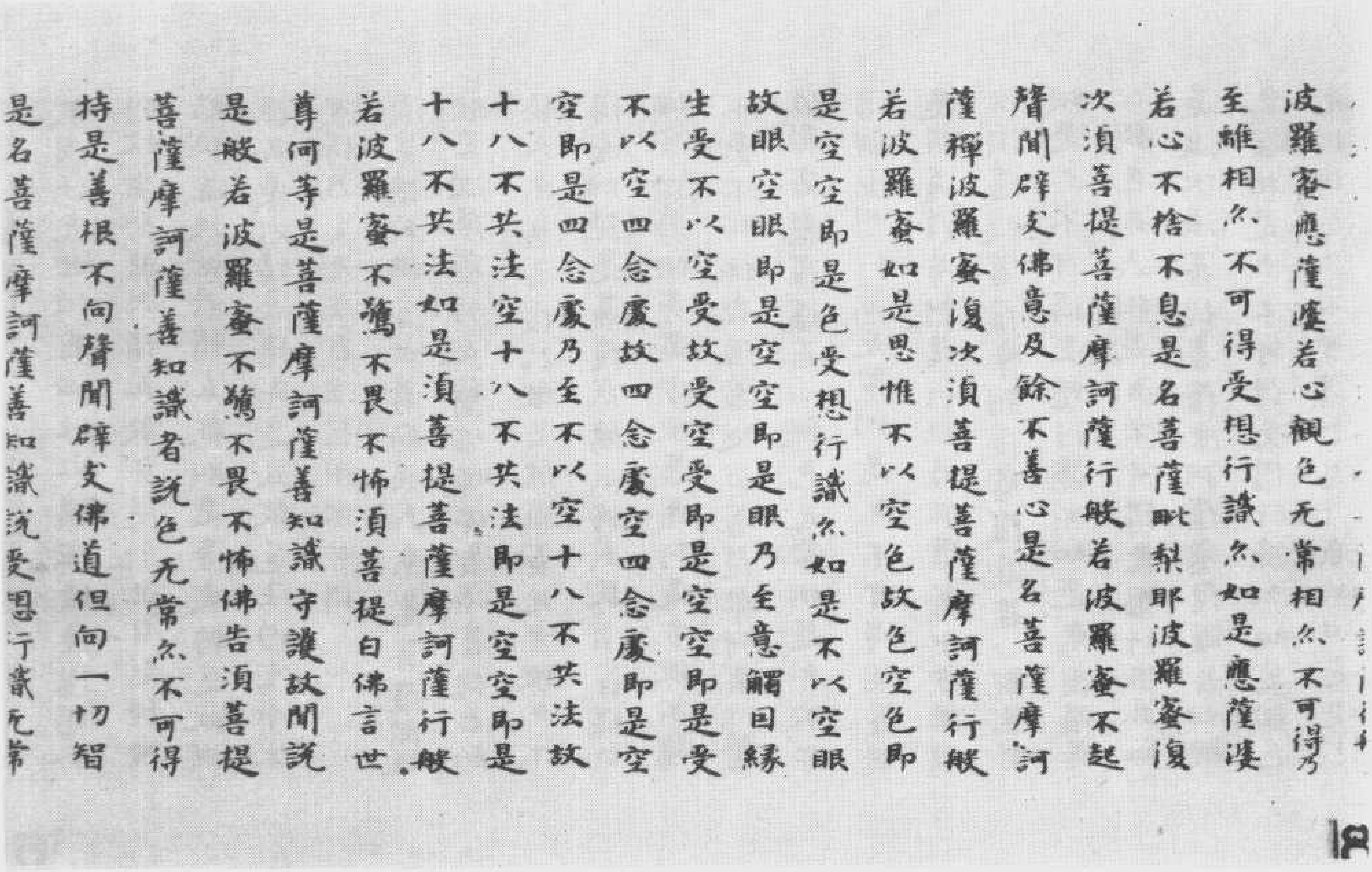
衆復次先世但有心住六情作種種憶想分
別故生今世六情五衆身從今世身起種種
結使造後世六情五衆如是等展轉是故説
識即是六情六情即是五衆是法内空中不
可得乃至无法有法空中不可得
須菩提白佛言世尊新發大乘意菩薩聞説
般若波羅蜜將无驚怖佛告須菩提若新
發大乘意菩薩於般若波羅蜜无方便尔不
得善知識是菩薩或驚或怖或畏須菩提白
佛言世尊何等是方便菩薩行是方便不驚
不畏不怖佛告須菩提有菩薩摩訶薩行警
波羅蜜應薩婆若心觀色无常相是尔不可
得觀受想行識无常相是尔不可得須菩提
是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜中方便復
次須菩提菩薩摩訶薩應薩婆若心觀色苦
相是尔不可得受想行識尔如是應薩婆若
心觀色无我相是尔不可得受想行識尔如
是復次須菩提菩薩摩訶薩應薩婆若心觀
色空相是尔不可得受想行識尔如是觀色
无相相是尔不可得受想行識尔如是觀色

16

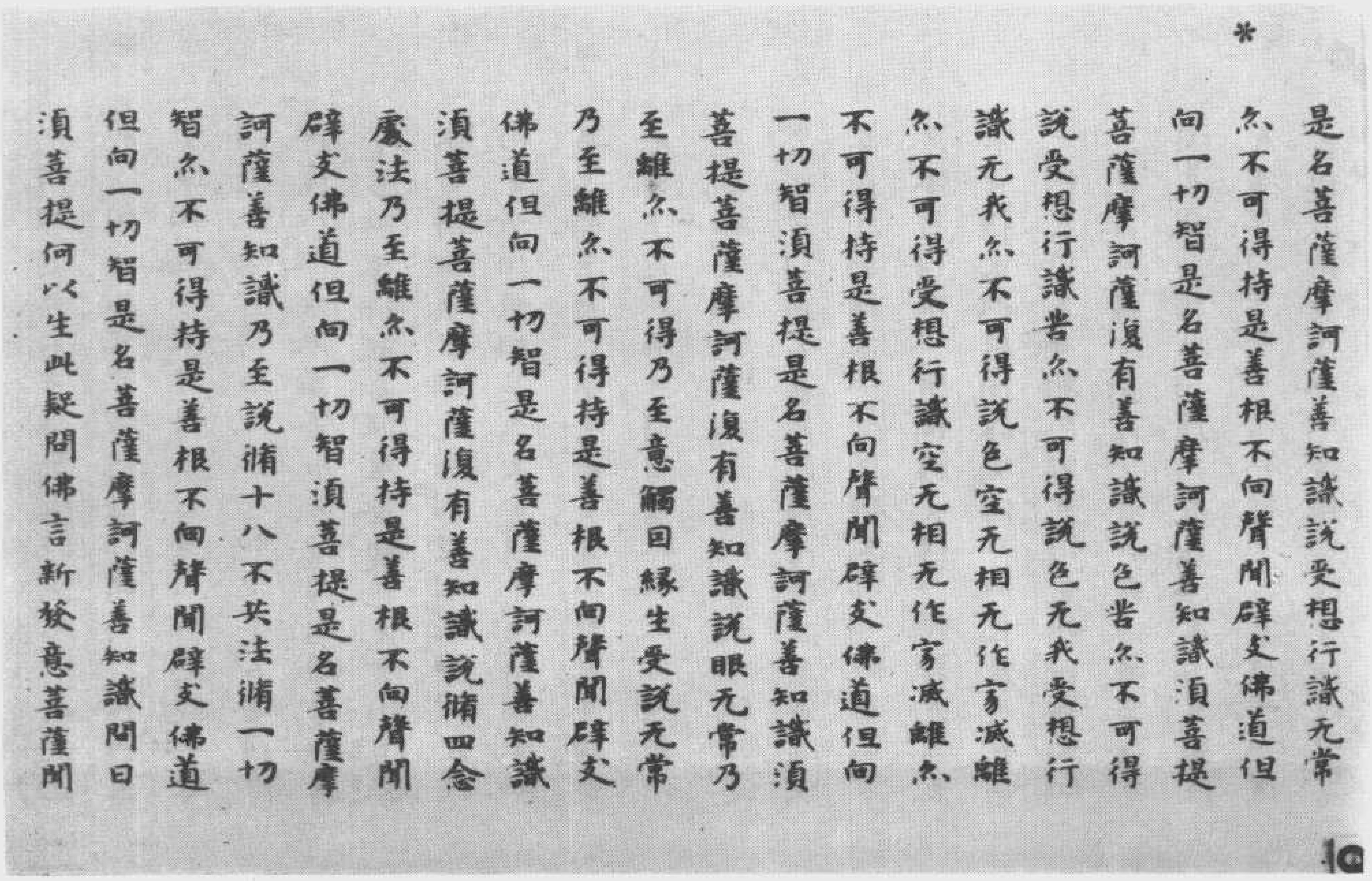


*

无相相是尔不可得受想行識尔如是觀色
无作相是尔不可得受想行識尔如是觀色
寂滅相是尔不可得乃至識尔如是觀色離
相是尔不可得乃至識尔如是是名菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜中方便復次須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色无常相是尔
不可得觀色苦相无我相空相无相相无作
相寂滅相離相是尔不可得受想行識尔如
是是時菩薩作是念我當爲一切衆生説是
无常法是尔不可得當爲一切衆生説苦相
无我相空相无相相无作相寂滅相離相是
尔不可得是名菩薩摩訶薩檀波羅蜜復次
菩薩摩訶薩不以聲聞辟支佛心觀色无常
尔不可得不以聲聞辟支佛心觀識无常尔
不可得不以聲聞辟支佛心觀色苦无我空
无相无作寂滅離尔不可得受想行識尔如
是是名菩薩摩訶薩不著尸羅波羅蜜復次
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜是諸法
无常相乃至離相忍欲樂是名菩薩摩訶薩
羼提波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若

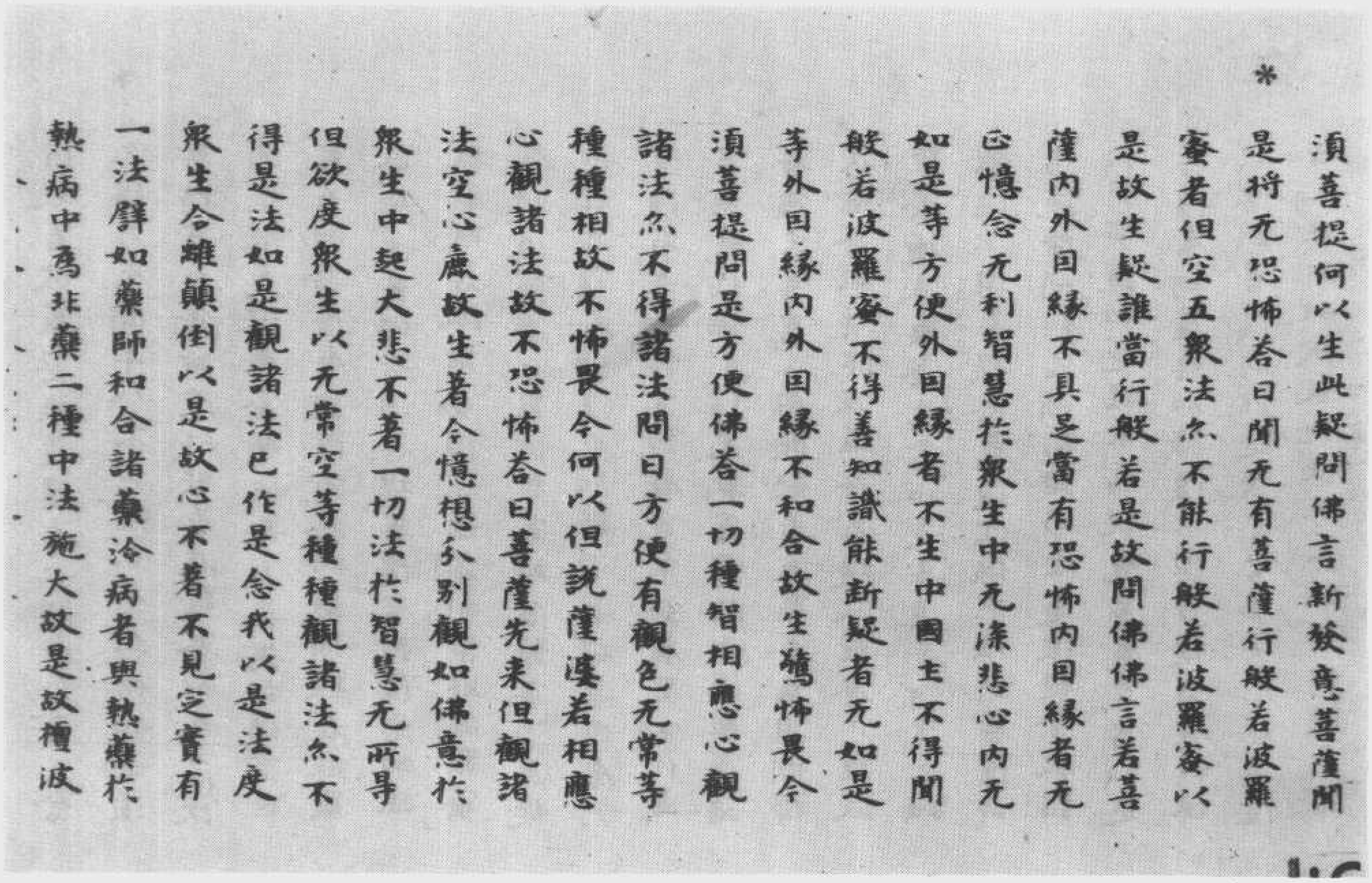


波羅蜜應薩婆若心觀色无常相尒不可得乃至離相尒不可得受想行識尒如是應薩婆若心不捨不息是名菩薩毗梨耶波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不起聲聞辟支佛意及餘不善心是名菩薩摩訶薩禪波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是思惟不以空色故色空色即是空空即是色受想行識尒如是不以空眼故眼空眼即是空空即是眼乃至意觸因緣生受不以空受故受空受即是空空即是受不以空四念處故四念處空四念處即是空空即是四念處乃至不以空十八不共法故十八不共法空十八不共法即是空空即是十八不共法如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不驚不畏不怖須菩提白佛言世尊何等是菩薩摩訶薩善知識守護故聞說是般若波羅蜜不驚不畏不怖佛告須菩提菩薩摩訶薩善知識者說色无常尒不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智是名菩薩摩訶薩善知識說受想行識无常



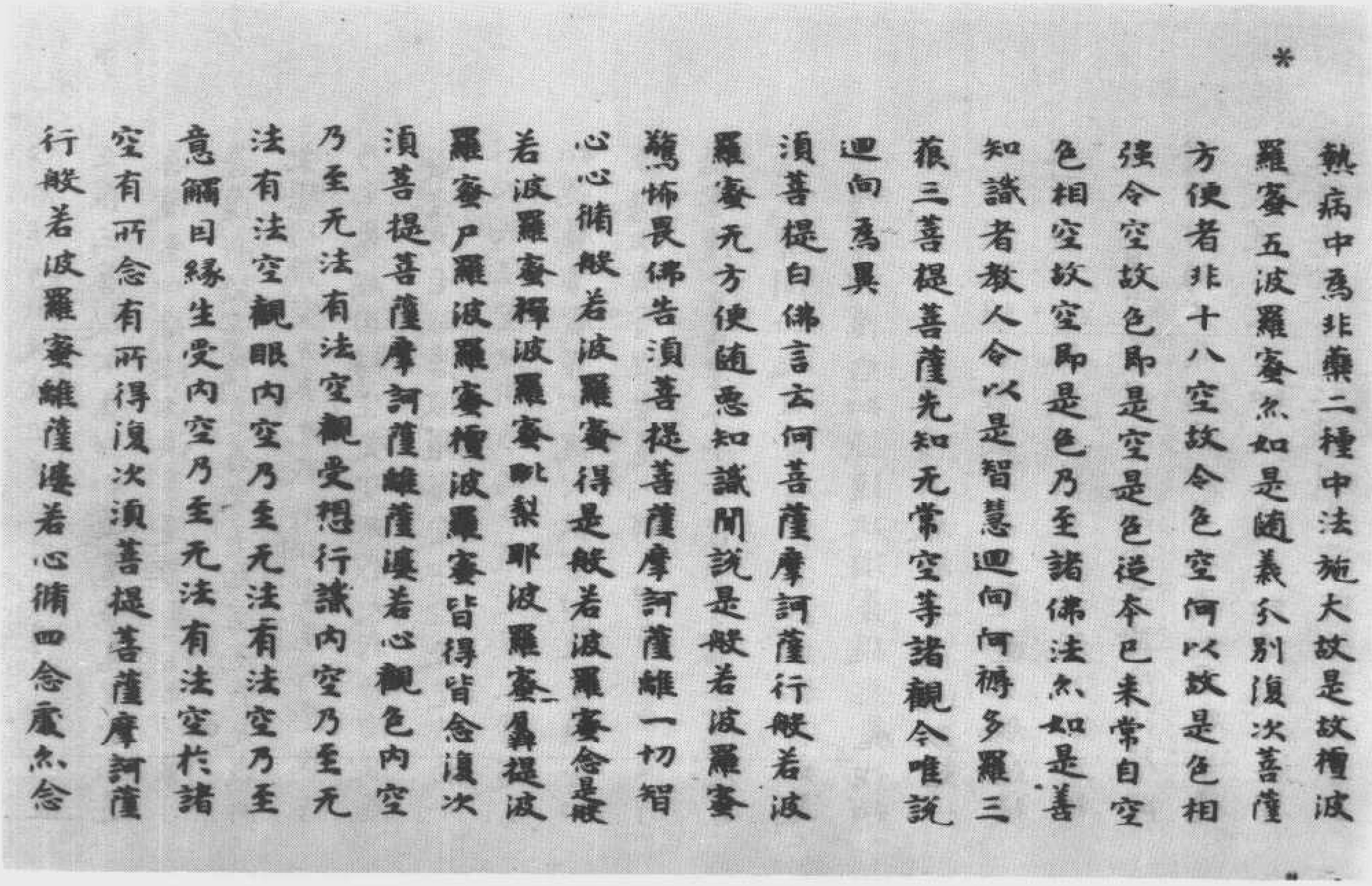
*

是名菩薩摩訶薩善知識說受想行識无常尒不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智是名菩薩摩訶薩善知識須菩提菩薩摩訶薩復有善知識說色苦尒不可得說受想行識苦尒不可得說色无我受想行識无我尒不可得說色空无相无作寂滅離尒不可得受想行識空无相无作寂滅離尒不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智須菩提是名菩薩摩訶薩善知識須菩提菩薩摩訶薩復有善知識說眼无常乃至離尒不可得乃至意觸因緣生受說无常乃至離尒不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智是名菩薩摩訶薩善知識須菩提菩薩摩訶薩復有善知識說脩四念處法乃至離尒不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智須菩提是名菩薩摩訶薩善知識乃至說脩十八不共法脩一切智尒不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智是名菩薩摩訶薩善知識問曰須菩提何以生此疑問佛言新發意菩薩聞



*

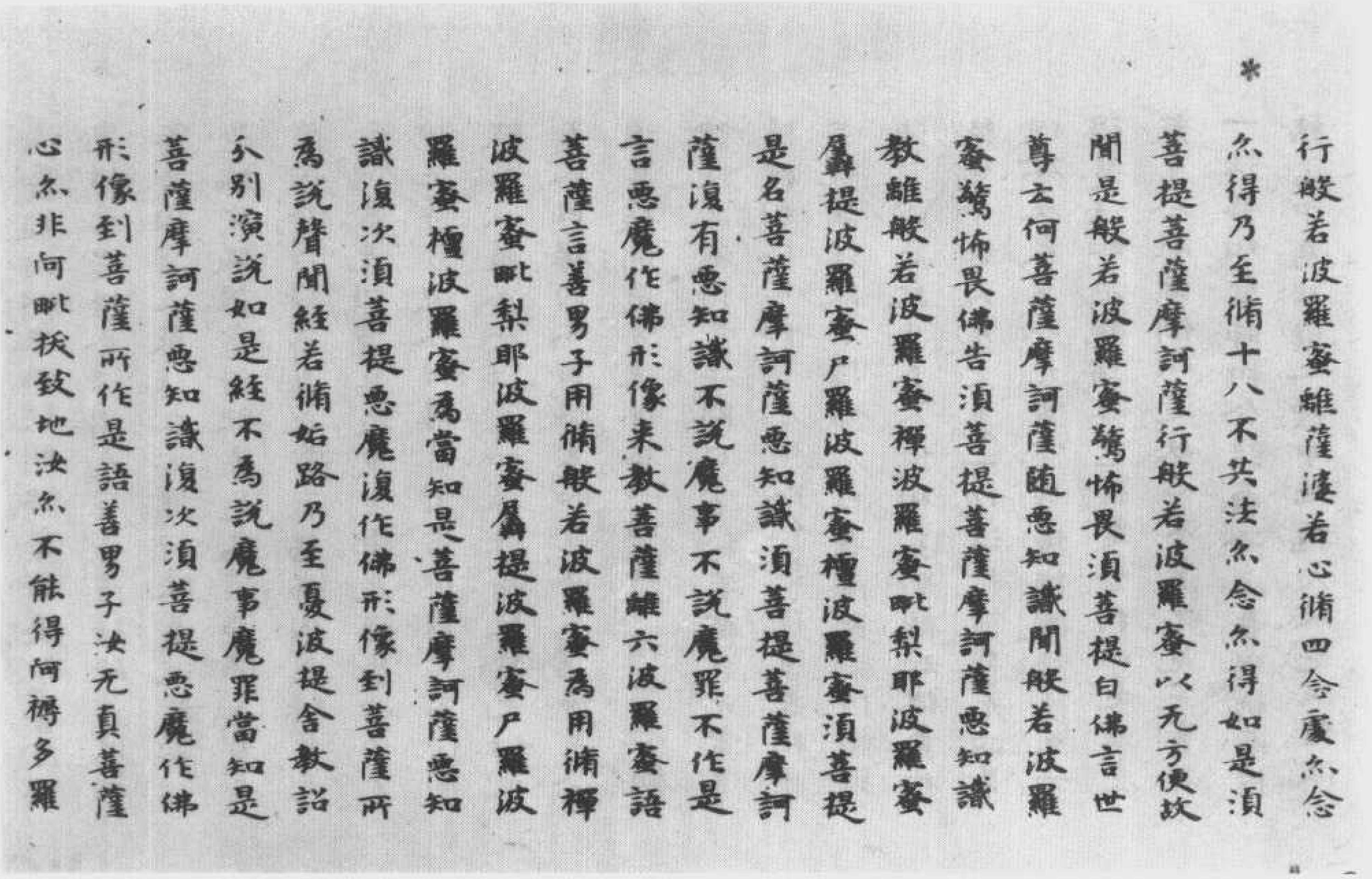
須菩提何以生此疑問佛言新發意菩薩聞是將无恐怖荅曰聞无有菩薩行般若波羅蜜者但空五衆法亦不能行般若波羅蜜以是故生疑誰當行般若是故問佛佛言若菩薩内外因緣不具足當有恐怖内因緣者无正憶念无利智慧於衆生中无深悲心内无如是等方便外因緣者不生中國土不得聞般若波羅蜜不得善知識能斷疑者无如是等外因緣内外因緣不和合故生驚怖畏今須菩提問是方便佛荅一切種智相應心觀諸法亦不得諸法問曰方便有觀色无常等種種相故不怖畏今何以但說薩婆若相應心觀諸法故不恐怖荅曰菩薩先來但觀諸法空心厭故生著今憶想分別觀如佛意於衆生中起大悲不著一切法於智慧无所得但欲度衆生以无常空等種種觀諸法亦不得是法如是觀諸法已作是念我以是法度衆生令離顛倒以是故心不著不見定實有一法譬如藥師和合諸藥治病者與熱藥於熱病中為非藥二種中法施大故是故種波



*

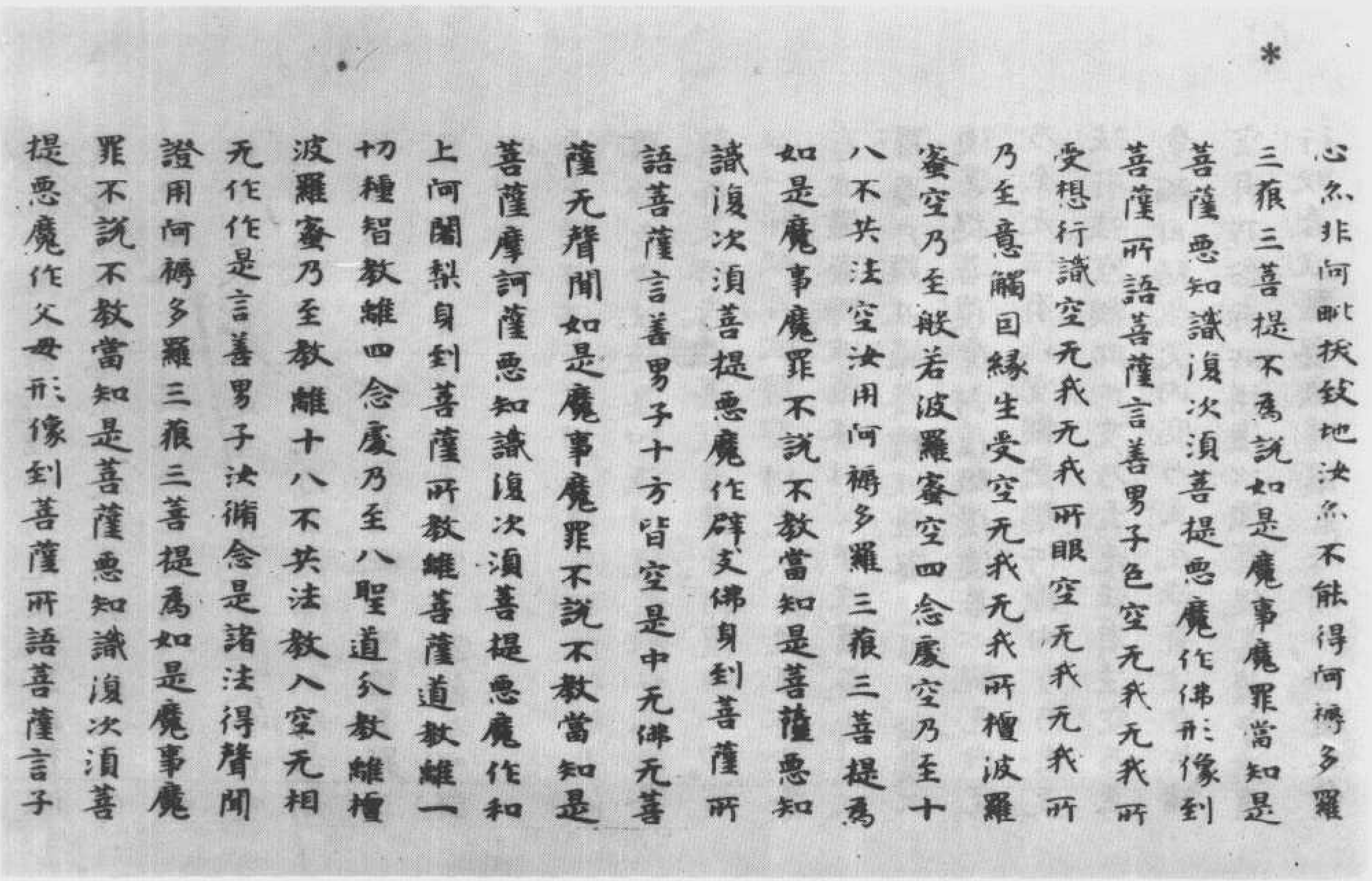
熱病中為非藥二種中法施大故是故種波羅蜜五波羅蜜亦如是隨義分別復次菩薩方便者非十八空故令色空何以故是色相強令空故色即是空是色從本已來常自空色相空故空即是色乃至諸佛法亦如是善知識者教人令以是智慧迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩先知无常空等諸觀今唯說迴向為異

須菩提白佛言云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜无方便隨惡知識聞說是般若波羅蜜驚怖畏佛告須菩提菩薩摩訶薩離一切智心心脩般若波羅蜜得是般若波羅蜜念是般若波羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜皆得皆念復次須菩提菩薩摩訶薩離薩婆若心觀色内空乃至无法有法空觀受想行識内空乃至无法有法空觀眼内空乃至无法有法空乃至意觸因緣生受内空乃至无法有法空於諸空有所念有所得復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜離薩婆若心脩四念處亦念



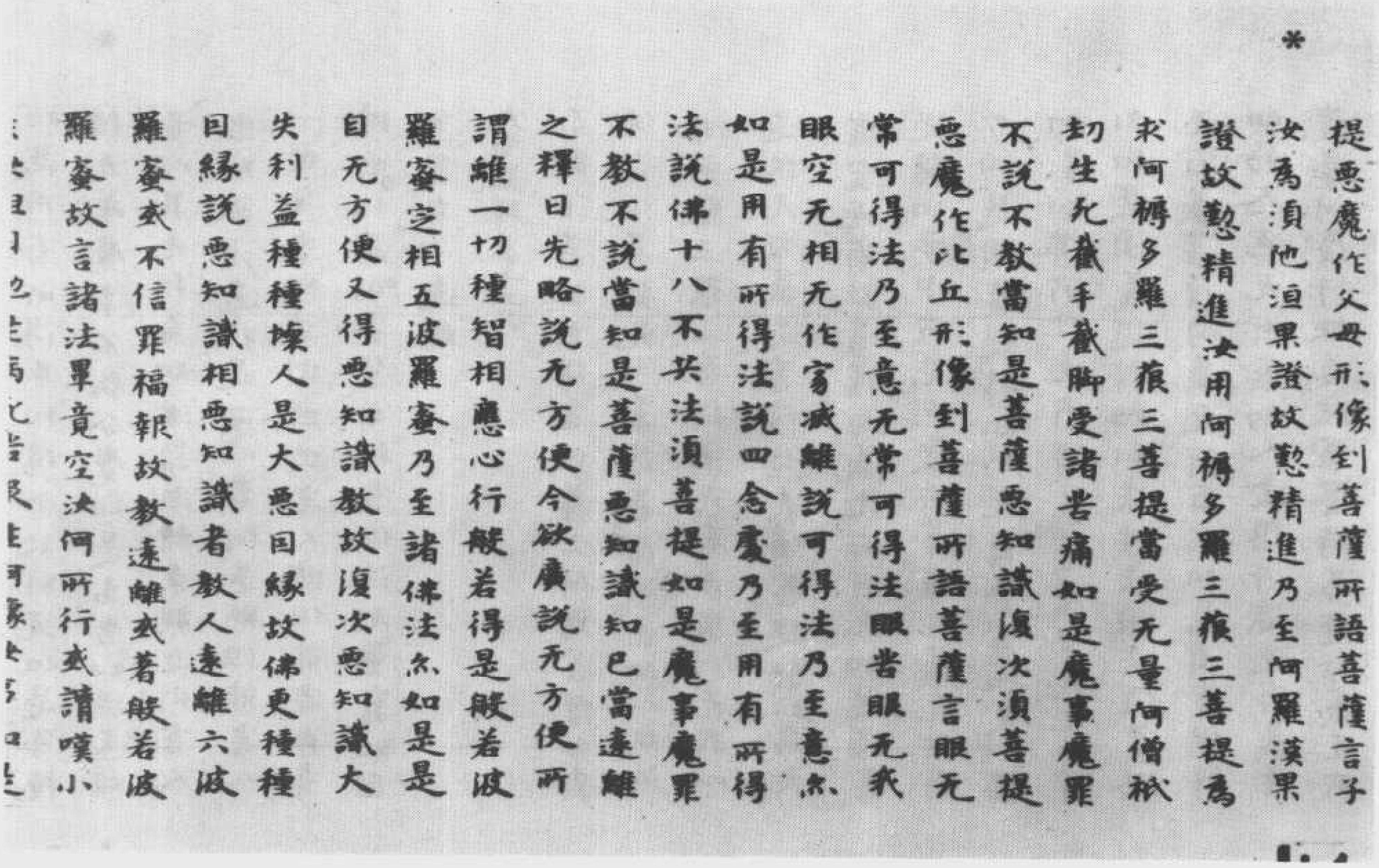
*

行般若波羅蜜雖薩婆若心脩四念處尒念
尒得乃至脩十八不共法尒念尒得如是須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以无方便故
聞是般若波羅蜜驚怖畏須菩提白佛言世
尊云何菩薩摩訶薩隨惡知識聞般若波羅
蜜驚怖畏佛告須菩提菩薩摩訶薩惡知識
教離般若波羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜
羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜須菩提
是名菩薩摩訶薩惡知識須菩提菩薩摩訶
薩復有惡知識不說魔事不說魔罪不作是
言惡魔作佛形像來教菩薩離六波羅蜜語
菩薩言善男子用脩般若波羅蜜為用脩禪
波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波
羅蜜檀波羅蜜為當知是菩薩摩訶薩惡知
識復次須菩提惡魔復作佛形像到菩薩所
為說聲聞經若脩妬路乃至憂波提舍教詔
分別演說如是經不為說魔事魔罪當知是
菩薩摩訶薩惡知識復次須菩提惡魔作佛
形像到菩薩所作是語善男子汝无真菩薩
心尒非阿毗跋致地汝尒不能得阿耨多羅



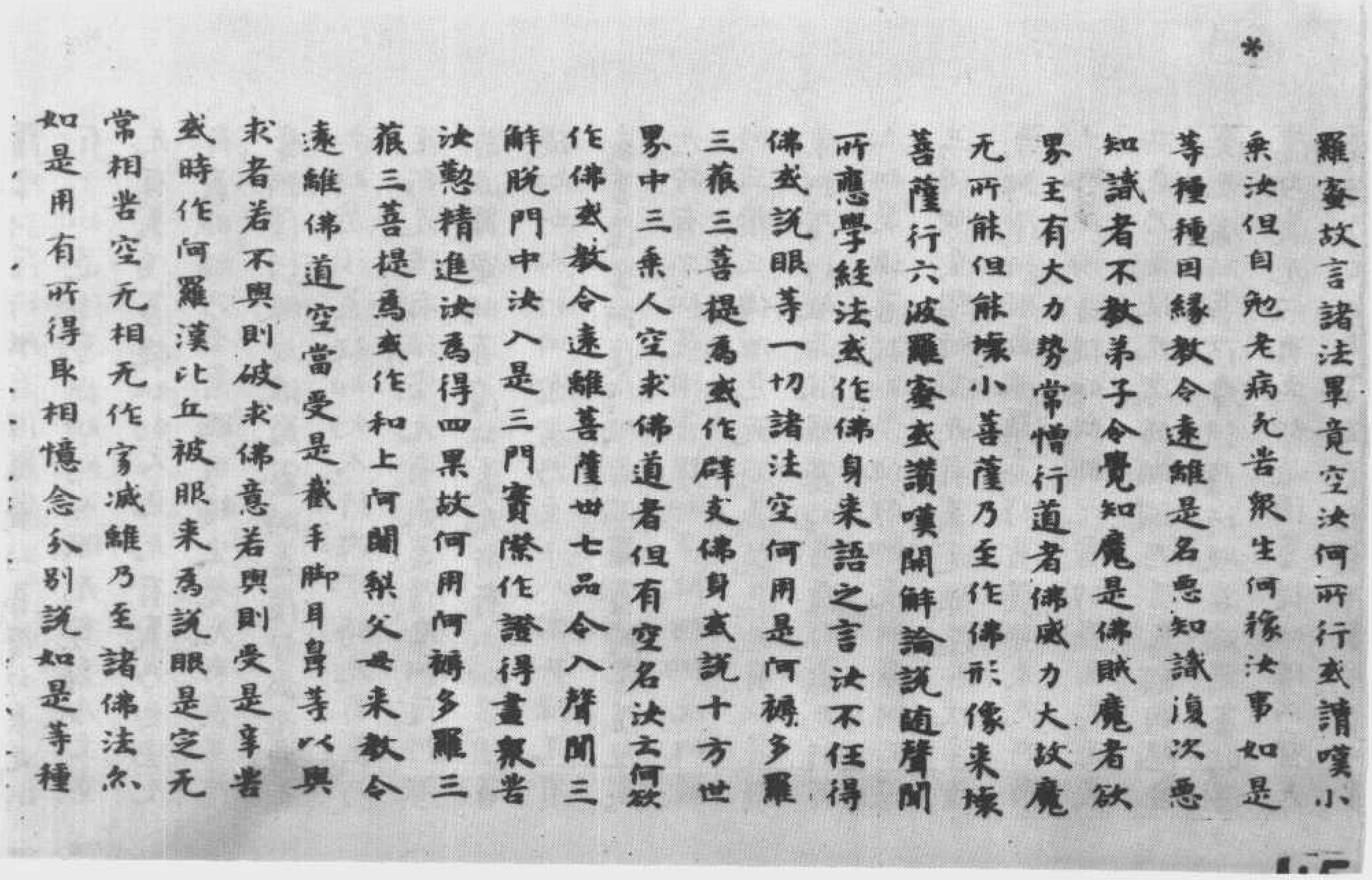
*

心尒非阿毗跋致地汝尒不能得阿耨多羅
三藐三菩提不為說如是魔事魔罪當知是
菩薩惡知識復次須菩提惡魔作佛形像到
菩薩所語菩薩言善男子色空无我无我所
受想行識空无我无我所眼空无我无我所
乃至意觸因緣生受空无我无我所檀波羅
蜜空乃至般若波羅蜜空四念處空乃至十
八不共法空汝用阿耨多羅三藐三菩提為
如是魔事魔罪不說不教當知是菩薩惡知
識復次須菩提惡魔作辟支佛身到菩薩所
語菩薩言善男子十方皆空是中无佛无菩
薩无聲聞如是魔事魔罪不說不教當知是
菩薩摩訶薩惡知識復次須菩提惡魔作和
上阿闍梨身到菩薩所教離菩薩道教離一
切種智教離四念處乃至八聖道分教離檀
波羅蜜乃至教離十八不共法教入空无相
无作作是言善男子汝脩念是諸法得聲聞
證用阿耨多羅三藐三菩提為如是魔事魔
罪不說不教當知是菩薩惡知識復次須菩
提惡魔作父母形像到菩薩所語菩薩言子



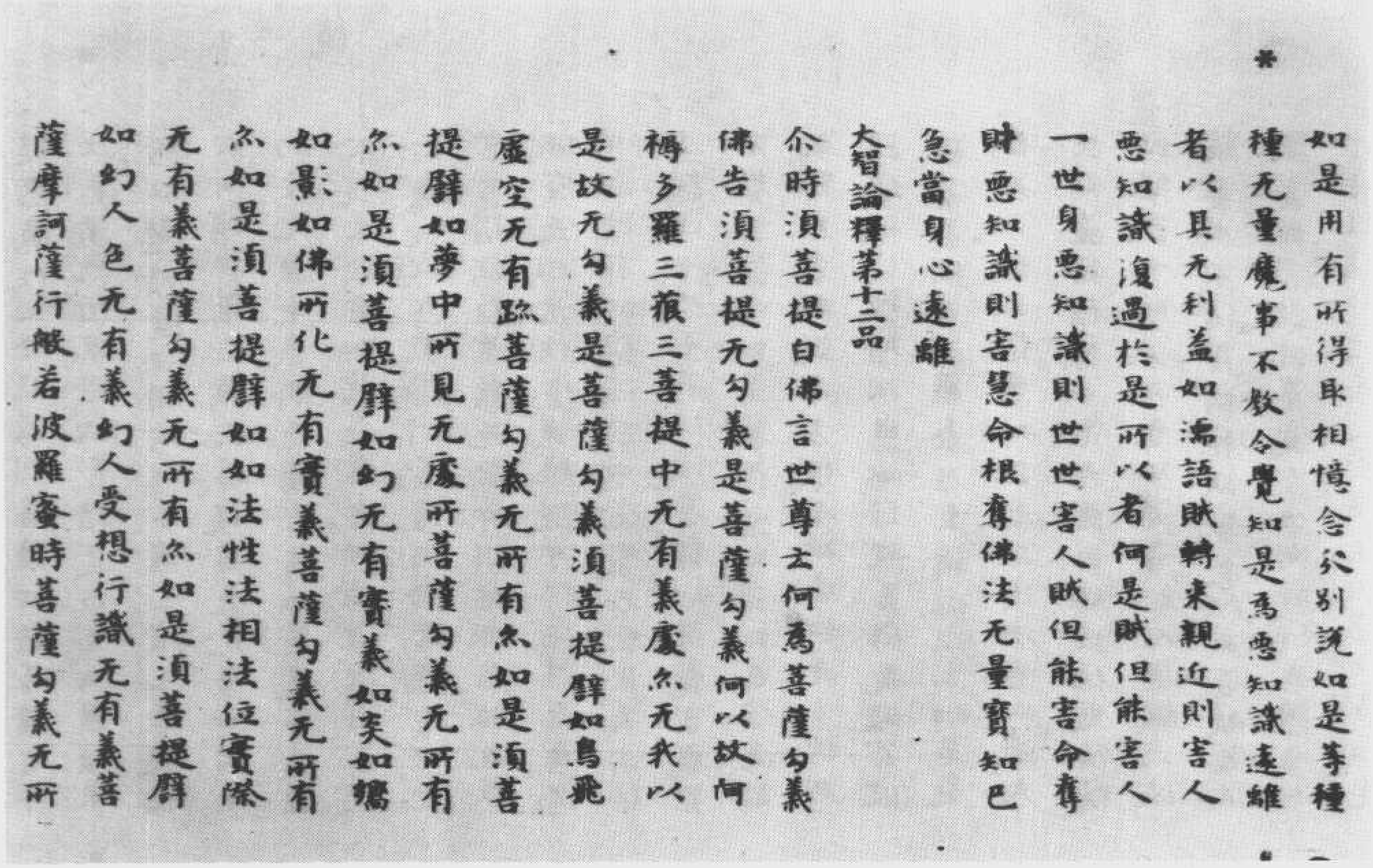
*

提悪魔作父母形像到菩薩所語菩薩言子
汝為須陁洹果證故懃精進乃至阿羅漢果
證故懃精進汝用阿耨多羅三藐三菩提為
求阿耨多羅三藐三菩提當受无量阿僧祇
劫生死截手截脚受諸苦痛如是魔事魔罪
不說不教當知是菩薩悪知識復次須菩提
悪魔作比丘形像到菩薩所語菩薩言眼无
常可得法乃至意无常可得法眼苦眼无我
眼空无相无作寂滅離說可得法乃至意亦
如是用有所得法說四念處乃至用有所得
法說佛十八不共法須菩提如是魔事魔罪
不教不說當知是菩薩悪知識知已當遠離
之釋曰先略說无方便令欲廣說无方便所
謂離一切種智相應心行般若得是般若波
羅蜜空相五波羅蜜乃至諸佛法亦如是是
自无方便又得悪知識教故復次悪知識大
失利益種種壊人是大悪因緣故佛更種種
因緣說悪知識相悪知識者教人遠離六波
羅蜜或不信罪福報故教遠離或著般若波
羅蜜故言諸法畢竟空汝何所行或讃嘆小



*

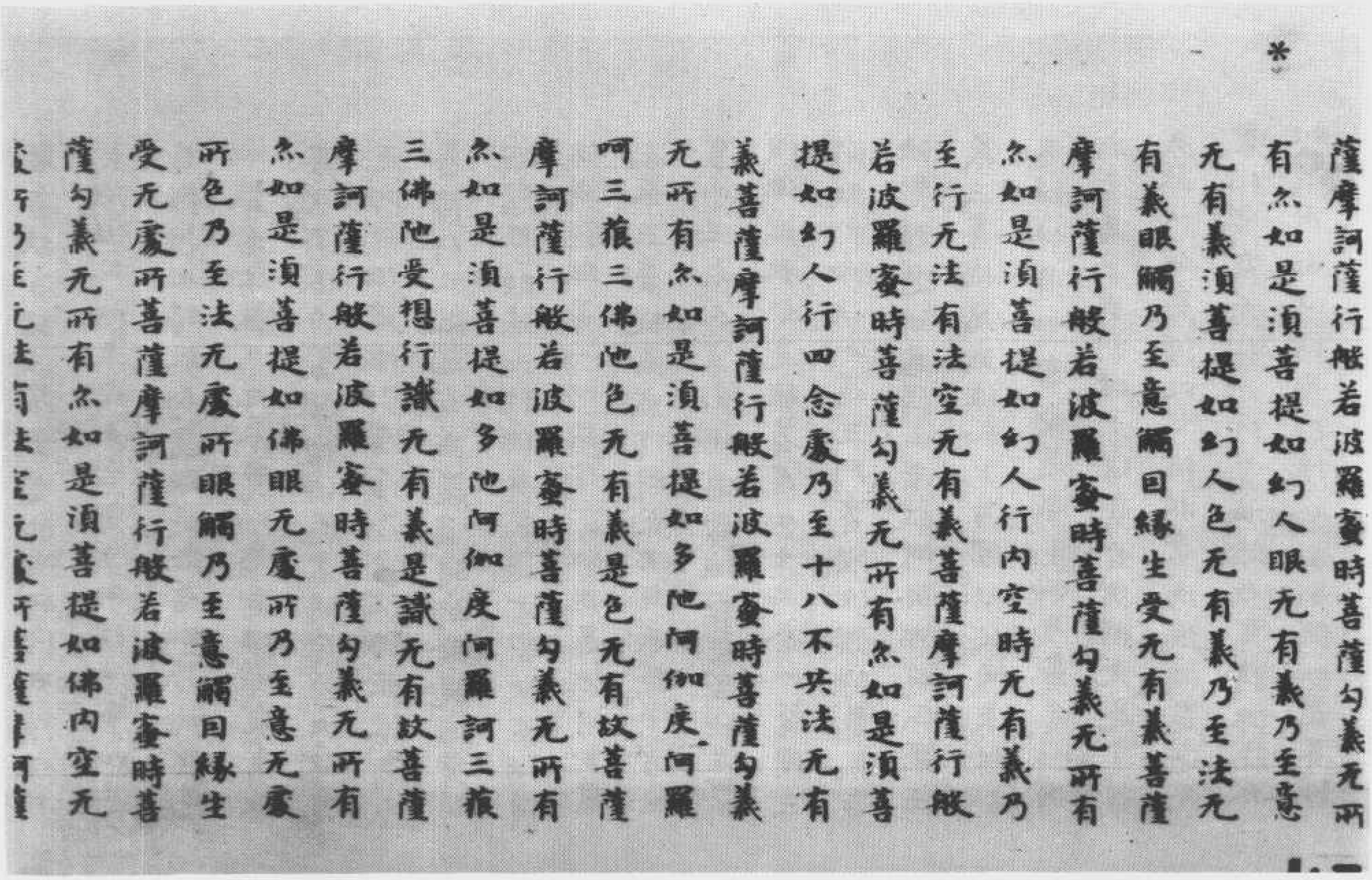
羅蜜故言諸法畢竟空汝何所行或讃嘆小
乘汝但自勉老病死苦衆生何豫汝事如是
等種種因緣教令遠離是名悪知識復次悪
知識者不教弟子令覺知魔是佛賊魔者欲
界主有大力勢常憎行道者佛威力大故魔
无所能但能壊小菩薩乃至作佛形像來壊
菩薩行六波羅蜜或讃嘆聞解論說隨聲聞
所應學經法或作佛身來語之言汝不任得
佛或說眼等一切諸法空何用是阿耨多羅
三藐三菩提為或作辟支佛身或說十方世
界中三乘人空求佛道者但有空名汝云何欲
作佛或教令遠離菩薩卌七品令入聲聞三
解脫門中汝入是三門實際作證得盡衆苦
汝懃精進汝為得四果故何用阿耨多羅三
藐三菩提為或作和上阿闍梨父母來教令
遠離佛道空當受是截手脚耳鼻等以與
求者若不與則破求佛意若與則受是辛苦
或時作阿羅漢比丘被服來為說眼是空无
常相苦空无相无作寂滅離乃至諸佛法亦
如是用有所得取相憶念分別說如是等種



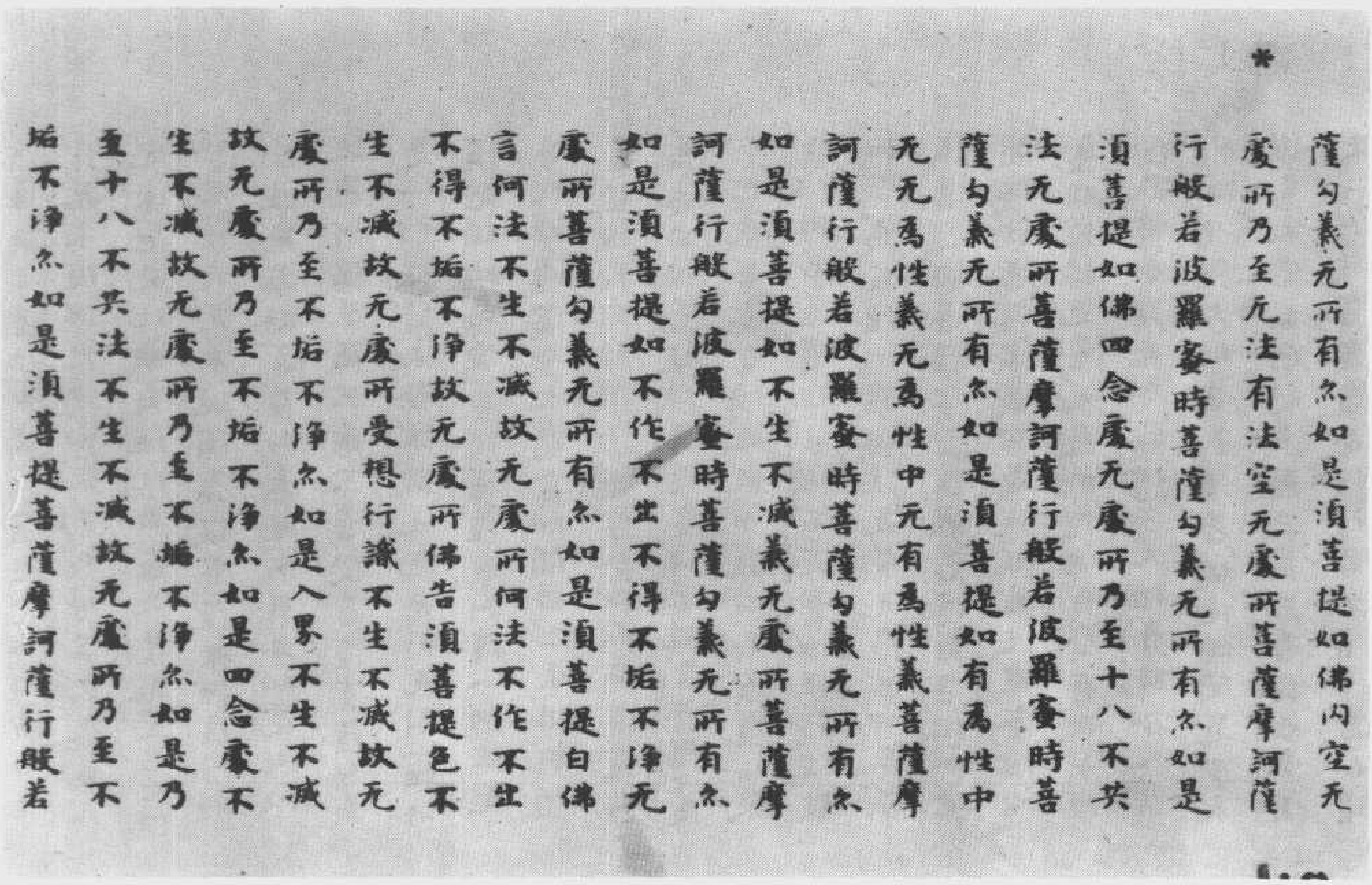
如是用有所得取相憶念分別說如是等種
種无量魔事不欲令覺知是爲惡知識遠離
者以具无利益如濡語賊轉來親近則害人
惡知識復過於是所以者何是賊但能害人
一世身惡知識則世世害人賊但能害命奪
財惡知識則害慧命根奪佛法无量寶知已
急當身心遠離

大智論釋第十二品

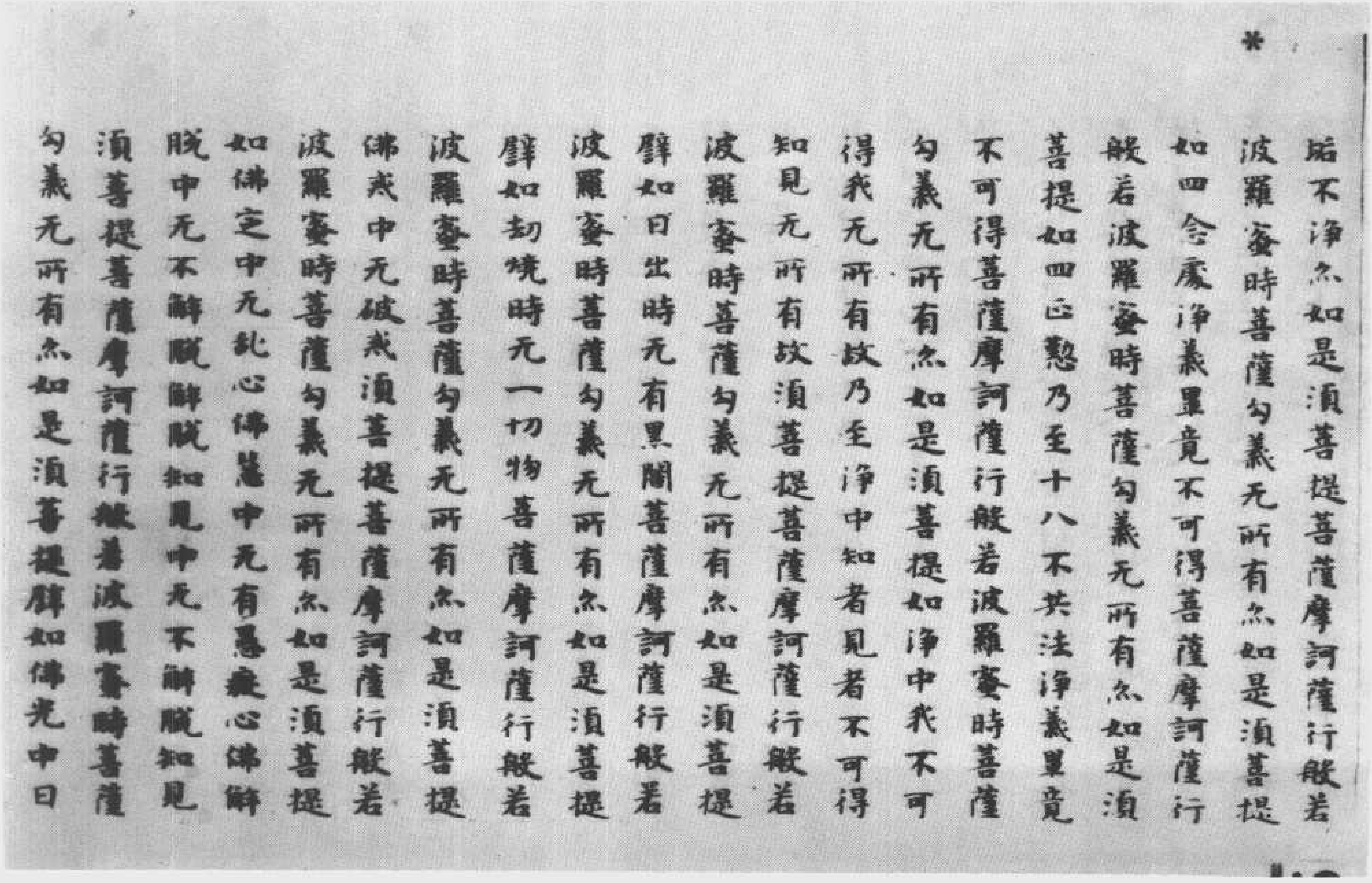
尒時須菩提白佛言世尊云何爲菩薩句義
佛告須菩提无句義是菩薩句義何以故何
耨多羅三藐三菩提中无有義處亦无我以
是故无句義是菩薩句義須菩提譬如鳥飛
虛空无有跡菩薩句義无所有亦如是須菩
提譬如夢中所見无處所菩薩句義无所有
亦如是須菩提譬如幻无有實義如炎如嚮
如影如佛所化无有實義菩薩句義无所有
亦如是須菩提譬如如法性法相法位實際
无有義菩薩句義无所有亦如是須菩提譬
如幻人色无有義幻人受想行識无有義菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義无所



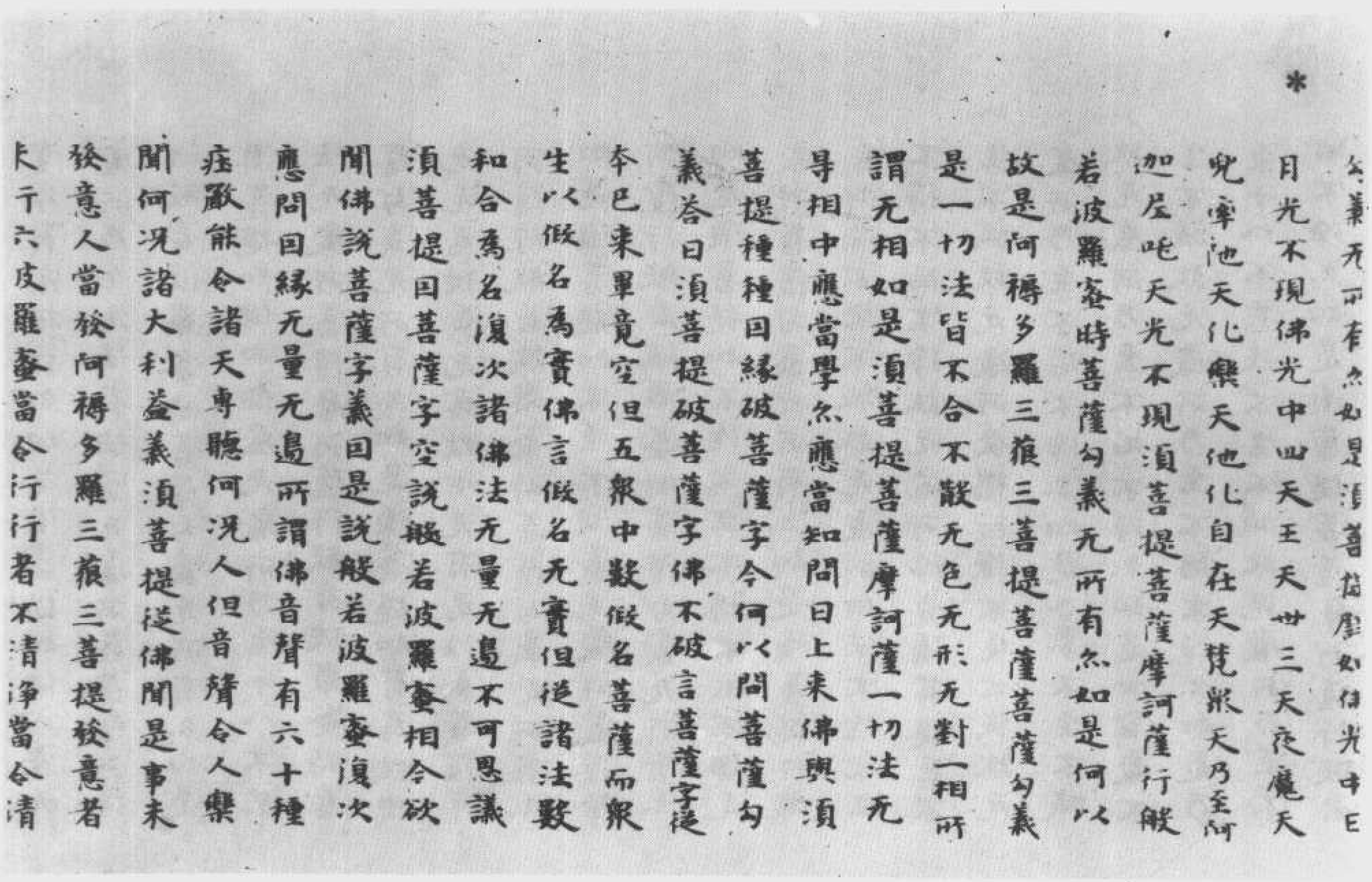
薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義无所
有亦如是須菩提如幻人眼无有義乃至意
无有義須菩提如幻人色无有義乃至法无
有義眼觸乃至意觸因緣生受无有義菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義无所有
亦如是須菩提如幻人行内空時无有義乃
至行无法有法空无有義菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時菩薩句義无所有亦如是須菩
提如幻人行四念處乃至十八不共法无有
義菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義
无所有亦如是須菩提如多陁阿伽度阿羅
呵三藐三佛陁色无有義是色无有故菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義无所有
亦如是須菩提如多陁阿伽度阿羅訶三藐
三佛陁受想行識无有義是識无有故菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義无所有
亦如是須菩提如佛眼无處所乃至意无處
所色乃至法无處所眼觸乃至意觸因緣生
受无處所菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩
薩句義无所有亦如是須菩提如佛内空无
處所乃至无法有法空无處所菩薩摩訶薩



薩勾義无所有尒如是須菩提如佛内空无處所乃至无法有法空无處所菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩勾義无所有尒如是須菩提如佛四念處无處所乃至十八不共法无處所菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩勾義无所有尒如是須菩提如有為性中无无為性義无為性中无有為性義菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩勾義无所有尒如是須菩提如不生不滅義无處所菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩勾義无所有尒如是須菩提如不作不出不得不垢不淨无處所菩薩勾義无所有尒如是須菩提白佛言何法不生不滅故无處所何法不作不出不得不垢不淨故无處所佛告須菩提色不生不滅故无處所受想行識不生不滅故无處所乃至不垢不淨尒如是入界不生不滅故无處所乃至不垢不淨尒如是四念處不生不滅故无處所乃至不垢不淨尒如是乃至十八不共法不生不滅故无處所乃至不垢不淨尒如是須菩提菩薩摩訶薩行般若

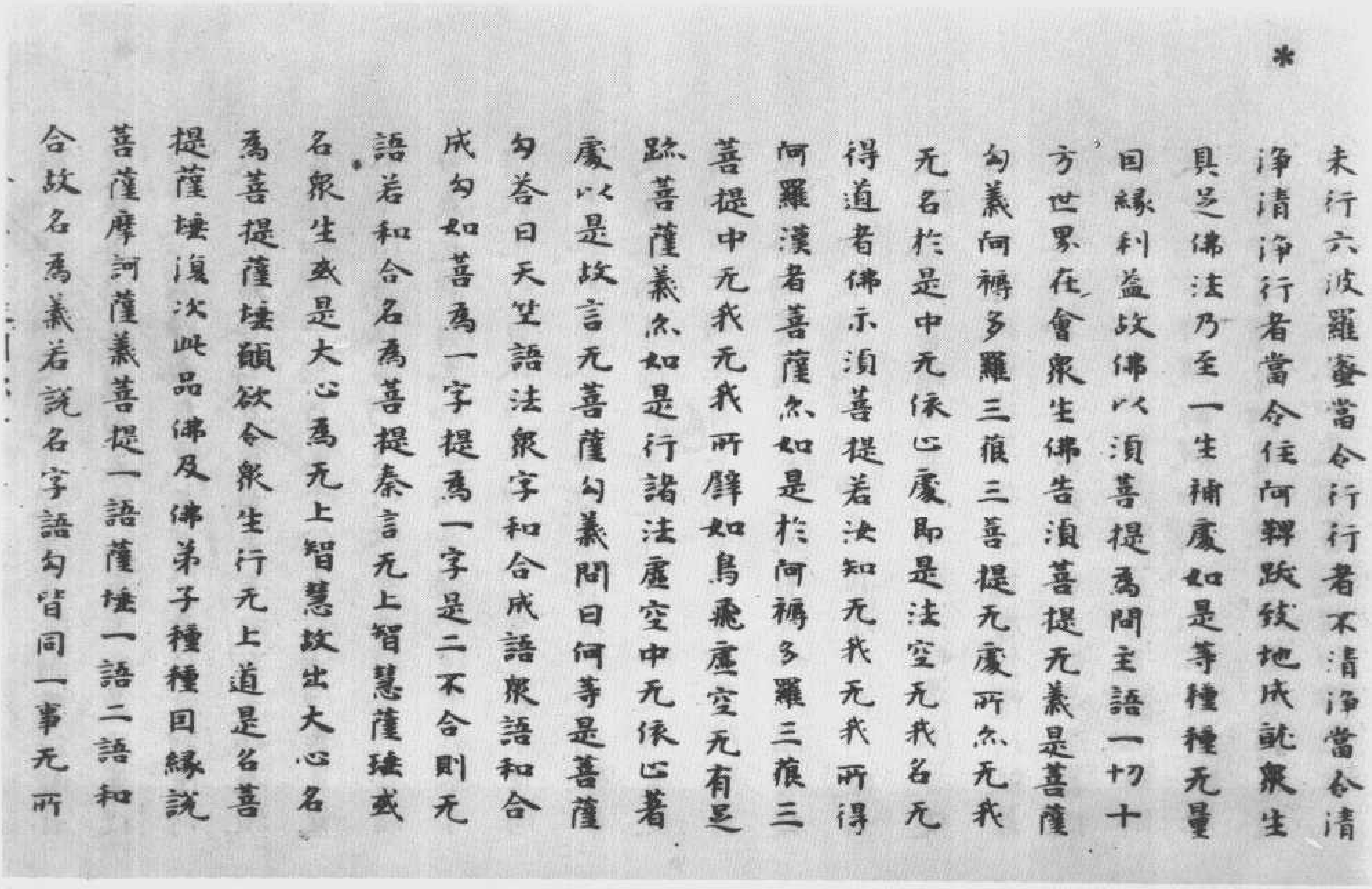


垢不淨尒如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩勾義无所有尒如是須菩提如四念處淨義畢竟不可得菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩勾義无所有尒如是須菩提如四正懃乃至十八不共法淨義畢竟不可得菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩勾義无所有尒如是須菩提如淨中我不可得我无所有故乃至淨中知者見者不可得知見无所有故須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩勾義无所有尒如是須菩提辟如日出時无有黑闇菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩勾義无所有尒如是須菩提辟如劫燒時无一切物菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩勾義无所有尒如是須菩提佛戒中无破戒須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩勾義无所有尒如是須菩提如佛定中无亂心佛慧中无有愚癡心佛解脫中无不解脫解脫知見中无不解脫知見須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩勾義无所有尒如是須菩提辟如佛光中日



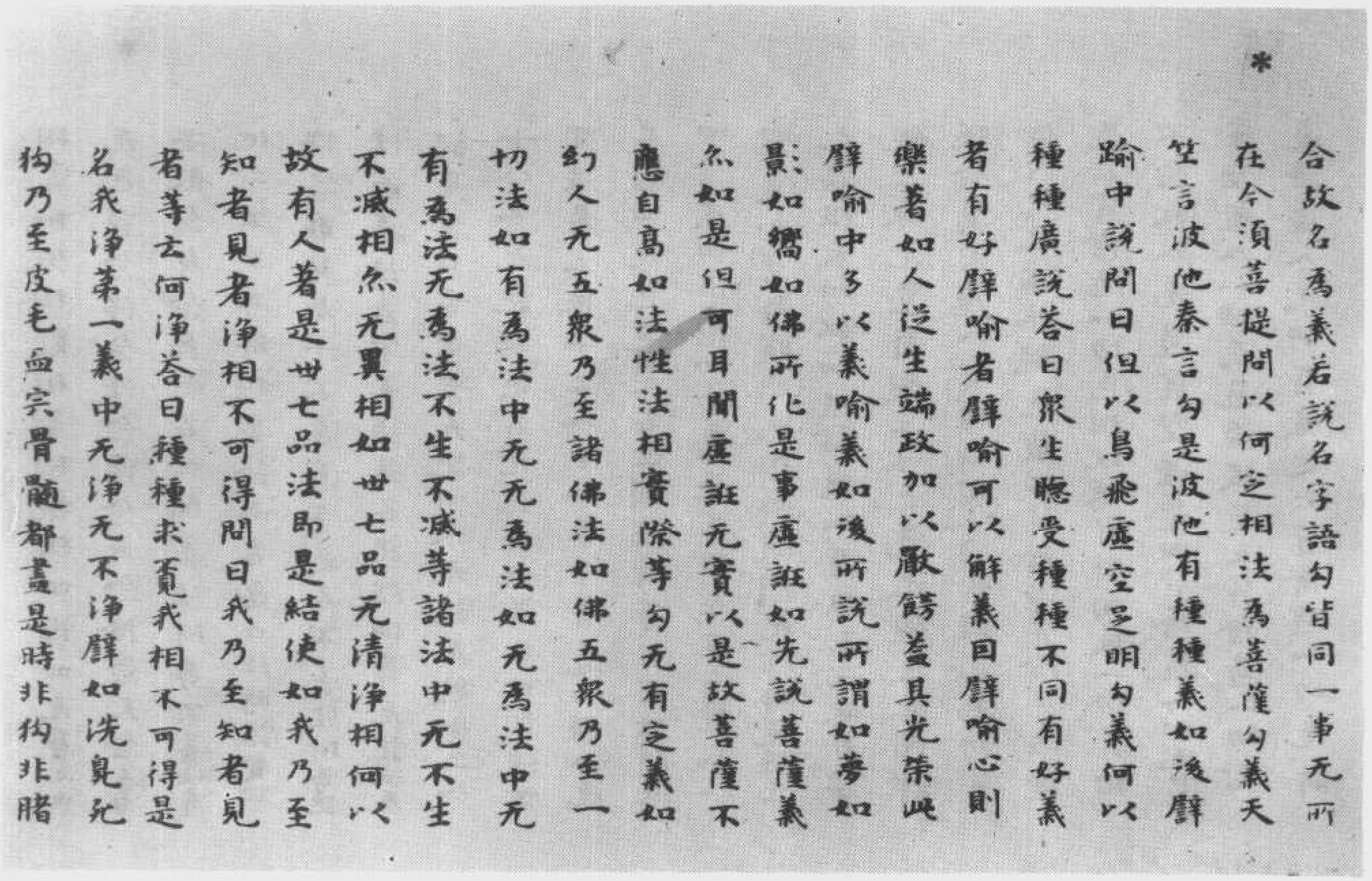
*

尒義无所有尒如是須菩提譬如佛光中
月光不現佛光中四天王天卅三天夜魔天
兜率池天化樂天他化自在天梵衆天乃至阿
迦尼吒天光不現須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時菩薩句義无所有尒如是何以
故是阿耨多羅三藐三菩提菩薩菩薩句義
是一切法皆不合不散无色无形无對一相所
謂无相如是須菩提菩薩摩訶薩一切法无
㝵相中應當學尒應當知問曰上来佛與須
菩提種種因緣破菩薩字今何以問菩薩句
義荅曰須菩提破菩薩字佛不破言菩薩字從
本已来畢竟空但五衆中數假名菩薩而衆
生以假名為實佛言假名无實但從諸法數
和合為名復次諸佛法无量无邊不可思議
須菩提因菩薩字空說般若波羅蜜相今欲
聞佛說菩薩字義因是說般若波羅蜜復次
應問因緣无量无邊所謂佛音聲有六十種
莊嚴能令諸天專聽何況人但音聲令人樂
聞何況諸大利益義須菩提從佛聞是事未
發意人當發阿耨多羅三藐三菩提發意者
行六波羅蜜當令行行者不清淨當令清



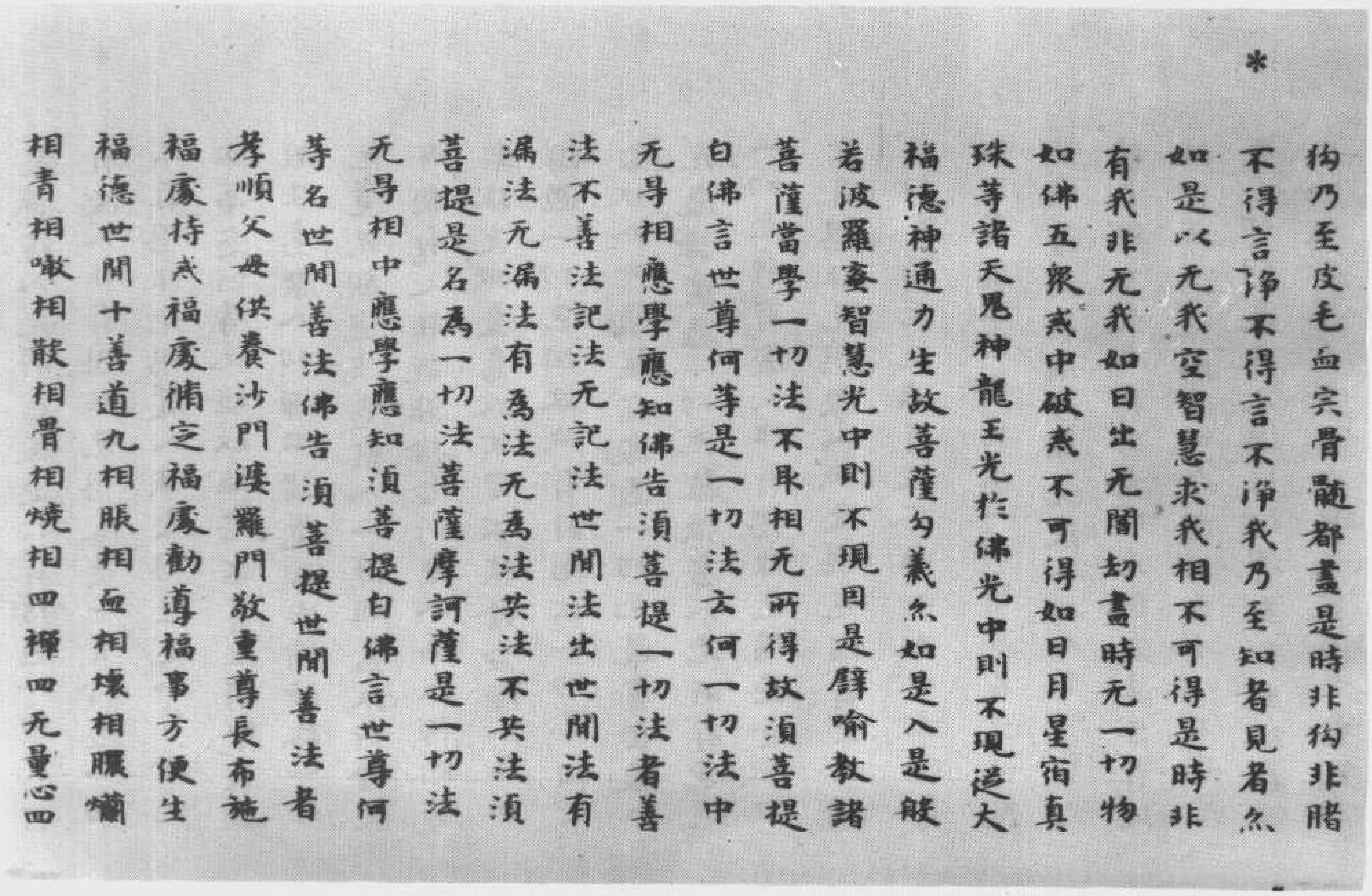
*

未行六波羅蜜當令行行者不清淨當令清
淨清淨行者當令住阿鞞跋致地成就衆生
具足佛法乃至一生補處如是等種種无量
因緣利益故佛以須菩提為問主語一切十
方世界在會衆生佛告須菩提无義是菩薩
句義阿耨多羅三藐三菩提无處所尒无我
无名於是中无依止處即是法空无我名无
得道者佛示須菩提若決知无我无我所得
阿羅漢者菩薩尒如是於阿耨多羅三藐三
菩提中无我无我所譬如鳥飛虛空无有足
跡菩薩義尒如是行諸法虛空中无依止著
處以是故言无菩薩句義問曰何等是菩薩
句荅曰天竺語法衆字和合成語衆語和合
成句如菩為一字提為一字是二不合則无
語若和合名為菩提秦言无上智慧薩埵或
名衆生或是大心為无上智慧故出大心名
為菩提薩埵願欲令衆生行无上道是名菩
提薩埵復次此品佛及佛弟子種種因緣說
菩薩摩訶薩義菩提一語薩埵一語二語和
合故名為義若說名字語句皆同一事无所



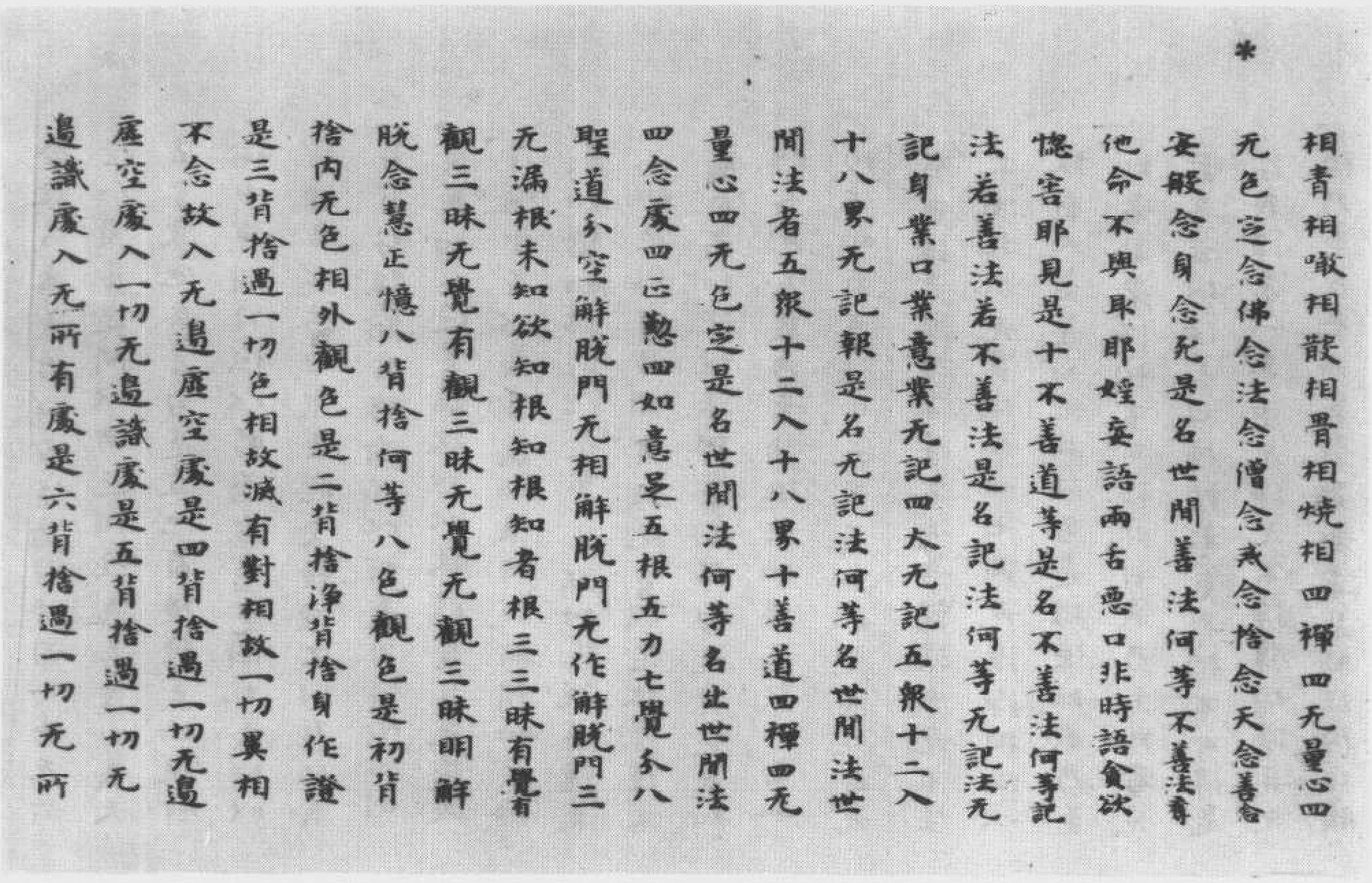
*

合故名為義若說名字語句皆同一事无所
在今須菩提問以何空相法為菩薩句義天
竺言波他秦言句是波他有種種義如後譬
喻中說問曰但以鳥飛虛空足明句義何以
種種廣說荅曰衆生聽受種種不同有好義
者有好譬喻者譬喻可以解義因譬喻心則
樂著如人從生端政加以嚴飾益具光榮此
譬喻中多以義喻義如後所說所謂如夢如
影如響如佛所化是事虛誑如先說菩薩義
尒如是但可耳聞虛誑无實以是故菩薩不
應自高如法性法相實際等句无有定義如
幻人无五衆乃至諸佛法如佛五衆乃至一
切法如有為法中无无為法如无為法中无
有為法无為法不生不滅等諸法中无不生
不滅相尒无異相如卅七品无清淨相何以
故有人著是卅七品法即是結使如我乃至
知者見者淨相不可得問曰我乃至知者見
者等云何淨荅曰種種求覓我相不可得是
名我淨第一義中无淨无不淨譬如洗皃死
狗乃至皮毛血宍骨髓都盡是時非狗非腊



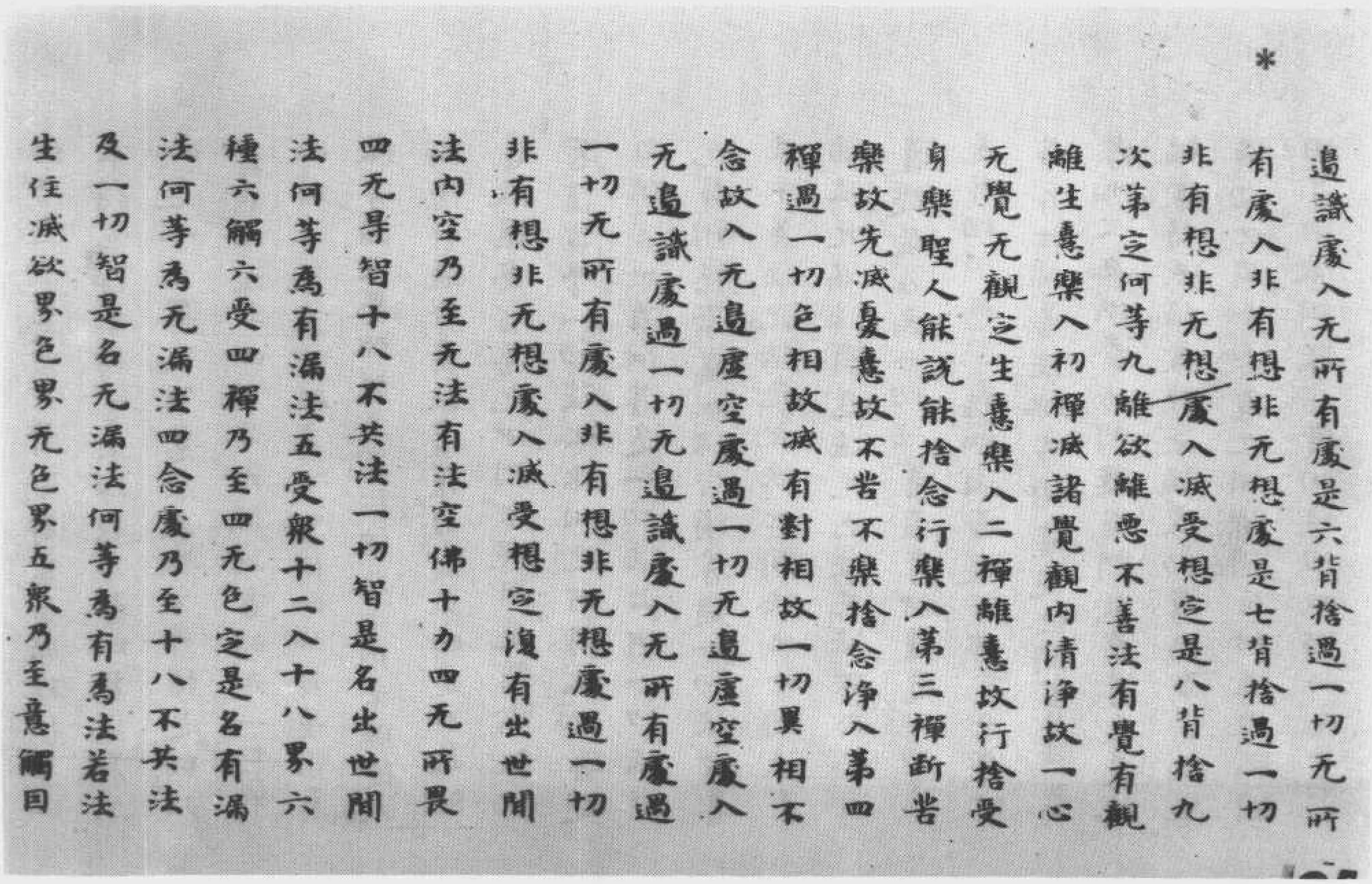
*

狗乃至皮毛血宍骨髓都盡是時非狗非腊
不得言淨不得言不淨我乃至知者見者尒
如是以无我空智慧求我相不可得是時非
有我非无我如日出无闇劫盡時无一切物
如佛五衆戒中破戒不可得如日月星宿真
珠等諸天鬼神龍王光扵佛光中則不現大
福德神通力生故菩薩句義尒如是入是般
若波羅蜜智慧光中則不現因是譬喻教諸
菩薩當學一切法不取相无所得故須菩提
白佛言世尊何等是一切法云何一切法中
无㝵相應學應知佛告須菩提一切法者善
法不善法記法无記法世間法出世間法有
漏法无漏法有為法无為法共法不共法須
菩提是名為一切法菩薩摩訶薩是一切法
无㝵相中應學應知須菩提白佛言世尊何
等名世間善法佛告須菩提世間善法者
孝順父母供養沙門婆羅門敬重尊長布施
福處持戒福處脩定福處勸導福事方便生
福德世間十善道九相脹相血相壞相膿爛
相青相噉相散相骨相燒相四禪四无量心四



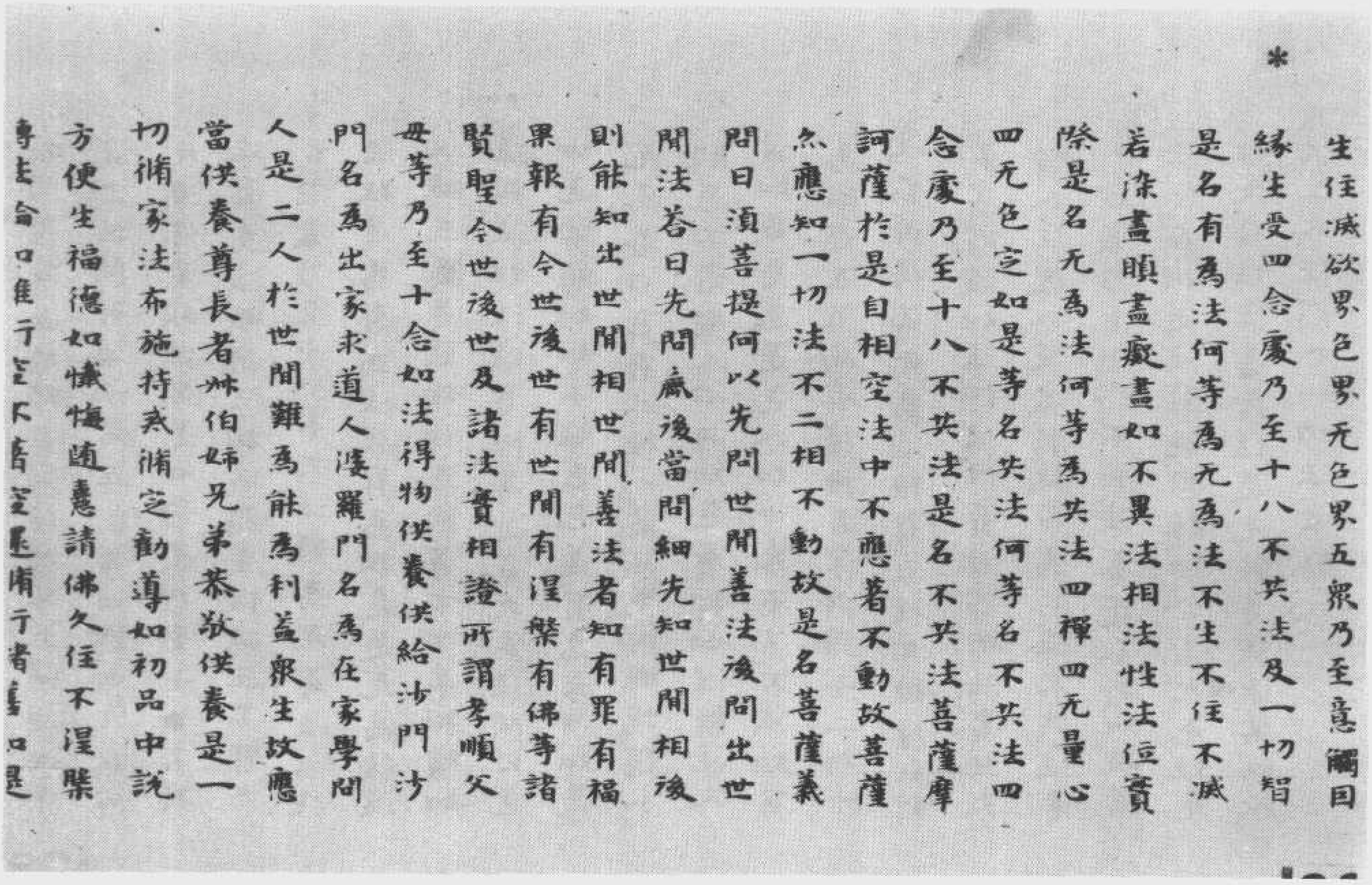
*

相青相噉相散相骨相燒相四禪四无量心四无色定念佛念法念僧念戒念捨念天念善念安般念身念死是名世間善法何等不善法奪他命不與取耶婬妄語兩舌惡口非時語貪欲惚害耶見是十不善道等是名不善法何等記法若善法若不善法是名記法何等无記法无記身業口業意業无記四大无記五衆十二入十八界无記報是名无記法何等名世間法世間法者五衆十二入十八界十善道四禪四无量心四无色定是名世間法何等名出世間法四念處四正懃四如意足五根五力七覺分八聖道分空解脫門无相解脫門无作解脫門三无漏根未知欲知根知根知者根三三昧有覺有觀三昧无覺有觀三昧无覺无觀三昧明解脫念慧正憶八背捨何等八色觀色是初背捨內无色相外觀色是二背捨淨背捨身作證是三背捨過一切色相故滅有對相故一切異相不念故入无邊虛空處是四背捨過一切无邊虛空處入一切无邊識處是五背捨過一切无邊識處入无所有處是六背捨過一切无所



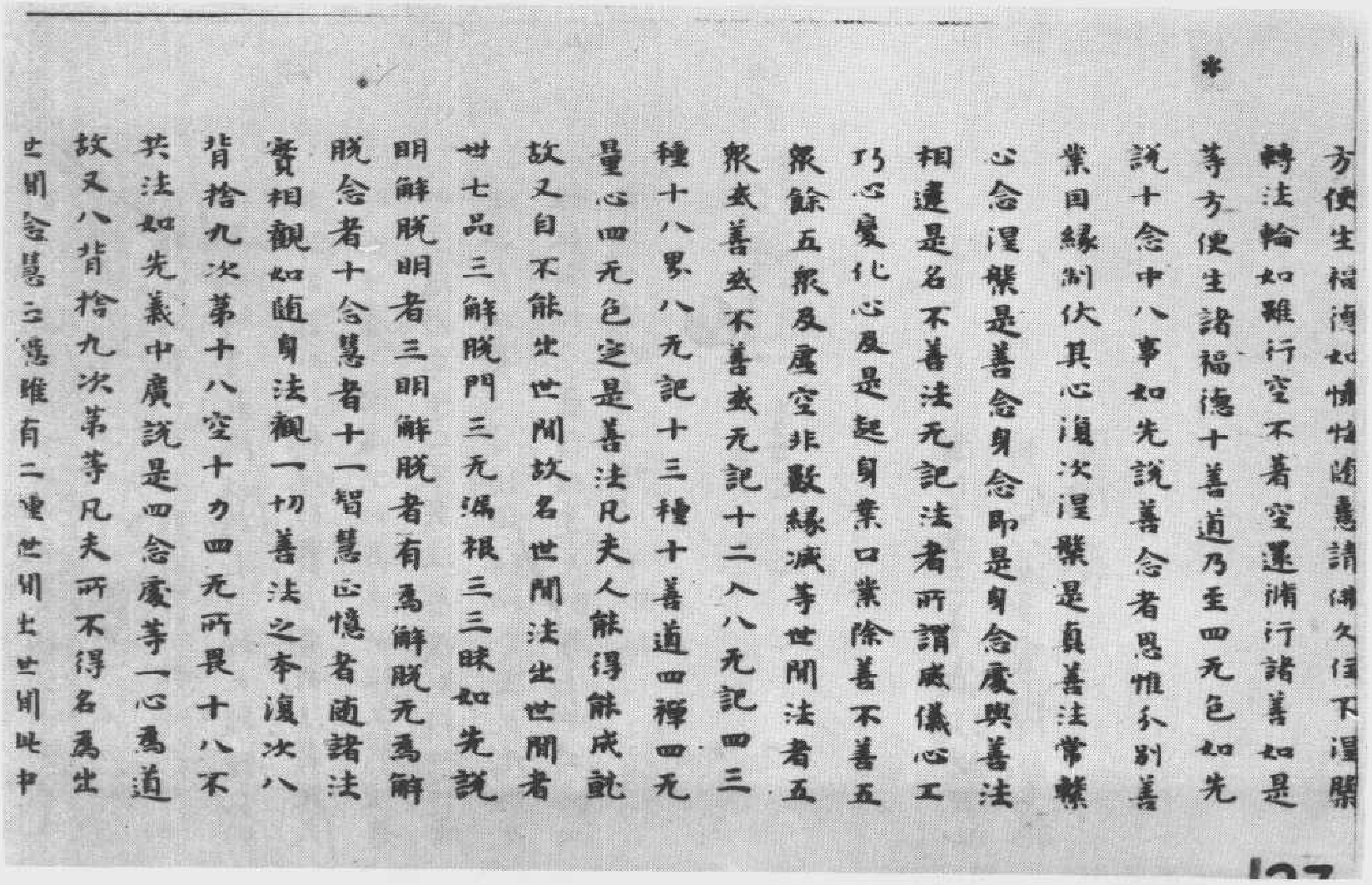
*

邊識處入无所有處是六背捨過一切无所有處入非有想非无想處是七背捨過一切非有想非无想處入滅受想定是八背捨九次第定何等九離欲離惡不善法有覺有觀離生憙樂入初禪滅諸覺觀內清淨故一心无覺无觀定生憙樂入二禪離憙故行捨受身樂聖人能說能捨念行樂入第三禪斷苦樂故先滅憂憙故不苦不樂捨念淨入第四禪過一切色相故滅有對相故一切異相不念故入无邊虛空處過一切无邊虛空處入无邊識處過一切无邊識處入无所有處過一切无所有處入非有想非无想處過一切非有想非无想處入滅受想定復有出世間法內空乃至无法有法空佛十力四无所畏四无㝵智十八不共法一切智是名出世間法何等為有漏法五受衆十二入十八界六種六觸六受四禪乃至四无色定是名有漏法何等為无漏法四念處乃至十八不共法及一切智是名无漏法何等為有為法若法生住滅欲界色界无色界五衆乃至意觸因



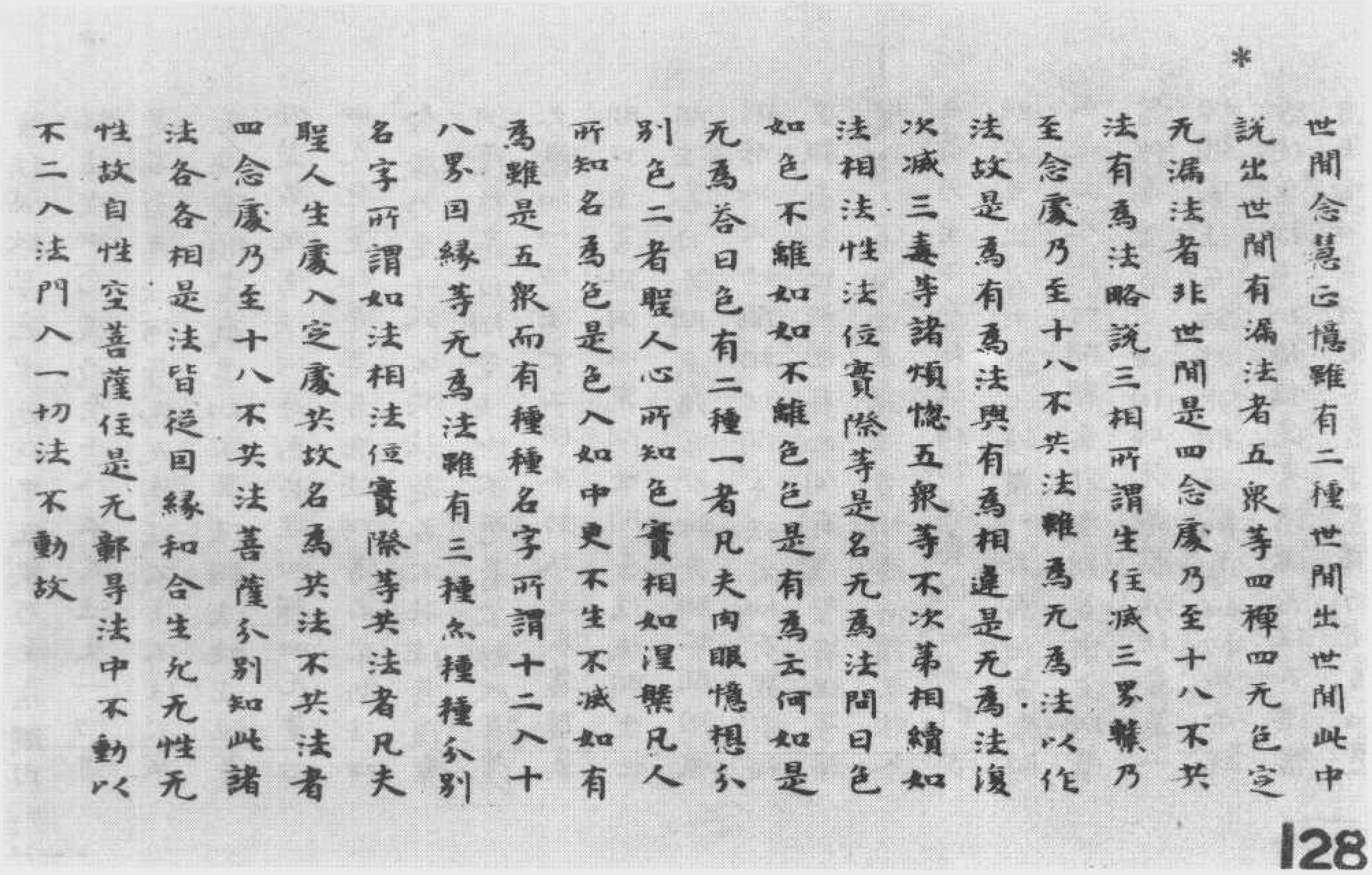
生住滅欲界色界无色界五衆乃至意觸因緣生受四念處乃至十八不共法及一切智是名有為法何等為无為法不生不住不滅若染盡瞋盡癡盡如不異法相法性法住實際是名无為法何等為共法四禪四无量心四无色定如是等名共法何等名不共法四念處乃至十八不共法是名不共法菩薩摩訶薩於是自相空法中不應著不動故菩薩亦應知一切法不二相不動故是名菩薩義問曰須菩提何以先問世間善法後問出世間法荅曰先問麁後當問細先知世間相後則能知出世間相世間善法者知有罪有福果報有今世後世有世間有涅槃有佛等諸賢聖今世後世及諸法實相證所謂孝順父母等乃至十念如法得物供養供給沙門沙門名為出家求道人婆羅門名為在家學問人是二人於世間難為能為利益衆生故應當供養尊長者叔伯姊兄弟恭敬供養是一切脩家法布施持戒脩定勸導如初品中說方便生福德如懺悔隨喜請佛久住不涅槃

尊去命口進亍空下肯空還脩亍者喜口是



方便生福德如懺悔隨喜請佛久住下涅槃轉法輪如難行空不著空還脩行諸善如是等方便生諸福德十善道乃至四无色如先說十念中八事如先說善念者思惟分別善業因緣制伏其心復次涅槃是真善法常繫心念涅槃是善念身念即是身念處與善法相違是名不善法无記法者所謂威儀心工巧心變化心及是起身業口業除善不善五衆餘五衆及虛空非數緣滅等世間法者五衆亦善亦不善亦无記十二入八无記四三種十八界八无記十三種十善道四禪四无量心四无色定是善法凡夫人能得能成就故又自不能出世間故名世間法出世間者卅七品三解脫門三无漏根三三昧如先說明解脫明者三明解脫者有為解脫无為解脫念者十念慧者十一智慧正憶者隨諸法實相觀如隨身法觀一切善法之本復次八背捨九次第十八空十力四无所畏十八不共法如先義中廣說是四念處等一心為道故又八背捨九次第等凡夫所不得名為出

世間念慧正憶雖有二種世間出世間此中

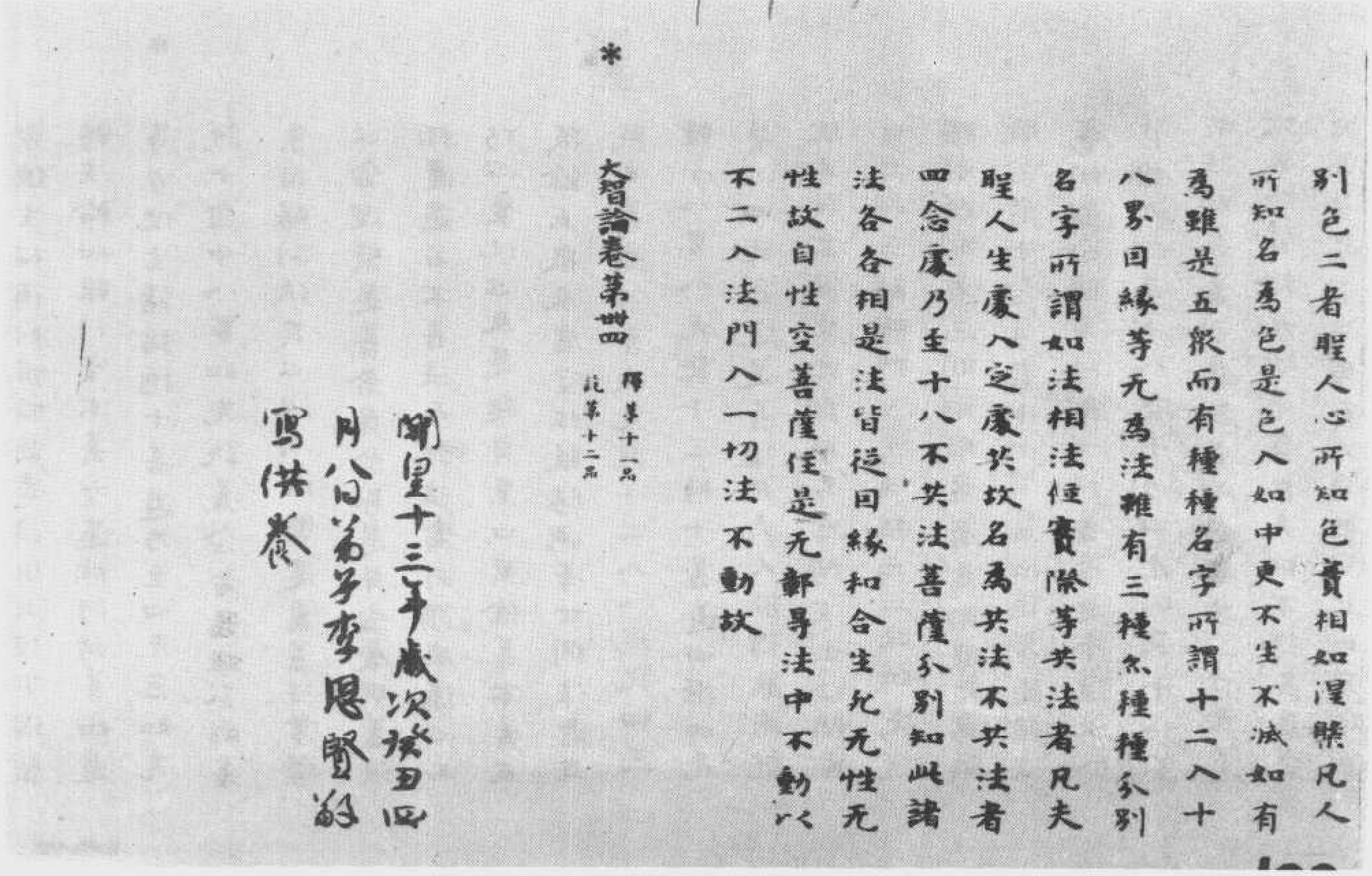


*

世間念慧正憶雖有二種世間出世間此中
說出世間有漏法者五衆等四禪四无色定
无漏法者非世間是四念處乃至十八不共
法有為法略說三相所謂生住滅三界繫乃
至念處乃至十八不共法雖為无為法以作
法故是為有為法與有為相違是无為法復
次滅三毒等諸煩惱五衆等不次第相續如
法相法性法位實際等是名无為法問曰色
如色不離如如不離色色是有為云何如是
无為荅曰色有二種一者凡夫肉眼憶想分
別色二者聖人心所知色實相如涅槃凡人
所知名為色是色入如中更不生不滅如有
為雖是五衆而有種種名字所謂十二入十
八界因緣等无為法雖有三種亦種種分別
名字所謂如法相法位實際等共法者凡夫
聖人生處入定處共故名為共法不共法者
四念處乃至十八不共法菩薩分別知此諸
法各各相是法皆從因緣和合生允无性无
性故自性空菩薩住是无鄣㝵法中不動以
不二入法門入一切法不動故

128

W→T1509 25/382B5

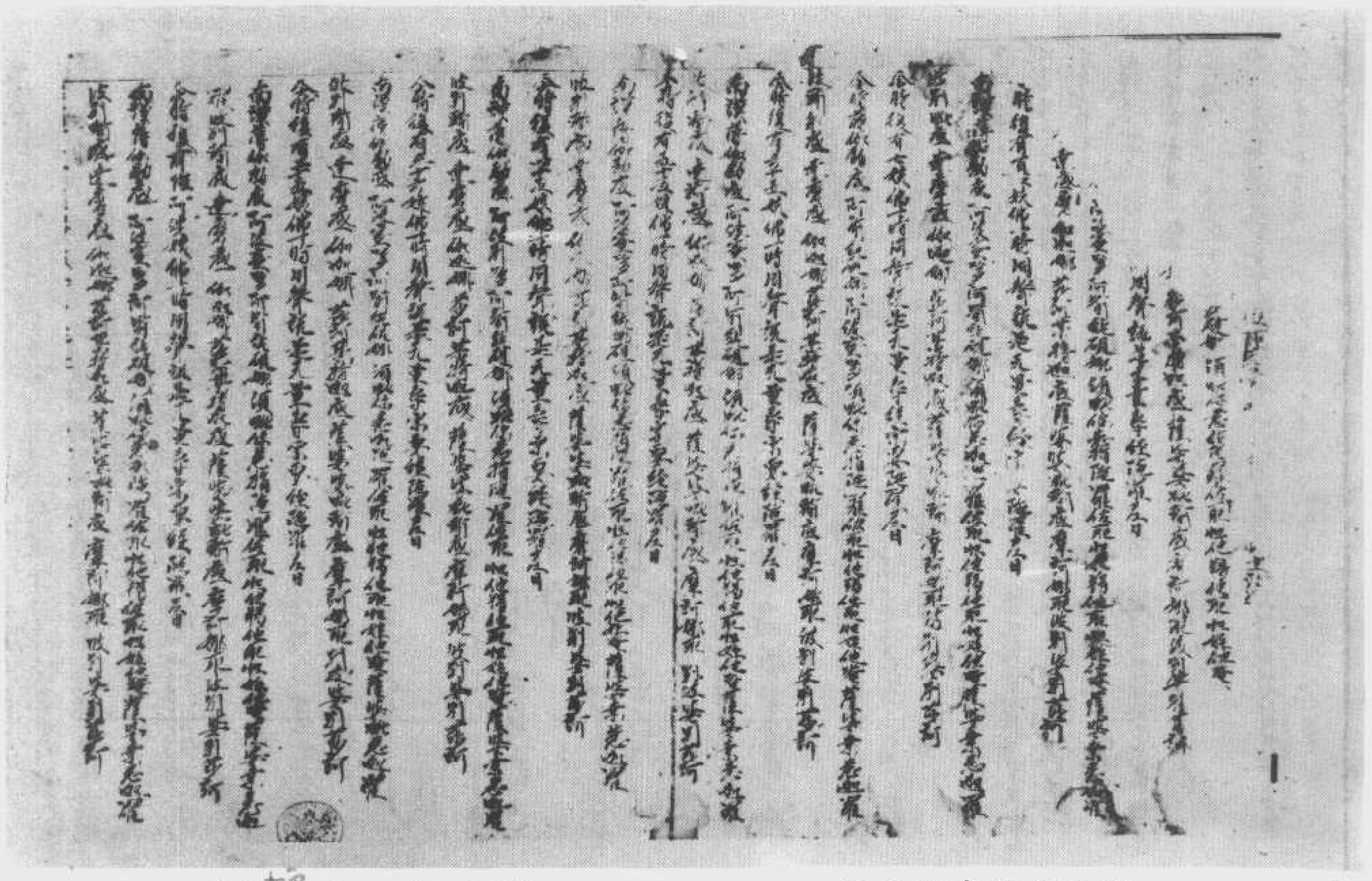


*

別色二者聖人心所知色實相如涅槃凡人
所知名為色是色入如中更不生不滅如有
為雖是五衆而有種種名字所謂十二入十
八界因緣等无為法雖有三種亦種種分別
名字所謂如法相法位實際等共法者凡夫
聖人生處入定處共故名為共法不共法者
四念處乃至十八不共法菩薩分別知此諸
法各各相是法皆從因緣和合生允无性无
性故自性空菩薩住是无鄣㝵法中不動以
不二入法門入一切法不動故

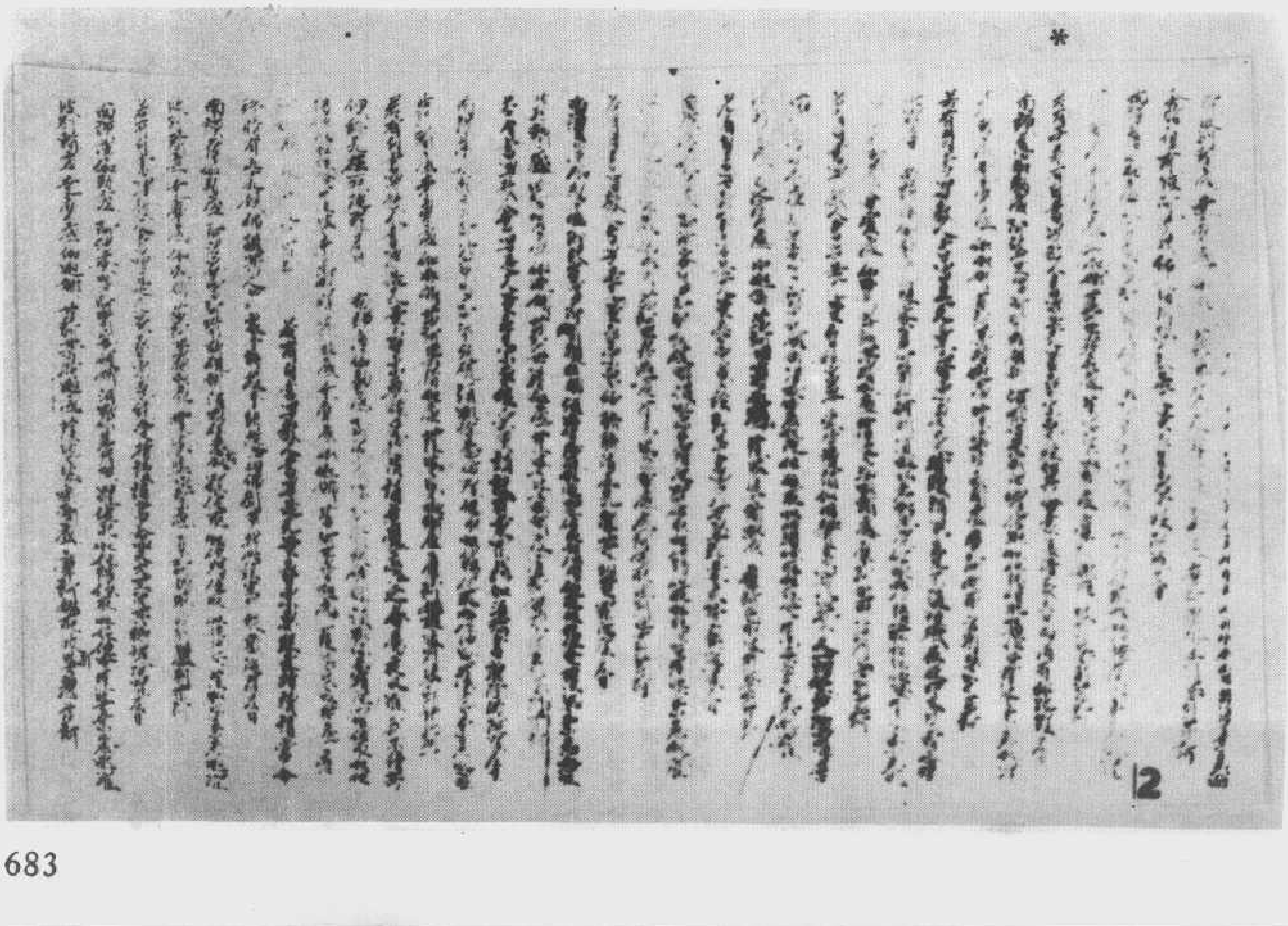
大智論卷第卌四（釋第十一品 訖第十二品）

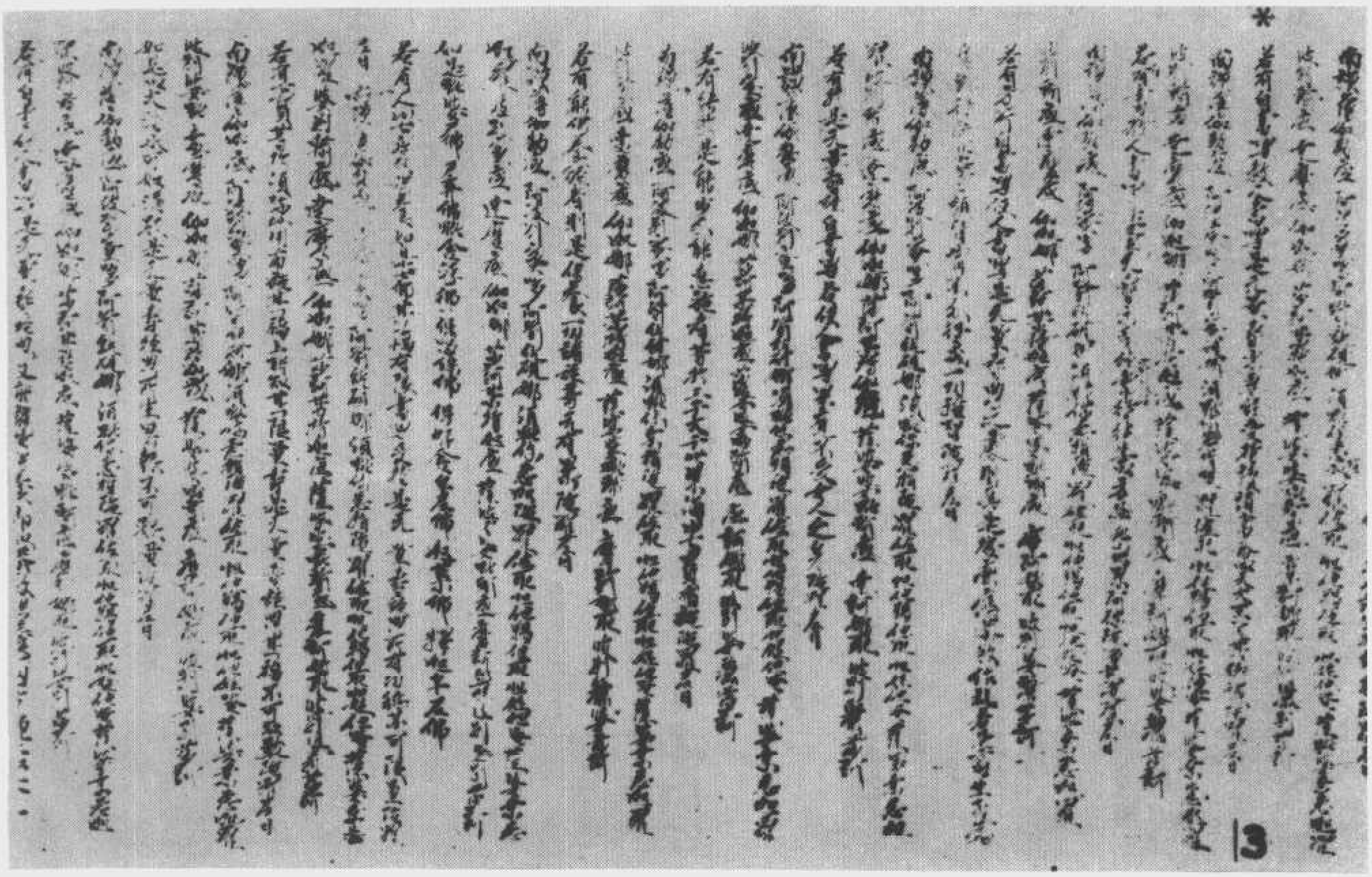
開皇十三年歲次癸丑四
月八日弟子李思賢敬
寫供養



S→標(十) 16~20

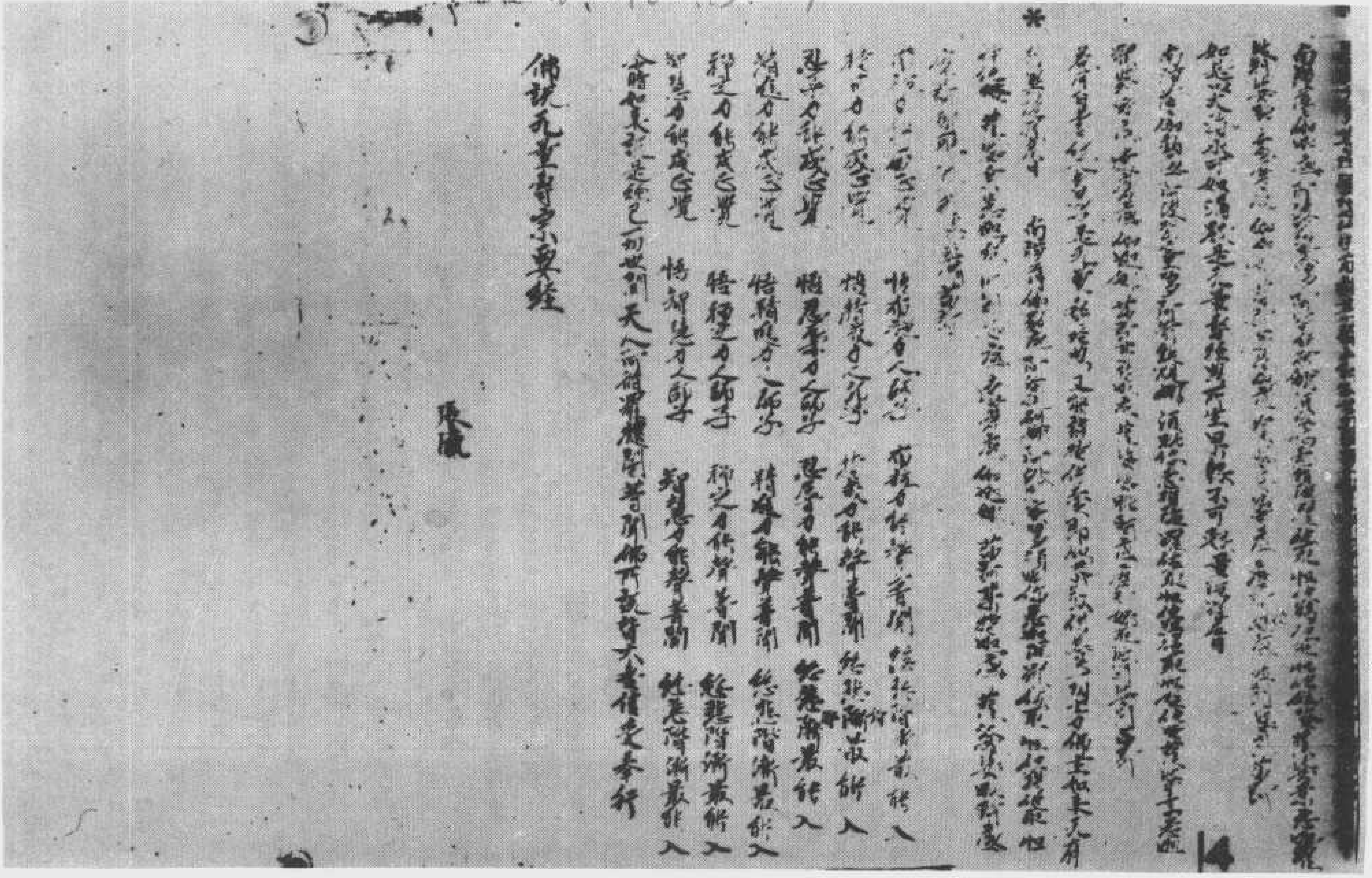
斯四五八號　佛說無量壽宗要經





13

W→桴(甲). 139



布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲善聞　慈悲城中最能入

持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲善聞　慈悲城中最能入

忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲善聞　慈悲城中最能入

精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲善聞　慈悲城中最能入

禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲善聞　慈悲城中最能入

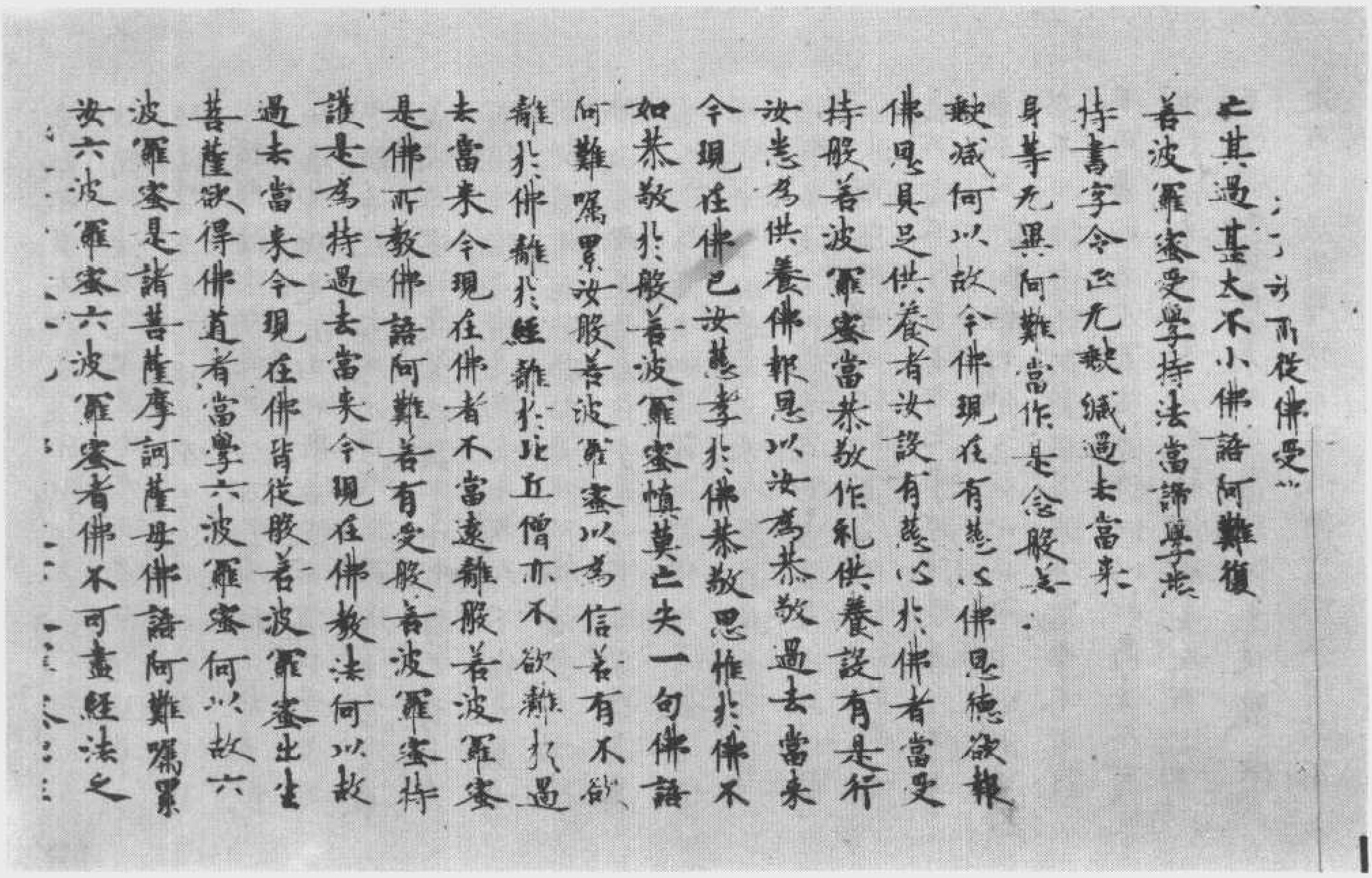
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲善聞　慈悲城中最能入

爾時世尊說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說無量壽宗要經

張瀛

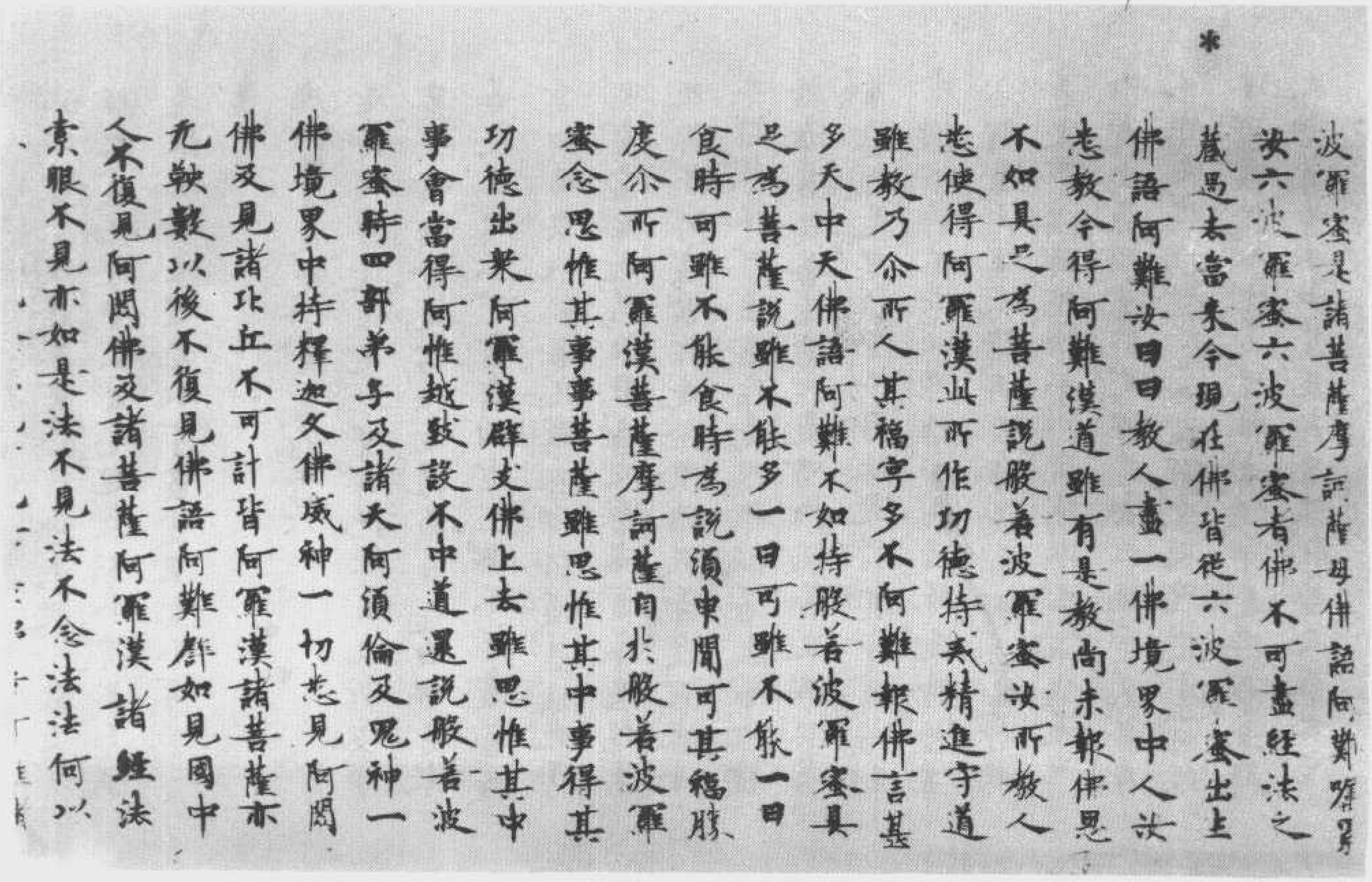
14



而從佛受
之其過甚大不小佛語阿難復
善波羅蜜受學持法當諦學悉
持書字令正无缺減過去當來
身等无異阿難當作是念般若
缺減何以故今佛現在有慧心佛恩德欲報
佛恩具足供養者汝設有慈心於佛者當受
持般若波羅蜜當恭敬作礼供養設有是行
汝悉為供養佛報恩以汝為恭敬過去當來
今現在佛已汝慈孝於佛恭敬思惟於佛不
如恭敬於般若波羅蜜慎莫亡失一句佛語
阿難囑累汝般若波羅蜜以為信若有不欲、
離於佛離於經離於比丘僧亦不欲離於過
去當來今現在佛者不當遠離般若波羅蜜
是佛所教佛語阿難善有受般若波羅蜜持
護是為持過去當來今現在佛教法何以故
過去當來今現在佛皆從般若波羅蜜出生
菩薩欲得佛道者當學六波羅蜜何以故六
波羅蜜是諸菩薩摩訶薩母佛語阿難囑累
汝六波羅蜜六波羅蜜者佛不可盡經法之

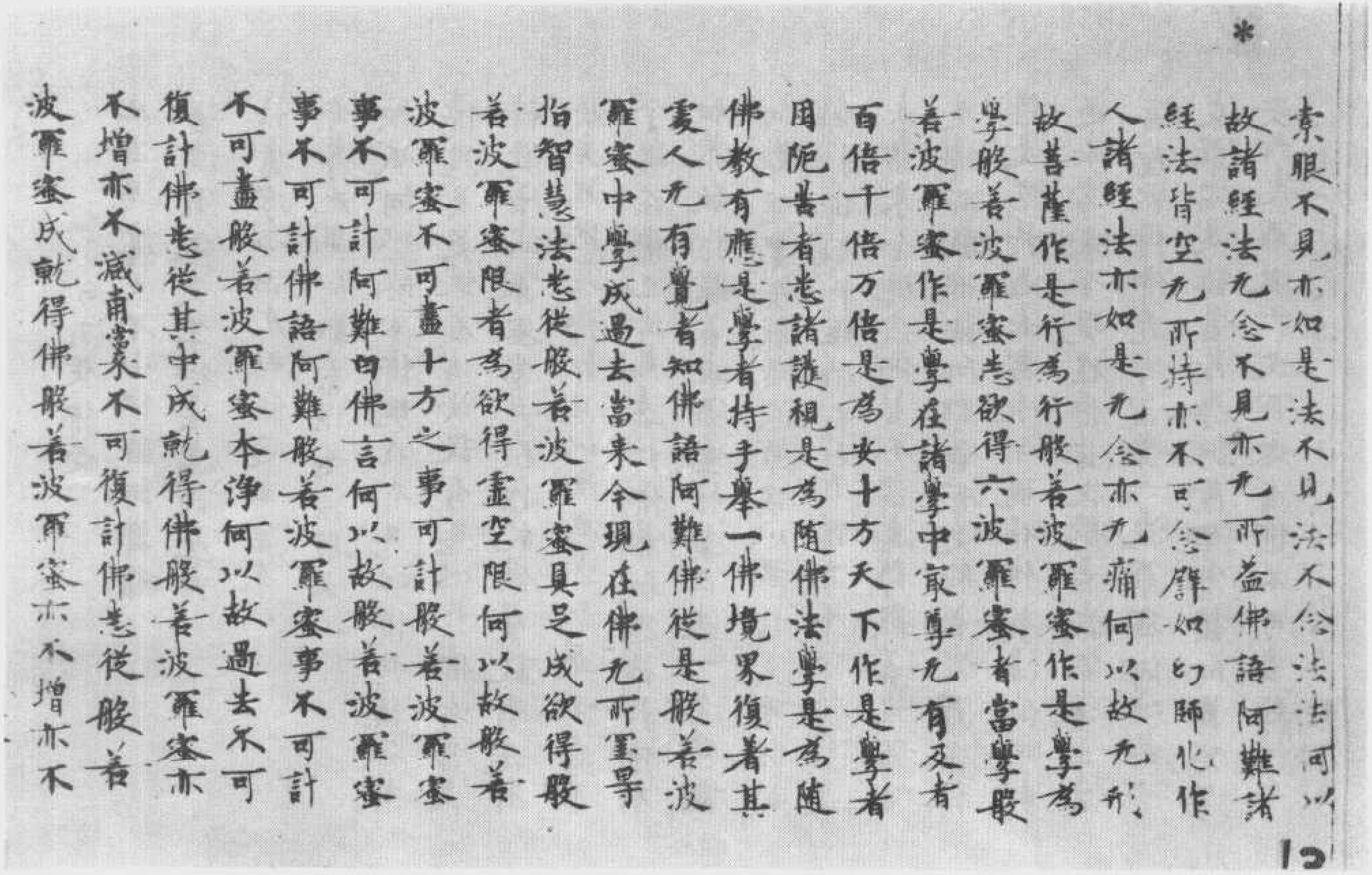
斯四五九號　道行經卷第九

S→ T224　8/468c14~19
W→　8/474A24



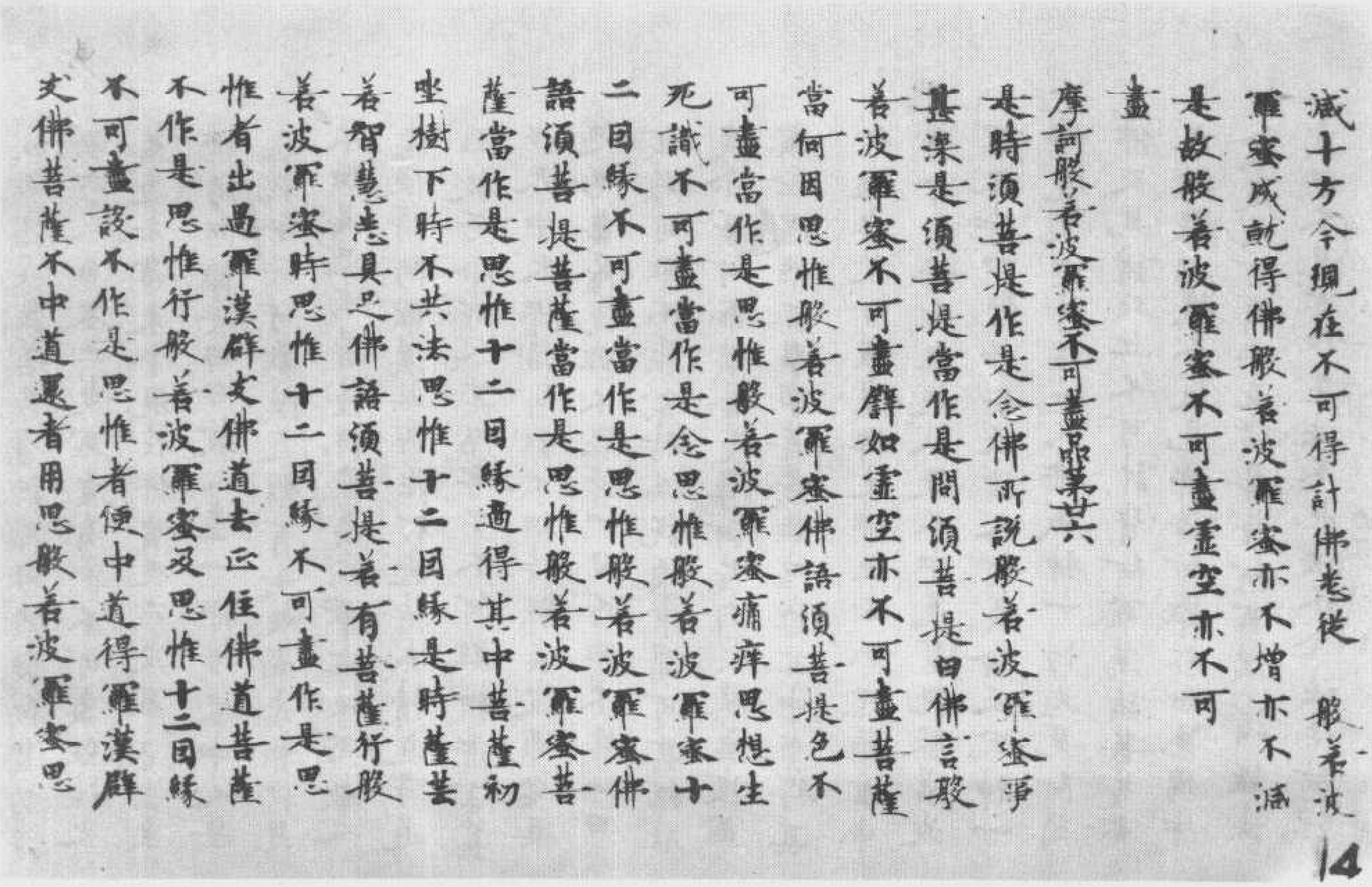
*

波羅蜜是諸菩薩摩訶薩母佛語阿難囑累
汝六波羅蜜六波羅蜜者佛不可盡經法之
藏過去當來今現在佛皆從六波羅蜜出生
佛語阿難汝日日教人盡一佛境界中人汝
悉教令得阿羅漢道雖有是教尚未報佛恩
不如具足為菩薩說般若波羅蜜汝所教人
悉使得阿羅漢此所作功德持戒精進守道
雖教乃尒所人其福寧多不阿難報佛言甚
多天中天佛語阿難不如持般若波羅蜜具
足為菩薩說雖不能多一日可雖不能一日
食時可雖不能食時為說須臾間可其福勝、
度尒所阿羅漢菩薩摩訶薩自於般若波羅
蜜念思惟其事事菩薩雖思惟其中事得其
功德出衆阿羅漢辟支佛上去雖思惟其中
事會當得阿惟越致設不中道還說般若波
羅蜜時四部弟子及諸天阿須倫及鬼神一
佛境界中持釋迦文佛威神一切悉見阿閦
佛及見諸比丘不可計皆阿羅漢諸菩薩亦
无數以後不復見佛語阿難譬如見國中
人不復見阿閦佛及諸菩薩阿羅漢諸經法
索眼不見亦如是法不見法不念法法何以



意眼不見亦如是法不見法不念法法可以
故諸經法无念不見亦无所益佛語阿難諸
經法皆空无所持亦不可念譬如幻師化作
人諸經法亦如是无念亦无痛何以故无形
故菩薩作是行為行般若波羅蜜作是學為
學般若波羅蜜悉欲得六波羅蜜者當學般
若波羅蜜作是學在諸學中最尊无有及者
百倍千倍万倍是為安十方天下作是學者
因陁嗇者悉諸護視是為隨佛法學是為隨
佛教有應是學者持手舉一佛境界復著其
處人无有覺者知佛語阿難佛從是般若波
羅蜜中學成過去當來今現在佛无所罣㝵
指智慧法悉從般若波羅蜜具足成欲得般
若波羅蜜限者為欲得盡空限何以故般若
波羅蜜不可盡十方之事可計般若波羅蜜
事不可計阿難白佛言何以故般若波羅蜜
事不可計佛語阿難般若波羅蜜事不可計
不可盡般若波羅蜜本淨何以故過去不可
復計佛悉從其中成就得佛般若波羅蜜亦
不增亦不減甫當來不可復計佛悉從般若
波羅蜜成就得佛般若波羅蜜亦不增亦不

13

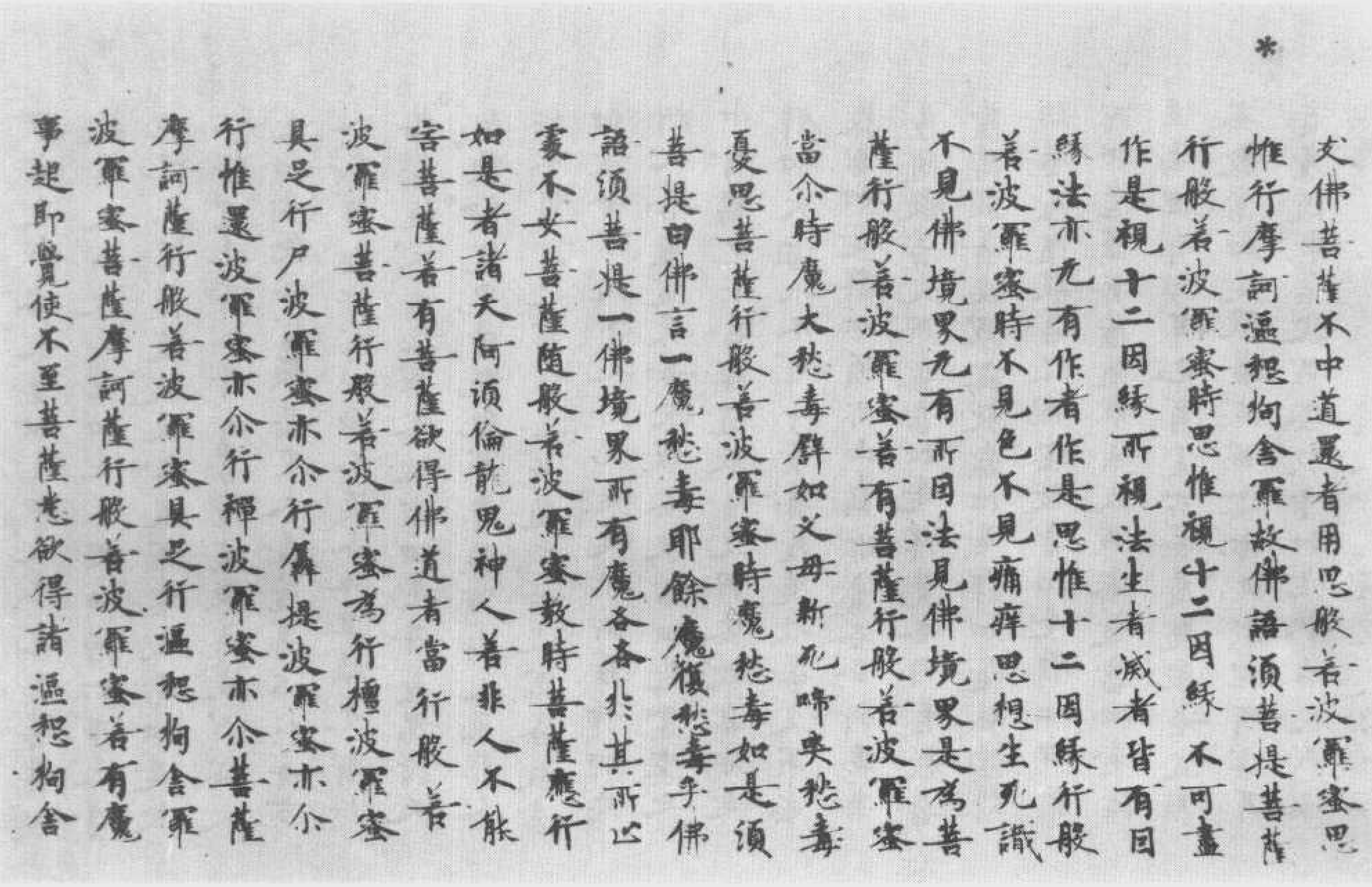


減十方今現在不可得計佛悉從　般若波
羅蜜成就得佛般若波羅蜜亦不增亦不減
是故般若波羅蜜不可盡盡空亦不可
盡

摩訶般若波羅蜜不可盡品第廿六

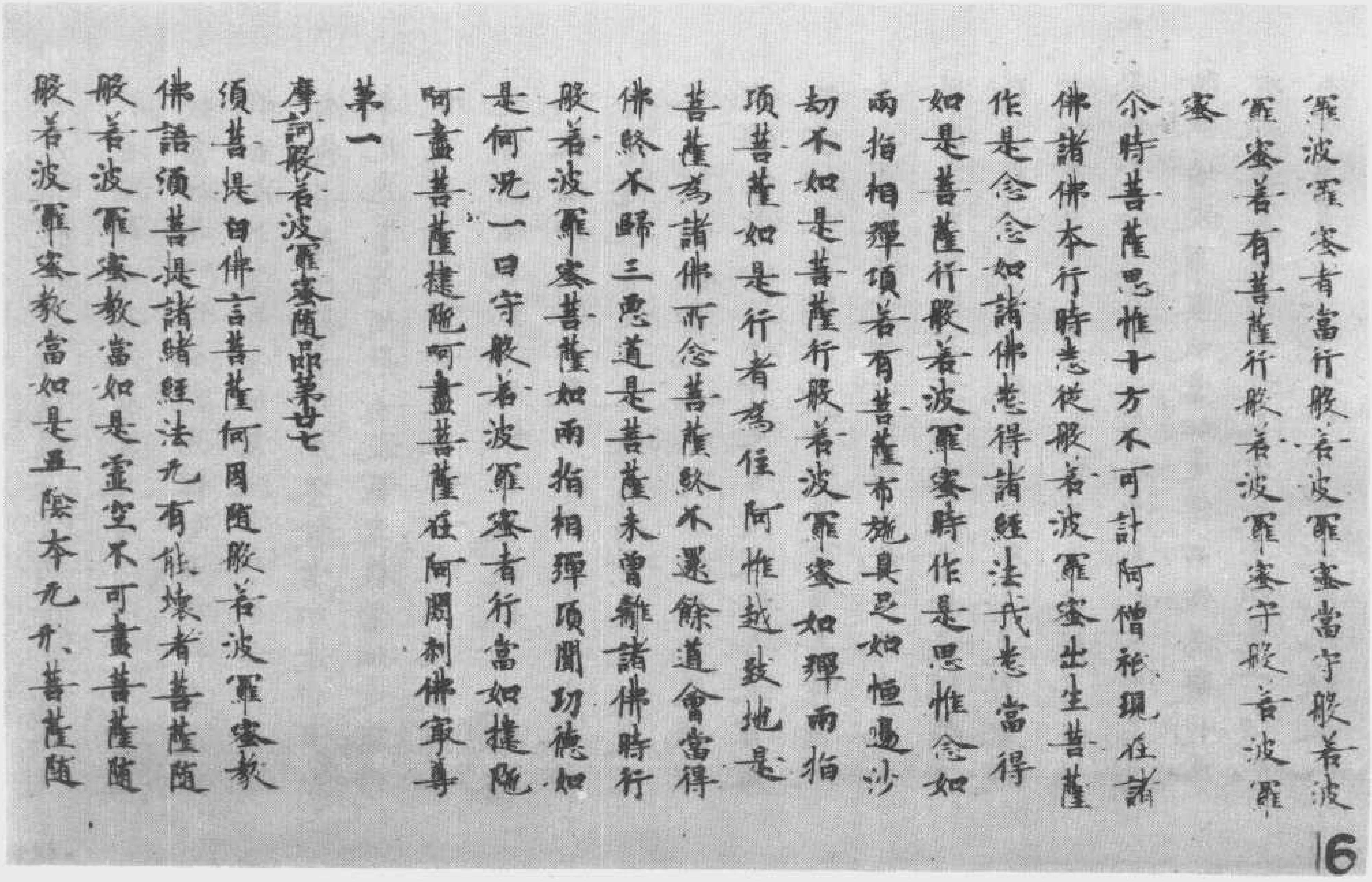
是時須菩提作是念佛所說般若波羅蜜事
甚深是須菩提當作是問須菩提白佛言般
若波羅蜜不可盡譬如盡空亦不可盡菩薩
當何因思惟般若波羅蜜佛語須菩提色不
可盡當作是思惟般若波羅蜜痛痒思想生
死識不可盡當作是念思惟般若波羅蜜十
二因緣不可盡當作是思惟般若波羅蜜佛
語須菩提菩薩當作是思惟般若波羅蜜菩
薩當作是思惟十二因緣適得其中菩薩初
坐樹下時不共法思惟十二因緣是時薩芸
若智慧悉具足佛語須菩提若有菩薩行般
若波羅蜜時思惟十二因緣不可盡作是思
惟者出過羅漢辟支佛道去近住佛道菩薩
不作是思惟行般若波羅蜜及思惟十二因緣
不可盡設不作是思惟者便中道得羅漢辟
支佛菩薩不中道還者用思般若波羅蜜思

14



*

丈佛菩薩不中道還者用思般若波羅蜜思惟行摩訶漚恕拘舍羅故佛語須菩提菩薩行般若波羅蜜時思惟視十二因緣不可盡作是視十二因緣所視法生者滅者皆有因緣法亦无有作者作是思惟十二因緣行般若波羅蜜時不見色不見痛痒思想生死識不見佛境界无有所因法見佛境界是為菩薩行般若波羅蜜若有菩薩行般若波羅蜜當尒時魔大愁毒譬如父母新死啼哭愁毒憂思菩薩行般若波羅蜜時魔愁毒如是須菩提白佛言一魔愁毒耶餘魔復愁毒乎佛語須菩提一佛境界所有魔各各於其所止處不安菩薩隨般若波羅蜜教時菩薩應行如是者諸天阿須倫龍鬼神人若非人不能害菩薩若有菩薩欲得佛道者當行般若波羅蜜菩薩行般若波羅蜜為行檀波羅蜜具足行尸波羅蜜亦尒行羼提波羅蜜亦尒行惟逮波羅蜜亦尒行禪波羅蜜亦尒菩薩摩訶薩行般若波羅蜜具足行漚恕拘舍羅波羅蜜菩薩摩訶薩行般若波羅蜜若有魔事起即覺使不至菩薩意欲得諸漚恕拘舍



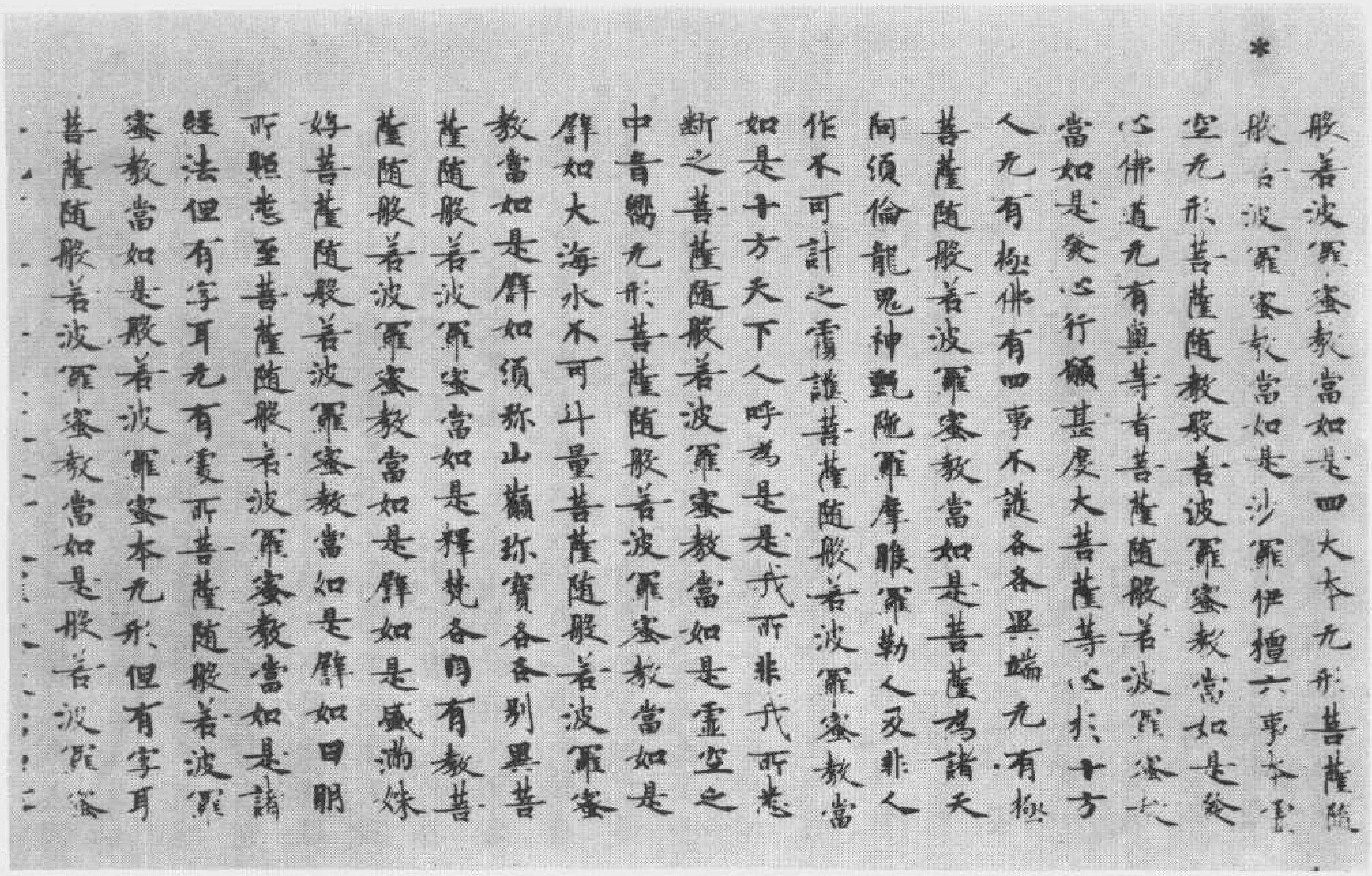
羅波羅蜜者當行般若波羅蜜當守般若波羅蜜若有菩薩行般若波羅蜜守般若波羅蜜

尒時菩薩思惟十方不可計阿僧祇現在諸佛諸佛本行時悉從般若波羅蜜出生菩薩作是念念如諸佛悉得諸經法我悉當得如是菩薩行般若波羅蜜時作是思惟念如兩指相彈頃若有菩薩布施具足如恒邊沙劫不如是菩薩行般若波羅蜜如彈兩指頃菩薩如是行者為住阿惟越致地是菩薩為諸佛所念菩薩終不還餘道會當得佛終不歸三惡道是菩薩未曾離諸佛時行般若波羅蜜菩薩如兩指相彈頃閒功德如是何況一日守般若波羅蜜者行當如揵陀呵盡菩薩揵陀呵盡菩薩在阿閦刹佛寂尊第一

摩訶般若波羅蜜隨品第廿七

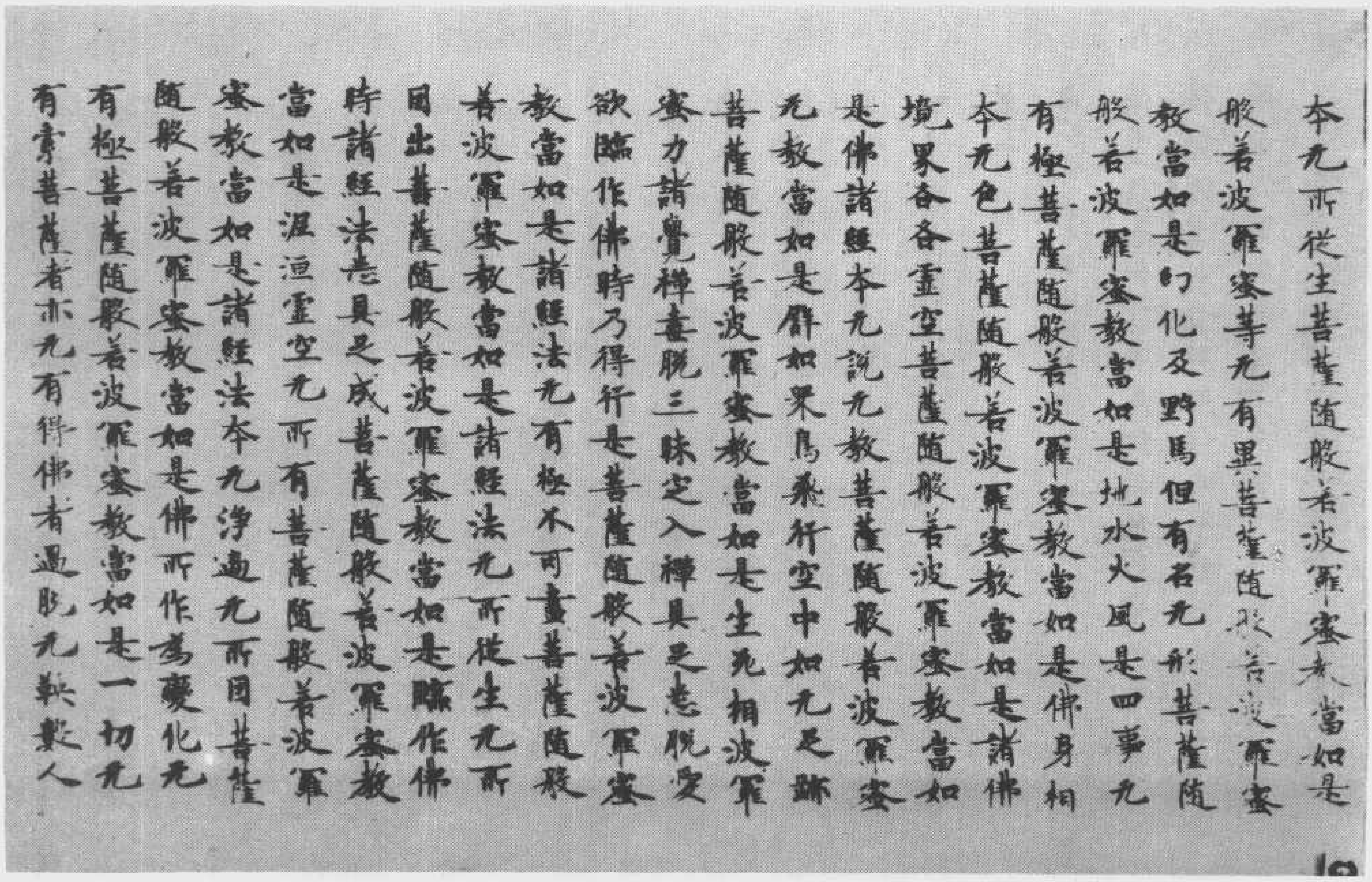
須菩提白佛言菩薩何因隨般若波羅蜜教佛語須菩提諸緒經法无有能壞者菩薩隨般若波羅蜜教當如是虛空不可盡菩薩隨般若波羅蜜教當如是五陰本无形菩薩隨

16

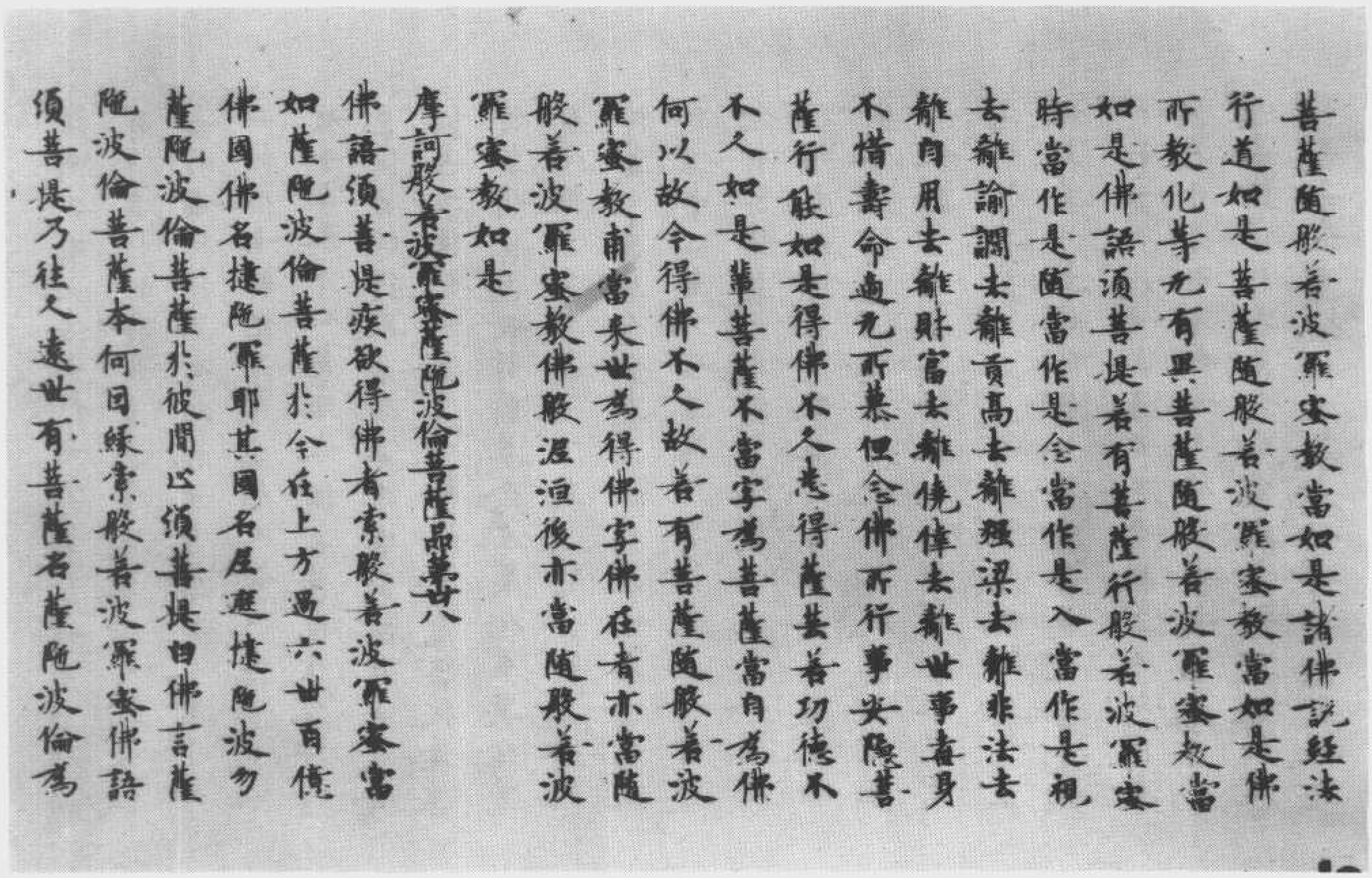


*

般若波羅蜜教當如是四大本无形菩薩隨般若波羅蜜教當如是沙羅伊檀六事本空空无形菩薩隨教般若波羅蜜教當如是發心佛道无有與等者菩薩隨般若波羅蜜於當如是發心行願甚度大菩薩等心於十方人无有極佛有四事不護各各異端无有極菩薩隨般若波羅蜜教當如是菩薩為諸天阿須倫龍鬼神甄陁羅摩睺羅勒人及非人作不可計之覆護菩薩隨般若波羅蜜教當如是十方天下人呼為是是我所非我所悉斷之菩薩隨般若波羅蜜教當如是虛空之中音響无形菩薩隨般若波羅蜜教當如是譬如大海水不可斗量菩薩隨般若波羅蜜教當如是譬如須弥山巔弥寶各各別異菩薩隨般若波羅蜜當如是釋梵各自有教菩薩隨般若波羅蜜教當如是譬如是盛滿珠好菩薩隨般若波羅蜜教當如是譬如日明所照悉至菩薩隨般若波羅蜜教當如是諸經法但有字耳无有處所菩薩隨般若波羅蜜教當如是般若波羅蜜本无形但有字耳菩薩隨般若波羅蜜教當如是般若波羅蜜



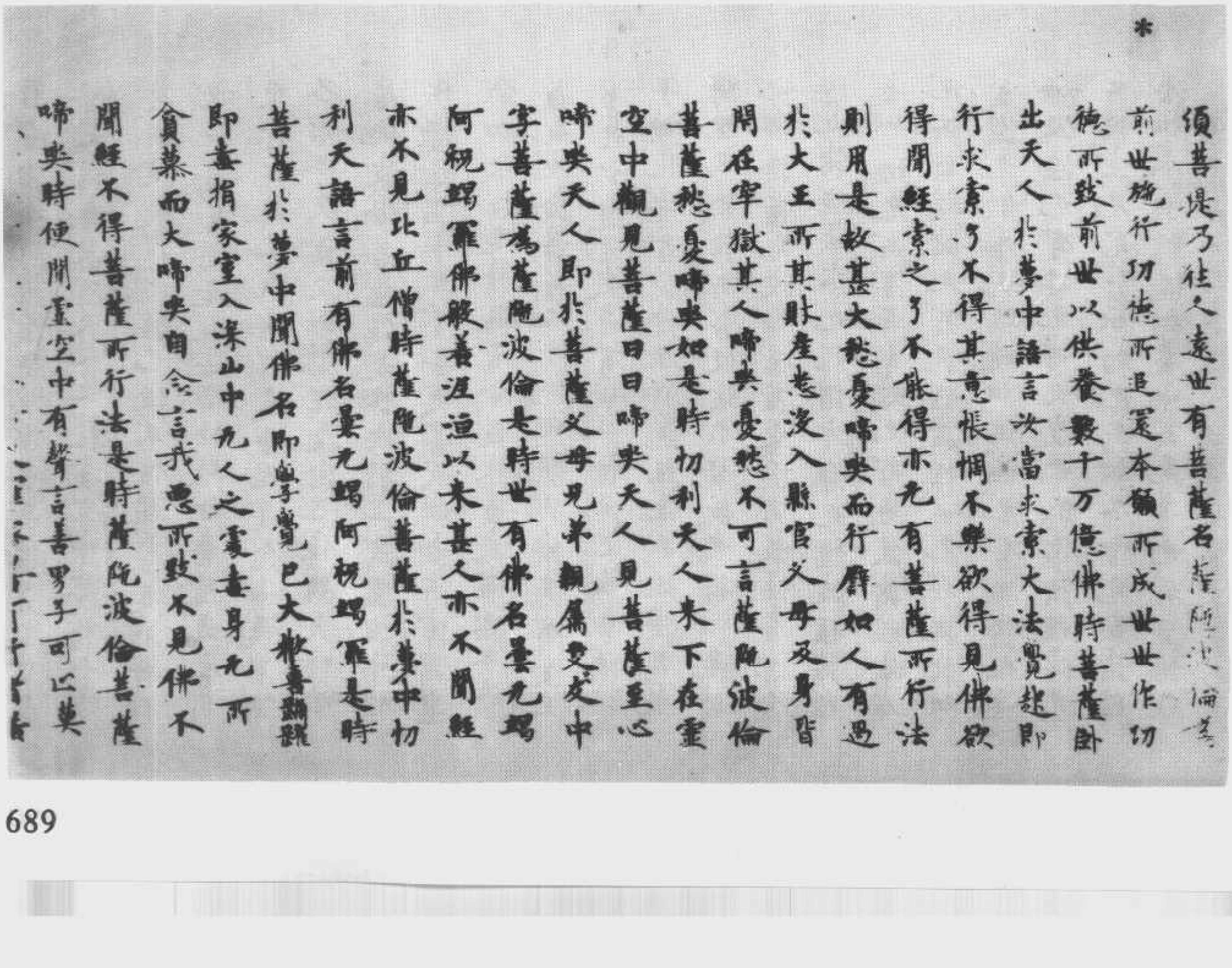
本无所從生菩薩隨般若波羅蜜教當如是般若波羅蜜等无有異菩薩隨般若波羅蜜教當如是幻化及野馬但有名无形菩薩隨般若波羅蜜教當如是地水火風是四事无有極菩薩隨般若波羅蜜教當如是佛身相本无色菩薩隨般若波羅蜜教當如是諸佛境界各各虛空菩薩隨般若波羅蜜教當如是佛諸經本无說无教菩薩隨般若波羅蜜无教當如是譬如眾鳥飛行空中如无足跡菩薩隨般若波羅蜜教當如是生死相波羅蜜力諸覺禪盡脫三昧定入禪具足悉脫受欲臨作佛時乃得行是菩薩隨般若波羅蜜教當如是諸經法无有極不可盡菩薩隨般若波羅蜜教當如是諸經法无所從生无所因出菩薩隨般若波羅蜜教當如是臨作佛時諸經法悉具足成菩薩隨般若波羅蜜教當如是泥洹虛空无所有菩薩隨般若波羅蜜教當如是諸經法本无淨過无所因菩薩隨般若波羅蜜教當如是佛所作為變化无有極菩薩隨般若波羅蜜教當如是一切无有覺菩薩者亦无有得佛者過脫无數人



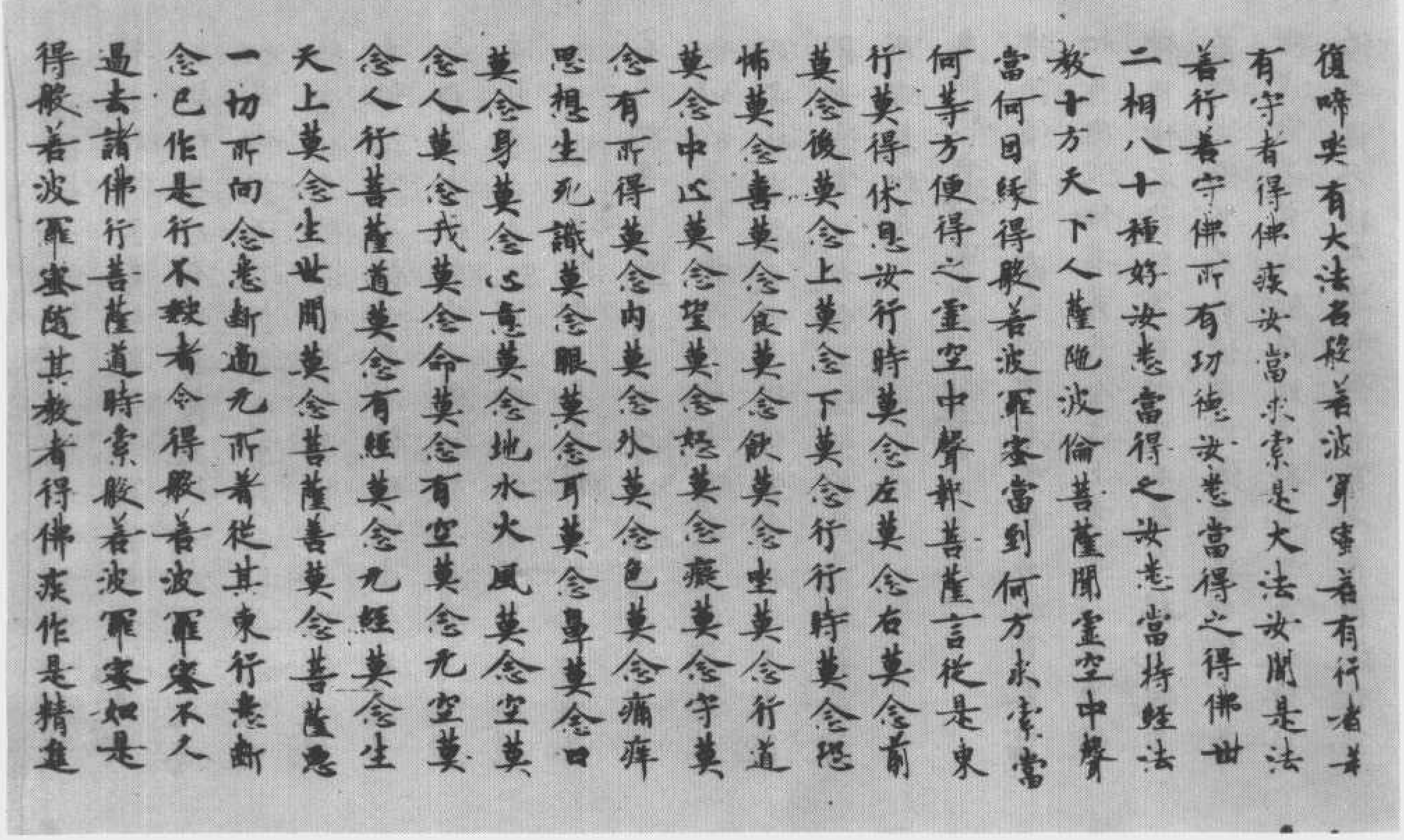
菩薩隨般若波羅蜜教當如是諸佛說經法
行道如是菩薩隨般若波羅蜜教當如是佛
所教化等无有異菩薩隨般若波羅蜜敎當
如是佛語須菩提若有菩薩行般若波羅蜜
時當作是隨當作是念當作是入當作是視
去離諛調去離貢高去離彊梁去離非法去
離自用去離財富去離僥倖去離世事毒身
不惜壽命適无所慕但念佛所行事安隱菩
薩行般如是得佛不久悉得薩芸若功德不
不久如是輩菩薩不當字為菩薩當自為佛
何以故令得佛不久故若有菩薩隨般若波
羅蜜教甫當來世為得佛字佛在者亦當隨
般若波羅蜜教佛般涅洹後亦當隨般若波
羅蜜教如是

摩訶般若波羅蜜薩陀波倫菩薩品第廿八

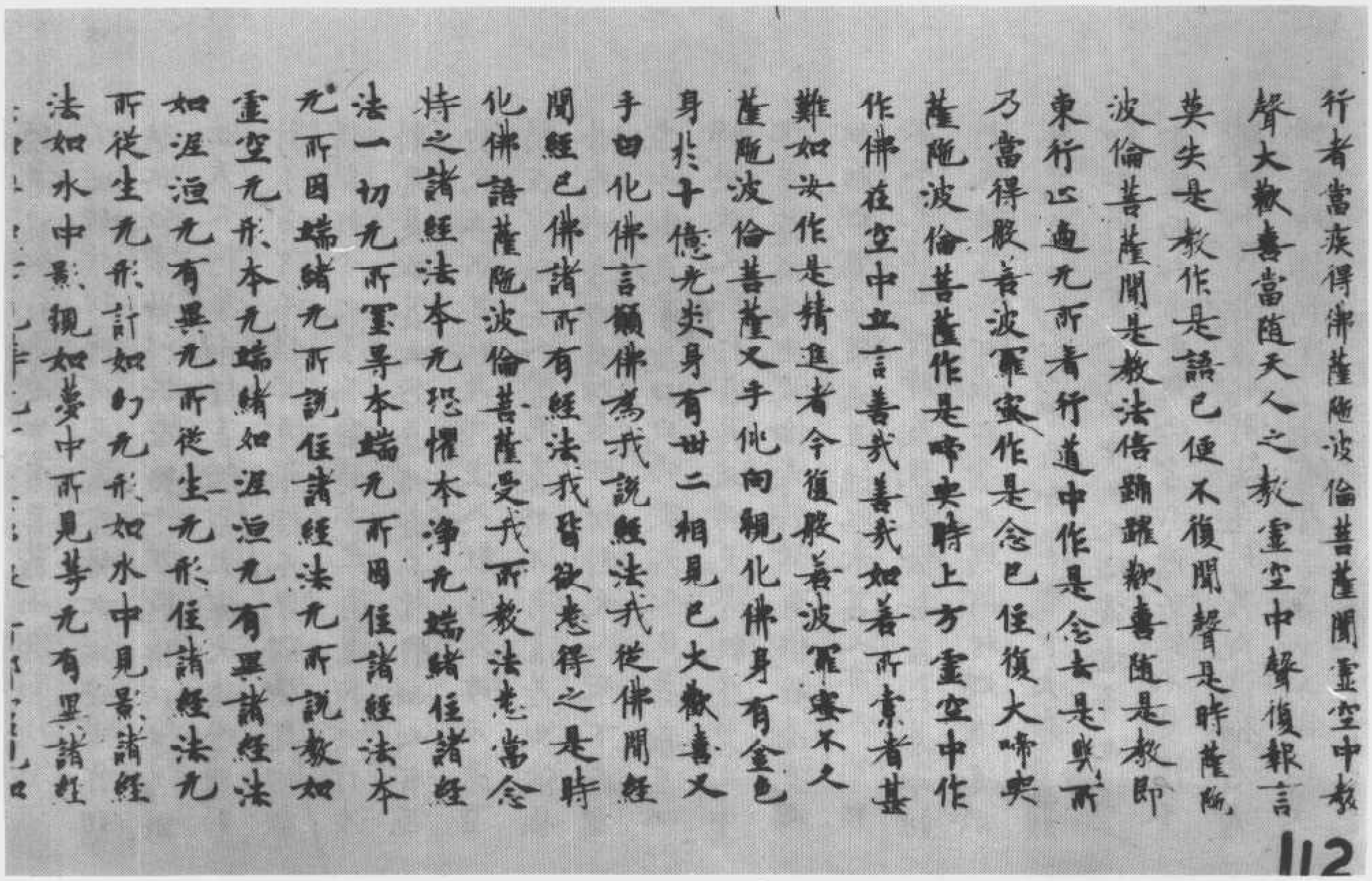
佛語須菩提疾欲得佛者索般若波羅蜜當
如薩陀波倫菩薩於今在上方過六世百億
佛國佛名揵陀羅耶其國名屋遮揵陀波勿
薩陀波倫菩薩於彼聞已須菩提白佛言薩
陀波倫菩薩本何因緣索般若波羅蜜佛語
須菩提乃往久遠世有菩薩名薩陀波倫為



須菩提乃往久遠世有菩薩名薩陀波倫菩
前世施行功德所追逮本願所成世世作功
德所致前世以供養數千万億佛時菩薩臥
出天人於夢中語言汝當求索大法覺起即
行求索之不得其意悵悃不樂欲得見佛欲
得聞經索之了不能得亦无有菩薩所行法
則用是故甚大愁憂啼哭而行辟如人有過
於大王所其財產悉沒入縣官父母及身皆
閉在牢獄其人啼哭憂愁不可言薩陀波倫
菩薩愁憂啼哭如是時忉利天人來下在虛
空中觀見菩薩日日啼哭天人見菩薩至心
啼哭天人即於菩薩父母兄弟親屬叓交中
字菩薩為薩陀波倫是時世有佛名曇无竭
阿祝竭羅佛般若涅洹以來甚久亦不聞經
亦不見比丘僧時薩陀波倫菩薩於夢中忉
利天語言前有佛名曇无竭阿祝竭羅是時
菩薩於夢中聞佛名即寤覺已大歡喜踊躍
即棄捐家室入深山中无人之處棄身无所
貪慕而大啼哭自念言我惡所致不見佛不
聞經不得菩薩所行法是時薩陀波倫菩薩
啼哭時便聞虛空中有聲言善男子可止莫

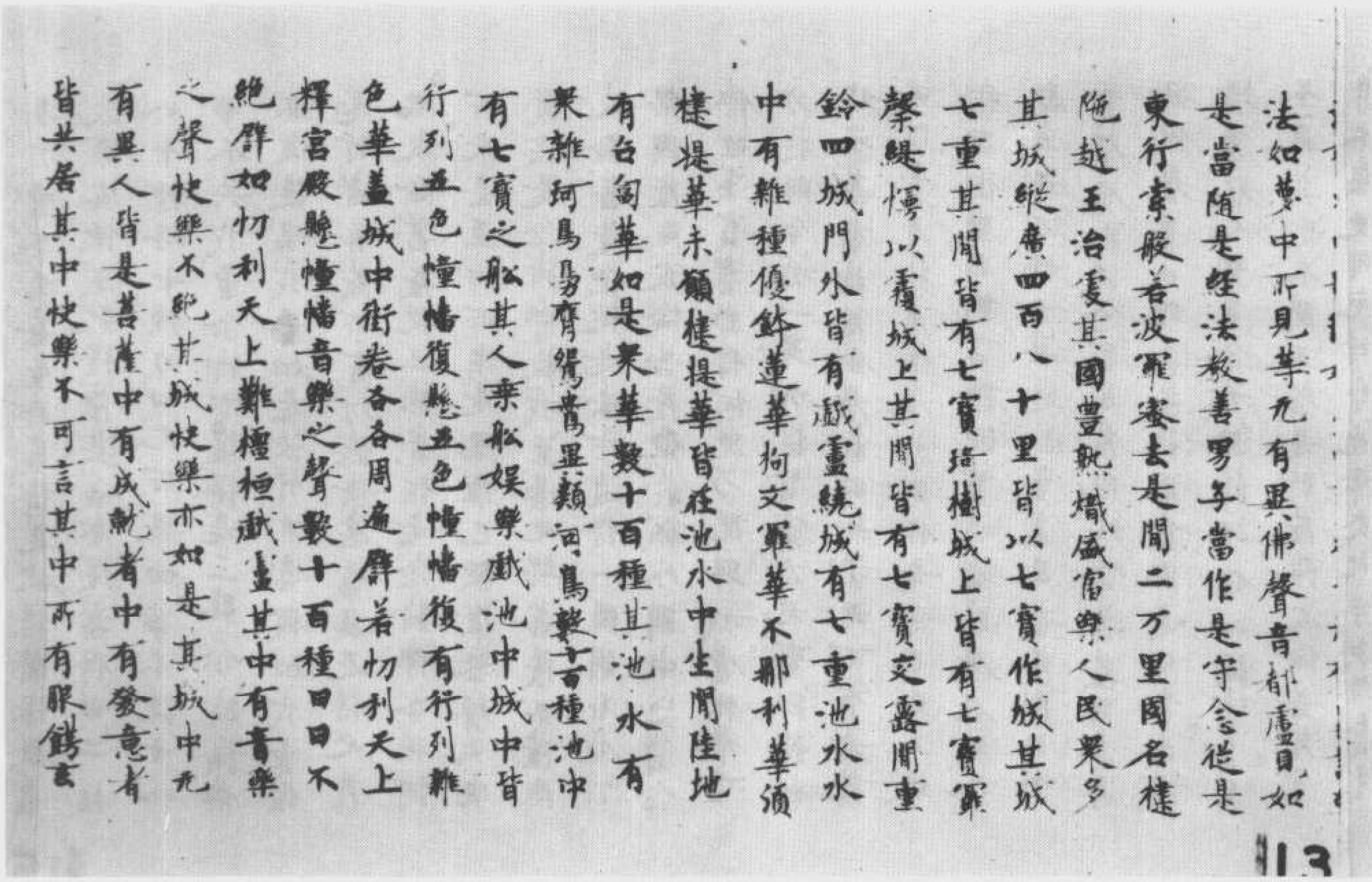


復啼哭有大法名般若波羅蜜者有行者若
有守者得佛疾汝當求索是大法汝聞是法
善行善守佛所有功德汝悉當得之得佛卅
二相八十種好汝悉當得之汝悉當持經法
教十方天下人薩陀波倫菩薩聞虛空中聲
當何因緣得般若波羅蜜當到何方求索當
何等方便得之虛空中聲報菩薩言從是東
行莫得休息汝行時莫念左莫念右莫念前
莫念後莫念上莫念下莫念行行時莫念恐
怖莫念善莫念食莫念飲莫念坐莫念行道
莫念中止莫念望莫念怨莫念癡莫念守莫
念有所得莫念內莫念外莫念色莫念痛痒
思想生死識莫念眼莫念耳莫念鼻莫念口
莫念身莫念心意莫念地水火風莫念空莫
念人莫念我莫念命莫念有空莫念无空莫
念人行菩薩道莫念有經莫念无經莫念生
天上莫念生世間莫念菩薩善莫念菩薩惡
一切所向念悉斷適无所著從其東行悉斷
念已作是行不致者令得般若波羅蜜不久
過去諸佛行菩薩道時索般若波羅蜜如是
得般若波羅蜜隨其教者得佛疾作是精進



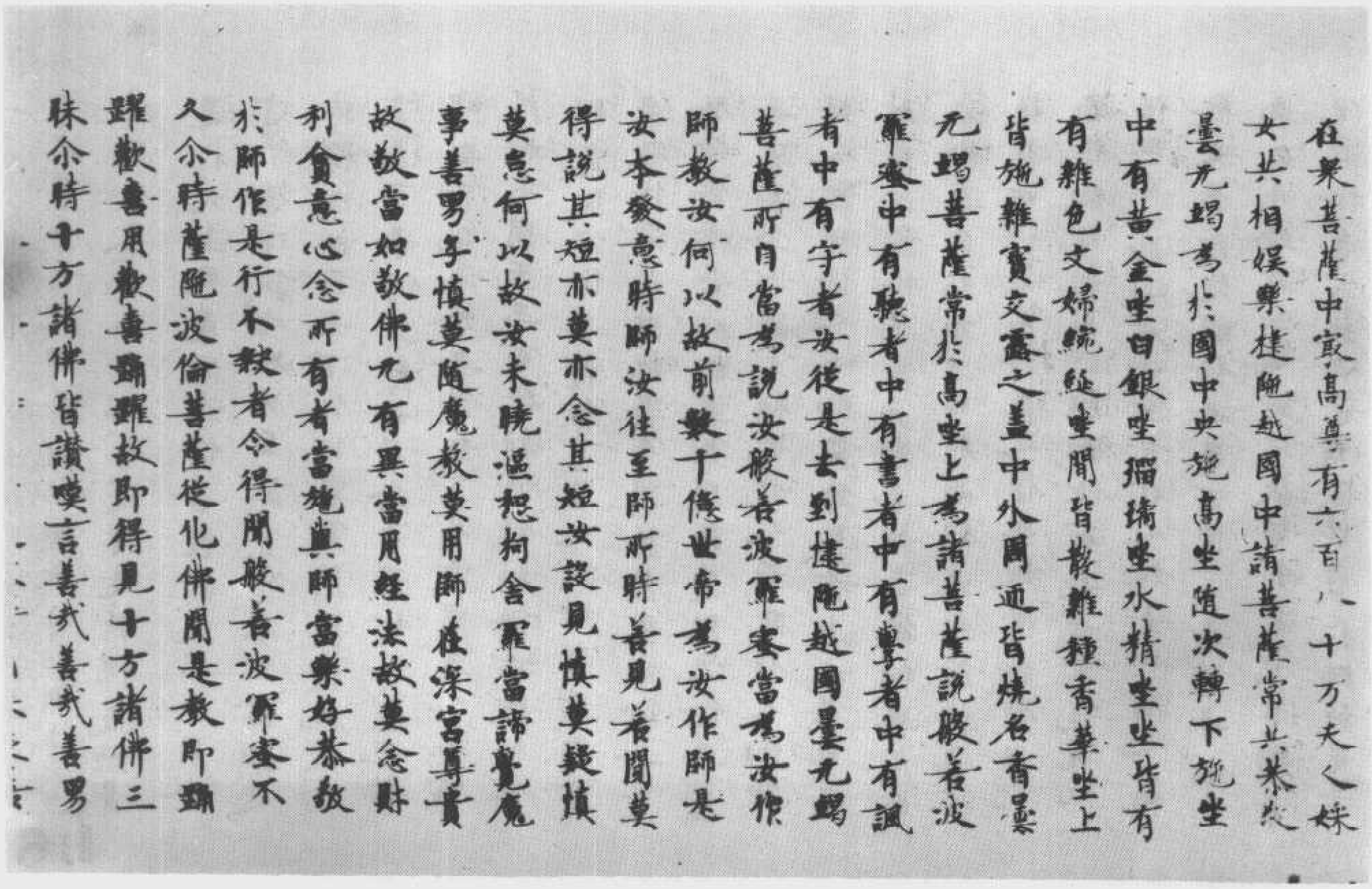
行者當疾得佛薩陀波倫菩薩聞虛空中教
聲大歡喜當隨天人之教虛空中聲復報言
莫失是教作是語已便不復聞聲是時薩陀
波倫菩薩聞是教法倍踊躍歡喜隨是教即
東行心適无所著行道中作是念去是與所
乃當得般若波羅蜜作是念已住復大啼哭
薩陀波倫菩薩作是啼哭時上方虛空中作
作佛在空中立言善哉善哉如善所索者甚
難如汝作是精進者今復般若波羅蜜不久
薩陀波倫菩薩叉手仰向觀化佛身有金色
身北千億光炎身有卅二相見已大歡喜叉
手白化佛言願佛為我說經法我從佛聞經
聞經已佛諸所有經法我皆欲悉得之是時
化佛語薩陀波倫菩薩受我所教法悉當念
持之諸經法本无恐懼本淨无端緒住諸經
法一切无所罣㝵本端无所因住諸經法本
无所因端緒无所說住諸經法无所說教如
虛空无形本无端緒如涅洹无有異諸經法
如涅洹无有異无所從生无形住諸經法无
所從生无形計如幻无形如水中見景諸經
法如水中影現如夢中所見等无有異諸經

112

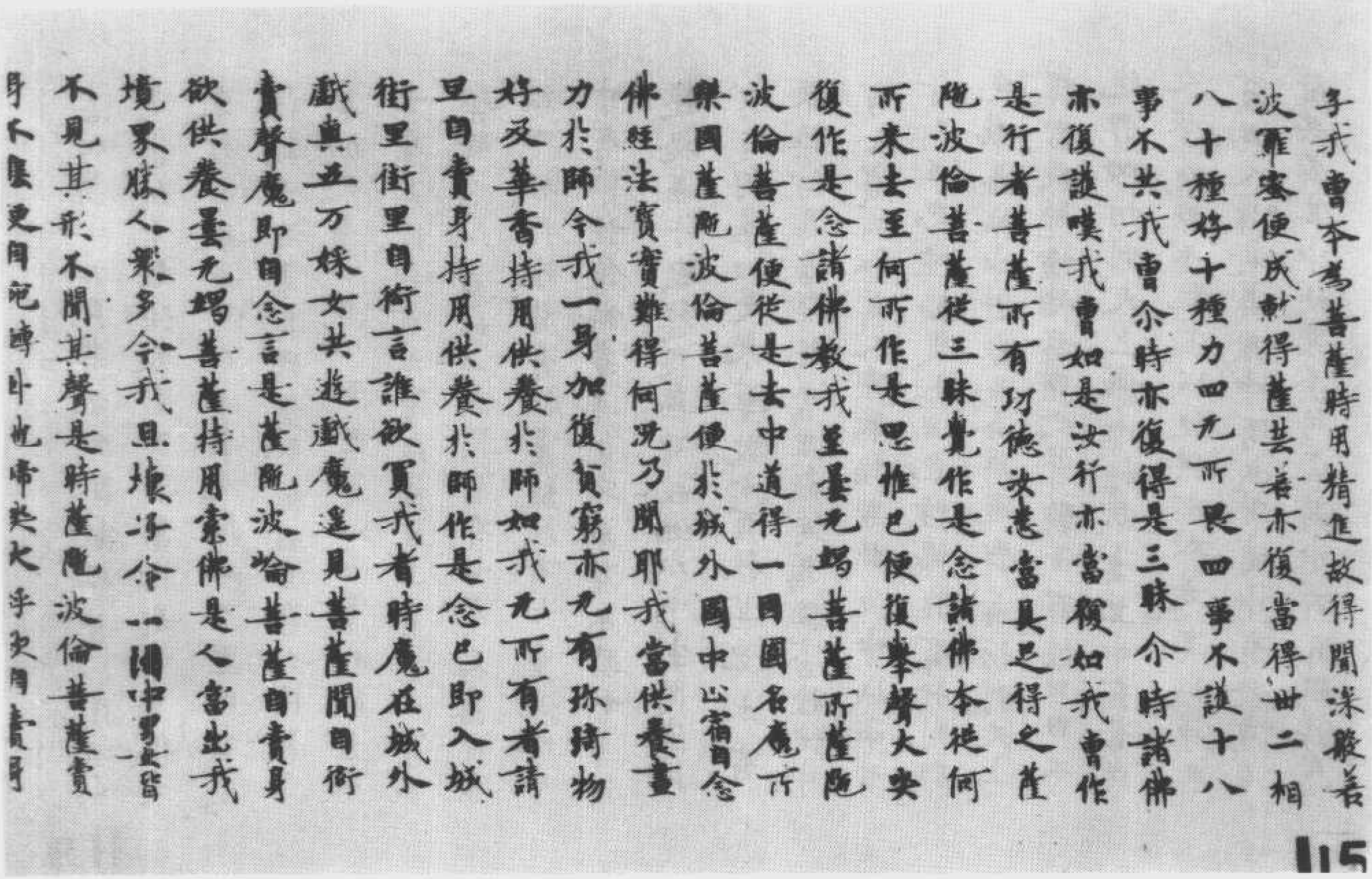


法如夢中所見無有異佛聲音都盧自如
是當隨是經法教善男子當作是守念從是
東行索般若波羅蜜去是間二万里國名揵
陁越王治處其國豐熟熾盛富樂人民眾多
其城縱廣四百八十里皆以七寶作城其城
七重其間皆有七寶琦樹城上皆有七寶羅
縏縵以覆城上其間皆有七寶交露間重
鈴四城門外皆有浴池繞城有七重池水水
中有雜種優鉢蓮華拘文羅華不那利華須
揵提華末須揵提華皆在池水中生間陸地
有台匋華如是眾華數十百種其池水有
眾雜珂鳥鳬鴈鴛鴦異類河鳥數十百種池中
有七寶之船其人乘船娛樂戲池中城中皆
行列五色幢幡復懸五色幢幡復有行列雜
色華蓋城中街巷各各周遍譬若忉利天上
釋宮殿懸幢幡音樂之聲數十百種日日不
絕譬如忉利天上難檀桓戲盡其中有音樂
之聲快樂不絕其城快樂亦如是其城中無
有異人皆是菩薩中有成就者中有發意者
皆共居其中快樂不可言其中所有服餝玄

113

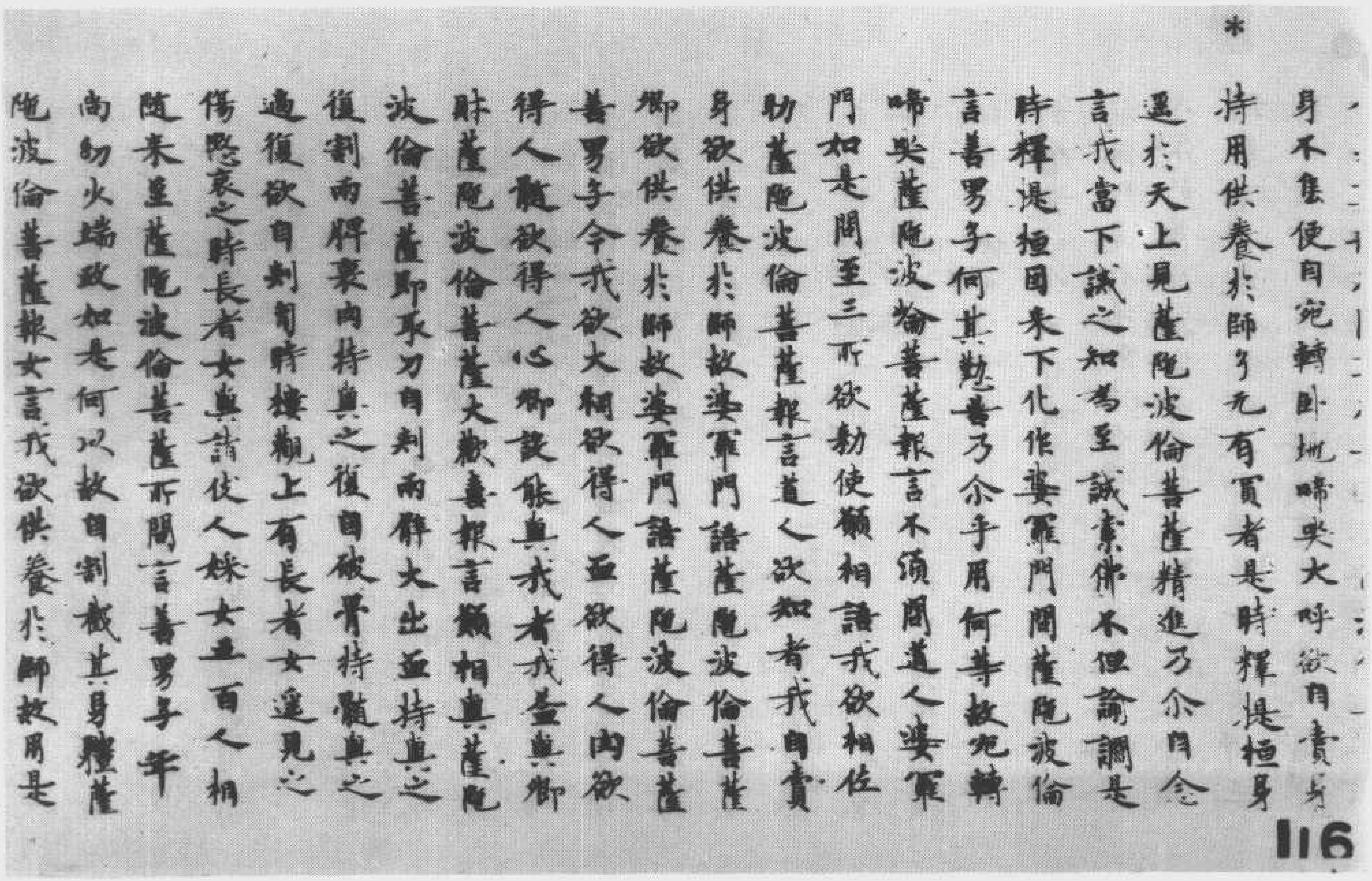


在眾菩薩中冣高尊有六百八十万夫人婇
女共相娛樂揵陁越國中諸菩薩常共恭敬
曇無竭為於國中央施高坐隨次轉下施坐
中有黃金坐白銀坐琉璃坐水精坐坐皆有
有雜色文婦綩綖坐間皆散雜種香華坐上
皆施雜寶交露之蓋中外周通皆燒名香曇
無竭菩薩常於高坐上為諸菩薩說般若波
羅蜜中有聽者中有書者中有學者中有諷
者中有守者汝從是去到揵陁越國曇無竭
菩薩所自當為說汝般若波羅蜜當為汝作
師教汝何以故前數千億世常為汝作師是
汝本發意時師汝往至師所時若見若聞莫
得說其短亦莫亦念其短汝設見慎莫疑慎
莫忘何以故汝未曉漚惒拘舍羅當諦覺魔
事善男子慎莫隨魔教莫用師在深宮尊貴
故敬當如敬佛無有異當用經法故莫念財
利貪意心念所有者當施與師富樂好恭敬
於師作是行不教者令得聞般若波羅蜜不
久尒時薩陀波倫菩薩從化佛聞是教即踊
躍歡喜用歡喜踊躍故即得見十方諸佛三
昧尒時十方諸佛皆讚嘆言善哉善哉善男



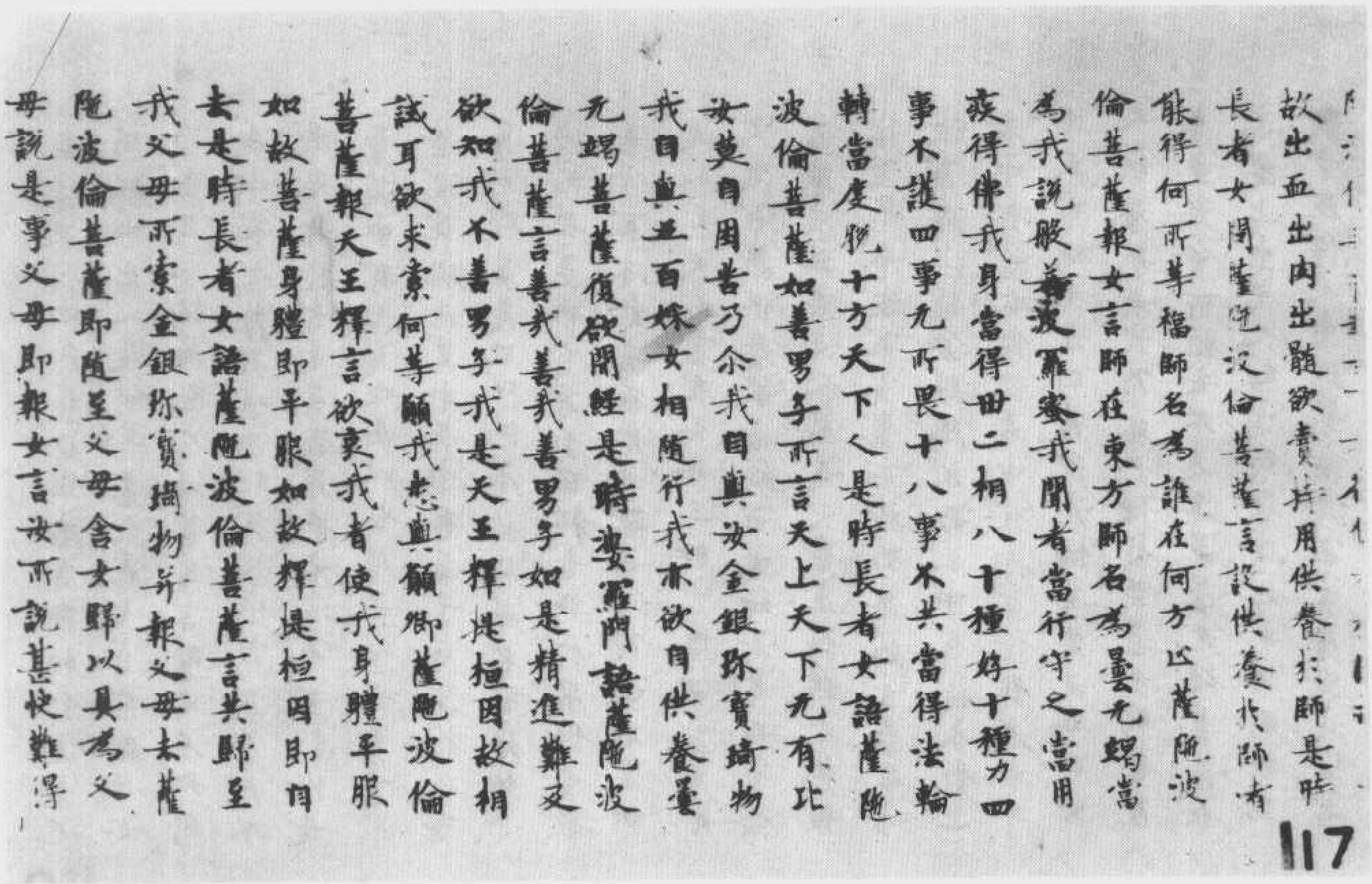
115

子我曹本為菩薩時用精進故得聞深般若
波羅蜜便成就得薩芸若亦復當得卅二相
八十種好十種力四无所畏四事不護十八
事不共我曹尒時亦復得是三昧尒時諸佛
亦復讚歎我曹如是汝行亦當復如我曹作
是行者菩薩所有功德汝悉當具足得之薩
陀波倫菩薩從三昧覺作是念諸佛本從何
所來去至何所作是思惟已便復舉聲大哭
復作是念諸佛教我至曇无竭菩薩所薩陀
波倫菩薩便從是去中道得一國國名魔所
樂國薩陀波倫菩薩便於城外國中止宿自念
佛經法寶實難得何況乃聞耶我當供養盡
力於師令我一身加復貧窮亦无有珎琦物
好及華香持用供養於師如我无所有者請
且自賣身持用供養於師作是念已即入城
街里街里自銜言誰欲買我者時魔在城外
戲與五万姝女共遊戲魔遙見菩薩聞自銜
賣聲魔即自念言是薩陀波倫菩薩自賣身
欲供養曇无竭菩薩持用索佛是人當出我
境界脫人衆多令我且壞浮令一閻中男女皆
不見其形不聞其聲是時薩陀波倫菩薩賣
身不售更自宛轉卧地啼哭大呼欲自賣身



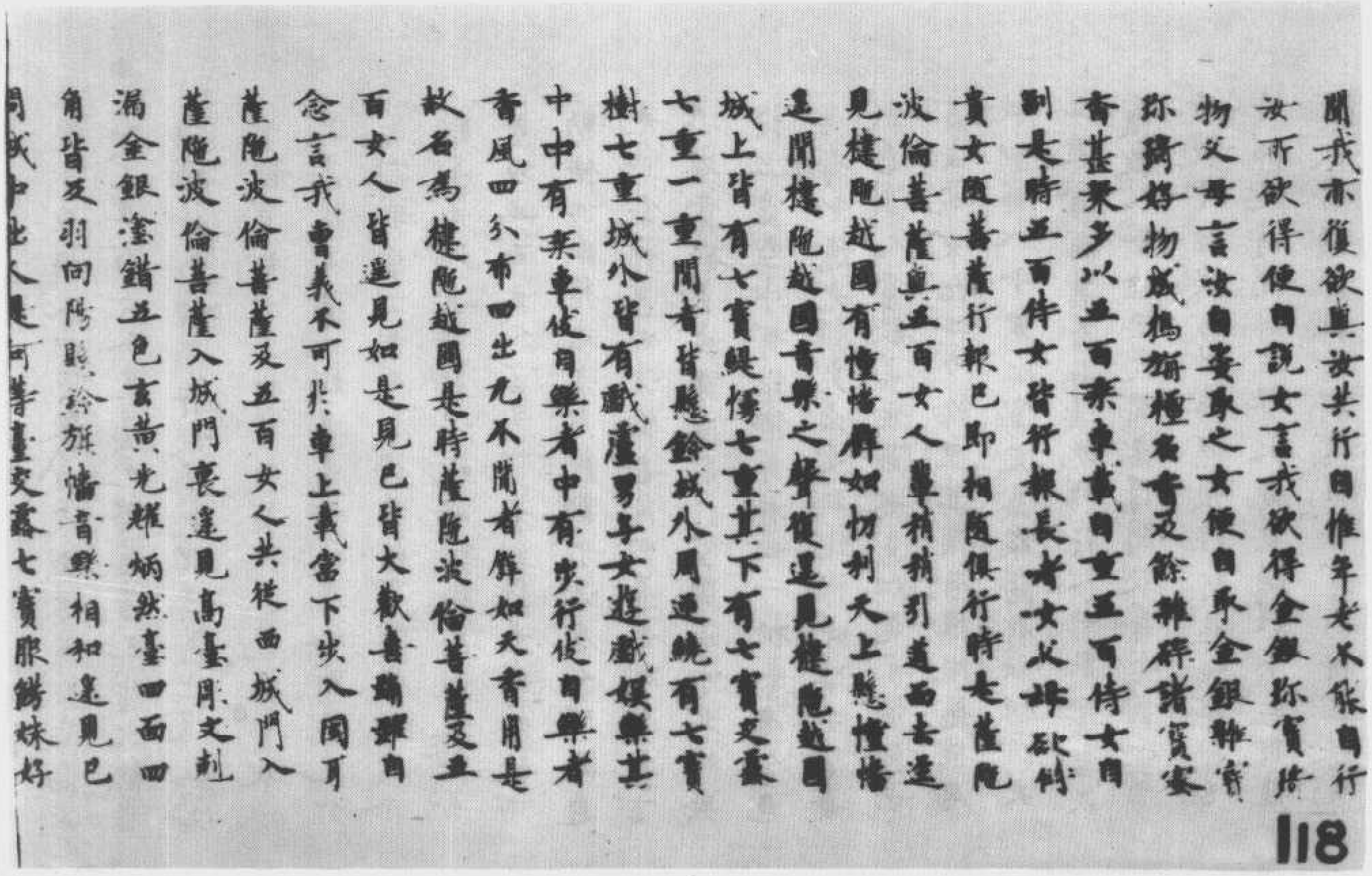
116

身不售便自宛轉卧地啼哭大呼欲自賣身
持用供養於師了无有買者是時釋提桓身
還於天上見薩陀波倫菩薩精進乃尒自念
言我當下試之知為至誠索佛不但諭調是
時釋提桓因來下化作婆羅門聞薩陀波倫
言善男子何其懃苦乃尒乎用何等故宛轉
啼哭薩陀波倫菩薩報言不須問道人婆羅
門如是問至三所欲勸使願相語我欲相佐
勸薩陀波倫菩薩報言道人欲知者我自賣
身欲供養於師故婆羅門語薩陀波倫菩薩
卿欲供養於師故婆羅門語薩陀波倫菩薩
善男子今我欲大祠欲得人血欲得人肉欲
得人髓欲得人心卿設能與我者我益與卿
財薩陀波倫菩薩大歡喜報言願相與薩陀
波倫菩薩即取刀自刺兩臂大出血持與之
復割兩髀裏肉持與之復自破骨持髓與之
適復欲自刺胸時樓觀上有長者女遙見之
傷愍哀之時長者女與諸伎人姝女五百人相
隨來至薩陀波倫菩薩所聞言善男子年
尚幼少端政如是何以故自割截其身體薩
陀波倫菩薩報女言我欲供養於師故用是



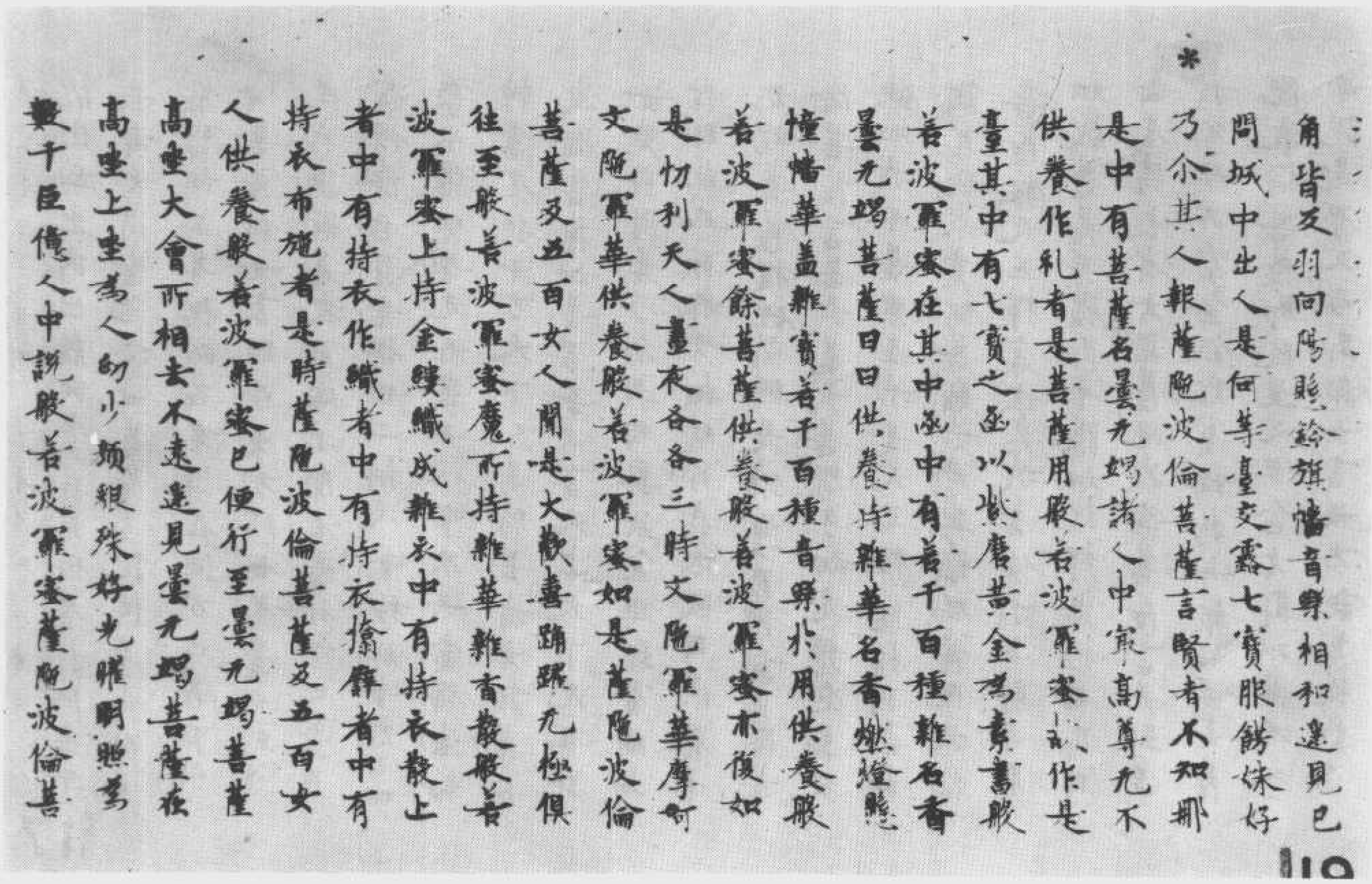
故出血出肉出髓欲賣持用供養於師是時
長者女聞薩陀波倫菩薩言設供養於師者
能得何所等福師名為誰在何方比薩陀波
倫菩薩報女言師在東方師名為曇无竭當
為我說般若波羅蜜我聞者當行守之當用
疾得佛我身當得卅二相八十種好十種力四
事不護四事无所畏十八事不共當得法輪
轉當度脫十方天下人是時長者女語薩陀
波倫菩薩如善男子所言天上天下无有比
汝莫自困苦乃尒我自與汝金銀珍寶琦物
我自與五百婇女相隨行我亦欲自供養曇
无竭菩薩復欲聞經是時婆羅門語薩陀波
倫菩薩言善哉善哉善男子如是精進難及
欲知我不善男子我是天王釋提桓因故相
試耳欲求索何等願我悉與願御薩陀波倫
菩薩報天王釋言欲哀我者使我身體平服
如故菩薩身體即平服如故釋提桓因即自
去是時長者女語薩陀波倫菩薩言共歸至
我父母所索金銀珍寶琦物并報父母去薩
陀波倫菩薩即隨至父母舍女歸以具為父
母說是事父母即報女言汝所說甚快難淂

117

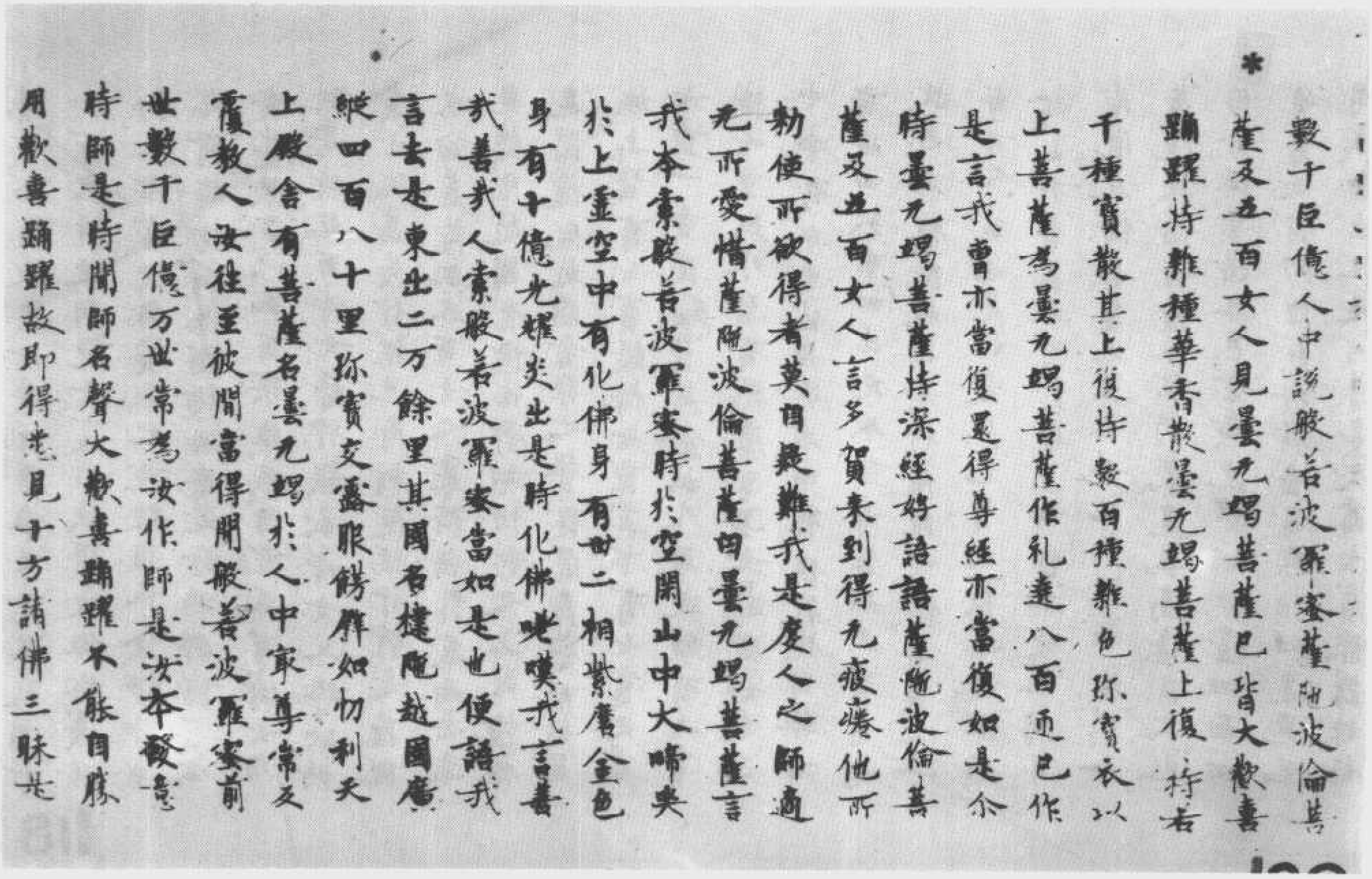


聞我亦復欲與汝共行自惟年老不能自行
汝所欲得便自說女言我欲得金銀珍寶琦
物父母言汝自嚴身之女便自取金銀雜寶
珍琦好物織繡旛幢名香及餘雜碎諸寶交
香華衆多以五百乘車載自重五百侍女自
副是時五百侍女皆行報長者女父許欲行
貴女隨菩薩行報已即相隨俱行時七薩陀
波倫菩薩與五百女人車稍稍引道西去遙
見揵陀越國有幢幡辟如忉利天上懸幢幡
遙聞揵陀越國音樂之聲復遙見揵陀越國
城上皆有七寶縵傳七重其下有七寶交露
七重一重間音皆懸鈴城外周遶有七寶
樹七重城外皆有戲廬男子女遊戲娛樂其
中中有乘車從自樂者中有步行從自樂者
香風四分布四出无不聞者譬如天香用是
故名為揵陀越國是時薩陀波倫菩薩及五
百女人皆遙見如是見已皆大歡喜踊躍自
念言我曹義不可於車上載當下步入國耳
薩陀波倫菩薩及五百女人共從西城門入
薩陀波倫菩薩入城門裏遙見高臺周文刻
漏金銀塗錯五色玄黃光耀炳然臺四面四
角皆及羽向陽影鈴旛幡音樂相和遙見已
問城中人是何等臺交露七寶服飾姝好

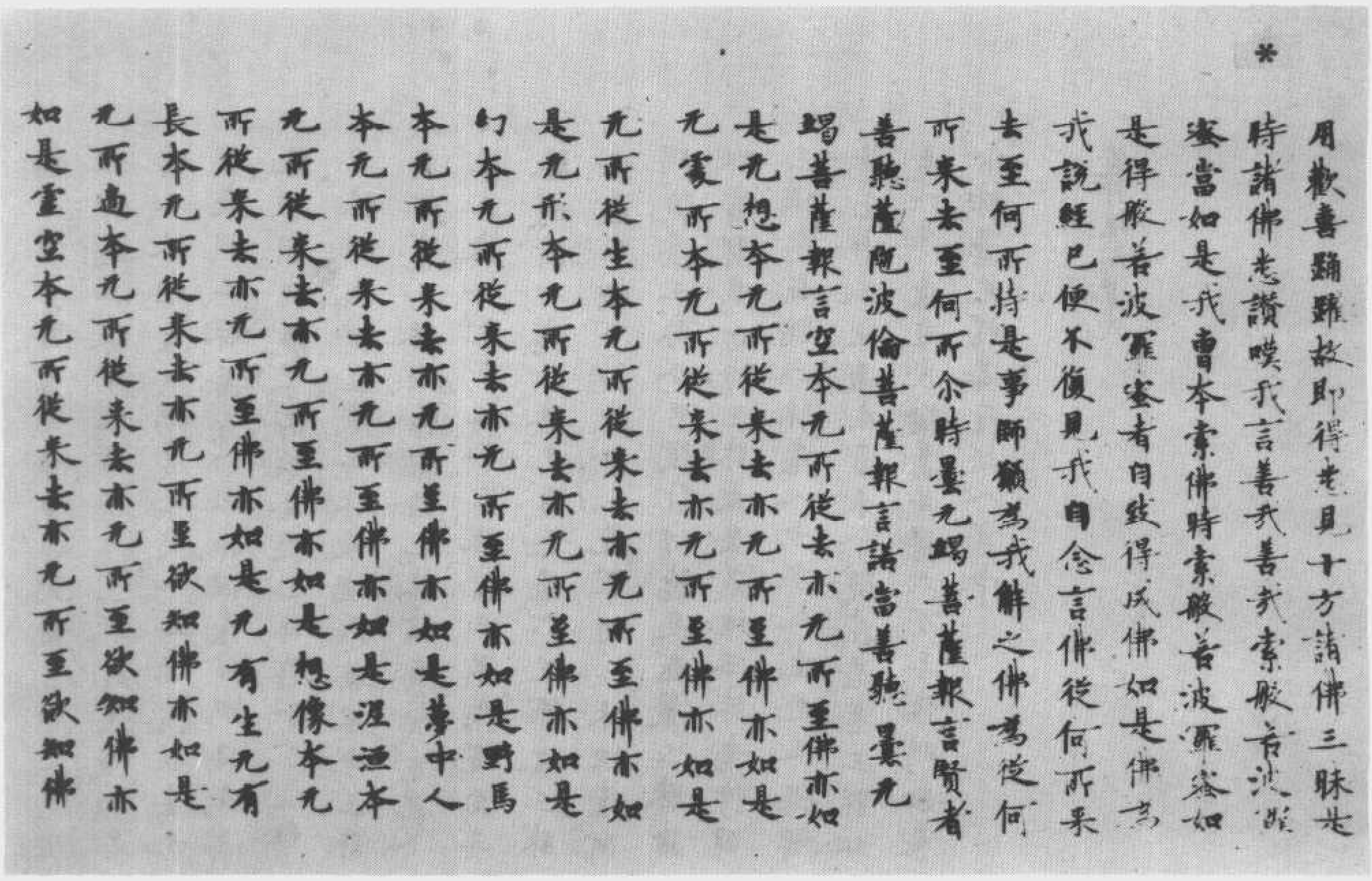
118



*
角皆叉羽向陽聦鈴旗幡音樂相和遥見已
問城中出人是何等臺交露七寶服飾姝好
乃尒其人報薩陀波倫菩薩言賢者不知耶
是中有菩薩名曇无竭諸人中最高尊无不
供養作礼者是菩薩用般若波羅蜜故作是
臺其中有七寶之函以紫磨黄金為素書般
若波羅蜜在其中函中有若干百種雜名香
曇无竭菩薩日日供養持雜華名香燃燈懸
幢幡華蓋雜寶若干百種音樂扵用供養般
若波羅蜜餘菩薩供養般若波羅蜜亦復如
是忉利天人晝夜各各三時文陀羅華摩訶
文陀羅華供養般若波羅蜜如是薩陀波倫
菩薩及五百女人聞是大歡喜踊躍无極俱
往至般若波羅蜜所持雜華雜香散般若
波羅蜜上持金縷織成雜衣中有持衣散上
者中有持衣作織者中有持衣擣擗者中有
持衣布施者是時薩陀波倫菩薩及五百女
人供養般若波羅蜜已便行至曇无竭菩薩
高坐大會所相去不遠遥見曇无竭菩薩在
高坐上坐為人幼少顏貌殊好光耀明照為
數千巨億人中說般若波羅蜜薩陀波倫菩

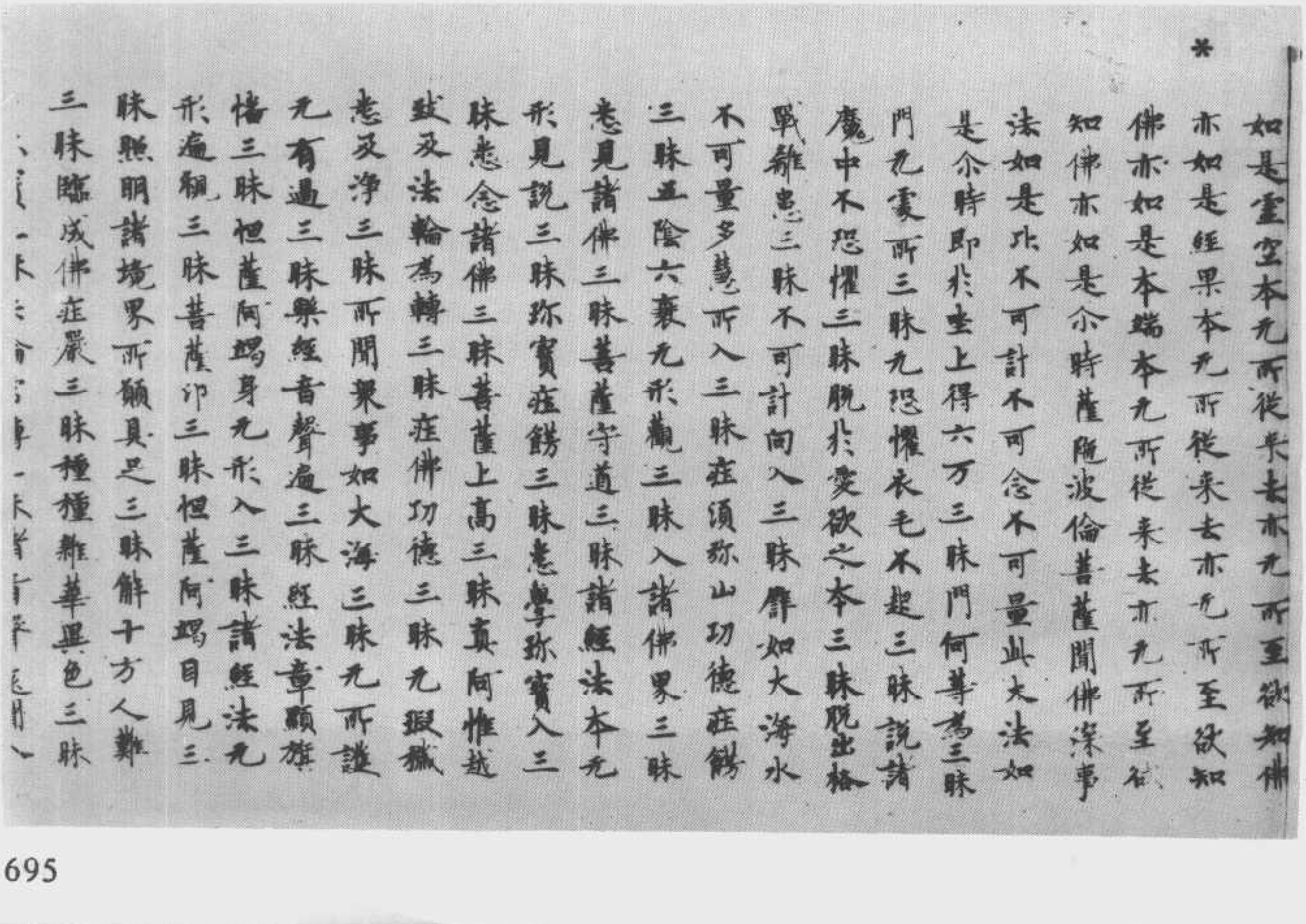


*
數千巨億人中說般若波羅蜜薩陀波倫菩
薩及五百女人見曇无竭菩薩已皆大歡喜
踊躍持雜種華香散曇无竭菩薩上復持若
千種寶散其上復持數百種雜色珎寶衣以
上菩薩為曇无竭菩薩作礼遶八百匝已作
是言我曹亦當復還得尊經亦當復如是尒
時曇无竭菩薩持深經好語語薩陀波倫菩
薩及五百女人言多賀來到得无疲癈他所
勑使所欲得者莫自疑難我是度人之師適
无所愛惜薩陀波倫菩薩白曇无竭菩薩言
我本索般若波羅蜜時扵空閑山中大啼哭
扵上虛空中有化佛身有卅二相紫磨金色
身有十億光耀炎出是時化佛嗟嘆我言善
哉善哉人索般若波羅蜜當如是也便語我
言去是東出二万餘里其國名揵陀越國廣
縱四百八十里珎寶交露服飾辟如忉利天
上殿舍有菩薩名曇无竭扵人中最尊常反
覆教人汝往至彼間當得聞般若波羅蜜前
世數千巨億万世常為汝作師是汝本發意
時師是時聞師名聲大歡喜踊躍不能自勝
用歡喜踊躍故即得悉見十方諸佛三昧是



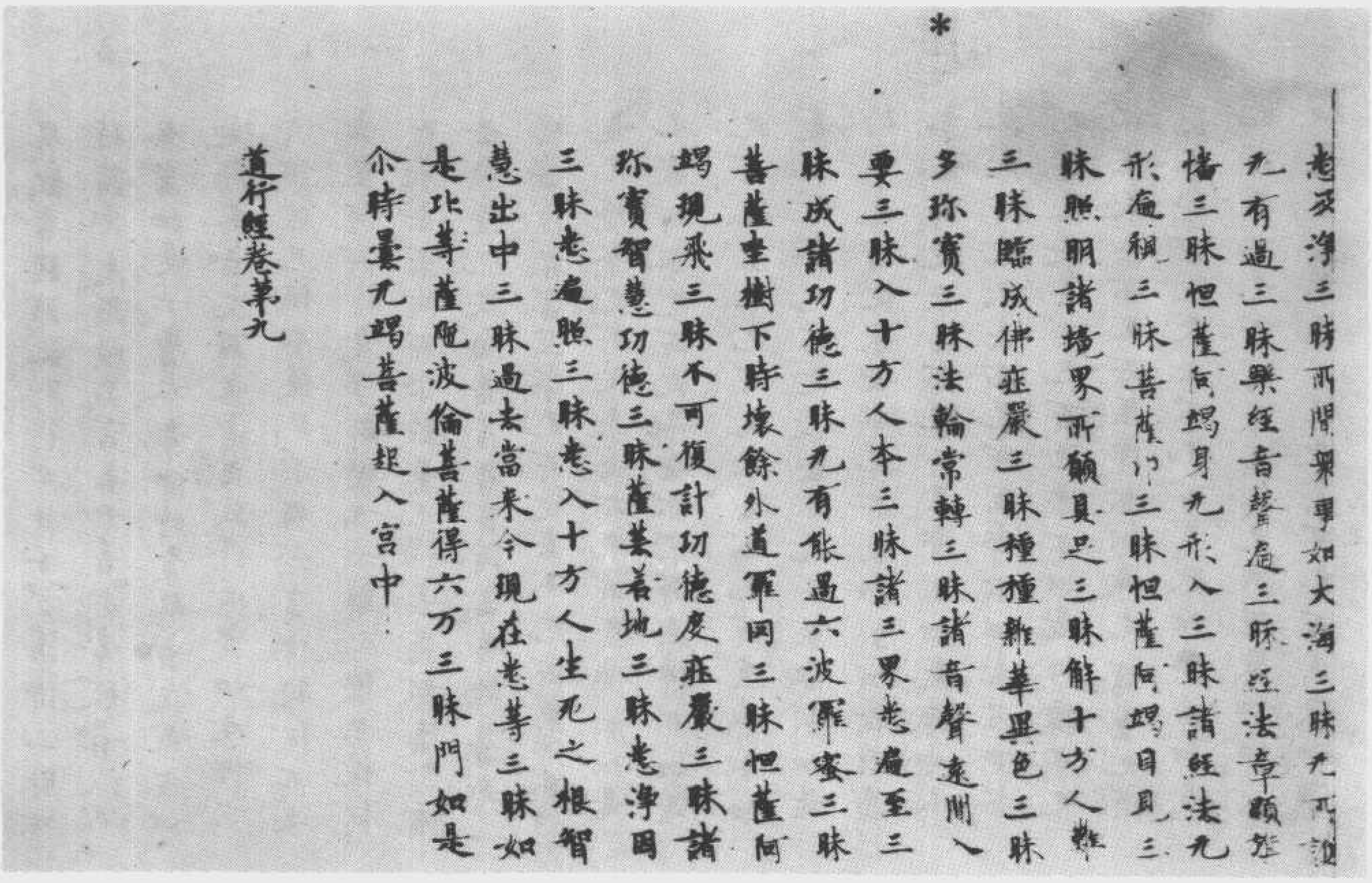
*

用歡喜踊躍故即得悉見十方諸佛三昧是
時諸佛悉讚嘆我言善哉善哉索般若波羅
蜜當如是我曾本索佛時索般若波羅蜜如
是得般若波羅蜜者自致得成佛如是佛為
我說經已便不復見我自念言佛從何所來
去至何所時是事師顯為我解之佛為從何
所來去至何所尒時曇无竭菩薩報言賢者
善聽薩陀波倫菩薩報言諸當善聽曇无
竭菩薩報言空本无所從去亦无所至佛亦如
是无想本无所從來去亦无所至佛亦如是
无處所本无所從來去亦无所至佛亦如是
无所從生本无所從來去亦无所至佛亦如
是无形本无所從來去亦无所至佛亦如是
幻本无所從來去亦无所至佛亦如是野馬
本无所從來去亦无所至佛亦如是夢中人
本无所從來去亦无所至佛亦如是涅洹本
无所從來去亦无所至佛亦如是想像本无
所從來去亦无所至佛亦如是无有生无有
長本无所從來去亦无所至欲知佛亦如是
无所適本无所從來去亦无所至欲知佛亦
如是虛空本无所從來去亦无所至欲知佛



*

如是虛空本无所從來去亦无所至欲知佛
亦如是經果本无所從來去亦无所至欲知
佛亦如是本端本无所從來去亦无所至欲
知佛亦如是尒時薩陀波倫菩薩聞佛深事
法如是非不可計不可念不可量此大法如
是尒時即於坐上得六万三昧門何等為三昧
門无處所三昧无恐懼衣毛不起三昧說諸
魔中不恐懼三昧脫於愛欲之本三昧脫出格
戰雜患三昧不可計向入三昧辟如大海水
不可量多慧所入三昧在須弥山功德莊飾
三昧五陰六衰无形觀三昧入諸佛界三昧
悉見諸佛三昧菩薩守道三昧諸經法本无
形見說三昧弥寶莊飾三昧悉學弥寶入三
昧悉念諸佛三昧菩薩上高三昧真向惟越
致及法輪為轉三昧莊佛功德三昧无瑕穢
悉及淨三昧所聞衆事如大海三昧无所謹
无有過三昧樂經音聲遍三昧經法章顯旗
惱三昧怛薩阿竭身无形入三昧諸經法无
形遍觀三昧菩薩印三昧怛薩阿竭目見三
昧照明諸境界所願具足三昧解十方人難
三昧臨成佛莊嚴三昧種種雜華異色三昧
[illegible]



*

悉受淨三昧所聞衆事如大海三昧无所[illegible]
无有過三昧樂經音聲處三昧經法章顯然
播三昧怛薩阿竭身无形入三昧諸經法无
形處種三昧菩薩門三昧怛薩阿竭目見三
昧照明諸境界所願具足三昧解十方人難
三昧臨成佛莊嚴三昧種種雜華異色三昧
多弥寶三昧法輪常轉三昧諸音聲速開入
要三昧入十方人本三昧諸三界悉遍至三
昧成諸功德三昧无有能過六波羅蜜三昧
菩薩坐樹下時壞餘外道羅网三昧怛薩阿
竭現飛三昧不可復計功德度莊嚴三昧諸
弥寶智慧功德三昧薩芸若地三昧悉淨因
三昧悉遍照三昧悉入十方人生死之根智
慧出中三昧過去當來今現在悉等三昧如
是比等薩陀波倫菩薩得六万三昧門如是
尒時曇无竭菩薩起入宫中

道行經卷第九